

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
११६-श्रीकृष्णका कौरवोंकी समाधि माना तथा सबको पाण्डवोंका संदेश सुनाना ..	५५०	उनके स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुशसेनमें आना ..	५१
११७-परशुरामजी और मर्हृषि कण्वका सन्धि के लिये अनुरोध तथा दुर्योधनकी उपेक्षा ..	५५२	२८५-भीष्म और परशुरामजीका युद्ध और उनकी समाधि ..	५६
११८-श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्रद्वारा उनका समर्थन ..	५५४	२८६-भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्बाकी तपस्या ..	५६३
११९-दुर्योधन और श्रीकृष्णका विवाद, दुर्योधनका सभा-स्थग, धृतराष्ट्रका गान्धारीकी बुलाना और उसका दुर्योधनको समझाना ..	५५७	२८७-शिघ्रपञ्चीकी पुरयत्त्वप्राप्तिका वृत्तान्त ..	५६४
१२०-दुर्योधनकी कुमन्त्रणा, भगवान्का विष-रूपदर्शन और कौरवसभासे प्रस्थान ..	५५९	२८८-दुर्योधनके प्रति भीष्मादिका और युधिष्ठिरके प्रति अर्जुनका बल-वर्षण ..	५६६
१२१-कुन्तीका विदुलाकी कथा सुनानेपर पाण्डवोंके लिये संदेश देना तथा श्रीकृष्णका उससे बिदा होकर पाण्डवोंके पास जाना ..	५६२	२८९-कौरव और पाण्डवसभामें प्रस्थान ..	५६७
१२२-दुर्योधनके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यकी बात-चीत तथा श्रीकृष्ण और कर्णका गुप्त परामर्श ..	५६६	२९०-शिबिरस्थापन तथा युद्धके नियमोंका निर्णय ..	५६८
१२३-कुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पुत्रोंको न मारनेका वचन देना ..	५६८	२९१-श्यामजीद्वारा सञ्जयकी नियुक्ति तथा अनिष्टपूत्रक उत्पत्तिका वर्णन ..	६००
१२४-श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसभामें समाचार सुनाना ..	५७०	२९२-श्याम-धृतराष्ट्र-संवाद और सञ्जयद्वारा भूमिके गुणोंका वर्णन ..	६०१
१२५-पाण्डवसेनाके सेनापतिको चुनाव तथा उसका कुशसेनमें जाकर पड़ाव डालना ..	५७२	२९३-युद्धमें भीष्मजीका पतन सुनकर धृतराष्ट्रका विषाद तथा सञ्जयद्वारा कौरव-सेनाके सगठनका वर्णन ..	६०२
१२६-कौरवपक्षका संय-संगठन तथा दुर्योधनका पितृमह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना ..	५७३	२९४-दोनों सेनाओंकी द्यूह-रचना ..	६०४
१२७-श्रीवल्लभराजकी पाण्डवोंसे मिलकर तीर्थ-यात्राके लिये जाना ..	५७५	२९५-युधिष्ठिर और अर्जुनकी बातचीत तथा अर्जुनद्वारा दुर्गाकी स्तवन और बर-प्राप्ति ..	६०५
१२८-स्वमीका सहायताके लिये आना, किन्तु पाण्डव और कौरव दोनोंहीका उसकी सहायता स्वीकार न करना ..	५७७	२९६-श्रीयज्ञवल्कीता-अर्जुनविषादयोग ..	६०७
दुर्योधनका पाण्डवोंसे कहनेके लिये उलूककी अपना कटु संदेश सुनाना ..	५७८	२९७-साध्ययोग ..	६०८
उलूकका पाण्डवोंको दुर्योधनका संदेश सुनाना और फिर पाण्डवोंका संदेश लेकर दुर्योधनके पास आना ..	५८०	२९८-कर्मयोग ..	६१३
दुर्योधनका भीष्मजीके मुखसे अपनी सेनाके ग्री और अतिरथियोंका विवरण सुनना ..	५८४	२९९-ज्ञान-कर्मसंन्यासयोग ..	६१५
पंडवपक्षके रथी और अतिरथियोंकी गणना ..	५८६	३००-कर्मसंन्यासयोग ..	६१७
भीष्मजीका शिखण्डके पूर्वजन्मकी कथा जाना, अम्बाका भीष्मद्वारा हरण और वधद्वारा तिरस्कार ..	५८७	३०१-आत्मसंयमयोग ..	६१८
उनका तपस्वियोंके आश्रममें आना, रामजीका भीष्मकी समझाना और ..	५८७	३०२-ज्ञान-विज्ञानयोग ..	६२२
		३०३-अक्षरब्रह्मयोग ..	६२६
		३०४-राश्विद्या-राजगुह्ययोग ..	६२८
		३०५-विभूतियोग ..	६२८
		३०६-विश्वरूपदर्शनयोग ..	६३१
		३०७-भक्तियोग ..	६३४
		३०८-क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग ..	६३५
		३०९-गुणनपविभागयोग ..	६३६
		३१०-धुरयोत्तमयोग ..	६३८
		३११-देवायुधसम्पन्निभागयोग ..	६३८
		३१२-श्रद्धात्रयविभागयोग ..	६४०
		३१३-मोक्षसंन्यासयोग ..	६४०

प्रोपदीसे कहत—'दुपवकी बेटी ! तेरा यह प्रश्न तेरे उदार-स्वभावं पति भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुलके प्रति ही रहा । ये ही तेरे प्रश्नका उत्तर क्यों नहीं देते ? यदि ये आज सम्पत्तिके सामने कह दें कि युधिष्ठिरका पुत्रपर कोई अधिकार नहीं और उन्हें झूठा ठहरा दें तो तू अभी दासीपनेसे मुक्त हो सकती है ।'

भीमसेनने अपनी चन्दनचर्चित दिव्यमुजा उठाकर कहा—'समासदो ! यदि उदारशरोमणि धर्मराज हमारे कुलके कर्ता-धर्ता और सर्वस्व न होते तो क्या ह्यह यह अत्याचार सहन कर लेते ? ये हमारे पुण्य, तप और जीवनके स्वामी हैं । यदि ये अपनेको हारा हुआ मानते हैं तो हम भी हार गये, इसमें सन्देह-ही क्या है ? यदि मेरी प्रभुता होती तो क्या बुरातमा बुरासातन प्रोपदीके केश पकड़कर, भूमिपर गिराकर और बंरोसे टुकड़ाकर भी अबेलक जीवित रहता ? मेरे इन लोहदण्डोंके समान सबे ओर मोटे भूजदण्डोंको देलिये । इनके बीचमें आकर एक बार इन्द्र भी पिस जाय । मैं धर्मको ररसोसे बेधा हूँ । अर्जुनने मुझे रोक दिया है । धर्मराजका गौरव भी मुझे इस संकटसे पार होनेके लिये कुछ करने नहीं देता । यदि धर्मराज मुझे द्वापारेसे भी आता वे दें तो इन सृष्ट जगजुओंको मैं क्षणपरमें ही मसल डालूँ । भीमकी शोभागिनकी भ्रमकते देखकर भीष्म, द्रोण और येतुरने कहा—'भीमसेन ! लम्बा करो । तुम्हारे लिये कुछ ही कठिन नहीं है । तुम सब कर सकते हो ।' उस समय मंराज युधिष्ठिर वेहीभासे हो रहे थे । दुर्योधनने उन्हें गरकर कहा—'राजन् ! भीम, अर्जुन, नकुल और वेव तुम्हारे चरणमें हैं । अब तुम्हीं प्रोपदीके प्रश्नका उत्तर

बया तुम ऐसा मानते हो कि प्रोपदी दावंपर नहीं हारी ?' मतवाले बुरात्मा दुर्योधनने युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर ने ओर देखा और घुसकराकर भीमसेनको लज्जित लिये अपनी मोटी-मोटी धारों जांघ दिखाने लगा । नकी भाँलें श्रोधते सात हो गयीं । उन्होंने बिल्लाकर ष्यको प्रतिध्वनित करते हुए कहा—'दुर्योधन ! दे महायुद्धमें तेरी यह जांघ भीमसेनने अपनी गदासे दी तो वह अपने पूर्वजुपयोके समान सद्गति न प्राप्त उस समय श्रोधते भरे भीमसेनके रोम-रोमसे हाँ निकल रही थीं ।'

जिने कहा—'राजाओ ! देखो, इस समय बड़ा भय उपस्थित कर दिया है । अवश्य ही गङ्गा भरतवंशके अनर्पका मूल है । धृतराष्ट्र-हारा यह जूभा अत्यायते भरा है । तभी तो तुम स्त्रीके लिये सङ्गमार्ग रहे हो । तुमने अपना

सारा मङ्गल लो बिया । तुम्हारी मति-गति छोटे का रहतो है । मरी समामें धर्मका उल्लङ्घन करनेसे सारी दोष सगता है । धर्मपर विचार करो । यदि युग अपनेको हारनेसे पहले प्रोपदीको दावंपर रखते तो वे अब प्रोपदीको हार सकते थे । पहले अपने शरीरको हार न कारण उन्हें प्रोपदीको दावंपर रखनेका अधिकार ही नई गया था । 'प्रोपदीको हमने जीत लिया'—यह तुम्हारा स्वप्न है । शकुनिकी बातोंमें आकर धर्मका नाश मत करो इस प्रकार प्ररोत्तर ही ही रहे थे कि धृतराष्ट्रकी यत्नशाल बहूतसे शीघ्र इकट्ठे होकर 'दुर्गा-दुर्गा' करने लगे, ग

रंकेने लगे और पक्षीगण उड़-उड़कर चित्ताने लगे । यह भयानक कोलाहल सुनकर गान्धारी डर गयीं । भीष्म, द्रोण और कृपान्याय, 'स्वस्ति, स्वस्ति' कहने लगे । विदुर और गान्धारीने धवराकर राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना दी । धृतराष्ट्रने दुर्योधनसे कहा—'रे दुर्बिनीत ! तेरा तो एक-बारगी सत्यानाश हो गया । अरे दुर्बुद्धे ! तू कुकुलकी महिमा और पाण्डवोंकी राजरानीको समामें लाकर बातें बना रहा है ?' धृतराष्ट्रने कुछ सोच-विचारकर प्रोपदीको समझते हुए कहा—'बहू ! तुम परम पतिव्रता और मेरी पुत्र-वधुओंमें सर्वश्रेष्ठ हो । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो ।' प्रोपदीने कहा—'राजन् ! यदि आप मुझे पर वेते हैं तो मैं यह माँगती हूँ कि धर्मिणा सभ्राट् युधिष्ठिर बासत्वसे मुक्त हो जायें, जिससे मेरे पुत्र प्रतिशिक्ष्यको अमानवता कोई दासपुत्र न कहे ।' धृतराष्ट्रने कृष्ण 'कल्याणी ! तुम्हारी इच्छा

स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। स्वयं ब्रह्माजी बड़े प्रेमसे पुष्करमे निवास करते

। इस तीर्थमे जो स्नान करता है और देवता-पितरोंको नमस्कार करता है, उसे अश्वमेध यज्ञसे भी बस गुना फल मिलता है। जो पुष्करारण्य तीर्थमें एक ब्राह्मणको भी भोजन ताता है, उसे इस लोक और परलोकमे सुख मिलता है। प्य स्वर्ध शाक, कन्दमूल, फल आदि जिस पस्तुसे अपना न-निर्वाह करता है, उसी वस्तुके द्वारा श्रद्धाके साथ पकौ भोजन करावे। किसीसे भी ईर्ष्या न करे। जो ग, सत्रिय, बरय और शूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्थमे करते हैं, उन्हें फिर जन्म नहीं ग्रहण करना पडता। 5 मासमे पुष्कर तीर्थमें वास करनेसे अक्षय लोकोकी होती है। जो सायं और प्रातःकाल दोनों हाय जोड़कर शैवमें आये हुए तीर्थीका स्मरण करता है, उसे तीर्थमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। स्त्री अपने अपनी आयुभरमे जो पाप किया ही, वह सब तीर्थमें स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान् विष्णु प्रधान हैं, वैसे ही तीर्थमें पुष्करराज ।

प्रकार अग्याय तीर्थीका भी वर्णन करते यजीने कहा—राजन् ! तीर्थराज प्रयागकी

महिमाका वर्णन सभी करते हैं। वहाँ अवश्य जाना चा उसमें ब्रह्मा आदि देवता, विशाणु, विष्णु, लोकरपाल, 1 पितर, सतरहुमार आदि परमपि, अङ्गिरा आदि ि ब्रह्मपि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, नदी, समुद्र, गन्धर्व और अ आदि सभी रहते हैं। ब्रह्माके साथ स्वयं विष्णुमग भी वहाँ निवास करते हैं। प्रयाग क्षेत्रमें अग्निके तीन कु हैं। उनके बीचोबीचसे धीगङ्गाजी प्रवाहित होती है। तीर्थशिरोमणि मूर्धंयुवी यमुनाजी भी आती हैं। वहाँ तीर्थ पावनो यमुनाजीका गङ्गाजीके साथ सङ्गम हुआ है गङ्गा और यमुनाके मध्यभागको पृथ्वीको जाय समझना चाहिये। प्रयाग पृथ्वीका जननेन्द्रिय है। प्रयाग, प्रतिष्ठान (भूसी) कम्बल एवं अश्वतर नाग, भोगवती तीर्थ—ये प्रजापतिकी वेदी हैं। इनमें वेद और यज्ञ मृत्तमान् होकर रहते हैं। बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि प्रजापतिकी उपासना एवं चम्बवती राजा यमोंके द्वारा देवताओंका यज्ञ करते हैं। इसीसे यह स्थान परम पवित्र है। ऋषियोग करते हैं कि प्रयाग सगस्त तीर्थमें श्रेष्ठ है। प्रयागकी यात्रासे, प्रयागके नाम-संकीर्तने और प्रयागकी मिट्टीके स्पर्शसे मनुष्यके सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्वविख्यात गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें स्नान करता है, उसे राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। यह देवताओंकी पञ्च-भूमि है, यहाँ घोड़ा-सा भी दान करनेसे बहुत बड़े दानका फल मिलता है, यद्यपि वेदमें और लोक-व्यवहारमें हस्तुयुक्त मृत्युको बहुत बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयागकी मृत्युके सम्बन्धमें ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिये। प्रयागमे सदा-सर्वदा साठ करोड़ बस हजार तीर्थीका सान्निध्य रहता है। चार प्रकारकी विद्याओंके अध्ययनका और सत्यभाषणका जो पुण्य होता है, वह गङ्गा-यमुनाके सङ्गममे स्नान करनेसे होता है। वासुकि नागके भोगवती तीर्थमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। विश्वविख्यात हस्तप्रपन्न तीर्थ एवं गङ्गादाश-श्वमेध तीर्थ भी वहाँ हैं। और तो बया, देवदत्त गङ्गाजी जहाँ भी हों, वहाँ स्नान करनेसे पुष्केश-यात्राका फल मिलता है। गङ्गास्नानमे फलसत्तका विशेष माहात्म्य है। प्रयाग ती उससे भी बढ़कर है।

जितने संकड़े पाप किये हो वह भी यदि एक बार गङ्गा-जल अपने ऊपर डाल ले तो गङ्गाजल उसके सारे पापोंकी बर्षे ही भस्म कर डालता है, जैसे अग्नि मूली सफ़ाईकी। सत्ययुगमें सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। जेताने पुष्कर और हापरमें कुरक्षेत्रकी विशेष महिमा है। कतिपुण्यमे तो एकमात्र गङ्गाका माहात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्करमें तपस्या, महात्म्य तीर्थपर दान, भस्माघातपर शरीर-दाह और

प्राश्रम अनेकों प्रकारके वृक्ष और लतादिते सुगोमित । वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि दधीचके धरान कर

उनके चरणोंमें प्रणाम किया और ब्रह्माजीके कयानुसार उनसे घर-प्रदानके लिये प्रार्थना की। तब दधीच ऋषिने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा, 'देवगण ! तुम्हारा जिसमें हित हो, वही मैं कहूँगा; तुम्हारे लिये मैं अपने शरीरकी भी म्योछावर कर मयता हूँ।' फिर देवताओंके अस्थिदायना करनेपर मन और इन्द्रियोंकी यशमें रखनेवाले मुनिवर दधीचने सहसा अपने प्राण त्याग दिये। देवताओंने ब्रह्माजीके आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीरकी हड्डियाँ ले लीं और विश्वकर्मके पास आकर अपना प्रयोजन बताया; विश्वकर्मने उन हड्डियोंसे एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्द्रसे कहा, 'देवराज ! इस वज्रसे आप देवताओंके शत्रु उपक्रमों वृत्रासुरकी भस्म कर डालिये।'

विश्वकर्मके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्रने वज्र लेकर बलशाली देवताओंकी साथ ले पृथ्वी और आकाशको घेरकर खड़े हुए वृत्रासुरपर धावा बोल दिया। उस समय शिवर-द्यूत पर्वतके समान विरालकाय कालकेमण अनेकों अस्त्र-शस्त्र लिये वृत्रासुरकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे। देवता-सैनिकोंके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका बल बढ़ा हुआ देख

पृथ्वी, आकाश, समस्त दिसाएँ और पर्वत डगमगाने लगे। यहाँतक कि उससे इन्द्र भी भयभीत हो गया और उसने वृत्रासुरपर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्रकी चोटसे प्राणहीन होकर यह महावैद्य उसी प्रकार पृथ्वीपर गिर पड़ा, जैसे पूर्वकालमें विष्णुभगवान्के हाथसे तिस्रकरक महाराजल : रावल गिर गया था।

वृत्रासुरके मारे जाँते सभी देवता और महर्षियोंको बड़ा 'गन्ध हुआ और वे इन्द्रको स्तुति करने लगे। इसके तत्काल उन्होंने वृत्रासुरके यद्यते दुखी कालकेयादि समस्त त्रियोंकी भी मारना आरम्भ किया। तब वे सब देव्य उनसे भयभीत होकर बड़े-बड़े मच्छों और नाकसे भरे हुए अगाध समुद्रमें घुसकर छिप गये। यहाँसे वे अत्यन्त व्याकुल होकर आपसमें त्रिलोकीके नाशका उपाय सोचने लगे। विचार करते-करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय मूना। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोकोंकी रक्षा तपसे होती है, अतः सबसे पहले तपसा ही नाश करना चाहिये। पृथ्वीमें जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ पुरुष हैं उनके संहारके लिये शीघ्रता करनी चाहिये। बस, उनका नाश होनेसे सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जायगा।

ऐसा निश्चय कर वे समुद्रमें रहते हुए ही त्रिलोकीका नाश करनेमें तत्पर हो गये। वे शोधमें भर गये और तिर्यर्षी रातमें समुद्रसे बाहर आकर आस-पासके आश्रम और तीर्थों में रहनेवाले मुनियोंकी छा जाते तथा दिनमें समुद्रमें ि रहते। उनका अत्याचार महर्षिक बढ़ा कि सारी 'पूर्व' ऋषि-मुनियोंकी हड्डियाँ दिलावों देने लगे और उनके क बह ऐसी जान पड़ने लगे मानो शंखोंकी टेंदरियोंसे हुई हो।

राजन् ! जब इस प्रकार संसारका संहार होने तथा धन-धामादिके समारोह नष्ट हो गये तो देवताल दुखी हुए। उन्होंने देवराज इन्द्रके साथ मिलकर तब और शरणागतवत्सल देवाधिदेव भीमभ्रातृपाणकी ली। देवताओंने संकुण्ठनाय अपराजित भगवान् म पास आकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इ स्तुति की—'प्रभो ! आप सारे संसारके उत्पत्ति, व संहार करनेवाले हैं; आपहीने इस चराचर विश्वकी है। कमलनयन ! पूर्वकालमें जब पृथ्वी समुद्रमें थी तो आपहीने वाराहरूप धारण करके इतक उ था। पुरुषोत्तम ! आपहीने नृसिंहरूप धारण कर आदिदेव्य हिरण्यकशिपुक बध किया था। महा मारना किसी भी देहधारीके बराकी बात नहीं आपहीने वामनरूप धारण करके त्रिलोकीके र

पुत्रोत्पत्तिशी कामनासे अलग-अलग वृक्षोंका जलन करना। यह पीपलका आलितलून करे और नुम

महात्म्यो जपदग्निने वेदाध्ययन आरम्भ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करनेसे सभी देवोंको कष्टम्व कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजितके पास जाकर उसकी पुत्री रेणुकाके लिये याचना की और राजाने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी। रेणुकाका आचरण सब प्रकार अपने पतिदेवके अनुकूल था। उसके साथ आश्रममें रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः चार पुत्र हुए। इसके बाद परमुखात्मजीका प्रादुर्भाव हुआ, ये पाँचवें थे। मादृश्योंमें छोटे होनेपर भी वे गुणोंमें सबसे बड़े-बड़े थे। एक दिन जब सब पुत्र कर केतिके लिये चले गये तो इतनीला रेणुका स्नान करनेकी गयी। जिस समय वह स्नान करके आश्रमकी ओट रही थी, उसने देवयोगसे राजा चित्ररथको जन्मशीला करते देखा। उस सम्पत्तिशाली राजाकी जन्मविहार करते देखकर रेणुकाका चित्त अनाद्यमान हो गया। इस मानसिक विकारसे तीन, अर्ध और अस्त होकर उसने आश्रममें प्रवेश किया। महात्म्यो जपदग्नि मुनिने सब बात जान ली और उसे अघोर एवं ब्रह्मतेजसे च्युत हुई देखकर बहुत विचकारा। इतने हीमें उनके ज्येष्ठ पुत्र सप्तमवान् और फिर सुषेण, समु और विश्व समु भी आ गये। मुनिने क्रमशः उन सभीसे कहा कि : अपनी पाँकी तुरंत मार डालो। किन्तु वे मोहबुद्धि बढे-भि रह गये, कुछ भी न सोच सके। तब मुनिने श्री

गुलरका करना। इसके लिये मैंने सारे संसारमें घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माताके लिये बड़े प्रयत्नसे ये दो चक्र तैयार किये हैं, इन्हें नुम सावधानीसे खा लेना।' ऐसा कहकर मुनि अन्तर्धान हो गये। किन्तु उन माँ-बेटोंने चक्र भक्षण करने और वृक्षोंका आलितलून करनेमें उलट-केर कर दिया।

बहुत दिन बीतनेपर सप्तमवान् समु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टिसे सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्रवधु सत्यवतीसे कहा, 'बेटी ! चक्र और वृक्षोंमें उलट-केर करके तेरी माताने मुझे घोखा दिया है। तूने जो चक्र खाया है और जिस वृक्षका आलितलून किया है, उसके प्रभावसे तेरा पुत्र ब्राह्मण होनेपर भी श्रियोगिके-ने आचरणवाला होगा तथा तेरी माताका पुत्र शत्रिय होकर भी ब्राह्मणोंके-ने आचरणवाला, बड़ानेजस्यो और सन्पुत्रोंके मार्गका अनुसरण करने-वाला होगा।' तब उसने बार-बार प्रार्थना करके अपने समुजकी प्रमथ किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, मने ही बीच ऐसे स्वभाववाला हो जाय। वृषजोंने 'अच्छा, ऐसा ही हो।' यह कहकर अपनी पुत्रवधुका अभिनन्दन किया। यथासमय उसके गर्भसे जपदग्नि मुनिका जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्यो और प्रतापी थे।

श्रीहरिः

प्रकाशकका निवेदन

महाभारत संस्कृत वाङ्मयकी एक अमूल्य निधि है। इसे शास्त्रोंमें पञ्चम वेदके नामसे अभिहित किया गया है। यह भारतका सच्चा एवं बृहत् इतिहास तो है ही, जैसा कि इसके नाममें ही व्यक्त होता है; साथ ही इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदान्तर, अध्यात्म आदि सभी विषयोंका अत्यन्त विशद एवं सारगर्भित विवेचन किया गया है। इसे भारतीय ज्ञानका विश्व-कोष कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसके रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीने ही अपने श्रीमुखसे इसके विषयमें कहा है—'यन्नेहास्ति न कुत्रचित्—जिस विषयकी चर्चा इसमें नहीं की गयी है, उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है।' श्रीमद्भगवद्गीता-जैसा अमूल्य रत्न भी इसी महासागरकी देन है। परवर्ती अनेकानेक महाकवियोंने इसीको उपजीव्य बनाकर अपने अमर महाकाव्यों तथा नाटकोंकी रचना की है। इस ग्रन्थकी जितनी प्रशंसा की जाय, वह धोड़ी ही है। इसमें कुल मिलाकर एक लाख श्लोक हैं, इसी कारण इसे 'शतसाहस्री संहिता' के नामसे पुकारा जाता है।

सन् १९४३ में 'कल्याण' के १७वें विशेषाङ्क 'संक्षिप्त महाभारताङ्क' के रूपमें तथा आगेके ग्यारह साधारण अङ्कोंमें इसका संक्षिप्त हिंदी-अनुवाद छपा था, जिसे लोगोंने बहुत पसंद किया था। उसके बाद तो 'महाभारत' नामकी पत्रिकाके रूपमें कई खण्डोंमें सम्पूर्ण महाभारत मूल एवं हिंदी-अनुवादसहित छापु गया, जिसका भी जनताने बहुत आदर किया; परंतु उसके बृहत् कलेवर एवं मूल्यकी अधिकताके कारण वह सर्व-साधारणके लिये सुलभ नहीं रहा। इसीलिये 'संक्षिप्त महाभारताङ्क' को दुबारा छापनेके लिये जनताकी माँग बराबर बनी ही रही; परंतु कई कारणोंसे हमलोग उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णकी अहैतुकी कृपासे उसका सुयोग लग गया, जिसके फलस्वरूप यह निश्चय हुआ कि इसे दो खण्डोंमें प्रकाशित कर दिया जाय। इसके प्रथम खण्डमें आदिपर्वसे लेकर द्रोणपर्व तकका संकलन है। शेष पर्व द्वितीय खण्डमें संगृहीत किये गये हैं।

सुन्हें धन्यमें पढ़ना पड़ा और फिर धर्मत पाण्डवोंने ही सुन्हें उनसे छुड़ाया; इससे सुन्हें लगना नहीं आती? देखो, उस समय सारी सेना और सुन्हारे भी सामने ही यह सूतपुत्र

गणघोसे बरकर भाग गया था। उस समय सुघने महारत्ना पाण्डव और दुष्टबुद्धि कर्णका पराचम भी देखा ही होगा। यह कर्ण तो धनुर्वेद, शूरवीरता या धर्ममें पाण्डवोंके चोपाई हिस्सेके बराबर भी नहीं है। अतः इस सुघनो बुद्धिके लिये मैं तो पाण्डवोंके साथ साँध कर सेना ही अच्छा समाप्ता हूँ।

भीष्मके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्घोषधन हँसकर सुनिके साथ चल बिये। उन्हें जाते देखकर कर्ण और तासनादि भी उनके पीछे हो लिये। उन्हें अपनी पूरी त मुने चिन्ता हो जाते देख भीष्मजी भी अपने घरको चले। उनके जानेपर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्घोषधन फिर उठो हू आकर अपने मन्त्रियोंसे सलाह करने लगा कि 'हमारा किस प्रकार हो और अब हमें क्या करना चाहिये?' समय कर्णने कहा—'राजन्। सुनिये, मैं आपसे एक कहता हूँ। भीष्म सवा ही हमारी निन्दा करते रहते हैं पाण्डवोंकी प्रशंसा करते हैं। आपसे द्वेष करनेके कारण। मेरे प्रति भी द्वेष हो गया है और आपके आगे ये तरह-तरहसे निन्दा करते हैं। सो मैं भीष्मके उन ो सहन नहीं कर सकता। आप मुझे सेवक, सेना और

सवारी देकर पृथ्वीको विजय करने की आशा रं आपको विजय अवश्य होंगी। मैं शत्रुओंकी शपथ करके प्रतिज्ञा करता हूँ।'

कर्णके ये शब्द सुनकर दुर्घोषधनने अत्यन्त १ कहा—'वीर कर्ण। तुम सदा ही मेरा हित करनेके उद्यत रहते हो। यदि सुन्हें निरक्षय है कि मैं अपने शत्रुओंको परास्त कर दूँगा तो तुम जाओ और मेरे म-मान्त करो।' दुर्घोषधनके ऐसा कहनेपर कर्णने आ दिव्यजय-यात्राके लिये सभी आवश्यक चीजें तैयार करने आता बी। फिर अच्छा सुहने देखकर माझुनिक इच्छो स्नान कर शुभ मद्य और तिथिमें कूच किया। उस समय ब्राह्मणोंने उसे आसीर्वाच दिया तथा उसके रथको घर पराहदसे तीनों लोक गूँज उठे।

हस्तिनापुरसे बड़ी भारी सेनाके साथ चलकर पहले महापुत्र कर्णने राजा दुष्यकी राजधानीको घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर दुष्यको अपना आश्रित बना लिया। उससे करदणमें उसने बहुत-सा सोना, चाँदी और तरह-तरहके रत्न लिये। उसके बाद जो राजा दुष्यके अधीन थे, उन्हें जीतकर उनसे भी कर लिया। फिर बहुती चलकर वह उत्तर दिशासे गया और उधरके सब राजाओंको हराया। महाराज भगवत्तको जीतकर वह शत्रुओंसे सङ्घता-सङ्घता हिमासयपर चढ़ गया। इस प्रकार उस ओरके सब राजाओंको जीतकर उसने नेपाल देशके राजाओंको भी परास्त किया। फिर हिमासयसे नीचे आकर पुर्वकी ओर छाया किया। और उस ओरके अङ्ग, यद्ग, कविद्ग, सुषिद्ग, निपिता, मगध, कर्कषण, आचारी, मोघ्य और अरिश्च आदि राय्योंको जीतकर अपने स्वामें किया। इसके परघात् उसने बलभूमिको जीता और फिर केवल, मुतिरक्षती, मोहन-पत्तन, जिपुरी और कीर्तता आदि पुर्वीकी अपने अधीन किया। इन सबको जीतकर और इनसे कर लेकर कर्णने दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया। उधर भी उसने अनेकें महारथियोंको परास्त किया। दक्षिणके साथ कर्णका बड़ा घोर युद्ध हुआ, किन्तु अन्तमें उसे भी इच्छानुसार कर देना पड़ा। फिर वह पाण्डव और धीमंतकी ओर गया। यहाँ केरल, भीम और येनूदारिमुत्र आदि अनेकें राजाओंके कर लेकर फिर सिन्धुघातके पुत्रको परास्त किया। उसके आसपासके जो राजा थे, उन्हें भी उस महावीरने अपने अधीन कर लिया। इसके परघात् अर्जुनदेशके राजाओंको जीतकर सामपुर्वक बृहन्नवाँतियोंको अपने स्वामें किया और फिर पश्चिम दिशाको जीतना आरम्भ किया। उस दिशामें आकर उसने दधन और बर्बर राजाओंसे कर

मगवान्का मजन कर रहे हैं—यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है ।

हम भी उसमें सम्मिलित होते; किन्तु इस समय ऐसा किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि तेरह वर्षके हमें वनवासके नियमका पालन करना है ।' धर्मराजकी यह बात सुनकर

भीमसेनने कहा, 'तुम दुर्घोषने कह देना कि तू भीतनेपर जब मुद्रपक्षमें अस्त्र-मार्गजोते प्रवृत्तितः । तुमों होमा जायया, तभी धर्मराज युधिष्ठिर कहीं आ भीमके सिवा अन्य पाण्डवोंने कुछ भी नहीं कहा । इतने दुर्घोषनेके पास जाकर सब बातें उषों-नी-र्यों मुना अब अनेकों देतांसे प्रधान-प्रधान युध्व और का हस्तितानुपुरमें आने लगे । धर्मत विदुरजीने दुर्घोष आजाते सभी बर्णोंके पुरघोंका पचायोग्य मत्कार रि तथा उनके इच्छानुसार खाने-पीनेकी सामग्री, सुगन्धि माता और तरह-तरहके वस्त्र देकर उन्हें संतुष्ट किया राजा दुर्घोषने सभीके लिये शास्त्रानुसार पचायोग निवासगृह बनवाये तथा सभी राजा और ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन देकर विवा किया । फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शकुनिके सहित हस्तितानुपुरमें लौट आया ।

जनमेजयने पूछा—युने । दुर्घोषनेको बघाने लुहानेके परचात् महाबली पाण्डवोंने उस वनमें क्या किया, यह मुझे बतानेकी कृपा करे ।

यैशम्पायनजी बोले—राजन् । कुछ दिन उसी वनमें रहकर फिर धर्मत पाण्डव ब्राह्मण तथा दूसरे साधियोंके सहित बहोसे चल दिये । इन्द्रसेन आदि सेवक भी उनके साथ हो लिये । फिर जिस भागमें शुद्ध अन्न और स्वच्छ जलका सुपास था, उससे घसकर वे श्यामर-वनके पवित्र आश्रममें पहुँच गये ।

व्यासजीका युधिष्ठिरके पास आना और उन्हें तप एवं दानका महत्त्व बताना

यैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । इस प्रकार मैं रहते हुए महारामा पाण्डवोंके प्यारह वर्ष बड़े कष्टसे । ये फल-मूल छाकर रहते थे । सुष्ठ भोगनेके योग्य र भी महान् दुःख सहते थे । वे सब-के-सब महापुरुष सन्धिपे यह सोचकर कि 'यह हमारे कष्टका समय है, त्रिपुर्युक्त सहन करना चाहिये' धबराते नहीं थे । राजा ठर सोचते—'हमारे भाइयोंपर जो यह महान् दुःख ा है, यह मेरी ही करनीका तो फल है ! ये सब अपराधसे तो कष्ट भोग रहे हैं !' ये बातें उनके कानि-सो सुनती थीं, उन्हें रातभर नींद नहीं आती जनि, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी राजा का मूँह देखकर सारा कष्ट धर्मयुक्त सह लेते थे ।

देहरेपर दुःखका मास नहीं प्रकट होने देते थे । उसाहपुत्र केष्टाजोते उनके शरीरका मास ही बरल गया था ।

।

एक समयकी बात है, तपयतोऽन्यत्रन व्यासजी पाण्डवोंकी देखनेके लिये कहीं आये । उन्हें आते देख युधिष्ठिर आगे बढ़कर बड़े सत्कारके साथ सिवा लाये । उन्हें आदरपूर्वक एक आसनपर बँटाया और भक्तिभावसे प्रणाम करके प्रणय किया । फिर स्वयं भी सेवाके बिचारासे विनयपूर्वक उनके पास ही बँठ गये । अपने पीछोंकी वनवासाके कष्टसे दुर्बल और अद्भुत फल-मूल छाकर जोबन-निर्वाह करते देख व्यासजीकी आँसोंमें आँसु भर आये । वे मगधर कष्टसे बोले—'महाबाहु युधिष्ठिर ! तुमों, संतारने

संक्षिप्त महाभारतके भावानुवादकी विषय-सूची

आदिपर्व

दृष्ट-संख्या

पृष्ठ-संख्या

१-मनुष्यका उत्पत्ति १

२-मनुष्यके मांसको भक्षण और मृतदेवकी स्तुति ५

३-मनुष्यके अन्तर्गत कर्मा ८

४-मनुष्यके जन्म और मृत्यु आदिकी प्राप्ति ८

५-मृत्यु और विनशाकी कथा तथा मरुहकी उत्पत्ति ११

६-मृत्युके लिये मरुहकी यात्रा और मरु-कण्ठका वृक्षान्त १२

७-मरुहका अमृत लेकर जाना और विनशाकी दासीभावसे छुड़ाना १६

८-येपनागकी वर-प्राप्ति और माताके शापसे बचनेके लिये सर्पोंकी बातचीत १७

९-परत्काह ऋषिकी कथा और अस्तीकका जन्म १८

१०-परीक्षितकी मृत्युका कारण २२

११-सर्प-यज्ञका निरवयव और आरम्भ २५

१२-शास्त्रीकके वर मांगनेपर सर्प-यज्ञका बंद होना और सर्पोंसे बचनेका उपाय २५

१३-श्रीवेदव्यासजीकी आज्ञासे वैशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना २७

१४-भूभार-हरणके लिये देवताओंके अवतार-ग्रहणके निरवयव २८

१५-देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति ३०

१६-देवता, दानव आदिका मनुष्योंके रूपमें अंशवतार और कर्णकी उत्पत्ति ३१

१७-दुष्यन्त और शकुन्तलाका गान्धर्व-विवाह ३३

१८-भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी स्वी-कृति और राज्याभिषेक ३५

१९-दशप्रजापतिसे ययाति तक वंश-वर्णन ३७

२०-कच और देवयानीकी कथा ३८

२१-देवयानी और शर्मिष्ठाका कलह एवं उसका परिणाम ५०

२२-मनुष्यका देवताओंके साथ विवाह, दुर्गा-कालका राज और पूरका बीजदान ५२

२३-मनुष्यका योग और वैराग्य, पूरका राज्याभिषेक ५५

२४-मनुष्यका स्वर्गदान, इन्द्रसे बातचीत, पति, सत्य और पुत्र-स्वर्गदान ५५

२५-सुरसंगका बर्षन ५८

२६-राजसि पाण्डुका मञ्जाने विवाह और उनके पुत्र भीमका सुवराज्य होना ६०

२७-भीमकी दुष्कर प्रकृति और पाण्डुकी सत्यवादीकी प्राप्ति ६२

२८-बिश्राज्ज्व और विविधबीरोंका परिषद, भीमका पराक्रम और दुष्प्रकृति तथा धृतराष्ट्र आदिका जन्म ६५

२९-पाण्डव्य ऋषिकी कथा ६६

३०-धृतराष्ट्र आदिका विवाह और पाण्डुकी निर्विषय ६७

३१-धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जन्म और नाम ६८

३२-ऋषिकुमार किन्दमके शापसे पाण्डुको वैराग्य ६९

३३-पाण्डवोंकी उत्पत्ति और पाण्डुका परलो-कगमन ६९

३४-हस्तिनापुरमें कुन्ती और पाण्डवोंका भागदान तथा पाण्डुकी अन्वेषि-विद्या ६५

३५-सत्यवती आदिका देह-रक्षण और दुर्योधनका भीमसेनकी विष देना ६५

३६-कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामाका जन्म तथा उनका कौरवोंसे सम्बन्ध ६६

३७-राजकुमारोंकी शिक्षा और परीक्षा तथा एकस्यस्यकी गुणभक्ति ६९

३८-रङ्गमण्डपमें राजकुमारोंके अश्वकोतसका प्रदर्शन और कर्णको अङ्गदेयका राजा बनाना ७२

३९-दुपदका परामय ७५

४०-मुष्टिदरका सुवराजपद, उनके गुणप्रभावकी वृद्धिसे धृतराष्ट्रको पिता, कनिष्ककी कूटनीति ७५

४१-पाण्डवोंकी वारणावत जानेकी आज्ञा ७७

पाण्डवोंके द्वारा द्रौपदीकी रक्षा और जयद्रथकी पराजय

म्पायनजी कहते हैं—जब पाण्डव वनमेंसे । और सौट रहे थे, उस समय एक गीरु बड़े ओरते ता उनके वाम भागसे निकल गया । इस अणुशुनपर कर राजा मुषिष्ठिरने भीम और अर्जुनसे कहा— गीरु हमलोगोंकी बायीं ओर आकर जो रोता है, स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवोंने यहाँ आकर महान् उपद्रव किया है ।' इस प्रकार बातें करते हुए वे आश्रमपर आये तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदीकी ती धारभयिका रो रही है । उसे उस अवस्थामें देख प्रतेन सारथि रमसे उतर पड़ा और बोधते हुए उसके त्त जाकर बोला—'तू इस तरह धरतीपर पड़ी-पड़ी क्यों

जन्दी रथ सोटाओ और जयद्रथका पीछा करो । अब यह अधिक बेर नहीं होनी चाहिये ।

पाण्डव बारंबार श्रुत संपत्की भाँति फुकचार छोड़ते और अपने धनुषका टंकार करते हुए उसी मार्गसे चले । कुछ ही दूर जानेपर जयद्रथकी फौजके घोड़ोंकी टापोंसे उड़ती हुई पूल बौध पड़ी । उन्होंने पंवल सेनाके बीचमें जाते हुए धीम्य मुनिको भी देखा, जो भीमको पुकार रहे थे । पाण्डवोंने मुनिको आरवासन दिया कि 'अब आप मुधयुमंठ चलिमे ।' फिर जब उन्होंने एक ही रथमें अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथको बँडे देखा तो उनकी शोधानि प्रग्नतित हो उठी । फिर तो भीम, अर्जुन, नहुत और सहदेव—सबने जयद्रथको तलकारा । पाण्डवोंको आया देण शत्रुओंके होग उड़ गये । पंवल सेना सो बहुत डर गयो, हाम जोड़ने लगी । पाण्डवोंने उने तो छोड़ दिया; किंतु शेष जो सेना थी, उते सब ओरसे घेरकर इतनी बाण-बाणों की कि अणुहार-सा छा गया ।

सब सिग्युराजने अपने साथके राजाओंको उस्ताहित करते हुए कहा—'शत्रुओंके युकावलेमें डटकर पड़े हो जाओ; बोड़ो, मारो ।' फिर उस युद्धमें महान् बोलारत आरम्भ हो गया । शिशि, सोबीर और सिग्यु देगोंके सैनिक महाबलवान् ध्याप्रके समान भीम-अर्जुन-जने उरकट घोड़ोंकी देणकर बहुत उडे, उन्हें यड़ा बिपार होने लगा । भीमपर अस्त्र-सहस्रोंकी वर्षा होने लगी, किंतु वे विचलिन नहीं हुए । उन्होंने जयद्रथकी सेनाके अग्रभागमे स्थित सवात्सहित एक हाथी और चौदह पंवलोंकी गदासे मार डाला । अर्जुन पंवल सो महारथी घोड़ोंका संहार किया । मुषिष्ठिरने । योद्धानोंका नास किया । नहुत हाममें तलवार से रर नीचे कूद पड़ा और शत्रुओंके मस्तक काटकर इस न बिलेर दिवे, जंसे बोज बो रहा हो । सहदेवने अपना हाथी तयारोंसे पिड़ा दिया और जंसे कोई गिकारी वे बँडे हुए मोरोंको मार-मारकर गिरावे उसी प्रकार न उन्हें गिराने लगा ।

रो रही है ? तेरा मुंह सूचा हुआ है । बीन हो रहा है । उन निर्वंयी और पापी कौरवोंने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदीकी कोई कष्ट तो नहीं दिया ?'

बाईं बोली—इन्प्रके समान पराक्रमी इन पाँचों पाण्डवोंका अपमान करके जयद्रथ द्रौपदीको हर ले गया है । शत्रुकी लोकेँ और सैनिकोंके परोंके बिहू नत्रों गयो होगी;

इतनेमें निगलें देगका राजा धनुष लेकर अपने रथसे नीचे उतर पड़ा और गदाके प्रहारसे राजा मुषिष्ठिरोंको मार डाला । उसको अपने निरुध धारों घोड़ोंको मार डाला । उसको अपने निरुध राजा मुषिष्ठिरने संपंभकारार बाणने उसकी चीर डाला । इमने यह रक्त वमन करना हुआ कि गया । फोड़े मर जातेसे मुषिष्ठिर अपने सारथि साथ रथमे उतरकर सहदेवके विगाम

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
४२-वारणावतमें लाक्षाभवन, पाण्डवोंकी यात्रा, विदुरका गुप्त उपदेश	७६	६६-सुभद्राहरण और अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोंका जन्म	११८
४३-पाण्डवोंका लाक्षागृहमें रहना, सुरंगका खोदा जाना और आग-लगाकर निकल भागना ..	८०	६७-खाण्डव-दाहकी कथा	१२१
४४-पाण्डवोंका गङ्गापार होना, कौरवोंके द्वारा उनकी अन्त्येष्टिक्रिया और वनमें भीमसेनका विषाद	८२	सभापर्व	
४५-हिडिम्वासुरका वध	८३	६८-मयासुरकी प्रार्थना-स्वीकृति एवं भगवान् श्रीकृष्णका द्वारका-गमन	१२५
४६-हिडिम्वाके साथ भीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डवोंका एक-चक्रा नगरीमें प्रवेश	८५	६९-दिव्य सभाका निर्माण एवं देवर्षि नारदका प्रश्नके रूपमें प्रवचन	१२७
४७-आतं ब्राह्मण-परिवारपर कुन्तीकी दया ..	८७	७०-देव-सभाओंका कथन और स्वर्गीय पाण्डुका संदेश	१३२
४८-वकासुरका वध	९०	७१-राजसूय यज्ञके सम्बन्धमें विचार	१३३
४९-द्रौपदीके स्वयंवरका समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदीकी जन्म-कथा	९०	७२-जरासन्धके विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिरकी बातचीत	१३४
५०-व्यासजीका आगमन और द्रौपदीके पूर्वजन्म-की कथा	९२	७३-जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन ..	१३६
५१-पाण्डवोंकी पञ्चाल-यात्रा और अर्जुनके हाथों चित्ररथ गन्धर्वकी पराजय	९२	७४-श्रीकृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुनकी मगध-यात्रा और जरासन्धसे बातचीत	१३८
५२-सूर्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह	९४	७५-जरासन्ध-वध और बंदी राजाओंकी मुक्ति	१४०
५३-ब्रह्मतेजकी महिमा और विश्वामित्रका वसिष्ठकी नन्दिनीके साथ संघर्ष	९६	७६-पाण्डवोंकी दिग्विजय	१४२
५४-महर्षि वसिष्ठकी क्षमा-कल्माषपादकी कथा	९७	७७-राजसूय यज्ञका प्रारम्भ	१४५
५५-पाण्डवोंका धौम्य मुनिको पुरोहित वताना	९९	७८-भगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा	१४७
५६-द्रौपदी-स्वयंवर	१००	७९-शिशुपालका क्रोध. युधिष्ठिरका समझाना और भीष्मादिका कथन	१४८
५७-अर्जुनका लक्ष्यवेध और उनके तथा भीमसेन-के द्वारा अन्य राजाओंकी पराजय	१०१	८०-शिशुपालकी जन्म-कथा और वध	१५१
५८-कुन्तीकी आज्ञापर द्रौपदीके विषयमें पाण्डवों-का विचार तथा श्रीकृष्ण और बलरामसे भेंट	१०३	८१-राजसूय-यज्ञकी समाप्ति	१५३
५९-धृष्टद्युम्न और द्रुपदकी बातचीत, पाण्डवोंकी परीक्षा और परिचय	१०४	८२-धर्मराज युधिष्ठिरसे व्यासका भविष्य-कथन	१५४
६०-व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साथ पाण्डवोंके विवाहका निर्णय	१०६	८३-दुर्योधनकी जलन और शकुनिकी सलाह ..	१५५
६१-पाण्डवोंका विवाह	१०८	८४-दुर्योधन और धृतराष्ट्रकी बातचीत तथा विदुरकी सलाह	१५६
६२-पाण्डवोंको राज्य देनेके सम्बन्धमें कौरवोंका विचार और निर्णय	१०८	८५-युधिष्ठिरको हस्तिनापुरको बुलाना और कपट-सूतमें पाण्डवोंकी पराजय	१६०
६३-विदुरका पाण्डवोंको हस्तिनापुर लाना और इन्द्रप्रस्थमें उनके राज्यकी स्थापना	१११	८६-कौरव-सभामें द्रौपदी	१६४
६४-इन्द्रप्रस्थमें देवर्षि नारदका आगमन, सुन्द और उपसुन्दकी कथा	११३	८७-दुवारा कपट-सूत और पाण्डवोंकी वनयात्रा	१७०
६५-नियम-भङ्गके कारण अर्जुनका वनवास एवं उलूपी और चित्राङ्गदाके साथ विवाह	११५	८८-पाण्डवोंकी वनयात्राके बाद कौरवोंकी स्थिति	१७४
		वनपर्व	
		८९-पाण्डवोंका वनगमन और उनके प्रति प्रजाका प्रेम	१७७
		९०-धर्मराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंसे संवाद और शौनकजीका उपदेश	१७९
		९१-पुरोहित धौम्यके आदेशानुसार युधिष्ठिरकी सूर्योपासना और अक्षय पात्रकी प्राप्ति ..	१८१

हार कहेंगे। तुम्हारे अधर्मी भाई दुःशासनसे धर्म भङ्कर समानें जो बात कही थी, उसे भी दिनोंमें सत्य हुई देखोगे। दुर्घोषन ! अभिमान, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तीक्ष्णता, गुरुजननोंकी धात न मानने धात और अधर्मपर तुले परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जायगा।

ज और कर्णके युद्धस्थलमें काम आते हो तुम अपने राज्य और पुत्रोंकी आशा छोड़ देंगे। जब तुम आई और दुर्घोषकी मृत्युका संवाद सुनोगे और भीमसेन इतने लगे, तभी तुम्हें अपने कुकर्माँकी याद आवेगी। ते सच-सच कहता हूँ, ये सभी बातें सत्य होकर ।

तबनन्तर युधिष्ठिरने फिर कहा—'शैया उलूक ! दुर्घोषनसे जाकर मेरी यह बात कहना कि मैं तो कीड़े-तेड़ीकी भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे म्वन्धियोंके नाराकी इच्छा कैसे कर सकता हूँ ? इसीसे ते पहले ही केवल पाँच गाँव माँगे थे। किंतु तुम्हारा मन (प्यामें) बड़ा हुआ है और तुम मूर्खतासे ही व्यर्थ बकवाद किया करते हो। देखो, तुमने श्रीकृष्णकी भी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब अधिक कहने-मुननेमें क्या रबता है, तुम अपने बन्धु-बांधवोंके सहित मंदानमें आ जाओ ।'

इसके बाद भीमसेनने कहा—'उलूक ! दुर्घोषन बड़ा ही दुर्बुद्धि, पापी, शठ, क्रूर, कुटिल और बुराचारी है। तुम मेरी ओरसे उससे कहना कि मैंने समाके बीचमें जं प्रतिज्ञा की थी उसे, मैं सत्यकी शपथ करके कहता हूँ, अवश्य सत्य कहेंगे। मैं रणभूमिमें दुःशासनको पछाड़कर उसका तोहू भीजंगा तथा तेरी जंपाकी तोड़ूंगा और तेरे भाइयोंको नष्ट कर डालूंगा। सच मान, मैं धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंका कात हूँ। एक बात और भी सुन—मैं भाइयोंके सहित तुम्के मारकर धर्मराजके सामने ही तेरे सिरपर पेर रखूंगा ।'

फिर नहुलने कहा—'उलूक ! तुम धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्घोषनसे कहना कि मैंने तुम्हारी सय बातें अच्छी तरह सुन ली हैं। तुम मुझे जंसा करनेके लिये कह रहे हो, मैं बंसा ही कहेंगा ।' सहदेव बोले, 'दुर्घोषन ! तुम्हारा जो विचार है वह सब घूषा हो जायगा और महाराज धृतराष्ट्रको तुम्हारे लिये शोक करना पड़ेगा ।' इसके परचात् शिखण्डीने कहा, 'निःसंदेह विधाताने मुझे पितामह भीष्मके यधके लिये ही उत्पन्न किया है । इसलिये मैं सच धर्मधरोंके देखते-देखते कर दूँगा। फिर धृष्टद्युम्नने भी कहा, 'मेरी

— मैं भीष्माचार्यकी उनके साथी

और सम्बन्धियोंके सहित मार डालूँगा ।' अन्तमें महाराज युधिष्ठिरने कदमावसा फिर कहा, 'मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुम्बियोंका यह नहीं कराना चाहता। यह सब नीयत तो तुम्हारे ही घोषने आयी है। और उलूक ! अब तुम या तो जाओ या रहनेको इच्छा हो तो यही रहो। हम भी तुम्हारे सन्ध्या ही हैं ।'

तब उलूक महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा पा राजा दुर्घोषनके पास आया और उसे अर्जुनका संदेश ज्यों-कान्यों सुना दिया। तथा श्रीकृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिरके पुरोधायंका वर्णन कर नहुल, विगट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनने

जो-जो बातें कही थीं, वे सब उसी प्रकार सुना बी। जन्म बातें सुनकर राजा दुर्घोषनने दुःशासन, कर्ण और शत्रु कहा कि 'सब राजाओंको तथा अपनी और अपने मि सेनाको आज्ञा दे जो कि कल सुयोदय होनेसे पहले ही सेनापति तैयार हो जायें ।' तब कर्णको आज्ञासे इतने सेना और राजाओंकी दुर्घोषनका यह आदेश सुना

इधर उलूककी बातें सुनकर बुन्तीनायक युधिष्ठिर धृष्टद्युम्नके नेतृत्वमें अपनी धनुर्विद्विगी सेनाका । दिया। महारथी भीम और अर्जुन आदि सब भी देखमात करते घसते थे। उसके आगे मह

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
११-धृतराष्ट्रके क्रोधित होनेपर विदुरका पाण्डवोंके पास जाना और उनके बुझानेपर सौट आना ।	१८३	१११-धौम्यद्वारा तीर्थोंका वर्णन	२३०
१२-दुर्योधनकी दुरभिसन्धि, व्यासजीका आगमन और मैत्रेयजीका शाप	१८६	११२-सोमन मुनिके द्वारा पाण्डवोंको इन्द्रका संदेश मिलना, ध्यास आदिका आगमन तथा पाण्डवोंकी तीर्थयात्राका प्रारम्भ	२३२
१३-किर्मीर-वधकी कथा	१८७	११३-नैमिषारण्य, प्रयाग और गयाकी यात्रा तथा अगस्त्याश्रममें सोमशजीद्वारा अगस्त्यतोषा-मुद्राकी कथा	२३४
१४-भगवान् श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन, उनके साथ पाण्डवोंकी बातचीत और उनका वापस लौटना	१८८	११४-परशुरामजीके तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करनेका प्रसङ्ग	२३७
१५-द्वैतवनमें पाण्डवोंका निवास, मार्कण्डेय मुनि और दालम्बकका उपदेश	१८९	११५-बृषवध और अगस्त्यजीके समुद्र-सोपपाका वृत्तान्त	२३८
१६-धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, धर्मोंकी प्रशंसा	१९३	११६-सगरपुत्रोंका नाश और गङ्गावतरण	२४२
१७-युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, निष्काम-धर्मकी प्रशंसा, द्रौपदीका उद्योगके लिये भोत्साहन	१९४	११७-ऋष्यशृङ्गका चरित	२४५
१८-युधिष्ठिर और भीमसेनकी कर्तव्यके विषयमें बातचीत	१९६	११८-परशुरामजीकी उत्पत्ति और उनके परित्रोंका वर्णन	२४६
१९-युधिष्ठिरकी व्यासजीका उपदेश, प्रतिस्मृति विद्या प्राप्त करने अर्जुनकी तपोवन-यात्रा एवं इन्द्रद्वारा परीक्षा	२००	११९-प्रभासदोत्रमें पाण्डवोंसे यादवोंकी भेंट	२५२
२०-अर्जुनकी तपस्या, शंकरके साथ युद्ध, पाशु-पताम्र तथा दिव्यास्त्रोंकी प्राप्ति	२०१	१२०-राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन	२५४
२१-स्वर्गमें अर्जुनकी अस्त्र एवं नृत्य-शिक्षा, उर्वशीके प्रति मातृभाव, इन्द्रका सोमश मुनिको पाण्डवोंके पास भेजना	२०४	१२१-राजा मान्धाताका जन्मका वृत्तान्त	२५७
२२-अर्जुनके स्वर्ग जानेपर धृतराष्ट्र और पाण्डवोंकी स्थिति तथा बृहदश्वका आगमन	२०८	१२२-कुक्ष अन्व तीर्थोंका वर्णन और राजा उशीनरकी कथा	२५८
२३-नल-दमयन्तीकी कथा, दमयन्तीका स्वयंवर और विवाह	२०९	१२३-अष्टावक्रके जन्म और शास्त्रार्थका वृत्तान्त	२६०
२४-कलियुगका दुर्भाव, जुर्ममें नलका हारना और नगरसे निर्वासन	२१३	१२४-पाण्डवोंकी गन्धमादन-यात्रा	२६४
२५-नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटसे बचते हुए दिव्य श्रियोंके दर्शन और राजा शुबाहुके महलमें निवास	२१५	१२५-वदरिकाश्रमकी यात्रा	२६६
२६-नलका रूप बदलना, शत्रुपुर्णके यहाँ सारथि होना, भीमके द्वारा नल-दमयन्तीकी छोज और दमयन्तीका मिलना	२१८	१२६-भीमसेनकी हनुमान्जीसे भेंट और बातचीत	२६८
२७-नलकी छोज, शत्रुपुर्णकी विदम-यात्रा, कलियुगका उतरना	२२१	१२७-भीमके सौगन्धिक वनमें पहुँचनेपर यश-राक्षसोंसे युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका भी वहाँ पहुँच जाना और सबका वापस सौटना	२७४
२८-दमयन्तीके द्वारा राजा नलकी परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्यप्राप्ति और कथाका उपसंहार	२२४	१२८-जटासुर-वध	२७७
२९-नारदजीद्वारा तीर्थयात्राकी महिमाका वर्णन	२२८	१२९-पाण्डवोंका वृषपर्व और आश्टिपेनके आश्रमोंपर जाना	२७८
		१३०-भीमसेनके हापसे यश और राक्षसोंका वध तथा कुबेरके द्वारा शान्ति-स्थापन	२८१
		१३१-धौम्यका युधिष्ठिरको नाना स्थान दिखलाना और अर्जुनका गन्धमादनपर सौटकर आना	२८४
		१३२-अर्जुनकी प्रवासकथा—किरातका प्रसंग और शोकपातोंसे अस्त्र प्राप्त करना	२८५
		१३३-अर्जुनद्वारा स्वर्गलोचमें अपनी बरतनिला और मुद्रकी तीसरीका कथन	२८८
		१३४-अर्जुनद्वारा निवातकवकोंके साथ अपने मुद्रका वर्णन	२८९
		१३५-अर्जुनके द्वारा काविकेय और पौलोमोंके साथ युद्ध और स्वर्गसे विदाईका वर्णन	२९०

। किंतु इन्हें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। यदि इनमें होता तो इनके समान धोड़ा दोनों पहली सेनाओंमें था। इनके पिता प्रोणाचार्य तो बड़े होनेपर भी अच्छे हैं। वे संग्राममें बहुत बड़ा काम करेंगे—मे संदेह नहीं है। किंतु अर्जुनपर इनका बड़ा स्नेह लक्ष्ये अपने आचार्यत्वकी ओर देखकर वे उसे कभी रंगें; क्योंकि उसे तो वे अपने पुत्रसे भी बढ़कर समझते हैं तो सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व और मनुष्य मिलकर भी सामने आये तो वे अकेले ही रथपर सवार होकर अपने अस्त्रोंसे उन्हें तहस-नहस कर सकते हैं। इनके सिवा राजा भीरवकी भी मैं महारथी समझता हूँ। वे पाण्डवोंका संहार करेंगे। राजपुत्र बृहद्रथ भी एक सच्चा यो है। यह कालके समान तुम्हारे शत्रुओंकी सेनामें रहेगा। मेरे विचारसे मधुसूयो राजा जलसग्य भी रथी है। अपनी सेनाके सहित यह भी प्राणोंका मोह त्यागकर युद्ध करेगा। महाराज बाह्नुके तो अतिरथी हैं, उन्हें मैं संग्राममें साभाल यमराजके समान समझता हूँ। वे एक बार युद्ध में धाकर फिर पीछे कसम नहीं रखते। सेनापति सरयवान् भी एक महारथी है। उसके हाथसे बड़े अद्भुत कर्म होते। राक्षसराज अलम्बुष तो महारथी है ही। यह सारी राक्षस-सेनामें सर्वोत्तम रथी और मायावी है तथा पाण्डवोंसे इसकी बड़ी कट्टर शत्रुता है। प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगवत् वड़े ही वीर और प्रतापी हैं। वे हाथीपर चढ़कर युद्ध करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं और रथयुद्धमें भी कुशल हैं। इनके सिवा गाण्धारियोंमें श्रेष्ठ अचल और वृषक—वे बी पाई भी अच्छे रथी हैं। वे दोनों मिलकर शत्रुओंका संहार करेंगे।

यह कर्ण, जो तुम्हारा प्यारा मित्र, सत्ताहकार और नेता है तथा तुम्हें सर्वथा ही पाण्डवोंसे शत्रुता करनेके लिये उभारा करता है, बड़ा ही अभिमानी, धरुणादी और नीच प्रहसिका है। यह न तो रथी है और न अतिरथी है। मैं इसे अर्धरथी समझता हूँ। यह यदि एक बार अर्जुनके सामने चला गया तो उसके हाथसे जीता बचकर नहीं लौटेगा।

इसी समय द्रोणाचार्य भी कहने लगे—'भीष्मजी! लोक है; आप जैसा कह रहे हैं, वैसी ही बात है। आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हमने भी प्रायेश युद्धमें यद्यत्त भी मघारते और फिर बहसि भागते ही देखा है। हमने अर्धरथी ही मानता हूँ।

भीष्म और द्रोणकी ये बातें सुनकर कर्णकी त्योरी चढ़ गयी और वह शरसें भर कहने लगा, 'पितामह! मेरा कोई अपराध न होनेपर भी आप देववरा इती प्रकार बात-बातमें मुझे वाक्यापत्तिसे बाँधा करते हैं। मैं केवल राजा दुर्घोषनके कारण ही आपकी ये सारी बातें सह लेता हूँ। आप यदि युद्ध अर्धरथी मानेंगे तो सारा संसार भी यह समझकर कि भीष्म शूद्र नहीं बोलते मुझे अर्धरथी ही समझेगा। किंतु कुहनन्दन! अधिक आयु होनेसे, बाल पक जानेसे अथवा धन या बहुत-सा कुटुम्ब होनेसे किसी क्षत्रियको महारथी नहीं कहा जाता। क्षत्रिय तो बलके कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण वैदग्ध्यवर्तोंके ज्ञानसे, वीर्य अधिक धनसे और शूद्र अधिक आयु होनेसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। आप राय-द्वेषसे भरें हैं, इसलिये मोहवशा मनमाने रूपसे रथी-अतिरथियोंका विभाग किया करते हैं। महाराज दुर्घोषन! आप जरा अच्छी तरह ठीक-ठीक विचार कीजिये। भीष्मजीका भाव बड़ा सूचित है और वे आपका अहित करनेवाले हैं, इसलिये आप इन्हें त्याग दीजिये। कर्ण ही तो रथी और अतिरथियोंका विचार और कर्ण ही अल्पबुद्धिवाले भीष्म। इन्हें मला, इसका क्या विवेक हो सकता है; मैं तो अकेला ही सारी पाण्डवसेनाके मुँह फेर दूँगा। भीष्मकी आयु बीस घण्टी है। इसलिये फालको प्रेरणासे अहित बुद्धि भी मोटी हो गयी है। वे मला युद्ध, मार-काट और सत्परामर्शकी बातें क्या समझें? शास्त्रने केवल मुर्खोंका बालपर ध्यान देनेको ही कहा है, अतिबुद्धीकी बालपर नहीं क्योंकि ये तो फिर बालकके समान ही माने जाते यद्यपि मैं अकेला ही पाण्डवोंकी इस सेनाकी नष्ट कर दूँ किंतु सेनापति होनेके कारण उसका यथा तो भीष्मके मिलेगा। इसलिये जयतक वे जीते हैं, तबतक तो मैं प्रकाश युद्ध नहीं कर सकता। इनके मरनेपर तो मैं महारथियोंके साथ लड़कर विद्या दूँगा।'

भीष्मने कहा—'सुतपुत्र! मैं आपसमें कूट नहीं चाहता, इसीसे अबतक दू जोषित है। मैं वृ बया हुआ, दू तो अभी बच्चा ही है। फिर मैं युद्धकी सालसा और जोषनकी आगाकी नहीं कर जमदग्निन्दन परशुरामजी भी बड़े-बड़े अस्त्र-गाः मेरा कुछ नहीं विगाड़ सके तो दू मला, बया अरे कुलकलंक! यद्यपि मले आरभी अपने बण मुँहसे बड़ाई नहीं किया करते, तो भी तेरी कर मुन्हे वे बाँधे रहनी ही पड़नी हैं। देख, जब का स्वयंवर हुआ मा तो मैंने यहाँ इच्छते हुए।

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
१३६-पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वतसे चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हुए द्वैतवनमें प्रवेश ..	२६३	१६२-तीनों गुणोंका स्वरूप तथा ब्रह्मसाक्षात्कारके उपाय ..	३३०
१३७-भीमका सर्पके चंगुलमें फँसना और युधिष्ठिरके द्वारा सर्पके प्रश्नोंका उत्तर ..	२६४	१६३-धर्मव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति	३३१
१३८-युधिष्ठिर और सर्पके प्रश्नोत्तर, नहुषके सर्पयोनिमें आनेका इतिहास, भीमकी रक्षा और नहुषका स्वर्गगमन ..	२६७	१६४-कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकी सेवाके लिये उपदेश और कौशिकका जाना ..	३३२
१३९-काम्यक वनमें पाण्डवोंके पास श्रीकृष्ण और मार्कण्डेय मुनिका आना ..	२६६	१६५-कार्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-ग्रहणका वृत्तान्त ..	३३३
१४०-उत्तम ब्राह्मणोंका महत्त्व ..	३०१	१६६-श्रीकार्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके नाम ..	३३७
१४१-तार्थ्य-सरस्वती-संवाद ..	३०२	१६७-द्रौपदीका सत्यभामाको अपनी चर्या सुनाना	३३६
१४२-वैवस्वत मनुका चरित्र—महामत्स्यका उपाख्यान ..	३०४	१६८-द्रौपदीका सत्यभामाको उपदेश तथा सत्य-भामाकी विदाई ..	३३१
१४३-श्रीकृष्णकी महिमा और सहस्रयुगके अन्तमें होनेवाले प्रलयका वर्णन ..	३०५	१६९-कौरवोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धर्वोंके साथ युद्धमें पराभव ..	३४२
१४४-मार्कण्डेयद्वारा बालमुकुन्दका दर्शन और उनकी महिमाका वर्णन ..	३०७	१७०-पाण्डवोंका गन्धर्वोंसे युद्ध करके दुर्योधनादि-को छुड़ाना ..	३४७
१४५-कलिघर्म और कल्कि-अवतार ..	३०६	१७१-दुर्योधनका अनुताप और प्रायोपवेशका निश्चय ..	३४६
१४६-मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये घर्मोपदेश	३११	१७२-दुर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग ..	३५१
१४७-इन्द्र और वक्रमुनिका संवाद ..	३१२	१७३-कर्णकी दिग्विजय और दुर्योधनका वैष्णव याग ..	३५२
१४८-क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व—सुहोत्र, शिवि और ययातिकी प्रशंसा ..	३१३	१७४-व्यासजीका युधिष्ठिरके पास आना और उन्हें तप एवं दानका महत्त्व बताना ..	३५५
१४९-राजा शिविका चरित्र ..	३१४	१७५-युद्गल ऋषिकी कथा ..	३५६
१५०-दानके लिये उत्तम पात्रका विचार और दानकी महिमा ..	३१५	१७६-दुर्योधनके द्वारा दुर्वासाका अतिथि-सत्कार और वरदान पाना ..	३५६
१५१-यमलोकका मार्ग और वहाँ इस लोकमें किये हुए दानका उपयोग ..	३१६	१७७-युधिष्ठिरके आश्रमपर दुर्वासाका आतिथ्य, भगवान्के द्वारा पाण्डवोंकी रक्षा ..	३६२
१५२-दान, पवित्रता, तप और मोक्षका विचार ..	३१७	१७८-जयद्रथके द्वारा द्रौपदीका हरण ..	३६२
१५३-धुन्धुमारकी कथा—उत्तङ्क मुनिकी तपस्या और उन्हें विष्णुका वरदान ..	३१८	१७९-पाण्डवोंके द्वारा द्रौपदीकी रक्षा और जयद्रथकी पराजय ..	३६५
१५४-उत्तङ्क मुनिका राजा बृहदश्वसे धुन्धुको मारनेके लिये अनुरोध ..	३१९	१८०-भीमके हाथों जयद्रथकी दुर्गति और बन्धन तथा युधिष्ठिरकी दयासे छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना ..	३६६
१५५-धुन्धुका वध ..	३२०	१८१-श्रीराम आदिका जन्म; कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्या और वर प्राप्ति	३६८
१५६-पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मणका संवाद	३२१	१८२-देवताओंका रीछ और बानर-योनिमें उत्पन्न होना ..	३७०
१५७-कौशिक ब्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्म-व्याघसे उपदेश लेना ..	३२४	१८३-रामका वनवास, खर-दूषण आदि राक्षसोंका नाश और रावणका मारीचके पास जाना	३७१
१५८-शिष्टाचारका वर्णन ..	३२५	१८४-कपटमृगका वध और सीताका हरण ..	३७३
१५९-धर्मकी सूक्ष्मगति और फलभोगमें जीवकी परतन्त्रता ..	३२६	१८५-जटायु-वध और कवन्धका उद्धार ..	३७५
१६०-जीवात्माकी नित्यता और पुण्य-पापकर्मोंके शुभागुण परिणाम ..	३२७		
१६१-शुद्धियोंके असंयमसे हानि और संयमसे लाभ	३२८		

166-भगवान् रामकी सुग्रीवसे मैत्री और वात्सीका वध	३७७
169-त्रिजटाका स्वप्न, रावणका प्रसोमन और सीताका सतीत्व	३७६
175-सीताकी खोजमें वानरोंका जाना तथा हनुमान्जीका श्रीरामचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना	३८०
179-वानर-सेनाका संगठन, सेतुका निर्माण, विभीषणका अभिषेक और लंकामें सेनाका प्रवेश	३८२
180-अङ्गदका रावणके पास जाकर रामका संदेश सुनाना और राससों तथा वानरोंका संग्राम	३८४
181-प्रहस्त, धूम्राक्ष और कुम्भकर्णका वध	३८५
182-राम-लक्ष्मणको मूच्छा और इन्द्रजित्का वध	३८७
183-राम-रावण-युद्ध, रावण-वध और राम-सीता-सम्मिलन	३८८
184-श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामें लौटना और राज्याभिषेक	३६१
185-सावित्रीचरित्र—सावित्रीका जन्म और विवाह	३६२
186-सावित्रीद्वारा सत्यवान्को जीवनदान	३६५
187-युमत्सेन और शैब्याकी चिन्ता, सत्यवान् और सावित्रीका आश्रममें पहुँचाना तथा युमत्सेनका राज्य पाना	३६६
188-स्वप्नमें ब्राह्मणवैपघारी सूर्यदेवकी कर्णको चेतावनी	४००
188-कर्णकी जन्मकथा—कुन्तीकी ब्राह्मणसेवा और वरप्राप्ति	४०२
१००-सूर्यद्वारा कुन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म और अधिरथके यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन	४०४
१०१-इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना	४०७
१०२-ब्राह्मणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोंका भूगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों भाइयोंका एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना	४०८
१०३-यक्ष-मुधिष्ठिर-संवाद	४१०
१०४-सब पाण्डवोंका जीवित होना, महाराज युधिष्ठिरका वर पाना तथा पाण्डवोंका अज्ञातवासके लिये सब ब्राह्मणोंसे विदा होना	४१५

विराटपर्व

२०५-विराटनगरमें कौन क्या कार्य करे, इसके विषयमें पाण्डवोंका विचार	४१७
२०६-धौम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना	४१८
२०७-पाण्डवोंका मत्स्यदेशमें जाना, शमीवृक्षपर अन्न रखना और युधिष्ठिर, भीम तथा द्रौपदीका क्रमशः राजमहलमें पहुँचाना	४१९
२०८-सहदेव, अर्जुन और नकुलका विराटके भवनमें प्रवेश	४२३
२०९-भीमसेनके हाथसे जौमूत नामक मत्स्यका वध	४२५
२१०-द्रौपदीपर कौचककी आगक्ति और उसके द्वारा द्रौपदीका अपमान	४२६
२११-द्रौपदी और भीमसेनकी बातचीत	४२९
२१२-कौचक और उसके भाइयोंका वध और राजाका संरक्षीकी संदेश	४३२
२१३-कौरवमहामें पाण्डवोंकी धोजके विषयमें बातचीत तथा विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निश्चय	४३५
२१४-विराट और सुशर्माका युद्ध तथा भीमसेन-द्वारा सुशर्माका पराभव	४३७
२१५-कौरवोंकी चढ़ाई, उत्तरका बृहन्नलाकी सारथि बनाकर युद्धमें जाना और कौरव-सेनाको देष्टकर डरसे भागना	४४०
२१६-अर्जुनका शमीवृक्षके पास जाकर अपने शस्त्रास्त्रसे सुसज्जित होना और उत्तरको अपना परिचय देकर कौरवसेनाकी ओर जाना	४४३
२१७-अर्जुनसे युद्ध करनेके विषयमें कौरव महा-रथियोंमें विवाद	४४६
२१८-अर्जुनका दुर्योधनके सामने आना, विकर्ण और कर्णका पराजित करना तथा उत्तरको कौरववीरोंका परिचय देना	४४८
२१९-आचार्य कृप और द्रोगकी पराजय	४५०
२२०-अर्जुनके साथ अश्वत्थामा और कर्णका युद्ध तथा उनको पराजय	४५१
२२१-अर्जुन और भीष्मका युद्ध तथा भीष्मका मूर्च्छित होना	४५३
२२२-दुर्योधनकी पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना और कुरुदेशको लौटना	४५५
२२३-उत्तरका अपने नगरमें प्रवेश, स्वागत तथा विराटके द्वारा युधिष्ठिरका विरहकार एवं क्षमा-प्रार्थना	४५७

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
२२४-पाण्डवोंकी पहचान और अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव ..	४६०	२४९-ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोषका निरूपण (सनत्सुजातीय—तीसरा अध्याय) ..	५९
२२५-अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह ..	४६१	२५०-ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मका निरूपण (सनत्सुजातीय—चौथा अध्याय) ..	५९
उद्योगपर्व			
२२६-विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंका परामर्श, सैन्यसंग्रहका उद्योग तथा राजा द्रुपदका धृतराष्ट्रके पास दूत भेजना ..	४६३	२५१-योगप्रधान ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन (सनत्सुजातीय—पाँचवाँ अध्याय) ..	५९
२२७-श्रीकृष्णको अर्जुन और दुर्योधनका निमन्त्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षोंकी सहायता ..	४६६	२५२-परमात्माका स्वरूप और उनका योगीजनोंके द्वारा साक्षात्कार (सनत्सुजातीय—छठा अध्याय) ..	५९
२२८-शल्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनोंको वचन देना ..	४६७	२५३-सञ्जयका कौरवोंकी सभामें आकर दुर्योधनको अर्जुनका संदेश सुनाना ..	५९
२२९-त्रिभिरा और वृत्वासुरके वधका वृत्तान्त तथा इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना ..	४६९	२५४-कर्ण, भीष्म और द्रोणकी सम्मति तथा सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरोंका वर्णन ..	५९
२३०-नहुषकी इन्द्रपदप्राप्ति, उसका इन्द्राणीपर आसक्त होना और इन्द्राणीका अवधि माँगकर अश्वमेध यज्ञद्वारा इन्द्रको शुद्ध करना ..	४७१	२५५-धृतराष्ट्रका पाण्डवपक्षके वीरोंकी प्रशंसा करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट करना ..	५९
२३१-इन्द्रकी वतायी हुई युक्तिसे नहुषका पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना ..	४७४	२५६-दुर्योधनका वक्तव्य और सञ्जयद्वारा अर्जुनके रथका वर्णन ..	५९
२३२-शल्यकी विदाई तथा कौरव और पाण्डवोंके सैन्यसंग्रहका वर्णन ..	४७७	२५७-सञ्जयसे पाण्डवपक्षके वीरोंका विवरण सुनकर धृतराष्ट्रका युद्ध न करनेकी सम्मति देना, दुर्योधनका उससे असहमत होना तथा सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका संदेश सुनाना ..	५९
२३३-द्रुपदके पुरोहितके साथ भीष्म और धृतराष्ट्रकी बातचीत ..	४७८	२५८-कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसकी अवज्ञा, कर्णकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य तथा धृतराष्ट्रका दुर्योधनको समझाना ..	५९
२३४-धृतराष्ट्र और सञ्जयकी बातचीत ..	४७९	२५९-श्रीव्यासजी और गान्धारीके सामने सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना ..	५९
२३५-उपपत्तव्यमें सञ्जय और युधिष्ठिरका संवाद ..	४८०	२६०-कौरवोंकी सभामें दूत बनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरका संवाद ..	५९
२३६-सञ्जयके प्रति भगवान् श्रीकृष्णके वचन ..	४८३	२६१-श्रीकृष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकिकी बातचीत ..	५९
२३७-सञ्जयकी विदाई, युधिष्ठिरका संदेश ..	४८४	२६२-भगवान् कृष्णसे द्रौपदीकी बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान ..	५९
२३८-सञ्जयकी धृतराष्ट्रसे भेंट ..	४८५	२६३-हस्तिनापुरमें श्रीकृष्णके स्वागतकी तैयारियाँ और कौरवोंकी सभामें परामर्श ..	५९
२३९-विदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्रको नीतिका उपदेश—विदुरनीति (पहला अध्याय) ..	४८६	२६४-श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर और कुन्तीके यहाँ जाना ..	५९
२४०- " (दूसरा ,,) ..	४९१	२६५-राजा दुर्योधनका निमन्त्रण छोड़कर भगवान्का विदुरजीके यहाँ भोजन तथा उनसे बातचीत करना ..	५९
२४१- " (तीसरा ,,) ..	४९४		
२४२- " (चौथा ,,) ..	४९७		
२४३- " (पाँचवाँ ,,) ..	५०१		
२४४- " (छठा ,,) ..	५०३		
२४५- " (सातवाँ ,,) ..	५०५		
२४६- " (आठवाँ ,,) ..	५०८		
२४७-सनत्सुजात ऋषिका आगमन (सनत्सुजातीय—नववाँ अध्याय) ..	५०९		
२४८-सनत्सुजातोंके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर (सनत्सुजातीय—दूसरा अध्याय) ..	५१०		

३१८-राजा युधिष्ठिरका भीष्म, द्रोण, कृप और शल्यके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध करनेके लिये आज्ञा और आशीर्वाद माँगना	६४६
३१५-युद्धका आरम्भ—दोनों पक्षोंके वीरोंका परस्पर भिड़ना	६४६
३१६-अभिमन्यु, उत्तर और श्वेतका संग्राम तथा उत्तर और श्वेतका वध	६५१
३१७-युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन और क्राञ्चव्यूहकी रचना	६५४
३१८-दूसरा दिन—कौरवोंकी व्यूहरचना और अर्जुन तथा भीष्मका युद्ध	६५६
३१९-धृष्टद्युम्न और द्रोणका तथा भीमसेन और कलिङ्गोंका युद्ध	६५७
३२०-धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुनका पराक्रम	६५९
३२१-तीसरा दिन—दोनों सेनाओंकी व्यूहरचना और घमासान युद्ध	६६०
३२२-भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उद्यत होना और अर्जुनका पुरुषार्थ	६६१
३२३-सायमनिपुत्र और कुछ धृतराष्ट्रपुत्रोंका वध तथा घटोत्कच और भगदत्तका युद्ध	६६४
३२४-मञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको भीष्मजीके मुग्धने कही हुई श्रीकृष्णकी महिमा सुनाना	६६७
३२५-भीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकिकी वीरता तथा भूरिश्रवाद्वा द्वारा सात्यकिके दस पुत्रोंका वध	६७०
३२६-मकर और क्राञ्च-व्यूहका निर्माण, भीम और धृष्टद्युम्नका पराक्रम	६७२
३२७-भीम और दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रोंका पराक्रम	६७४
३२८-छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध	६७६
३२९-छठे दिनका दोपहरसे पीछेका युद्ध	६७८
३३०-नानवें दिनका युद्ध और धृतराष्ट्रके आठ पुत्रोंका वध	६८०
३३१-नकुनिके भाइयोंका तथा इरावान्का वध	६८२
३३२-पटोत्कचका युद्ध	६८३
३३३-दुर्योधन और भीष्मकी वातचीत तथा भगदत्तका पाण्डवोंसे युद्ध	६८६
३३४-इरावान्की मृत्युपर अर्जुनका शोक तथा भीमसेनद्वारा कुछ धृतराष्ट्रपुत्रोंका वध	६८७

३३५-दुर्योधनकी प्रार्थनासे भीष्मजीका पाण्डवोंकी सेनाके संहारके लिये प्रतिज्ञा करना	६८८
३३६-भीष्मजीका पाण्डव वीरोंके साथ घोर युद्ध तथा श्रीकृष्णका चाबुक लेकर भीष्मजीपर दौड़ना	६८९
३३७-पाण्डवोंका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना	६९४
३३८-दसवें दिनके युद्धका प्रारम्भ	६९७
३३९-दसवें दिनके युद्धका वृत्तान्त	६९९
३४०-भीष्मजीका वध	७०१
३४१-भीष्मजीके पास जाकर सब राजाओंका तथा कर्णका मिलना	७०५

द्रोणपर्व

३४२-कर्णका युद्धके लिए तैयार होना तथा द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक	७१०
३४३-द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध	७१४
३४४-अर्जुनके वधके लिये संशप्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा और अर्जुनका उनके साथ युद्ध	७१८
३४५-द्रोणाचार्यद्वारा पाण्डवोंका पराभाव तथा वृक, सत्यजित्, शतानीक, वसुदान और क्षत्रदेव आदिका वध	७२१
३४६-द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कौरव और पाण्डव वीरोंका द्वन्द्वयुद्ध	७२२
३४७-भगदत्तकी वीरता, अर्जुनद्वारा संशप्तकोंका नाश तथा भगदत्तका वध	७२४
३४८-वृषक, अचल और नील आदिका वध; शकुनि और कर्णकी पराजय	७२७
३४९-चक्रव्यूह-निर्माण और अभिमन्युकी प्रतिज्ञा	७२९
३५०-अभिमन्युका व्यूहमें प्रवेश और पराक्रम	७३१
३५१-दुःशासन और कर्णकी पराजय तथा जयद्रथका पराक्रम	७३३
३५२-अभिमन्युके द्वारा कौरव-सेनाके कई प्रमुख वीरोंका संहार	७३६
३५३-अभिमन्युके द्वारा कौरव वीरोंका संहार और छः महारथियोंके प्रयत्नसे उसका वध	७३८
३५४-युधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा मृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन	७४०
३५५-व्यासजीके द्वारा सृञ्जयपुत्र, मरुत, सुहोत्र, शिवि और रामके परलोगमनका वर्णन	७४३
३५६-भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष और शशबिन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त	७४६

- राजा गय, रन्तिदेव, भरत और पृथुकी कथा
और युधिष्ठिरकी भोक्तृ-निवृत्ति .. ७५९
- अर्जुनका विषाद और जयद्रथको मारनेकी
प्रतिज्ञा .. ७५२
- १-भयभीत हुए जयद्रथको द्रोणका आश्वासन
तथा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बातचीत .. ७५५
- २-श्रीकृष्णका आश्वासन, सुभद्राका विलाप
तथा दारुकसे श्रीकृष्णका वार्तालाप .. ७५७
- ३-अर्जुनका स्वप्न, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको
आश्वासन तथा सबका युद्धके लिये प्रस्थान .. ७५९
- ४-धृतराष्ट्रका विषाद तथा सञ्जयका उपा-
लम्भ .. ७६२
- ५-द्रोणाचार्यकी सकटव्यूह और कई वीरोंका
संहार करते हुए अर्जुनका उसमें प्रवेश .. ७६३
- ६-दुर्योधनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका
उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुनके साथ
युद्ध करनेके लिये भेजना .. ७६७
- ७-द्रोणाचार्यके साथ धृष्टद्युम्न और सात्यकिका
घोर युद्ध .. ७६८
- ८-विन्द, अनुविन्दका वध तथा कौरवसेनाके
बीचमें श्रीकृष्णकी अश्वचर्या .. ७७०
- ९-अर्जुनका दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि
आठ महारथियोंसे संग्राम .. ७७२
- १०-शकटव्यूहके मुहानेपर कौरव और पाण्डव
पक्षके वीरोंका संग्राम तथा कौरवपक्षके कई
वीरोंका वध .. ७७५
- ११-सात्यकि और द्रोणका युद्ध तथा राजा
युधिष्ठिरका सात्यकिको अर्जुनके पास
भेजना .. ७७६
- १२-सात्यकिका कौरवसेनामें प्रवेश .. ७७९
- १३-कौरवसेनाके परामर्शके विषयमें राजा
धृतराष्ट्र और सञ्जयका संवाद तथा
कृतवर्माके पराक्रमका वर्णन .. ७८०
- १४-सात्यकिका कृतवर्माके साथ युद्ध, जलसन्धका
वध तथा द्रोण और दुर्योधनादि धृतराष्ट्र-
पुत्रोंसे घोर संग्राम .. ७८१
- १५-सात्यकिके द्वारा राजकुमार सुदर्शनका वध,
काम्बोज और मवन आदि अनार्य योद्धाओंसे
घोर संग्राम तथा धृतराष्ट्रपुत्रोंकी पराजय .. ७८३
- १६-आचार्यके द्वारा दुःशासनका तिरस्कार,
वीरकेतु आदि पाञ्चालकुमारोंका वध
तथा उनका धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चालोंके
एवं सात्यकिका दुःशासन और त्रिपत्तिके
साथ घोर संग्राम .. ७८५
- ३७५-द्रोणाचार्यद्वारा बृहदाल, धृष्टकेतु और
दौनधर्माका वध तथा चैकितान आदि
अनेकों वीरोंकी पराजय .. ७८७
- ३७६-महाराज युधिष्ठिरका परमारकर भीमसेनको
अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेको
धृतराष्ट्रपुत्रोंको मारकर अर्जुनके पास पहुँचना .. ७८८
- ३७७-भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय, द्रोणके
साथ दुर्योधनकी सलाह तथा युष्मान्यु और
उतमोजाके साथ उसका युद्ध .. ७९०
- ३७८-भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय तथा
धृतराष्ट्रके सात पुत्रोंका वध .. ७९२
- ३७९-भीमसेन और कर्णका भीषण संग्राम, चौदह
धृतराष्ट्रपुत्रोंका संहार तथा कर्णके द्वारा
भीमका परामर्श .. ७९५
- ३८०-सात्यकिका राजा अलम्बुप तथा त्रिगतं
और भूरसेन देशके वीरोंको परास्त करने
अर्जुनके पास पहुँचना तथा अर्जुनका
धर्मराजके लिये चिन्तित होना .. ७९८
- ३८१-सात्यकि और भूरिभ्रवाका भीषण युद्ध तथा
सात्यकिकद्वारा भूरिभ्रवाका वध .. ७९९
- ३८२-अर्जुनका अनेकों महारथियोंसे भीषण संग्राम
तथा जयद्रथका सिर काटना .. ८०२
- ३८३-कृपाचार्यकी मूर्च्छा और सात्यकि तथा
कर्णका युद्ध .. ८०६
- ३८४-अर्जुनका कर्णको फटकारना, युधिष्ठिरका
अर्जुन आदिते मिलना और भगवान्का
स्तवन करना .. ८०७
- ३८५-दुर्योधन और द्रोणाचार्यकी अमर्यपूर्ण
बातचीत तथा कर्ण-दुर्योधन-संवाद .. ८१०
- ३८६-युधिष्ठिरके द्वारा दुर्योधनकी पराजय,
द्रोणके हाथसे शिविका वध तथा भीमके
द्वारा कलिङ्ग, ध्रुव, जयरात, दुर्गद और
दुष्कण्ठका वध .. ८१२
- ३८७-आचार्य द्रोणका आक्रमण, पटोत्कच और
अश्वत्थामाका घोर युद्ध .. ८१५
- ३८८-बाह्लीक और धृतराष्ट्रके दस पुत्रोंका वध
युधिष्ठिरका पराक्रम, कर्ण तथा कृपे
विवाद और अश्वत्थामाका वध .. ८१६
- ३८९-अर्जुनके द्वारा कर्णकी पराजय और अश्व-
त्थामाका दुर्योधनके साथ संवाद तथा
पाञ्चालोंके साथ घोर युद्ध .. ८१९
- ३९०-कौरवसेनाका संहार, मोमदत्तका वध,
युधिष्ठिरका पराक्रम और दोनों सेनाओंमें
दौषकका प्रकाश .. ८२१

- ३६१-दुर्योधनका सैनिकोंको प्रोत्साहन, कृतवर्माका पराक्रम, सात्यकिद्वारा भूरिका वध और घटोत्कचके साथ अश्वत्थामाका युद्ध .. ८२३
- ३६२-भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी, कर्णके द्वारा सहदेवकी, शल्यके द्वारा विराटकी और शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजय .. ८२४
- ३६३-द्रुपद-वृषसेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नकुल-शकुनि और शिखण्डी-कृपाचार्यका युद्ध तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकि एवं अर्जुनका पराक्रम .. ८२५
- ३६४-द्रोण और कर्णके द्वारा पाण्डवसेनाका संहार तथा भयभीत हुए युधिष्ठिरकी बातसे श्रीकृष्णका घटोत्कचको कर्णसे युद्ध करनेके लिये भेजना .. ८२७
- ३६५-घटोत्कचके हाथसे अलम्बुष (द्वितीय) का वध तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध .. ८२६
- ३६६-भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा घटोत्कचके हाथसे अलायुधका वध .. ८३३
- ३६७-घटोत्कचका पराक्रम और कर्णकी अमोघ शक्तिसे उसका वध .. ८३५
- ३६८-घटोत्कचकी मृत्युसे भगवान्की प्रसन्नता तथा पाण्डव-हितपी भगवान्के द्वारा कर्णका युद्धमोह .. ८३७
- ३६९-युधिष्ठिरका विषाद और भगवान् कृष्ण तथा व्यासजीके द्वारा उसका निवारण .. ८४०
- ४००-अर्जुनकी आज्ञासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें शयन तथा दुर्योधन और द्रोणकी रोषपूर्ण वातचीत .. ८४०
- ४०१-दोनों दलोंका द्वन्द्वयुद्ध; विराट, सपौत्र द्रुपद और केकयादिका वध; दुर्योधन और दुःशासनकी पराजय; भीम-कर्ण तथा अर्जुन-द्रोणका युद्ध .. ८४१
- ४०२-सात्यकि और दुर्योधनका युद्ध, द्रोणका घोर कर्म, ऋषियोंका द्रोणको अस्त्र त्यागनेका आदेश तथा अश्वत्थामाकी मृत्यु सुनकर द्रोणका जीवनसे निराश होना .. ८४२
- ४०३-आचार्य द्रोणका वध .. ८४३
- ४०४-कौरवोंका भयभीत होकर भागना, पिताकी मृत्यु सुनकर अश्वत्थामाका कोप और उसके द्वारा नारायणास्त्रका प्रयोग .. ८४४
- ४०५-अर्जुनके द्वारा युधिष्ठिरको उलाहना, भीमका क्रोध, धृष्टद्युम्नका द्रोणके विषयमें आक्षेप और सात्यकिके साथ उसका विवाद .. ८४५
- ४०६-नारायणास्त्रका प्रभाव देख युधिष्ठिरका विषाद, तथा भगवान् कृष्णके बताये हुए उपायसे उसका निवारण; अश्वत्थामाके साथ धृष्टद्युम्न, सात्यकि तथा भीमसेनका घोर युद्ध .. ८४५
- ४०७-अश्वत्थामाके द्वारा आग्नेयास्त्रका प्रयोग और व्यासजीका उसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा सुनाना .. ८४६
- ४०८-व्यासजीके द्वारा अर्जुनके प्रति भगवान् शंकरकी महिमाका वर्णन .. ८४६

चित्र-सूची

रंगीन चित्र १. महाभारतलेखन पृष्ठ १

रेखाचित्र

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

आदिपर्व

नूतनन्दन उपश्रयवाका नर्मिपारम्प्य क्षेत्रमें		१६-महातेजस्वी गरुडका अंडा फोड़कर बाहर	
श्रुपियोंको महाभारत सुनाना ..	१	आना	१३
ब्रह्माजीका व्यासजीके पास आना और उन्हें		२०-विनताका कद्रुको और गरुडजीका सर्पोंको	
महाभारत लिखनेके लिए गणेशजीके		बंधेपर देना	१३
बावाहनकी सलाह देना ..	३	२१-अमृतके लिये जाते समय गरुडजीका कण्ठ	
गणेशजीका व्यासजीकी प्रार्थनासे प्रणय-		और हाथीको पंजेमें दबाकर उड़ना ..	१४
तेजनका कार्य स्वीकार करना ..	३	२२-टूटी हुई ढालीमें बालघिस्य श्रुपियोंको	
देवताओंकी कुतिया सरमाके पापसे जन-		सटकते देख उनकी रक्षाके लिये गरुडजीका	
धन्य आदिकी घबराहट	४	उसे थोंचसे पकड़ लेना	१५
जनमेजयका श्रुतश्रवा श्रुपिसे उनके पुत्र		२३-बृहस्पतिजीका इन्द्रके पूछनेपर उनसे	
शोमश्रवाको पुरोहित बनानेके लिये प्रार्थना		गरुडके आनेकी सूचना देना ..	१५
करना	५	२४-गरुडजीका अमृतके लिये इन्द्रादि देवताओंसे	
मुझे पुकारनेपर आरुणिका घेतकी मेड़से		युद्ध	१५
उठकर आना और आशीर्वाद प्राप्त करना		२५-गरुडजीमें अमृत पीनेके सोमका अमल्य देख	
अपे होकर कुरोंमें गिरे हुए उपमन्युकी		भगवान् नारायणका उन्हें धरदान देना ..	१६
आश्चर्यका अश्विनीकुमारोंके स्तनका आदेश		२६-इन्द्रका अमृत-कलश लेकर धंपत होना और	
उपमन्युकी गुहनिष्ठसे प्रसन्न हुए अश्विनी-		नागोंका कुश धाटना	१७
कुमारोंका उन्हें धरदान देना ..	६	२७-शेषजीकी कठिन तपस्या और ब्रह्माजीका	
नायिकी रानीका उतड़की अपने कुण्डल		उन्हें धरदान देना	१८
देना	७	२८-माताके प्रापसे छूटनेके विषयमें वामुनिका	
उतड़के पानी लेने जानेपर तक्षकका क्षप-		अपने बन्धुओंसे सलाह लेना ..	१८
रूपमें आना और कुण्डल लेकर अदृश्य		२९-वामुनिका नागका जलकाद श्रुतिको उनकी	
ही जाना	८	शक्तके अनुसार अपनी बहिन समर्पण करना	२१
उतड़का मुखपत्नीको कुण्डल देकर प्रसन्न		३०-जलकाद श्रुतिका पत्नीको छोड़कर जाना	२१
करना और उनसे आशीर्वाद पाना ..	८	३१-राजा जनमेजयका मन्त्रियोंसे अपने पिताकी	
करुण्य श्रुतिका अपनी पत्नी कद्रु और		मृत्युका कारण पूछना ..	२३
विनताको धर देना	९	३२-करुण्यके सामने ही तय्यकके काटनेसे एक	
भगवान् नारायणका देवताओंको अमृत-		वृद्धाका जलकर घाक हो जाना ..	२३
शक्तिके लिये समुद्रमन्थनका आदेश ..	९	३३-जनमेजयका सर्पसत्र—सर्पोंका आगमें गिर-	
देवताओं और असुरोंका समुद्रमन्थन ..	१०	कर जलना	२५
भगवान् विष्णुका चक्रद्वारा छलसे अमृत		३४-आस्तीक मुनिको उनकी माताका नागोंकी	
पिनेवाले राहुका सिर काटना ..	११	रक्षाके लिये भेजना	२६
देवताओं और असुरोंमें भयंकर संग्राम ..	११	३५-आस्तीकका अग्निकुण्डमें गिरते हुए तय्यकको	
कद्रु और विनताका उच्चैःश्रवा फोड़के रंगको		आकाशमें रोक देना और सर्पसत्र बंद करना	२७
धरकर आपसमें बाजी लगाना ..	१२	३६-जनमेजयकी यज्ञयाज्ञामें व्यासजीका पदार्पण	
शर्मोंकी सहायतासे कद्रुकी जीत और		और सदस्वों सहित छड़े हुए राजाके द्वारा	
विनताका दासी होना	१२	उनका सत्कार	२८

	पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ
३७-वैशम्पायनजीका जनमेजयको महाभारत सुनाना	२६	
३८-महर्षि कण्वके आश्रममें शकुन्तलाद्वारा द्रुप्यन्तका आतिथ्य-सत्कार	३३	
३९-शकुन्तलाके छः वर्षके बालकका खेलहीमें सिंह, सूकर आदि पशुओंको वाँघना	३५	
४०-महर्षि कण्वका अपने दो शिष्यों के साथ शकुन्तलाको द्रुप्यन्तके घर भेजना	३५	
४१-देवताओंका वृहस्पतिकुमार कचसे शुक्राचार्यके पास रहकर सञ्जीवनी विद्या सीखनेका अनुरोध	३८	
४२-शर्मिष्ठाका देवयानीको कूर्पमें ढकेलना?	४०	
४३-शुक्राचार्यका देवयानीको क्रोध त्यागने और क्षमा करनेका उपदेश	४१	
४४-वृषपर्वाका देवयानीको भूँहमाँगी वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा करके प्रसन्न करना	४१	
४५-देवयानीका अपनेको पत्नीरूपमें स्वीकार करनेके लिये ययातिसे अनुरोध	४२	
४६-शुक्राचार्यका ययातिको अपनी कन्या सौपना	४२	
४७-देवयानीका ययातिके साथ अशोकवाटिकामें जाना और उनके द्वारा शर्मिष्ठाके गर्भसे उत्पन्न तीन पुत्रोंको देखकर कोप करना	४३	
४८-शुक्राचार्यका ययातिको बूढ़े होनेका शाप	४४	
४९-ययातिका स्वर्गसे गिरना और उनका अष्टक आदिसे चार्तालाप	४६	
५०-शान्तनुके कहनेसे गङ्गाजीका कुमार देवव्रतको लेकर प्रकट होना	५१	
५१-नियामका राजा शान्तनुको सत्यवतीसे व्याह करनेकी शर्त सुनाना	५२	
५२-देवव्रतका नियामराजके सामने अखण्ड ब्रह्मचर्यपालनकी प्रतिज्ञा करना	५३	
५३-भीष्मजीका स्वयंवरसे काशीनरेशकी तीन कन्याओंका हरण और युद्धमें अन्य राजाओंको परास्त करना	५४	
५४-सत्यवतीका व्यासजीसे कुरुवंशकी रक्षाके लिये अनुरोध	५५	
५५-माण्डव्य ऋषिका धर्मराजकी शाप देना	५६	
५६-स्वयंवरमें कुन्तीका राजा पाण्डुको जयमाला पहनाना	५७	
५७-व्यासजीका गान्धारीको सी पुत्र होनेका वरदान	५८	
५८-भृगुराधारी किन्द्म ऋषिका राजा पाण्डुके शापमें भरना और उन्हें शाप देना	६०	
५९-पाण्डुका अपनी पत्नियोंके साथ वानप्रस्थके नियमसे रहनेका निश्चय		६०
६०-कुन्तीका पाण्डुसे दुर्वासिाद्वारा प्राप्त हुए वरकी चर्चा करना और पाण्डुका उसे धर्मराजके आवाहनका आदेश		६१
६१-कुन्तीके आवाहनसे देवराज इन्द्रका उसके पास आना		६२
६२-विषाक्त भोजन करनेके कारण जल-क्रोडा करते-करते भीमसेनका थक जाना		६३
६३-परशुरामका द्रोणको प्रयोग, रहस्य और उपसंहार-विधिके साथ सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा देना		६४
६४-मित्रभावसे मिलनेके लिये गये हुए द्रोणको राजा द्रुपदकी कड़ी फटकार		६५
६५-द्रोणाचार्य और भीष्मकी बातचीत		६६
६६-कुत्तेके भूँहमें बाण भरे देख पाण्डवोंका आश्चर्यचकित होना		६७
६७-एकलव्यका गुरु द्रोणाचार्यको अपने दायें हाथका अँगूठा काटकर गुरुदक्षिणारूपमें देना		६८
६८-द्रोणके द्वारा अपने शिष्योंकी परीक्षा और अर्जुनका लक्ष्यवेध		६९
६९-कर्णका अङ्गदेशके राजपदपर अभिषेक		७०
७०-कणिकके द्वारा धृतराष्ट्रको कूटनीतिकी उपदेश		७१
७१-दुर्योधनका धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंको वारणावत भेज देनेके लिये अनुरोध		७२
७२-दुर्योधनका पुरोचन को लाक्षाभवन बनानेका गुप्त आदेश		७३
७३-पाण्डवोंका लाक्षागृहमें निवास और पुरोचनके द्वारा उनका सत्कार		७४
७४-विदुरके भेजे हुए सुरंग खोदनेवाले कारीगरसे युधिष्ठिरकी बातचीत		७५
७५-भीमसेनका माता कुन्तीको कंधेपर बिठाकर नकुल-सहदेवको गोदमें ले युधिष्ठिर और अर्जुनको बाँहका सहारा देते हुए चलना		७६
७६-वनमें सोते हुए पाण्डवोंपर हिडिम्बासुरकी क्रूरदृष्टि		७७
७७-परम सुन्दरी स्त्रीके वेषमें खड़ी हुई हिडिम्बा और कुन्तीकी बातचीत		७८
७८-भाईकी अनुमति मिल जानेपर भी पुत्रोत्पत्ति होनेतक ही हिडिम्बाके साथ रहनेके लिये भीमसेनकी शर्त और हिडिम्बाद्वारा उसकी स्वीकृति		७९

गर्भसे उत्पन्न घटोत्कचका अपने
-पिताको प्रणाम करना .. ८६
भीमसेनको वकानुरका वध करनेके
आदेश ८९
राजा द्रुपदको याजके पास
लिये कहना ९१
नगरीमें व्यासजीका आना और
का उनकी सेवामें हाथ जोड़कर खड़े
.. .. ९२
का बाण मारना और अर्जुनका
और ढालके द्वारा उन बाणोंको व्यर्थ
ना ९३
और चित्ररथकी मित्रता—चित्ररथसे
विद्या लेकर बदलेमें अर्जुनका उसे
शास्त्र देना ९४
का राजा संवरणको अपना परिचय
.. .. ९५
मुनिके साथ तपतीको आते देख
संवरणका अत्यन्त प्रसन्न होना .. ९५
की गौ नन्दिनीको ले जानेके लिये
भित्तका आग्रह ९६
का कोप ९७
कल्पापपादका शक्ति मुनिपर चाबुक
और मुनिका उन्हे शाप देना .. ९८
अदृश्यन्तीके गर्भस्थ बालकका वेदा-
मुनकर वसिष्ठजीका विस्मित और
होना ९८
ले आते देख अदृश्यन्तीका भयभीत
और वसिष्ठजीका अपने हुंकारसे उसे
ना ९८
का धीम्य मुनिसे पुरोहित बननेके
विषय करना ९९
राजधानीको जाते समय मार्गमें
की व्यासजीसे भेंट १००
नका अपनी बहिन द्रौपदीके स्वयंवर-
हुए राजाओको लक्ष्य-वेधकी शर्त
.. .. १०१
का क्रोध और उनके साथ अर्जुन
केका संग्राम १०२
द्रौपदीको युधिष्ठिरके पास ले जाना
नसंक्रान्तिसे बचनेका उपाय पूछना .. १०३
और चलराप्तका पाण्डवोंके निवास-
आकर कुन्तीको प्रणाम करना .. १०४

९८—पुरोहितका पाण्डवोंसे राजा द्रुपदका सदेन
मुनाना १०५
९९—द्रुपदके महलमें पाण्डवोंका भोजन करना .. १०६
१००—राजसभामें व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साथ
पाण्डवोंके विवाहका निर्णय १०७
१०१—कुन्तीका पुत्रवधू द्रौपदीको आशीर्वाद देना
१०८
१०२—दुःशासन और दुर्योधनको उदासीनता तथा
हृष्यमें भरे हुए पुत्रराष्ट्रका द्रौपदीको आभूषण
भेजनेके लिये विदुरका आज्ञा देना .. १०९
१०३—विदुरका पाण्डवोंको हस्तिनापुर से जानेके
लिये द्रुपदसे आज्ञा माँगना .. १११
१०४—पाण्डवोंको आज्ञा राज्य लेकर पाण्डवप्रस्थान
रहनेके लिये धृतराष्ट्रका आदेश .. ११२
१०५—नारदजीका पाण्डवोंको परस्पर प्रेम बनाये
रखनेके लिये उपाय बताना .. ११३
१०६—सुन्द और उपसुन्दकी तपस्या और ब्रह्माजी-
का उन्हे वरदान देना ११४
१०७—तिलोत्तमाके लिये सुन्द और उपसुन्दकी
आपसमें लड़ाई ११५
१०८—अर्जुनका ब्राह्मणके मोघनकी रक्षाके लिये
युधिष्ठिरके साथ बँठी हुई द्रौपदीके धयना-
गारमें जाकर अपने अस्त्र-शास्त्र उतारना .. ११६
१०९—नियमभङ्गके कारण अर्जुनका बारह वर्षतक
वनमें रहनेके लिये युधिष्ठिरसे आज्ञा लेना
११०—अर्जुनका मणिपुरके राजा चित्रवाहनसे
उनकी कन्या चित्राङ्गदाके लिये याचना
करना और राजाका पुत्रिकाधर्मके अनुसार
कन्या देनेको राजी होना ११७
१११—प्रभासशोभमें श्रीकृष्ण और अर्जुनका मिलन
११२—श्रीकृष्णका अर्जुनके लिये गुप्तद्रोहकी हर ले
जानेकी सलाह देना ११९
११३—अर्जुनके द्वारा गुप्तद्रोहका अपहरण .. ११९
११४—श्रीकृष्णका क्रोधमें भरे हुए यदुर्वशिष्योंको
शान्त रहने और अर्जुनसे मंत्री कर लेनेकी
सलाह देना ११९
११५—कुन्तीका गुप्तद्रोहको आशीर्वाद .. १२०
११६—यमुना-तटपर श्रीकृष्ण और अर्जुनके पाम
अग्निदेवका ब्राह्मण-वेपथु आना और
पाण्डव वन जलानेमें उनसे महापनाके लिये
प्राथना करना १२१
११७—गाण्डीव धनुष, दिव्य रथ और दिव्य चक्र
पाकर अर्जुन और श्रीकृष्णका अग्निदेवका
पाण्डव वन जलानेकी अनुमति देना .. १२२

- ११८-घाण्डव वनपर इन्द्रका वर्षा करना और अर्जुनका अपने वाणीसे उसे रोकना .. १२३
 ११९-अर्जुनकी शरण जानेसे मय दानवकी अग्नि और चक्रके भयसे रथा .. १२४
 १२०-इन्द्रका प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनको वर देना .. १२४

सभापर्व

- १२१-भगवान् श्रीकृष्णका मयासुरको युधिष्ठिरके निये मुन्दर सभाभवन बनानेकी आज्ञा देना १२५
 १२२-भगवान् श्रीकृष्णका द्वारकाके लिये प्रस्थान करना और पाण्डवोंका उन्हें कुछ दूरतक पहुँचाना .. १२६
 १२३-भगवान् श्रीकृष्णका आगे बढ़ना और पाण्डवोंका राहमें खड़े होकर देरतक उनके रथकी ओर देखते रहना .. १२७
 १२४-मयासुरकी बनायी हुई दिव्य सभा .. १२८
 १२५-पाण्डवोंकी सभामें नारदजीका उपदेश .. १२९
 १२६-राजा युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञके सम्बन्धमें मन्त्रियोंसे सलाह लेना .. १३३
 १२७-जरासन्धके विषयमें श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी बातचीत .. १३४
 १२८-चण्डकौशिक ऋषिका राजा बृहद्रथको पुत्रप्राप्तिके लिये अभिमन्त्रित फल देना .. १३६
 १२९-बृहद्रथकी दोनों रानियोंका अपने गर्भसे शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा हुआ देख भयभीत होना .. १३७
 १३०-बाहर फेंके हुए उन दोनों टुकड़ोंका जरा नामकी राक्षसीके द्वारा जोड़ा जाना .. १३७
 १३१-मनुष्यरूपधारिणी जराका बालक जरासन्धकी राजा बृहद्रथके हाथों सौपना .. १३७
 १३२-श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनका जरासन्धके दरवारमें जाना और श्रीकृष्णकी जरासन्धके साथ बातचीत .. १३९
 १३३-जरासन्ध और भीमसेनका मल्लयुद्ध .. १४०
 १३४-जरासन्धकी कंदसे छूटे हुए राजाओंका श्रीकृष्णके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना .. १४१
 १३५-दिग्विजयके समय राजा भगदत्त और उनकी सेनाके साथ अर्जुनका युद्ध .. १४२
 १३६-अर्जुनका चतुरङ्गिणी सेनाके साथ उत्तर दिशापर विजय प्राप्त करके लौटना .. १४३
 १३७-भीमसेनका पूर्वदिशापर विजय प्राप्त करके लौटना .. १४३

- १३८-सहदेवका दक्षिण दिशापर विजय प्राप्त करके लौटना .. १४३
 १३९-नकुलका पश्चिम दिशापर विजय प्राप्त करके लौटना .. १४३
 १४०-भगवान् श्रीकृष्णका असंख्य धन और सेनाके साथ इन्द्रप्रस्थ आना .. १४३
 १४१-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके यज्ञमें आये हुए ब्राह्मणोंका पाँच पखारना ... १४३
 १४२-युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मका भगवान् श्रीकृष्णको अग्रपूजाके योग्य बतलाना .. १४३
 १४३-सहदेवके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा १४४
 १४४-श्रीकृष्णकी अग्रपूजामें शिशुपालकी आपत्ति १४५
 १४५-जन्मके समय शिशुपालकी तीन आँखें और चार भुजाएँ .. १४६
 १४६-भगवान् श्रीकृष्णका अपने चक्रसे शिशुपालका सिर काटना और उसके शरीरसे निकली हुई ज्योतिका भगवान्के चरणोंमें प्रवेश .. १४७
 १४७-यज्ञ समाप्त होनेपर व्यासजीका विदा होना और भविष्य बतलाना .. १४८
 १४८-युधिष्ठिरके राजसूयसे दुर्योधनकी जलन और शकुनिकी सलाह .. १४९
 १४९-युधिष्ठिरके राजद्वारपर रत्नोंकी भेंट देनेवालोंकी भीड़ .. १५०
 १५०-घोड़े और भेंटकी सामग्री लेकर आये हुए भगदत्तको दरवारके भीतर घुसनेकी मनाही १५१
 १५१-युधिष्ठिरके यहाँ द्रौपदीकी देख-रेखमें कुवड़े-वीने, लूले-लँगड़े लोगोंका भोजन .. १५२
 १५२-अर्जुनके द्वारा ब्राह्मणोंको पाँच सौ बैलोंका दान .. १५३
 १५३-दुर्योधनका धृतराष्ट्रको पाण्डवोंके विरुद्ध उकसाना .. १५४
 १५४-धृतराष्ट्रका पाण्डवोंको हस्तिनापुरमें बुलानेके लिये विदुरकी भेजना .. १५५
 १५५-विदुरका युधिष्ठिरसे धृतराष्ट्रका संदेश सुनाना .. १५६
 १५६-कपटचूतका आरम्भ और पाण्डवोंकी पराजय १५७
 १५७-विदुरजीका जूएके अवगुण बतलाकर उसे बंद करानेका प्रयत्न/ .. १५८
 १५८-कौरव-सभामें द्रौपदी और भीमसेनके द्वारा दुःशासनके रक्तपानकी प्रतिज्ञा .. १५९
 १५९-धृतराष्ट्रकी यज्ञशालामें गीदड़, गधे और पक्षियोंका रोना-चिल्लाना .. १६०

	पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
१०-इन्द्रप्रस्थ जाते हुए पाण्डवोंको पुनः जूआ खेलनेके लिये लोटा सानेको प्रातिकामोंका दीड़ते हुए आना	१७१	१८२-दमयन्तीका नलको पहचानकर उनके गलेमें गुन्दर जपमात डालना
११-वनवासके लिये आना लेने आयी हुई द्रौपदीको कुन्तीका समझाना ..	१७३	१८३-नल और दमयन्तीका देवताओंकी श्राप जाना और देवताओंका उन्हें बरदान देना
१२-विदुरका कुन्तीको समझाकर शान्त करना वनपर्व	१७४	१८४-नल और पुष्करका जूआ-दमयन्तीके मुखमें मन्त्रिमण्डनका बुनावा मुनकर भी नलका चुप रह जाना
१३-द्रौपदीसहित पाण्डवोंकी वन यात्रा ..	१७७	१८५-पक्षियोंका राजा नलका वस्त्र लेकर उड़ जाना
१४-हस्तिनापुर के निवासियोंका पाण्डवोंके साथ वनमें जानेका आग्रह	१७८	१८६-नलका तलवारसे सोनी हुई दमयन्तीकी साड़ीका आधा भाग फाड़ लेना ..
१५-युधिष्ठिरकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यका उन्हें तबिकी बटलौई देना ..	१८३	१८७-एक व्याघ्रद्वारा दमयन्तीकी अग्रगण्ये रक्षा
१६-विदुरको पाण्डवोंका पक्षपाती मानकर घृतराष्ट्रका उन्हें अपने महसि चले जानेकी आज्ञा देना	१८४	१८८-दमयन्तीके शापसे पापी व्याघ्रकी मृत्यु ..
१७-वनमें पाण्डवोंसे विदुरजीकी भेंट ..	१८५	१८९-वनमें व्यापारियोंके पहावपर जंगली हाथियोंका आक्रमण
१८-घृतराष्ट्रका वनसे लौटे हुए विदुरको छातीसे लगाकर मिलना	१८५	१९०-वेदिदेशकी राजमाताका दमयन्तीको आश्रय देना
१९-दुर्योधनकी मैत्रेयजीका शाप ..	१८७	१९१-कर्कोटक नागके बसनेमें राजा नलका रूप बदल जाना और कर्कोटककी शापसे मुक्ति
२०-भीमसेनके द्वारा किर्मीर राक्षसका वध ..	१८८	१९२-राजा ऋगुपर्णके दरबारमें नल
२१-श्रीकृष्णका द्रौपदीको राजरानी बनाने और उसके शत्रुओंका नाश करनेकी प्रतिज्ञा करना	१९०	१९३-मुदेव ब्राह्मणका राजा मुवाहूके महलमें दमयन्तीको राजकुमारी मुनन्दकी माय बैठे देखकर पहचान लेना
२२-द्वैतवनमें कदम्ब वृक्षके नीचे युधिष्ठिरके द्वारा ऋषि-मुनियोंका आतिथ्य ..	१९२	१९४-राजमाताका मुदेव ब्राह्मणसे दमयन्तीका परिचय पूछना
२३-अपने बाणसे भीलका बाल भी बाँका न होते देख अर्जुनका चकित होना ..	२०२	१९५-नलकी धोजमें जानेवाले ब्राह्मणोंकी दमयन्तीका संदेश
२४-भगवान् शंकरका अर्जुनको पाशुपतास्त्रदान	२०३	१९६-दमयन्तीके द्वारा नलका पता लगानेवाले पण्डित ब्राह्मणका मत्कार
२५-अर्जुनका इन्द्रके रथमें बैठकर स्वर्गको जाना	२०४	१९७-नलकी तीव्रगतिमें रथ हौकनेकी कथा ..
२६-स्वर्गमें अर्जुनका इन्द्रकी प्रणाम करना और इन्द्रका उनके ऊपर स्नेहमें हाथ फेरना ..	२०५	१९८-बाहू-वेपमें राजा नलकी दमयन्तीकी दासी केशिनीसे बातचीत
२७-इन्द्रका अर्जुनके पास उर्वशीकी भेजनेके लिये चित्रसेनको आज्ञा देना	२०५	१९९-बाहूका अपने दोनों बालकोंको पहचानकर छातीसे लगाकर धामू बहाना
२८-प्रणयके प्रत्याख्यानसे कुपित हो उर्वशीका अर्जुनको शाप देना	२०७	२००-दमयन्ती और बाहूकी बातचीत
२९-अर्जुनके स्वर्गमें जानेका समाचार मुनकर घृतराष्ट्रकी सञ्जयसे बातचीत ..	२०८	२०१-राजा ऋगुपर्णकी नलसे क्षमा-याचना
३०-राजा नलका हंसकी पकड़ना और उसके द्वारा दमयन्तीको अपने प्रति आकृष्ट करनेकी आशा दिलायी जानेपर छोड़ देना	२०९	२०२-मुनद्युतमें हारे हुए पुष्करका राजा नलके चरणोंमें प्रणाम करना
३१-हंसके मुखसे नलके गुणोंकी प्रशंसा मुनकर दमयन्तीका हंसके ही द्वारा उनके पास संदेश भेजना	२१०	२०३-भादयोंमहित युधिष्ठिरके द्वारा नारदजीका सत्कार और उनके मुखमें तीर्थयात्राकी महिमा श्रवण करना
		२०४-हरिद्वारमें अनुष्ठान करते हुए भीष्म के द्वारा पुलस्त्यजीका सम्मान
		२०५-पाण्डवोंके द्वारा लोमशजीकी आकभजन

	पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ
२०६-ध्यास और नारद आदि ऋषियोंका काम्यक वनमें पधारना और युधिष्ठिर आदिके द्वारा उनका पूजन	२३३	२२४-जमदग्निका अपने पुत्र परशुरामजीसे उनकी माता और भाइयोंको मारनेका आदेश ..
२०७-अगस्त्य ऋषिका अपने पितरोंको एक गड्ढे-में उल्टे सिर लटकते देख उनसे इसका कारण पूछना	२३५	२२५-परशुरामद्वारा सहस्रार्जुनका वध ..
२०८-अगस्त्यका अपनी पत्नी राजकुमारी लोपा-मुद्राको बहुमूल्य वस्त्रामूषण त्याग देनेका आदेश	२३५	२२६-सहस्रार्जुनके पुत्रोंद्वारा जमदग्निको मारा गया देख परशुरामजीका शोक ..
२०९-लोपामुद्राकी अपने पतिसे एक सुयोग्य पुत्रके लिये प्रार्थना	२३७	२२७-समन्तपञ्चक क्षेत्रमें परशुरामजीके द्वारा क्षत्रियोंके रक्तसे पाँच सरोवरोंका भरा जाना और ऋचीकका साक्षात् प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्मसे रोकना ..
२१०-देवताओंका दधीच ऋषिके आश्रमपर जाकर उनसे उनके शरीरकी हड्डी माँगना	२३९	२२८-प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवोंसे यदुवंशियोंकी भेंट
२११-देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान् विष्णुका प्रकट होना और उन्हें समुद्रशोषणके लिये अनुरोध करनेको अगस्त्यजीके पास भेजना	२४०	२२९-सुकन्याका वाँदीमें छिपे हुए च्यवन मुनिकी आँखोंको काँटेसे छेदना
२१२-विन्ध्याचल पर्वतका वृद्धाव रोकनेके लिये देवताओंकी अगस्त्यजीसे प्रार्थना	२४१	२३०-अश्विनीकुमार और च्यवन—तीनोंको सरोवरसे एकरूपमें निकला देख सुकन्याका पहले संशयमें पड़ना, फिर अपने पतिको पहचान लेना
२१३-अगस्त्यजीका पत्नीसहित विन्ध्याचलके पास आना और उससे दक्षिण जानेके लिये राह माँगना	२४१	२३१-अपने ऊपर वज्र प्रहार करते देख च्यवन मुनिका इन्द्रकी भुजाको स्तम्भित कर देना और उन्हें निगल जानेके लिये मद नामक राक्षसको उत्पन्न करना
२१४-अगस्त्यजीका समुद्रपान और देवताओंद्वारा कालकेयोंका संहार	२४१	२३२-राजा युवनाश्वका रात्रिमें प्याससे पीड़ित होकर मन्त्रपूत जल पी लेना
२१५-कैलास पर्वतपर अपनी दो रानियोंके साथ राजा सगरका भगवान् शंकरको प्रणाम करना	२४२	२३३-युवनाश्वकी वाँयी कोख फाड़कर बालक मान्धाताका निकलना और इन्द्रका उसे अपनी तर्जनी अँगुली पिलाना
२१६-कपिलके तेजसे सगरपुत्रोंका जलकर भस्म होना	२४३	२३४-उशीरनका कवूतरके बदले अपना मांस काटकर तराजूपर तौलना
२१७-अंगुमान्पर कपिलमुनिकी कृपा	२४४	२३५-अष्टावक्रका अपनी मातासे पिताके विषयमें पूछना
२१८-भगीरथकी तपस्यासे प्रसन्न होकर गङ्गाजी-का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देना	२४५	२३६-पिताको मारनेवाले वन्दीसे शास्त्रार्थ करनेके लिये अष्टावक्रका श्वेतकेतुके साथ राजा जनकके यहाँ जाना और द्वारपालसे वात करना
२१९-नारकी बालक ऋष्यशृङ्ग	२४६	२३७-अष्टावक्रका राजाके पास पहुँचकर उनके प्रश्नोंका उत्तर देना
२२०-ऋष्यशृङ्गके आश्रमपर वेश्याका आना और ऋषिकुमारका उसे ब्रह्मचारी समझकर उसकी ओर आकृष्ट होना	२४७	२३८-अष्टावक्र और वन्दीका शास्त्रार्थ
२२१-ग्यालोंक यहाँ विभाण्डक मुनिका आदर-माँकार	२४८	२३९-लोमशजीकी आज्ञासे द्रौपदीसहित पाण्डवों-का समझा नदीमें स्नान
२२२-अङ्गाराज लोमशादेके दरबारमें विभाण्डक मुनिगा प्रवेश और वहाँ अपने पुत्र तथा पुत्रयुवकों देगकर उनका क्रोध शान्त हो जाना	२४८	२४०-युधिष्ठिरका भीमसेनको द्रौपदीसहित हरिद्वारमें रहनेकी आज्ञा करना और भीमसेनका साथ चलनेके लिये आग्रह
२२३-अश्वीरपत्नी सत्यवतीका अपने श्वशुर मार्गि भृगुसे दर माँगना	२५०	२४१-भगवान् विष्णुका नरकासुरको मारनेकी प्रतिज्ञा करके देवराज इन्द्रका भय दूर करना

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
२४२-बवंडरके उत्पातसे द्रौपदीको घकी देघ युधिष्ठिरका दुखी होना ..	२६७	२६५-भीमसेनका अजरकरके बंशुनमे फेंगना ..	२६६
२४३-घटोत्कच और उसके साथियोंका द्रौपदी-सहित पाण्डवोंको कंधेपर बिठाकर ले चलना ..	२६७	२६६-युधिष्ठिर और धौम्यका भीमको अजरकरके बंधनमें पड़े देघ आश्चर्य करना ..	२६५
२४४-द्रौपदीका भीमसेनको सौगन्धिक कमलका फूल ले आनेके लिये भेजना ..	२६८	२६७-युधिष्ठिरके संगसे अजरकरका शरीर छोड़कर नहुपका स्वर्गगमन ..	२६८
२४५-कदलीवनमें भीमसेनकी हनुमानजीसे भट ..	२६८	२६८-काम्यक वनमें श्रीकृष्णका पाण्डवोंसे और सत्यभामाका द्रौपदीसे मिलना ..	२६८
२४६-भीमसेनको हनुमानजीके विशाल रूप का दर्शन ..	२७२	२६९-पाण्डवोंसे मिलनेके लिये मार्कण्डेयजी तथा नारदजीका शुभागमन ..	३००
२४७-हनुमानजीका भीमसेनको छातीसे लगाकर विदा देना ..	२७३	२७०-ब्रह्मपि अरिष्टनेमिके मरे हुए पुत्रको जीवित देघ हैहय राजकुमारका चकित होना ..	३०२
२४८-कुबेरके सेवक क्रोधवशा नामक राक्षसोंका सौगन्धिक वनके सरोवरमें जानेसे भीमसेनको रोकना ..	२७४	२७१-तापस्य-सरस्वती-संवाद ..	३०३
२४९-भीमसेनका सरोवरमें प्रवेश और राक्षसोंके साथ घोर युद्ध ..	२७५	२७२-धीरिणी नदीमें बँबस्वत मनुके पास आकर एक मछलीका अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना करना ..	३०४
२५०-राक्षसोंके मुखसे भीमसेनके कमल ले जानेका समाचार पाकर कुबेरका अनुमोदन करना ..	२७५	२७३-प्रलय-समुद्रमें बँबस्वत मनुसहित सप्तपियोंकी नौकाको मत्स्यभगवान्का ध्यान ..	३०५
२५१-जटामुरके द्वारा नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदीका अपहरण ..	२७७	२७४-मार्कण्डेयजीको महाप्रलयके एकप्रथम अक्षयवटकी शाखापर सोमे हुए बालमुकुन्दके दर्शन ..	३०७
२५२-भीमके हाथसे जटामुरका वध ..	२७८	२७५-इन्द्र और बक मुनिका संवाद ..	३१२
२५३-द्रौपदीसहित पाण्डवोंका वृषपर्वाको प्रणाम करना ..	२७९	२७६-राजा सुहोत्र और शिविका एक दूसरेकी राह रोककर पड़ा होना और नारदजीके मुखसे शिविकी श्रेष्ठता जान सुहोत्रका शिविकी मार्ग देना ..	३१३
२५४-आप्टयेणका प्रश्नोंके रूपमें युधिष्ठिरको धर्मोपदेश ..	२८०	२७७-अग्निका कबूतरके रूपमें राजा शिविकी गोदमें गिरना ..	३१४
२५५-द्रौपदीका समस्त राक्षसोंको मार भगानेके लिये भीमसेनमें अनुरोध ..	२८१	२७८-उत्तङ्क मुनिकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन और बरदान देना ..	३१९
२५६-भीमसेनकी वदासे कुबेरके मित्र मणिमान् राक्षसका वध ..	२८२	२७९-उत्तङ्क मुनिका राजा बृहदश्वसे पुण्य दैत्यको मारनेके लिये अनुरोध ..	३२०
२५७-भीमसेनके द्वारा मारे गये राक्षसोंकी लाशें ..	२८२	२८०-भगवान् विष्णुका पुण्य दानवसे युद्ध करनेके लिये जाते हुए राजा कुबलाश्वमें अपने तेजकी स्थापना करना ..	३२१
२५८-भीमसेनका कुबेरको प्रणाम करना और उनसे आशीर्वाद पाना ..	२८४	२८१-कौशिक ब्राह्मणकी रोपभरी दृष्टिसे एक बगुलीका प्राण-त्याग ..	३२२
२५९-अर्जुनका स्वर्गसे लौटकर मुनिवर धौम्यके धरण छूना ..	२८५	२८२-पतिव्रता स्त्रीके भिक्षा सानेमें देर करनेसे उसपर कौशिक ब्राह्मणका क्रोध ..	३२३
२६०-इन्द्रका गन्धमादन पर्वतपर आकर पाण्डवोंको दर्शन और आशीर्वाद देना ..	२८६	२८३-पतिव्रताके कहनेमें कौशिक ब्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्मव्याघते मिलना ..	३२४
२६१-अर्जुनके रथके हिलनेपर भी स्थिरभावसे बैठे देख मातलिका आश्चर्य करना ..	२८८	२८४-धर्मव्याघरकी अपने म्यूला-रिताके प्रति भक्ति ..	३२९
२६२-अर्जुनका निवातकवचोंसे युद्धके लिये प्रयाण ..	२८९		
२६३-नारदजीका अर्जुनको केवल प्रदर्शनके लिये दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करनेसे रोकना ..	२९२		

- २८५-इन्द्रके द्वारा केशी दैत्यके हाथसे देवसेनाकी रक्षा .. ३३३
- २८६-देवसेनाको साथ लेकर इन्द्रका ब्रह्माजीके पास जाना और उन्हें प्रणाम करना .. ३३४
- २८७-शक्ति हाथमें लिये स्कन्दका सिंहानाद करना और पर्वतोंका उनके चरणोंमें मस्तक झुकाना.. ३३४
- २८८-स्कन्दका देवसेनाके साथ विवाह .. ३३६
- २८९-ऋषियोंद्वारा त्यागी हुई उनकी छः पत्नियोंका कार्तिकेयके पास आना और उनसे अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना करना .. ३३७
- २९०-महादेवजीका सेनापति स्कन्दको हृदयसे लगाकर देवसेनाकी व्यूहरक्षाके लिये विदा करना .. ३३८
- २९१-महिषासुरका पर्वत लिये हुए आक्रमण करना और स्कन्दका अपनी शक्तिसे उसका मस्तक काटना .. ३३८
- २९२-द्रौपदीका सत्यभामाको अपनी दिनचर्या सुनाना .. ३४०
- २९३-सत्यभामाका द्रौपदीसे गले मिलकर विदा होना .. ३४२
- २९४-एक ब्राह्मणका घृतराष्ट्रसे पाण्डवोंके वनवासका कष्ट बताना .. ३४३
- २९५-कर्ण और शकुनिका दुर्योधनको घोषयात्राके लिये सलाह देना .. ३४३
- २९६-दुर्योधन, कर्ण और शकुनिके सिखाये हुए समंग नामक गोपका घृतराष्ट्रसे गौओंका समाचार बताना .. ३४४
- २९७-रथसे नीचे गिरे हुए दुर्योधनका चित्रसेन गन्धर्वद्वारा कैद होना .. ३४६
- २९८-अर्जुनकी कौरवोंको गन्धर्वोंकी कैदसे छुड़ानेकी प्रतिज्ञा करना .. ३४७
- २९९-अपने सया चित्रसेनको घायल देख अर्जुनद्वारा दिव्यास्त्रोंका निवारण .. ३४८
- ३००-कैदसे छूटे हुए दुर्योधनको युधिष्ठिरका समझाना .. ३४९
- ३०१-दुर्योधनका अनुताप और कर्णका उसे समझाना .. ३४९
- ३०२-दुर्योधनका उपवास करके प्राण देनेके लिये बैठना .. ३५१
- ३०३-इन्द्राके द्वारा दुर्योधनका पाताल-प्रवेश और दानपत्रोंका उसे पाण्डवोंके विरुद्ध उभाड़ना .. ३५२
- ३०४-भीष्मका दुर्योधनको पाण्डवोंसे सन्धिके लिये समझाना .. ३५३
- ३०५-कर्णका दिग्विजय करके लीटना और दुर्योधनका उसकी अगवानी करना .. ३०६-दुर्योधनके वैष्णवयागका निमन्त्रण देनेके लिये दूतका पाण्डवोंके पास आना और भीमका कटु संदेश देना .. ३०७-व्यासजीके द्वारा पाण्डवोंको तप और अतिथिसेवाका उपदेश .. ३०८-मुद्गल ऋषिद्वारा दुर्वासाका आतिथ्य—अवधूत दुर्वासाका अपना जूठा अन्न अपनी ही देहमें लगाना .. ३०९-मुद्गल ऋषिके पास विमान लेकर देवदूतका आना .. ३१०-पाण्डवोंके द्वारा शिष्योंसहित दुर्वासाका आतिथ्य-सत्कार .. ३११-द्रौपदीके पुकारते ही भगवान् श्रीकृष्णका आना और बटलोईमें लगे हुए सागको खाकर संसारको तृप्त कर देना .. ३१२-भोजन किये बिना ही अत्यन्त तृप्तिका अनुभव करके चकित हुए ऋषिकुमारोंका दुर्वासासे अपनी अवस्था बतलाना .. ३१३-जयद्रथका कुत्सित प्रस्ताव सुनकर द्रौपदीका उसे फटकारना .. ३१४-आश्रमपर पाण्डवोंका आना और दासीको द्रौपदीके अपहरणके दुःखसे रोते देख इन्द्रसेन सारथिका उससे इसका कारण पूछना .. ३१५-भीमसेनका जयद्रथको रस्सीसे बाँधकर और उसके सिरपर पाँच चौटी रखकर उसे युधिष्ठिरके सामने लाना .. ३१६-जयद्रथकी तपस्या और भगवान् शंकरका उसे वरदान देना .. ३१७-रावणको ब्रह्माजीका वरदान .. ३१८-लंकाका राज्य और पुष्पक विमान छीन लेनेपर रावणको कुबेरका शाप .. ३१९-मन्यराका कैकेयीको वहकाना .. ३२०-कैकेयीके अप्रिय वरदानसे राजा दशरथको दुःख होना .. ३२१-रामको वनसे लौटानेके लिये भरत-शत्रुघ्नका माताओं तथा पुरवासियोंके साथ जाना .. ३२२-रामके द्वारा खर राक्षसका वध .. ३२३-शूर्पणखाका रावणको अपनी दुर्दशा और राक्षसोंके संहारका समाचार सुनाना .. ३२४-रावणका मारीचसे सहायता माँगना ..

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
४-कपटमृगके रूपमें मारीचका रामके द्वारा वध	३७४	३४८-सत्यवानका दर्शन मूर्च्छित होकर सावित्रीके अंकमें तिर रत्नकर सोना और सावित्रीको यमराजके दर्शन	३९६
५-रावणद्वारा सीताका हरण	३७५	३४९-सावित्रीपर प्रसन्न होकर यमराजका सत्यवानके जीवको बन्धनमुक्त कर देना ...	३९८
६-रावण और जटायुका युद्ध	३७५	३५०-जीवित होनेपर सत्यवानको सहारा देकर सावित्रीका उन्हें आश्रमपर लाना ..	३९८
७-अधमरे जटायुके पास राम-लक्ष्मणका जाना और रावणद्वारा सीताके हरणको बात बताकर जटायुका प्राण त्यागना ...	३७६	३५१-शास्त्र देशके राजकर्मचारियोंका राजा सुमतेनसे राजधानीमें चलनेके लिये अनुरोध करना	४००
८-कवचका वध-शापमुक्त विष्वावसुका रामको सुप्रीवके पास जानेकी सलाह देना	३७७	३५२-स्वप्नमें ब्राह्मणवेषधारी सूर्यदेवकी कर्णको चितावनी	४०१
९-श्रेष्ठ्यमूक पर्वतपर भगवान् रामको सुप्रीवके साथ मैत्री	३७७	३५३-राजा कुन्तिभोजके दरबारमें एक तेजस्वी ब्राह्मणका आना	४०२
१०-रामके द्वारा बालोका वध	३७८	३५४-ब्राह्मणद्वारा कुन्तीको देव-वशीकरण मन्त्रका उपदेश	४०३
११-लक्ष्मणको कुपित जान सुप्रीवका अपनी स्त्रीसहित आकर उनकी पूजा करना ..	३८०	३५५-कुन्तीके द्वारा मन्त्रकी परीक्षा, भगवान् सूर्यका आवाहन	४०४
१२-लंकासे लौटे हुए हनुमानजीका रामचन्द्रजीको बहूँका समाचार सुनाना	३८१	३५६-कुन्तीका नवजात बालक कर्णको पिटारीमें रखकर अस्वर्गदीप बहा देना ..	४०५
१३-विभीषणका भगवान् रामकी शरण आना	३८२	३५७-बालक कर्णकी पाकर अधिरथ और उसकी स्त्री राधाकी प्रसन्नता	४०६
१४-अङ्गदका रावणको श्रीरामचन्द्रजीका सदेश सुनाना	३८४	३५८-कर्णका इन्द्रसे अमोघ शक्ति लेकर उन्हें अपने कवच-कुंडल देना	४०८
१५-जानरसेना और राक्षसोंका युद्ध	३८५	३५९-ब्राह्मणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोंसे प्रायश्चिता	४०८
१६-अनुचरोंसहित कुम्भकर्णका धावा	३८६	३६०-राजा युधिष्ठिरको मरौवरके तटपर मरुका दर्शन	४१०
१७-कुम्भकर्णका सुग्रीवको अपनी बाँहमें दबा लेना और लक्ष्मणका उसे बाण मारना ..	३८६	३६१-युधिष्ठिरका श्रद्धियोंसे अज्ञातवासके लिये आज्ञा माँगना	४१६
१८-कुबेरका दिया हुआ दिव्य जल लेकर एक गुहाकका आना और विभीषणको प्रार्थनासे भगवान् रामका उसे स्वीकार करना ..	३८८		
१९-रावणका अपनी मायासे अनेकों राम-लक्ष्मणके रूपमें प्रकट होना और वानरोंका भयभीत होना	३८८		
२०-रामके द्वारा रावणका वध	३८९		
२१-अविन्ध्य और विभीषणका सीताको पालकीमें बिठाकर रामजीके पास ले आना	३८९		
२२-रामका दल-बलसहित पुष्पक विमानसे अयोध्या लौटना	३९१		
२३-राम और सीताका राज्यारोहण	३९१		
२४-राजा अश्वपत्तिका अपनी कन्या सावित्रीको वर चुननेके लिये आदेश	३९२		
२५-सावित्रीका सत्यवानको पति बनानेका विचार सुनकर नारदजीका वरके-गुण-दोष बताना	३९३		
२६-कंचेपर कुल्हाड़ी रखते सत्यवानको घनमें जाते देख सावित्रीका साथ, जानेके लिये आग्रह करना	३९५		
		३६२-धौम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका वंग बताना	४१८
		३६३-पाण्डवोंका शमीवृक्षपर अपने अस्त्र रखकर उसकी छालीमें एक मुँदकी लान लटका देना	४२०
		३६४-पाण्डवोंकी स्तुतिसे प्रसन्न हुई दुर्गादेवीका उन्हें दर्शन और वरदान देना	४२०
		३६५-युधिष्ठिरका कंक नामक ब्राह्मणके वेषमें विराटकी राजसभामें पदार्पण	४२१
		३६६-नीमसेनका बल्लव नामधारी रत्नादेवके रूपमें दरबारमें जाना	४२१
		३६७-दोषदोका ईन्द्रजीके वेषमें रानी मुदेष्णाके महलमें प्रवेश	

विराटपर्व

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
२८५-इन्द्रके द्वारा केभी दैत्यके हाथसे देवसेनाकी रक्षा	३३३	३०५-कर्णका दिग्विजय करके लीटना और दुर्योधनका उसकी अगवानी करना	३३५
२८६-देवसेनाको साथ लेकर इन्द्रका ब्रह्माजीके पास जाना और उन्हें प्रणाम करना	३३४	३०६-दुर्योधनके वैष्णवयागका निमन्त्रण देनेके लिये दूतका पाण्डवोंके पास आना और भीमका कटु संदेश देना	३३७
२८७-शक्ति हाथमें लिये स्कन्दका सिंहनाद करना और पर्वतोंका उनके चरणोंमें मस्तक धुकाना	३३४	३०७-व्यासजीके द्वारा पाण्डवोंको तप और अतिथिसेवाका उपदेश	३३८
२८८-स्कन्दका देवसेनाके साथ विवाह	३३६	३०८-मुद्गल ऋषिद्वारा दुर्वासाका आतिथ्य— अवधूत दुर्वासाका अपना जूठा अन्न अपनी ही देहमें लगाना	३३९
२८९-ऋषियोंद्वारा त्यागी हुई उनकी छः पत्नियोंका कार्तिकेयके पास आना और उनसे अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना करना	३३७	३०९-मुद्गल ऋषिके पास विमान लेकर देवदूतका आना	३४०
२९०-महादेवजीका सेनापति स्कन्दको हृदयसे लगाकर देवसेनाकी व्यूहरक्षाके लिये विदा करना	३३८	३१०-पाण्डवोंके द्वारा शिष्योंसहित दुर्वासाका आतिथ्य-सत्कार	३४१
२९१-महिषासुरका पर्वत लिये हुए आक्रमण करना और स्कन्दका अपनी शक्तिसे उसका मस्तक काटना	३३८	३११-द्रौपदीके पुकारते ही भगवान् श्रीकृष्णका आना और वटलोईमें लगे हुए सागको खाकर संसारको तृप्त कर देना	३४२
२९२-द्रौपदीका सत्यभामाको अपनी दिनचर्या सुनाना	३४०	३१२-भोजन किये बिना ही अत्यन्त तृप्तिका अनुभव करके चकित हुए ऋषिकुमारोंका दुर्वासासे अपनी अवस्था बतलाना	३४२
२९३-सत्यभामाका द्रौपदीसे गले मिलकर विदा होना	३४२	३१३-जयद्रथका कुत्सित प्रस्ताव सुनकर द्रौपदीका उसे फटकारना	३४३
२९४-एक ब्राह्मणका धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंके वनवासका कष्ट बताना	३४३	३१४-आश्रमपर पाण्डवोंका आना और दासीको द्रौपदीके अपहरणके दुःखसे रोते देख इन्द्रसेन सारथिका उससे इसका कारण पूछना	३४४
२९५-कर्ण और शकुनिका दुर्योधनको घोषयात्राके लिये सलाह देना	३४३	३१५-भीमसेनका जयद्रथको रस्सीसे बाँधकर और उसके सिरपर पाँच चोटी रखकर उसे युधिष्ठिरके सामने लाना	३४६
२९६-दुर्योधन, कर्ण और शकुनिके सिखाये हुए समंग नामक गोपका धृतराष्ट्रसे गौओंका समाचार बताना	३४४	३१६-जयद्रथकी तपस्या और भगवान् शंकरका उसे वरदान देना	३४७
२९७-रथसे नीचे गिरे हुए दुर्योधनका चित्रसेन गन्धर्वद्वारा कैद होना	३४६	३१७-रावणको ब्रह्माजीका वरदान	३४८
२९८-अर्जुनकी कीरवोंको गन्धर्वोंकी कैदसे छुड़ानेकी प्रतिज्ञा करना	३४७	३१८-लंकाका राज्य और पुष्पक विमान छीन लेनेपर रावणको कुवेरका शाप	३४९
२९९-अपने सखा चित्रसेनको धायल देख अर्जुनद्वारा दिव्यास्त्रोंका निवारण	३४८	३१९-मन्थराका कैकेयीको वहकाना	३५०
३००-कैदसे छूटे हुए दुर्योधनको युधिष्ठिरका समझाना	३४९	३२०-कैकेयीके अप्रिय वरदानसे राजा दशरथको दुःख होना	३५१
३०१-दुर्योधनका अनुताप और कर्णका उसे समझाना	३५०	३२१-रामको वनसे लौटानेके लिये भरत-शत्रुघ्नका माताओं तथा पुरवासियोंके साथ जाना	३५२
३०२-दुर्योधनका उपवास करके प्राण देनेके लिये बैठना	३५१	३२२-रामके द्वारा खर राक्षसका वध	३५३
३०३-रुद्राके द्वारा दुर्योधनका पाताल-प्रवेश और शानवोंका उसे पाण्डवोंके विरुद्ध उभाड़ना	३५२	३२३-शूर्पणखाका रावणको अपनी दुर्दशा और राक्षसोंके संहारका समाचार सुनाना	३५४
३०४-भीष्मका दुर्योधनको पाण्डवोंसे सन्धिके लिये समझाना	३५३	३२४-रावणका मारीचसे सहायता माँगना	३५५

कपटमृगके रूपमें माणिक्या रामके दण्ड
 वध ३३४

रावणद्वारा सीताका हरण .. ३३३

उपवन और जटायुका युद्ध .. ३३३

अश्रममें जटायुके पास राम-लक्ष्मणका जन्म
 और रावणद्वारा सीताके हरणकी बात
 बतानकर जटायुका प्राण त्यागना .. ३३३

अग्निका वध—गणमुकुट विष्णुके पुत्र
 रामको सुग्रीवके पास जानकी मनाहूँ देना .. ३३३

अग्निका पर्वतपर भगवान् रामकी मुक्तिके
 साथ मैत्री ३३३

रामके द्वारा वालीका वध .. ३३३

लक्ष्मणको कुपित जान सुग्रीवका बनने
 स्त्रीसहित आकर उनकी पूजा करना .. ३३३

लकासे लौटे हुए हनुमान्जीका रामचन्द्रजी-
 को बर्हाका समाचार सुनाना .. ३३३

विभीषणका भगवान् रामकी शरण आना .. ३३३

ब्रह्मदत्तका रावणको श्रीरामचन्द्रजीका लँटव
 सुनाना ३३४

वानरसेना और राक्षसोंका युद्ध .. ३३४

जटायुचरोंसहित कुम्भकर्णका धावा .. ३३४

कुम्भकर्णका सुग्रीवको अपनी बाँहमें दबा
 लेना और लक्ष्मणका उसे बाण मारना .. ३३४

मुनेरका दिया हुआ दिव्य जल लेकर एक
 झूलकका आना और विभीषणको प्रायतनसे
 भगवान् रामका उसे स्वीकार करना .. ३३४

रावणका अपनी मायासे जनेकों राम-
 लक्ष्मणके रूपमें प्रकट होना और वानरोंका
 पथभ्रम होना ३३४

रामके द्वारा रावणका वध .. ३३४

विक्रम्य और विभीषणका सीताको
 गालकीमें बिठाकर रामजीके पास ले आना .. ३३४

रामका दल-चलसहित दुष्कर विमानसे
 विभीष्या लौटना ३३४

राम और सीताका राज्याभिषेक .. ३३४

राजा अश्वपतिका अपनी कन्या सावित्रीको
 हर चुननेके लिये आदेश .. ३३४

सावित्रीका सत्यवान्को पति बनानेका
 उपाय सुनकर नारदजीका बरके गुण-शेष
 सुनाना ३३४

कुल्हाड़ी रखे सत्यवान्को यममें
 लौटे देख सावित्रीका साथ जानेके लिये
 पावह करना ३३४

सूचिका

३३५—रावणका दण्ड मुकुट लेकर मन्दिरेके
 प्रकट होने पर रावण केने और मन्दिरेके
 चलावके दण्ड .. ३३४

३३६—मन्दिरेके प्रकट होकर वानरोंका मन्दि-
 रके चलावके बन्धनमुक्त कर देना .. ३३४

३३७—सीताके होनेपर लक्ष्मणकी सहारा लेकर
 मन्दिरेके चले आश्रमपर मना .. ३३४

३३८—गण्य देवके रावणके चारोंपोंका राजा
 बननेसे राजधानीमें बसनेके लिये अनु-
 राज करना ४००

३३९—गण्य देवके ब्राह्मणदेवधारी सुन्दरीकी कर्णको
 बजावनी ४०१

३४०—गण्य कुन्तिभोजके दरबारमें एक तेजस्वी
 ब्राह्मणका आना ४०२

३४१—ब्राह्मणद्वारा कुन्तीको देव-वशीकरण मन्त्रका
 उतरना ४०३

३४२—कुन्तीके द्वारा मन्त्रकी परीक्षा, भगवान्
 सुनकर आना ४०४

३४३—कुन्तीका नवजात मासक कर्णको विटारीमें
 रखकर अश्वनदीमें बहा देना .. ४०४

३४४—जातक कर्णको पाकर अधिरथ और उसकी
 स्त्री राधाकी प्रसन्नता ४०५

३४५—कर्णका इन्द्रसे अमोघ शक्ति लेकर उन्हें
 बन्दे कवच-कुडल देना ४०६

३४६—ब्राह्मणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोंसे
 प्रार्थना ४०६

३४७—राजा सुधिष्ठिरको मरौवरके तटपर मशका
 दसन ४१०

३४८—सुधिष्ठिरका श्रापियोंसे अज्ञातवासके लिये
 आज्ञा माँगना ४११

विराटपर्व

३४९—धीमन्तका सुधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका
 ढग बताना ४१२

३५०—पाण्डवोंका शमीवृक्षपर अपने अस्त्र रखकर
 उसकी छातीमें एक मुदकी लाज लटका देना .. ४२०

३५१—पाण्डवोंकी स्तुतियों प्रसन्न हुई दुर्गादेवीका
 उन्हें दसन और वरदान देना .. ४२०

३५२—सुधिष्ठिरका कंक नामक ब्राह्मणके वेपथे
 विराटकी राजमहामें पदार्पण .. ४२१

३५३—भीमसेनका बन्धन नामधारी रगोदयेके
 रूपमें दरबारमें आना ४२१

३५४—श्रीपरीका संरक्षकके वेपथे रानी मुदेग्याके
 महामें प्रवेश ४२२

३६८-सहदेवका भालिके वेपमें राजाके सामने उपस्थित होना	४२३
३६९-अर्जुनका नर्तकी बनकर दरवारमें जाना ..	४२३
३७०-अश्वपाल-वेपधारी नकुलके द्वारा राजाके घोड़ोंका निरीक्षण	४२४
३७१-भीमसेनके द्वारा जीमूत पहलवानका वध ..	४२५
३७२-द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और रानी सुदेष्णासे उसके विषयमें पूछ-ताछ	४२६
३७३-कीचकका द्रौपदीसे अपनी रानी बननेका अनुरोध और द्रौपदीका उसकी प्रार्थना ठुकराना	४२७
३७४-रानी सुदेष्णाका द्रौपदीको पेय रस लानेके लिये कीचकके महलमें भेजना	४२७
३७५-राजसभामें कीचकद्वारा अपमानित द्रौपदीकी फर्माद और भीमसेनका क्रोधावेश	४२८
३७६-रात्रिमें द्रौपदीका भीमसेनसे अपना कष्ट बतलाना	४२९
३७७-नृत्यशालामें भीमसेनको द्रौपदी समक्षकर कीचकका प्रणय-निवेदन	४३२
३७८-कीचकके वधपर उसके बन्धुओंका विलाप	४३३
३७९-मरघटमें भीमसेनद्वारा उपकीचकोंका वध	४३४
३८०-मरघटसे लौटते समय सैरन्धीकी बृहन्नलासे बातचीत	४३५
३८१-कौरव-सभामें पाण्डवोंकी खोजके विषयमें बातचीत तथा विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निश्चय	४३६
३८२-गुणगर्भाके चक्ररक्षक मदिराक्षको भीमसेनपर आक्रमण करते देख विराटका गदा लेकर उसपर प्रहार करना	४३९
३८३-युधिष्ठिरका त्रिगतंराज सुशर्माकी भीमसेनके बन्धनसे मुक्त करना	४३९
३८४-गौप-सरदारका विराटकुमार उत्तरसे कौरवोंद्वारा गौओंके अपहरणका समाचार सुनाना	४४०
३८५-उत्तरका बृहन्नलाको उत्तरके सारथिका काम करनेके लिये कहना	४४१
३८६-उत्तरकी रण-यात्रा	४४१
३८७-कौरवसेनाको देखकर भयभीत हुए उत्तरका भागना और बृहन्नलावेपधारी अर्जुनका उसे पकड़कर पीछे लौटना	४४२
३८८-अर्जुनका उत्तरको शर्मावृक्षसे धनुष उतारनेका आदेश	४४३
३८९-अर्जुनका कनिष्ठयज्ञ रथपर बैठकर शङ्खनाद करना	४४५

३९०-अर्जुनको युद्धके लिये आते देख द्रोणाचार्यका व्यूह-रचनाके लिये आदेश	४४५
३९१-कर्णपर अर्जुनकी वाणवर्षा	४४५
३९२-अर्जुनके द्वारा आचार्य कृप और द्रोणकी पराजय	४४५
३९३-अर्जुनके वाणोंसे कर्णका रथहीन और मूर्छित होना	४४५
३९४-छः कौरव महारथियोंका एक साथ अर्जुनपर वाणवर्षा करना	४४५
३९५-अर्जुनके प्रहारसे भीष्मजीकी मूर्छा	४४५
३९६-दुर्योधनको रणसे भागते देख अर्जुनका ललकारना	४४५
३९७-उत्तरका मूर्छित हुए कौरव-महारथियोंके वस्त्र उतारना	४४५
३९८-अर्जुन और उत्तरका पुनः सारथि और रथी बनकर नगरमें प्रवेश	४४५
३९९-विराटके साथ जूआ खेलते हुए कंकद्वारा बृहन्नलाकी प्रशंसा	४४५
४००-विराटके पासेके आघातसे युधिष्ठिरकी नाकसे रक्त बहना और सैरन्धीका उसे एक पात्रमें लेना	४४५
४०१-बृहन्नलाका महारथियोंके लाये हुए वस्त्र उत्तराको देना	४४५
४०२-अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह	४४५

उद्योगपर्व

४०३-विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंकी बैठक और कौरवोंसे राज्य लेनेके विषयमें परामर्श	४४५
४०४-सात्यकिके द्वारा बलरामजीकी बातोंका विरोध	४४५
४०५-राजा द्रुपदका अपने पुरोहितको राजनैतिक दाँव-पैच बताकर हस्तिनापुर भेजना	४४५
४०६-श्रीकृष्णके यहाँ सहायताके लिये दुर्योधन और अर्जुन दोनोंका आना, भगवान्का दोनोंकी सहायता करना	४४५
४०७-शल्यका दुर्योधनकी सेनाका सेनापतित्व स्वीकार करना	४४५
४०८-शल्यका युधिष्ठिरसे युद्धमें कर्णका तेज नष्ट करते रहनेकी प्रतिज्ञा करना	४४५
४०९-त्रिशिराका तप भंग करनेके लिये इन्द्रकी भेजी हुई अप्सराओंका आना और असफल होना	४४५

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
४१०-ब्रह्मासुरकी उत्पत्ति ..	४६६	४३२-अर्जुनके जप करते समय एक ब्राह्मणका जाना और उसने सहायताके लिये इंद्र या शून्मकी बरण करनेका प्रस्ताव करना ..	४२२
४११-देवताओंका भगवान् विष्णुकी शरणमें जाना और भगवान्का उन्हें ब्रह्मासुरके घपका उपाय बतलाना ..	४७०	४३३-भगवान् नर-नारायणका ब्रह्माजीकी उत्पा- सना किये बिना ही उनको समाको नापकर जाना और ब्रह्माजीका देवताओंसे उनकी महिमाका वर्णन करना ..	४२४
४१२-संध्याके समय बचमे सधुद्रका फेन लगाकर इन्द्रका ब्रह्मासुरपर प्रहार करना ..	४७१	४३४-भीष्मजीका कौरव-सभामें बर्णको फटकारना	४२४
४१३-देवताओंका नहुषके पास जाकर उनसे इंद्र बननेकी प्रार्थना करना ..	४७२	४३५-भीमसेनद्वारा हाथियोंके कृपसे जानेका आनुमानिक दृश्य ..	४२६
४१४-इन्द्राणीका नहुषसे अपने सतीत्वकी रक्षा करानेके लिये बृहस्पतिकी शरणमें जाना ..	४७२	४३६-दुर्योधनका धृतराष्ट्रको अपनी विजयका फरोछा दिखाना ..	४२७
४१५-भगवान् विष्णुसे देवताओंका इंद्रके ब्रह्महत्यासे छूटनेका उपाय पूछना और भगवान्का उन्हें अश्वमेध मगकी सलाह देना ..	४७३	४३७-अर्जुनका रथ ..	४२८
४१६-उपश्रुतिकी सहायतासे इन्द्राणीकी ब्रह्महत्या- के भयसे कमल-नालमें छिपे हुए इंद्रसे भेंट	४७४	४३८-धृतराष्ट्रके मस्तिष्कमें पाण्डवोंने भारसे व्याकुल हुई कौरव-सेनाका दृश्य ..	४२०
४१७-बृहस्पतिजीका अग्निमें हवन करना और अग्निदेवसे इंद्रकी खोज करनेके लिये कहना	४७५	४३९-भीष्मकी बातोंसे चिढ़कर कर्णका अपने अस्त्र-शस्त्र रण देना और भीष्मके जीति-जी मुक्त न करनेकी प्रतिज्ञा करना ..	४३१
४१८-श्रियोंका नहुषकी पालकी देना और अगस्त्य मुनिके शापसे उसका स्वर्गसे च्युत होकर मर्त्यलोकमें गिरना ..	४७६	४४०-दुर्योधनका अपने पराक्रमको दांग हाँकना	४३२
४१९-गाण्डवोंके द्वारा अपने पक्षकी सेनाओंका निरीक्षण ..	४७७	४४१-जाल लेकर उड़ते हुए पक्षियोंका आपसकी फूटसे व्याघ्रके हाथमें पड़ना ..	४३२
४२०-नृपदेके पुरोहितकी बातोंका कर्णद्वारा प्रतिपाद ..	४७९	४४२-व्यासजीकी प्रेरणासे उनके और गाण्धारीके सामने सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रकी श्री- कृष्णका माहात्म्य सुनाना ..	४३४
४२१-धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरसे कहनेके लिये सञ्जयको संदेश देना ..	४८०	४४३-कौरवोंने अपना राज्यभाग माँगनेके सम्बन्ध- में श्रीकृष्णके साथ युधिष्ठिरकी बातचीत	४३६
४२२-सञ्जयका श्रीकृष्णसहित पाण्डवोंसे धृत- राष्ट्रका संदेश कहना ..	४८१	४४४-भीमसेनका उत्साह निमित्त देष भगवान् कृष्णका उन्हें उत्तेजित करना ..	४३६
४२३-संजयके प्रति भगवान् श्रीकृष्णके वचन ..	४८३	४४५-द्रौपदीका अपने सुते बैसा दियाकर भगवान्- को अपने अमानका स्मरण दिलाते हुए उसने सन्धि न होने देनेके लिये अनुरोध करना	४४१
४२४-विदुरजीका धृतराष्ट्रको धार्मिक नीतिका उपदेश ..	४८७	४४६-भगवान्के हस्तिनापुर जाते समय युधिष्ठिर- का उनसे अपनी बात कहना ..	४४२
४२५-कैशिकीका विरोचनसे सुघन्वाकी प्रतीक्षाके लिये कहना ..	४९४	४४७-मार्गमें भगवान्के श्रिय-मुनियोंकी भेंट ..	४४२
४२६-प्रह्लादका सुघन्वाको विरोचनसे श्रेष्ठ बताना ..	४९६	४४८-भगवान्का हस्तिनापुरके पथमें अनेकों पशु, धाम और नगर देसते हुए जाना ..	४४३
४२७-दत्तात्रेयका साध्यदेवताओंको उपदेश देना	४९८	४४९-रातमें शान्तिपवनमें ठहरकर वहाँके ब्राह्मणों- का सत्कार स्वीकार करना ..	४४३
४२८-सनत्सुजातका धृतराष्ट्रको उपदेश ..	४९०	४५०-श्रीकृष्णको रुद करनेके प्रस्तावपर भीष्मका कौरव-सभामें दुर्योधनको फटकारना ..	४४५
४२९-कौरवोंकी सभा ..	४९१	४५१-श्रीकृष्णका धृतराष्ट्रके राजभवनमें प्रवेश और सबका उनके स्वागतके लिये उठकर खड़ा होना ..	४४५
४३०-कौरव-सभामें सञ्जयका दुर्योधनको अर्जुन- का संदेश सुनाना ..	४९१		
४३१-भीमसेनकी शास्त्रानिसे धूलसकर कौरव- सेनाके नष्ट-ध्वष्ट होनेका आनुमानिक दृश्य	४९२		

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ
४५२-विदुरजीके द्वारा भगवान् कृष्णकी पूजा ..	५४६	४७४-उलूकका पाण्डवोंको दुर्योधनका संदेश सुनाना ..	५४८
४५३-श्रीकृष्णका दुर्योधनके महलमें जाना और उनका दिया हुआ निमन्त्रण अस्वीकार करना ..	५४८	४७५-उलूकका दुर्योधनके पास लौटकर उसे पाण्डवोंके संदेश सुनाना ..	५४८
४५४-विदुरके घर सात्यकिसहित भगवान् कृष्णका भोजन करना ..	५४९	भीष्मपर्व	
४५५-हस्तिनापुरके राजमार्गमें भगवान् श्रीकृष्णका रथ ..	५५०	४७६-श्रीकृष्ण और अर्जुनका शङ्ख बजाना ..	५४९
४५६-भगवान्का सभामें प्रवेश और सभासदोंका उनके स्वागतमें खड़े होना ..	५५०	४७७-व्यास-धृतराष्ट्र-संवाद ..	५४९
४५७-कौरव-सभामें श्रीकृष्णका अपने आनेका उद्देश्य बतलाना ..	५५१	४७८-धृतराष्ट्रका सञ्जयसे प्रश्न करना ..	५४९
४५८-परमुरामका सन्धिके लिये जोर देना ..	५५३	४७९-भीष्मजीके रचे हुए अभेद्य व्यूहको देखकर उदास हुए युधिष्ठिरको अर्जुनके द्वारा आश्वासन और श्रीकृष्णका माहात्म्य-कथन ..	५४९
४५९-राजा दम्भोद्भवका महर्षि नर-नारायणके पास युद्धके लिये जाना ..	५५३	४८०-सञ्जय-धृतराष्ट्र-संवाद ..	५४९
४६०-धृतराष्ट्रके कहनेसे गान्धारीका दुर्योधनको समझाना ..	५५५	४८१-दुर्योधनका आचार्य द्रोणको सेना दिखलाना ..	५४९
४६१-दुर्योधनका मन्त्रियोंके साथ कृष्णको कैद करनेके लिये सलाह करना ..	५६०	४८२-महारथी भीष्मपितामह ..	५४९
४६२-कौरव-सभामें श्रीकृष्णका विराटरूप धारण करना ..	५६१	४८३-भगवान् श्रीकृष्णका दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा करना और अर्जुनको कौरवोंकी ओर देखनेका आदेश देना ..	५४९
४६३-अप्राणी विदुलाका युद्धसे पराजित होकर घर आते हुए पुत्रको फटकारना ..	५६३	४८४-मोहग्रस्त अर्जुनका धनुष-बाण त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठना ..	५४९
४६४-श्रीकृष्णका कर्णको उसके जन्मका गुप्त रहस्य बतलाकर उसे पाण्डव-पक्षमें करनेका प्रयास ..	५६६	४८५-अर्जुनका भगवान्के शरणागत होना ..	५४९
४६५-गङ्गानदपर कुन्तीकी कर्णसे बातचीत ..	५६८	४८६-अर्जुनको युद्धसे विमुख होनेपर शत्रुओंद्वारा निन्दा होनेका भय दिखाना ..	५४९
४६६ श्रीकृष्णका भाइयोंसहित युधिष्ठिरको कौरवसभामें समाचार सुनाना ..	५७०	४८७-प्रजापतिका प्रजाको यज्ञके लिये आदेश देना ..	५४९
४६७-श्रीकृष्णका कौरवोंको दण्ड देनेके लिये ही अन्तिम निश्चय करना ..	५७२	४८८-पाप-भोजन और अमृतमय भोजन ..	५४९
४६८-दुर्योधनद्वारा भीष्मका सेनापतिके पदपर अभिषेक ..	५७५	४८९-भगवान्का लोकसंग्रहार्थ कर्म ..	५४९
४६९-युधिष्ठिरद्वारा पाण्डव-सेनापतियोंका अभिषेक ..	५७६	४९०-रजोगुणसे उत्पन्न काम और क्रोध ..	५४९
४७०-यनरामजीका युधिष्ठिरसे तीर्थयात्राके लिये विज्ञापना ..	५७६	४९१-भगवान्का विवस्वान्को उपदेश ..	५४९
४७१-पद्मिनीका पाण्डवोंके पास सहायता करनेके लिये आना ..	५७७	४९२-कर्मफलमें आसक्त मनुष्योंद्वारा देवताओंको यजन ..	५४९
४७२-दुर्योधनका उलूकद्वारा पाण्डवोंके पास कटु संदेश भेजना ..	५७८	४९३-विभिन्न यज्ञोंकी साधना ..	५४९
४७३-दुर्योधन आपनमें सलाह करते विभावसे जोरसे हो जाना ..	५७८	४९४-सर्वत्र समदृष्टि ..	५४९
		४९५-सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न सांख्ययोगी ..	५४९
		४९६-यज्ञ और तपके भोक्ता एवं सम्पूर्ण लोकोंके सुहृद् लोकमहेश्वर भगवान् कृष्ण ..	५४९
		४९७-डैले, पत्थर और सोनेमें समभाव ..	५४९
		४९८-ध्यानयोगी ..	५४९
		४९९-सम्पूर्ण भूतोंमें भगवान्को व्यापक देखना ..	५४९
		५००-योगभ्रष्टका योगीके कुलमें जन्म और पूर्व संस्कारोंके अनुसार साधनामें पुनः प्रवृत्ति ..	५४९
		५०१-सम्पूर्ण पदार्थोंमें कारणरूपमें भगवान्को व्यापकता ..	५४९

	पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
नकाम भक्तोंकी विभिन्न देवताओंके प्रति शक्ति	६२३	५२२-आमुरी गण्यतिमें युक्त मनुष्यका संग्रह वार्ध ६३९
अन्तकालमें एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव) का उच्चारण करते हुए उसके अर्थरूप निर्गुण आहुके चिन्तनसे परम गतिकी प्राप्ति	६२५	५२३-नरकके तीन द्वार—काम, क्रोध और लोभ ६४०
अनन्यभावासे चिन्तन करनेवाले भक्तके लिये भगवान्की मुलभत्ता	६२५	५२४-गात्त्विक पुराणोंकी देवाराधना, राजगोंकी यज्ञपूजा और तामगोंकी प्रेताश्रमना .. ६४०
राक्षसी (क्रोध), आमुरी (लोभ) और मोहिनी (काम) प्रकृति एवं आमुरी सम्पदानमें युक्त मनुष्य	६२६	५२५-कायकलेशप्रद घोर तप ६४१
ध्यानपूर्वक भगवान्के नाम-गुणोंका कीर्तन उभा उर्हो प्रणाम करनेवाले भक्त	६२७	५२६-सात्त्विक, राजग और तामग भोजन .. ६४१
भगवान्द्वारा निष्कामभावासे नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले अनन्य भक्तका योग-संभवहन	६२७	५२७-सात्त्विक, राजग और तामग यज्ञ .. ६४१
भगवान्का भक्तद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किंपे हुए पत्र, पुष्प, फल और जपका भोग लगाना	६२७	५२८-गात्त्विक, राजग और तामग दान .. ६४२
भोजन, हवन, दान और तप आदिका भगवान्को अर्पण	६२८	५२९-अर्जुनका मोह-नाश ६४५
अरुपर भगवत्तत्त्व बोध करानेवाले, प्रीतिपूर्वक भजन करनेवाले और भगवत्कथामें गौर रहनेवाले भक्त	६२९	५३०-मुधिष्ठिरका भीष्म आदिके पास युद्धके लिये आज्ञा लेने जाना ६४६
भगवत्तत्त्वके प्रमुख वक्ता देवर्षि नारद, शक्ति, देवस और व्यास	६२९	५३१-मुधिष्ठिरको भीष्मका आशीर्वाद .. ६४७
चन्द्रांशमें चन्द्रमा और ज्योतिषीमें सूर्यरूपमें भगवान्	६२९	५३२-मुधिष्ठिरको द्रोणका आशीर्वाद .. ६४७
पुरोहितोंमें बृहस्पति, सेनापतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें समुद्रके रूपमें भगवान्	६३०	५३३-मुधिष्ठिरको कृपाचार्यका आशीर्वाद .. ६४८
अहर्षियोंमें भृगु, गन्धर्वोंमें ओंकार, यज्ञोंमें यजुष्य और स्वर्गमें हिमालयके रूपमें भगवान्	६३०	५३४-मुधिष्ठिरको शन्यका आशीर्वाद .. ६४८
पशुओंमें प्रह्लाद, मृगोंमें मृगेंद्र और पक्षियोंमें गरुडके रूपमें भगवान्	६३०	५३५-भीष्म और अर्जुनका युद्ध .. ६५०
अस्त्रधारियोंमें श्रीरामके रूपमें भगवान्	६३०	५३६-पटौत्कव और अलम्बुष्मका युद्ध .. ६५०
अर्जुनकी प्रार्थनासे भगवान्का पुनः सौम्य-श्रुतिधारण	६३३	५३७-भीष्म और श्वेतका युद्ध—भीष्मने श्वेतकी शक्ति काट दी ६५३
निराकारके साधनमें बलेशोंकी बृहत्ता तथा अनन्यभावासे सगुण भगवान्को भजनेवाले भक्तोंका स्वयं भगवान्द्वारा मृत्युरूप संसार-समुद्रमें उद्धार	६३४	५३८-दुर्योधनका कौरव-वीरोंको संगठित होकर युद्ध करनेके लिये उत्साहित करना .. ६५६
अन्य, मृत्यु, जरा और व्याधिरूप दुःख	६३५	५३९-भीष्मके हाथसे कलिद्रराज भानुमान् और उसके हाथीका वध ६५८
असूयपूर्ण शत्रुओंमें एक ही आत्माका प्रकाश	६३६	५४०-दुर्योधनका भीष्मजीको उत्तेजित करना .. ६६१
अज्ञातीत महात्मा पुरुष	६३७	५४१-भगवान् श्रीकृष्णका चक्र लेकर भीष्मको मारनेके लिये डौटना ६६२
		५४२-भीष्मसेनके द्वारा हाथियोंका संहार .. ६६५
		५४३-विजयी पाण्डवोंका भीष्मसेन और पटौत्कवकी आगे करके गिदरकी ओर सोटना .. ६६६
		५४४-देवता और श्रुषियोंका ब्रह्माजीमें भगवान्की विषयमें जिज्ञासा करना ६६८
		५४५-दुर्योधनका भीष्मजीसे भगवान् कृष्णकी उत्पत्ति और स्थितिके विषयमें पूछना .. ६६९
		५४६-द्रोणाचार्यका कौरवोंको रणभूमिमें अर्पण अवस्थामें पड़े देचना ६७४
		५४७-भीष्मसेनके द्वारा दुर्योधनकी पराजय .. ६७५
		५४८-भीष्मका प्राणोंकी याजी लगाकर पाण्डवोंमें लड़नेकी प्रतिज्ञा ६७६
		५४९-अरवत्पामा और शिखण्डीका युद्ध .. ६७७
		५५०-नहुन-महदेवकी मारने मूर्च्छि शन्यका सारथिके द्वारा युद्धक्षेत्रमें बाहर ले जाना जाना

	पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ
५५१-दुर्योधनपर घटोत्कचकी वाण वर्षा ..	६८४	५७६-अर्जुनके हाथसे शकुनिके भाई अचल एवं वृषकका एक साथ वध ..
५५२-घटोत्कचकी शक्तिसे बंगराजके हाथीका नंहार ..	६८४	५७७-दुर्योधनका द्रोणाचार्यको उलाहना देना ..
५५३-भीमसेनद्वारा कुछ धृतराष्ट्रपुत्रोंका वध ..	६८७	५७८-कौरव-सेनाका चक्र-व्यूह ..
५५४-भयंकर मारकाटके बाद युद्धभूमिका दृश्य ..	६८८	५७९-युधिष्ठिरका अभिमन्युको व्यूह-भेदनके लिये आदेश ..
५५५-दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन और कर्णकी सन्नाह ..	६८८	५८०-अभिमन्युका सारथिसे अपने शौर्यका वर्णन ..
५५६-अभिमन्युका पराक्रम ..	६९०	५८१-अभिमन्युद्वारा कौरव-सेनाका संहार ..
५५७-रात्रिके प्रथम भागमें पाण्डव, वृष्णि और सूञ्जयोंकी बैठक ..	६९४	५८२-अभिमन्युके वाणोंसे शल्यकी मूर्च्छा और कौरव-सेनामें भगदड़ ..
५५८-भीष्मका शिखण्डीको उमपर अस्त्र प्रहार न करनेका निश्चय सुनाना ..	६९७	५८३-अभिमन्युके हाथसे कर्णके छोटे भाई सुदृढका वध ..
५५९-भीष्मकी रणशय्या और ममस्त राजाओंका उनके पास जाना ..	७०६	५८४-भगवान् शंकरका जयद्रथको वरदान देना ..
५६०-अर्जुनका वाण मारकर पृथ्वीसे शीतल जलकी धारा निकाल भीष्मजीकी प्यास बुझाना ..	७०७	५८५-जयद्रथका पराक्रम ..
५६१-कर्णका भीष्मजीके पास जाना और भीष्मका उसके प्रति स्नेह प्रकट करना ..	७०८	५८६-जयद्रथका पाण्डव-वीरोंको पीछे हटाना ..
द्रोणपर्व		५८७-कौरव-सेनाके प्रवान वीरोंका अभिमन्युको घेरकर मार डालनेका उद्योग ..
५६२-भीष्मजीकी मृत्यु सुनकर राजा धृतराष्ट्रका शोक ..	७१०	५८८-अभिमन्युका कौरव-महारथियोंको पीछे हटाना ..
५६३-भीष्मके विछोहसे कौरवोंका विषाद ..	७११	५८९-अभिमन्युके द्वारा क्राथपुत्रका वध ..
५६४-कर्णकी रणयात्रा ..	७१२	५९०-अभिमन्युका चक्रद्वारा द्रोणपर आक्रमण ..
५६५-कर्णका भीष्मजीके पास आकर युद्धके लिये आज्ञा एवं आशीर्वाद लेना ..	७१२	५९१-अभिमन्युद्वारा अश्वत्थामाके रथपर गदाका प्रहार ..
५६६-दुर्योधनका द्रोणसे सेनापति बननेके लिये अनुरोध ..	७१३	५९२-मूर्च्छासे गिरकर उठते हुए अभिमन्युके मस्तकपर दुःशासनकुमारका गदा-प्रहार और उससे अभिमन्युकी मृत्यु ..
५६७-द्रोणका सेनापतिके पदपर अभिषेक ..	७१४	५९३-शोकसंतप्त युधिष्ठिरको व्यासजीके द्वारा सान्त्वना ..
५६८-आचार्य द्रोणके द्वारा पाण्डव-सेनाका संहार ..	७१६	५९४-ब्रह्माकी क्रोधाग्निसे दग्ध होते हुए प्राणियोंको बचानेके लिये भगवान् शंकरका ब्रह्माजीसे अनुरोध ..
५६९-अर्जुनकी मारसे कौरव-सेनामें भगदड़ ..	७१८	५९५-ब्रह्माका स्त्रीके रूपमें प्रकट हुई मृत्युको चराचर जगत्के नाशका आदेश ..
५७०-अर्जुनके द्वारा त्रिगर्तोंका संहार ..	७२०	५९६-राजा सुहोत्रका यज्ञ-ब्राह्मणोंको सुवर्ण-राशि-वितरण ..
५७१-अर्जुनके वायव्यास्थसे संगप्तकोंका सूखे पत्तोंके समान उड़ना ..	७२०	५९७-राजा शिविका यज्ञ-असंख्य मनुष्योंको अन्नदान ..
५७२-भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी गजसेनाका विध्वंस ..	७२४	५९८-नारद-सूञ्जय-संवाद—श्रीरामके पुरवा-सियोंसहित परमधामगमनका वृत्तान्त ..
५७३-दार्ढ्यपर चढ़े हुए भगदत्तका भीमसेनपर आक्रमण करके उनके रथ एवं घोड़ोंको कुचम डालना ..	७२५	५९९-राजा भगीरथका यज्ञ—सीनेकी इंटोंके घाट बनवाना तथा ब्राह्मणोंको दस लाख कन्याओंका दान करना ..
५७४-भगदत्तके चनाये हुए वृष्णवास्त्रको भगवान् कृष्णका अपनी छातीपर रोक लेना ..	७२६	
५७५-अर्जुनके द्वारा भगदत्तका वध ..	७२७	

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
६००-राजा दिनोपका यज्ञ—अन्नके पर्वत ..	७४७	६२५-अर्जुनके मिमनेके लिये मातृविक्रम कौरव- सेनामें प्रवेश ..	७५३
६०१-राजा अम्बरीषके यज्ञमें उत्तम ब्राह्मणोंकी वृत्ति	७४८	६२६-गातृविक्रमे बाणोंसे कौरवोंकी मन्त्रमेलागा गंहार	७५८
६०२-राजा घणविन्दुका यज्ञ—एक अरव पुत्रों- सहित अपार धन और सामग्रीका दान ..	७४९	६२७-भीमसेनद्वारा कर्णकी पराजय और कर्णका मंदान छोड़कर भागना	७६३
६०३-नारदका सूत्रत्रयकी उपदेश ..	७५०	६२८-रक्तवीर्य नदी	७६८
६०४-राजा रत्नदेवका यज्ञ—मुषणमय वस्तुओंका दान	७५०	६२९-कर्णके रथपर भीमसेनका पद धरना ..	७६९
६०५-वाल्मिकीयमें भरतका पराक्रम ..	७५०	६३०-भीमसेनका कर्णपर प्रहार करनेके लिये हाथोंकी सोप उठाना	७६९
६०६-राजा पृथुका यज्ञ—सौतेके हाथियोंका दान	७५१	६३१-मातृविक्रमद्वारा राजा अन्वभुयका घण ..	७६९
६०७-संशप्तकोंका वध करके लौटते हुए अर्जुनको अनिष्टकी आशंका	७५२	६३२-श्रीकृष्णका अर्जुनको सातृविक्रमे आनेकी सूचना देना	७६९
६०८-जयद्रथको मारनेके लिये अर्जुनकी प्रतिज्ञा	७५४	६३३-भगवान्का भूरिभवाके काव्रुमें आये हुए सातृविक्रमे और अर्जुनकी दृष्टि आश्रयित करना	७७०
६०९-भयभीत जयद्रथको दुर्गोघ्नका आश्वासन	७५५	६३४-सातृविक्रमे हाथसे मुनिव्रत सेकर ध्यानस्थ मुद्रामें बैठे हुए भूरिभवाका वध	७७०
६१०-अर्जुनके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन ..	७५६	६३५-अर्जुनके द्वारा कर्णके घोड़ों और गारुडिका संहार	७७०
६११-गुनद्राका विलाप और भगवान् कृष्णका उमें धर्म बंधाना	७५७	६३६-भगवान्को मायासे मूर्खानका भ्रम और भगवान्का अर्जुनके प्रति जयद्रथको मार डालनेके लिये आदेश	७७०
६१२-भगवान् श्रीकृष्णकी अपने सारथि दारुकेसे बातचीत	७५८	६३७-अर्जुनके वाणसे कटे हुए जयद्रथके मस्तकका उड़ना	७७०
६१३-स्वप्नमें भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको प्रोत्साहन	७५९	६३८-सप्तस्वी बुद्धधनकी गोदमें जयद्रथके मस्तक- का भूमिपर गिरना और उनके मस्तकके संकडों टुकड़े हो जाना	७७०
६१४-भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी कैलास- यात्रा और श्रीशंकरद्वारा उनका स्वागत ..	७६०	६३९-भगवान् श्रीकृष्णका जयद्रथको मारकर लौटते हुए अर्जुनको रणभूमिका दृश्य दिखाना	७७०
६१५-शंकरजीका एक ब्रह्मचारीद्वारा अर्जुनको पानुपत-अस्त्र-सञ्चालनकी शिक्षा दिलाना	७६०	६४०-युधिष्ठिरका जयद्रथके वापर भगवान् श्रीकृष्णसे हर्ष प्रकट करना	७७०
६१६-एक सौ आठ स्नातकोंद्वारा युधिष्ठिरका अभिषेक	७६१	६४१-दुर्गोघ्नके द्वारा कर्णसे आचार्य द्रोणकी निन्दा	७७१
६१७-युधिष्ठिरके पास श्रीकृष्णका आगमन ..	७६१	६४२-अश्वत्थामाकी अगनिमें घटोत्कचके रथका दाह	७७१
६१८-अपनी सेनाके अग्रभागमें सटे होकर अर्जुनका पादुनाद	७६४	६४३-अपनी हीन हीनते हुए कर्णकी वृषाचार्यकी फटकार	७७१
६१९-अर्जुनके द्वारा दुःशासनकी गजसेनाका सहार	७६५	६४४-द्रोणपर अर्जुन एवं भीमका एक साथ दो दिशाओंमें आक्रमण	७७१
६२०-अर्जुनका रथसे उतरकर कौरव-सेनाको रोकना और भगवान्का घोड़ोंकी पकावट दूर करना	७७०	६४५-पृष्टद्युम्न और शिष्यपंडीका शत्रुनाद ..	७७१
६२१-अर्जुनके द्वारा घोड़ोंके पानी पीनेके लिये बाणोंमें पृथ्वी फोड़कर जलाशयका निर्माण	७७१		
६२२-सरोवरके अंदर अर्जुनके द्वारा तैयार किये हुए बाणोंके धरमें श्रीकृष्णका घोड़ोंको ले जाना	७७१		
६२३-आचार्य द्रोण और युधिष्ठिरकी गदाओंका आपसमें टकराना	७७४		
६२४-घटोत्कचके द्वारा अलम्बुपका वध ..	७७६		

६४६-श्रीकृष्णका घटोत्कचको कर्णसे युद्ध करनेके लिये आज्ञा देना	८२९
६४७-घटोत्कचकी तलवारसे अलम्बुष (द्वितीय) का वध	८३०
६४८-रादास घटोत्कच	८३१
६४९-घटोत्कचका विशाल रथ	८३१
६५०-घटोत्कचद्वारा कर्णपर अशानिका प्रहार ..	८३३
६५१-भीमसेनकी गदापर अलायुधका गदा-प्रहार	८३४
६५२-कर्णके द्वारा घटोत्कचपर अर्जुनको मारनेके लिये वचाकर रक्खी हुई शक्तिका प्रहार ..	८३६
६५३-प्राणहीन होकर गिरते हुए घटोत्कचके पर्वताकार शरीरसे दबकर कौरव-सेनाका संहार	८३७
६५४-घटोत्कचकी मृत्युसे भगवान्को प्रसन्न देख अर्जुनका प्रश्न करना	८३७
६५५-व्यासजीका युद्धभूमिमें अकस्मात् प्रकट होकर युधिष्ठिरको समझाना और आशीर्वाद देना	८४०
६५६-द्रुपौधनका द्रोणको उत्तेजित करना ..	८४२
६५७-भीमसेनका द्रोणके निकट जाकर अश्व-त्पामाके मारे जानेकी घोषणा करना ..	८४६

६५८-द्रोणाचार्यका पुत्रशोकसे पीडित हो जीवनसे निराश होना	८४६
६५९-घृष्टद्युम्नका द्रोणको मारनेके लिये तलवार उठाना	८४६
६६०-सवके मना करनेपर भी ध्यानमग्न द्रोणके मस्तकपर घृष्टद्युम्नका खड्गप्रहार ..	८४६
६६१-पितृवधका वदला लेनेके लिये अश्वत्यामाकी प्रतिज्ञा	८४६
६६२-नारायणास्त्रकी आगसे पाण्डवसेनाका दाह	८४६
६६३-भगवान्का भीमसेनको, रथसे नीचे खींचकर नारायणास्त्रसे वचाना	८४६
६६४-अश्वत्यामाके द्वारा आग्नेय अस्त्रका प्रयोग	८४६
६६५-आग्नेयास्त्रसे पाण्डवसेनाका भस्म होना ..	८४६
६६६-श्रीकृष्ण और अर्जुनका आग्नेय अस्त्रसे मुक्त होकर निकलना	८४६
६६७-व्यासजीका अश्वत्यामाको श्रीकृष्ण और अर्जुनके आग्नेयास्त्रसे वच जानेका रहस्य बतलाना	८४६
६६८-व्यासजीका अर्जुनको भगवान् शंकरकी महिमा बतलाना	८४६
६६९-व्यासजीका अर्जुनको आशीर्वाद देकर विजयका विश्वास दिलाना ..	८४६

संक्षिप्त महाभारत

आदिपर्व

ग्रन्थका उपक्रम

नारायण नमस्तस्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं ध्यामं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्धामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके सखा नर-रत्न अर्जुन, उनकी सीता प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके चरता भगवान् व्यासकी नमस्कार करने आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करने अन्तःकरणपर विजय प्राप्त करानेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमः विनामहान् । ॐ नमः प्रजापतिभ्यः ।

ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय । ॐ नमः सर्वविघ्नविनाशकेभ्यः ।

लोकहर्षणके पुत्र उग्रधवा मृतवंशके धोष्ठ पौराणिक थे । एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्रमें मुत्तपति शौनक बारह वर्षका शासंग-सत्र कर रहे थे, तब उग्रधवा बड़ी दिनचर्यके साथ मुत्तपति बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्मविद्योके पास आये । जब नैमिषारण्य-यात्री तपस्वी ऋषियोंके देखा कि उग्रधवा हमारे आश्रममें आ गये हैं, तब उनमें चिह्न-विचित्र कथा सुननेके लिये उन लोगोंने उन्हें घेर लिया । उग्रधवाने ह्याम जोड़कर सबको प्रणाम किया और सरकार पारकर उनकी तपस्याके सम्बन्धमें कुत्स-प्रश्न किये । तब ऋषि-मुनि अपने-अपने आसनपर विराजमान हो गये और उनके आशानुसार वे भी अपने आसनपर बैठ गये । जब वे मुष्पूर्यक बैठकर विधाम कर चुके, तब किसी ऋषिने कथाका प्रसङ्ग प्रस्तुत करनेके लिये उनमें यह प्रश्न किया—'मृतनन्दन ! आप कहते आ रहे हैं ? आपने अक्षतकथा सम्यक् कहाँ ध्यातीत किया है ?' उग्रधवाने कहा, 'मैं परोक्षत-नन्दन राजर्षि जनमेजयके सर्व-सत्तम गया हुआ था । यहाँ श्रीवेण्कटायनजीके मुष्पुत्रने मेने भगवान् श्रीकृष्ण-द्वैपायनके द्वारा निमित्त महानरत प्रथकी अनेकों पवित्र और विचित्र कथान् सुनीं । इसके बाद बहुतने तीर्थों और आश्रमोंमें घूमकर मधन्तपञ्चक शीतमें आया, जहाँ पहले मे मः १: १—१

कीरय और पाण्डवोंका महान् युद्ध हो चुका है । वहोंने

आपसोंमेंका बर्णन करनेके लिये गए आया हूँ । आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं आपका ब्रह्मज्ञान सूर्य और चन्द्रके समान है । आपसोंका स्नान, जप, हवन आदिमें निष्ठा होकर पवित्रता और पुराणकारके साथ अपने-अपने भाग्यपर बैठे हुए हैं । अब हृषा करके ब्रह्मसाहये कि मैं आपनोंमेंसे शौनसी क्या सुनाऊँ ।'

ऋषियोंने कहा—मृतनन्दन ! परमर्षि श्रीकृष्णके शासन-नेत्रित ग्रन्थका निर्माण किया है और ब्रह्मविद्यो तथा देवताओं-

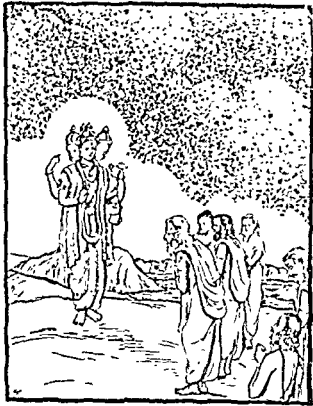
ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदोंसे परिपूर्ण पर्व हैं, जो सूक्ष्म अर्थ और न्यायसे भरा हुआ है, जो पद-पदपर वेदायत्त विभूषित और आख्यानोंमें श्रेष्ठ है, जिसमें भरतवंशका सम्पूर्ण इतिहास है, जो सर्वथा शास्त्रसम्मत है और जिसे श्रीकृष्णद्वैपायनकी आज्ञासे वैशम्पायनजीने राजा जनमेजयको सुनाया है, भगवान् व्यासकी वही पुण्यमयी पाप-नाशिनी और वेदमयी संहिता हमलोग सुनना चाहते हैं ।

उग्रश्रवाजीने कहा—भगवान् श्रीकृष्ण ही सबके आदि हैं । वे अन्तर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यज्ञोंके भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित, परम सत्य षड्कारस्वरूप ब्रह्म हैं । वे ही सनातन द्यवत एवं अध्ववतस्वरूप हैं । वे असत् भी हैं और सत् भी हैं, वे सत्-असत् दोनों हैं और दोनोंसे परे हैं । वे ही विराट् विश्व भी हैं । उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनोंकी सृष्टि की है । वे ही सबके जीवनदाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं । वे ही मङ्गलकारी, मङ्गलस्वरूप, सर्वव्यापक, सबके पाञ्चनोय, निष्पाप और परम पवित्र हैं । उन्हीं चरा-चरगुरु नपनमनोहारी हृषीकेशको नमस्कार करके सर्वलोक-पूजित अद्भुतकर्मा भगवान् व्यासकी पवित्र रचना महानारतका वर्णन करता हूँ । पृथ्वीमें अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानोंने इस इतिहासका पहले वर्णन किया है, अब करते हैं और आगे भी करेंगे । यह परमज्ञानस्वरूप ग्रन्थ तीनों लोकोंमें प्रतिष्ठित है । कोई संक्षेपसे, तो कोई विस्तारसे इसे धारण करते हैं । इसकी शब्दावली शुभ है । इसमें अनेकों छन्द हैं और देवता तथा मनुष्योंकी मर्यादाका इसमें स्पष्ट वर्णन है ।

जिस समय यह जगत् ज्ञान और प्रकाशसे शून्य तथा अन्धकारसे परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अण्डा उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजाकी उत्पत्तिका कारण बना । यह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था । श्रुति उसमें सत्य, सनातन, ज्योतिर्मय ब्रह्मका वर्णन करती हैं । वह ब्रह्म अलौकिक, अचिन्त्य, सर्वत्र सम, अद्वयवत, कारणस्वरूप तथा सत् और असत् दोनों है । उसी अण्डेसे लोकपितामह प्रजापति ब्रह्माजी प्रकट हुए । तदनन्तर बस प्रचेता, दक्ष, उनके सात पुत्र, सात ऋषि और चौदह मनु उत्पन्न हुए । विश्वेदेवा, आवित्य, वसु, अश्विनोकुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक, पितर, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, जल, धुलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएँ, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात तथा जगत्में और जितनी भी बस्तुएँ हैं, सब उसी अण्डेसे उत्पन्न हुईं । यह सम्पूर्ण चराचर जगत् प्रलयके समय जिससे उत्पन्न होता है, उसी परमात्मामें लीन हो जाता है । ठीक वैसे ही, जैसे ऋतु आनेपर उसके अनेकों लक्षण

प्रकट हो जाते और बदलनेपर लुप्त ही जाते हैं । इस प्रकार यह कालचक्र, जिससे सभी पदार्थोंकी सृष्टि और संहार होता है, अनादि और अनन्त रूपसे सर्वदा चलता रहता है । संक्षेपमें देवताओंकी संख्या तैंतीस हजार तैंतीस सौ तैंतीस (छत्तीस हजार तीन सौ तैंतीस) है । विवस्वान्के बारह पुत्र हैं—विवःपुत्र, बृहद्भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचीक, अर्क, भानु, आशावह, रवि और मनु । मनुके दो पुत्र हुए—देवभ्राट् और सुभ्राट् । सुभ्राट्के तीन पुत्र हुए—दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति । ये तीनों ही प्रजावान् और विद्वान् थे । दशज्योतिके दश हजार, शतज्योतिके एक लाख और सहस्रज्योतिके दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए । इन्हींसे कुरु, यदु, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु आदि राजपिपियोंके वंश चले । बहुतसे वंशों और प्राणियोंकी सृष्टिकी यही परम्परा है ।

भगवान् व्यास समस्त लोक, भूत-भविष्यत्-वर्तमानके रहस्य, कर्म-उपासना-ज्ञानरूप वेद, अभ्यासयुक्त योग, धर्म, अर्थ और काम, सारे शास्त्र तथा लोकव्यवहारको पूर्णरूपसे जानते हैं । उन्होंने इस ग्रन्थमें व्याख्याके साथ सम्पूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियोंका तात्पर्य कह दिया है । भगवान् व्यासने इस महान् ज्ञानका कहीं विस्तारसे और कहीं संक्षेपसे वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान् लोग ज्ञानको भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रकाशित करते हैं । उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्यकी शक्तिसे वेदोंका विभाजन करके इस ग्रन्थका निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्योंको किस प्रकार पढ़ाऊँ ? भगवान् व्यासका यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्माजी उनकी प्रसन्नता और लोकहितके लिये उनके पास आये । भगवान् वेदव्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनिपोंके साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसनपर बैठाया । स्वर्गत-सत्कारके वाद ब्रह्माजीकी आज्ञासे व भी उनके पास ही बैठ गये । तब व्यासजीने बड़ी प्रसन्नतासे मुसकराते हुए कहा, 'भगवन् ! मैंने एक श्रेष्ठ काव्यकी रचना की है । इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं । इसमें वेदाङ्ग-सहित उपनिषद्, वेदोंका क्रियाविस्तार, इतिहास, पुराण, भूत, भविष्यत् और वर्तमानके वृत्तान्त, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदिके भाव-अभावका निर्णय, आश्रम और वर्णोंका धर्म, पुराणोंका सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगोंका वर्णन, उनका परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपतधर्म, देवता और मनुष्योंकी उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्व कल्प, दिव्य नगर, युद्धकौशल, विविध भाषा, विविध जाति, लोकव्यवहार और सबमें व्याप्त परमात्माका भी वर्णन किया

है; परंतु पृथ्वीमें इसको तिष्ठ लेनेवाला कोई नहीं मिलता, यही चिन्ताका विषय है ।'

ब्रह्माजीने कहा—'मह्यं । आप तत्त्वज्ञानसम्पन्न हैं । इसलिये मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनिवृत्ति भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ । आप जन्मसे ही अपनी वाणीके द्वारा सत्य और वेदायंका कथन करते हैं । इसलिये आपका अपने धर्मको काय्य कहना सत्य होगा उसकी प्रतिष्ठि काय्यके नामसे ही होगी । आपके काय्यसे श्रेष्ठ काय्यका निर्माण जगत्में कोई नहीं कर सकेगा । आप अपना धर्म विप्रनेके लिये गणेशजीका स्मरण कीजिये ।' यह कहकर ब्रह्माजीने अपने लोहको चले गये । और ब्रह्माजीने गणेशजीका स्मरण किया । स्मरण करतेही भक्तशब्दाकल्पतश्च गणेशजी उपस्थित हुए । ब्रह्माजीने पूजा करके उन्हें बँटाया और प्रार्थना की, 'भगवन् ! मैंने मन-ही-मन महाभारतकी रचना की है । मैं योचता हूँ, आप उसे लिखते जाइये ।' गणेशजीने कहा, 'यदि मेरी कलम एक क्षणके लिये भी न रुके तो मैं लिखनेका काम कर सकता हूँ ।' ब्रह्माजीने कहा, 'डोक है, किन्तु आप बिना समझे न लिखियेगा ।' गणेशजीने 'तयास्तु' कहकर लिखना श्वाकार कर लिया । भगवान् ब्रह्माजीने कीर्तुहसवशा कुछ ऐसे श्लोक बना दिये जो इस धर्मकी गीठ हैं । इनके सम्बन्धमें उन्होंने प्रतिज्ञापूयं कहा है कि 'आठ हजार आठ सौ श्लोकों-

का अर्थ मैं जानता हूँ, शुद्धत्व जानते हूँ । सञ्जय जानते हूँ या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है ।' ये श्लोक भव भी इस धर्ममें हैं । बिना विचार किये उनका अर्थ नहीं पूल सकता । और तो क्या, सर्वेश गणेशजी जब एक क्षणतक उन श्लोकोंके अर्थका विचार करने थे उतनेहीमें मह्यि ब्याप्त दूतारे बहूनसे श्लोकोंकी रचना कर डालते थे ।

यह महाभारत ज्ञानरूप अञ्जनकी सत्ताईसे अज्ञानके अन्धकारमें मटकते हुए लोगोंकी आँखें खोलनेवाला है । इस भारतरूपी मूर्धने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुर्यायोंका संश्लेष और विस्तारसे वर्णन करके लोगोंका अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया है । इस भारतपुराणरूपी मूर्धने श्रुत्यर्थरूप चन्द्रिकाको दिष्टकरकर मनुष्योंकी बुद्धिरूप कुमुदोंको विकसित कर दिया है, इस इतिहासरूप शीपकने संसारके तह्यानेकी उजाड़नेसे भर दिया है । भगवान् श्रीकृष्णार्जुनपानने इस धर्ममें कुरुवंशका विस्तार, गांधारीकी धर्मशीलता, विदुरकी प्रज्ञा, कृत्तिके धर्म, दुर्घनाशिकी बुद्धता और पांडवोंकी सत्यताका वर्णन किया है । इसकी प्रत्येक कथासे भगवान् श्रीकृष्णकी अनिर्घनीय मर्मिमा प्रकट होती है । यह महाभारतकच कल्पमूत्र समस्त जलियोंके लिये आभयस्नान है । इसीके आधारपर सब अपने-अपने कामका निर्माण करेंगे ।

जो श्रद्धापूर्वक महाभारतका अध्ययन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसमें देवर्षि, ब्रह्मर्षि, देवता आदिके परम पवित्र कर्मोंका वर्णन है; इसमें सनातन पुरुष भगवान् श्रीकृष्णका स्थान-स्थानपर कीर्तन है। वे ही सत्य, श्रुत, परम पवित्र और मङ्गलमय हैं; वे अविनाशी, अधिचल, अघण्ट ज्ञानस्वरूप परब्रह्म हैं। बुद्धिमान् लोग उन्हींकी लीलाओंका गायन करते हैं, वे सत् और असत् दोनों हैं। जगत्की सारी चेष्टा उन्हींकी शक्तितसे होती है। जो कुछ पार्श्व-भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृतिका भूलभूत निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप है, वह सब उन्हींका स्वरूप है। संन्यासी ध्यानके द्वारा उन्हींका चिन्तन करके मुक्त होते हैं और दर्पणमें प्रतिबिम्बके समान सम्पूर्ण प्रपञ्चको उन्हींमें स्थित देखते हैं। यह ग्रन्थ उनके चरित्रसे पूर्ण है, इसलिये इसका पाठ करनेवाला

पापोंसे छूट जाता है। इस महाभारत ग्रन्थका शरीर है सत्य और अमृत। इतिहासोंमें यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणोंके द्वारा ही वेदार्थका निश्चय करना चाहिये। वेद अल्पज्ञसे भयभीत रहते हैं कि कहीं यह हमारा सत्यानाश न कर डाले। देवताओंने महाभारतको तराजूपर वेदोंके साथ रखकर तोला है। उस समय चारों वेदोंसे इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। महत्ता और भगवत्ताके कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्मानुष्ठान, शिलोञ्जवृत्ति आदि सभी चित्तशुद्धिके हेतु हैं जब वे भाव-शुद्धिके साथ किये जायें। इस ग्रन्थरत्नमें भावशुद्धिपर विशेष जोर है, इसलिये महाभारत ग्रन्थका अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिये।

जनमेजयके भाइयोंको शाप और गुरुसेवाकी महिमा

उग्रश्रवाजीने कहा—‘ऋषियो ! परीक्षित-नन्दन जनमेजय अपने भाइयोंके साथ कुक्षेत्रमें एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके तीन भाई थे—भृत्सेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञके अयसरपर वहाँ एक कुत्ता आया। जनमेजयके भाइयोंने उसे पीटा और वह रोता-चिल्लाता अपनी माँके पास गया। रोते-चिल्लाते कुत्तेसे माँने पूछा, ‘वेटा ! तू क्यों रो रहा है ? किसने तुझे मारा है ?’ उसने कहा, ‘माँ ! मुझे जनमेजयके भाइयोंने पीटा है।’ माँ बोली, ‘वेटा ! तुमने उनका कुछ-न-कुछ अपराध किया होगा।’ कुत्तेने कहा, ‘माँ ! न मैंने हविष्यकी ओर देखा और न किसी वस्तुको चाटा ही। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया।’ यह सुनकर माताको बड़ा दुःख हुआ और वह जनमेजयके यज्ञमें गयी। उसने क्रोधसे कहा—‘मेरे पुत्रने हविष्यको देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं; और भी इसने कोई अपराध नहीं किया। फिर इसे पीटनेका कारण ?’ जनमेजय और उनके भाइयोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुत्तियाने कहा, ‘तुमने बिना अपराध मेरे पुत्रको मारा है, इसलिए तुमपर अचानक ही कोई महान् भय आयेगा।’ देवताओंको कुत्तिया सरमाका यह शाप सुनकर जनमेजय बड़े दुःखी हुए और घबराये भी। यज्ञ समाप्त होनेपर वे हस्तिनापुर आये और एक योग्य पुरोहित ढूँढने लगे, जो इस अनिष्टको शान्त कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गये। घूमते-घूमते अपने राज्यमें ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रममें भृत्श्रवा नामके एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्रका नाम था सोमश्रवा। जनमेजयने उस ऋषिपुत्रको ही पुरोहित बनानेका निरवयव किया। उन्होंने

भृत्श्रवा ऋषिको नमस्कार करके कहा, ‘भगवन् ! आपके पुत्र मेरे पुरोहित बनें।’ ऋषिने कहा, ‘मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी

और स्वाध्यायसम्पन्न है। यह आपके सारे अनिष्टोंको शान्त कर सकता है। केवल महादेवके शापको मिटानेमें इसकी गति नहीं है। परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज माँगेगा तो यह उसे अवश्य दे वेगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ।’ जनमेजयने ऋषिको आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवाको लेकर हस्तिनापुर आये और अपने भाइयोंसे बोले—‘मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है। तुमलोग बिना विचारके ही

इनकी आजाका पालन करना।' भाइयोंने उनकी आजा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिलापर चढ़ाई की और उसे जीत लिया।

है। इसलिये तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जायेंगे।' अपने आचार्यका वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थानपर चला गया।

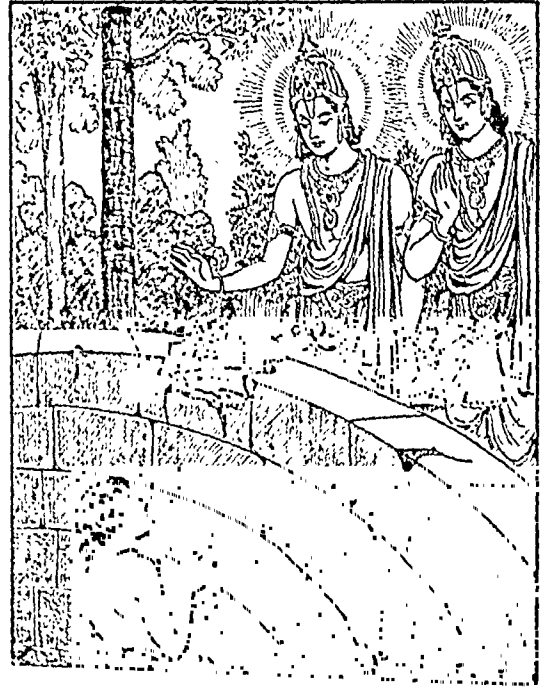

उन्होंने दिनों उस देशमें आयोदधीम्य नामके एक ऋषि रहा करते थे। उनके तीन प्रधान शिष्य थे—आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पाण्डालदेशका रहनेवाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेतकी मेड़ बाँधनेके लिये भेजा। गुरुकी आज्ञासे आरुणि खेतपर गया और प्रयत्न करते-करते हार गया तो भी उससे बाँध न बँधा। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानोका बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतनेपर आयोदधीम्यने अपने शिष्योंसे पूछा कि, 'आरुणि कहाँ गया?' शिष्योंने कहा, 'आपने ही तो उसे खेतकी मेड़ बाँधनेके लिये भेजा था।' आचार्यने शिष्योंसे कहा कि 'चलो, हमलोग भी जहाँ यह गया है वहाँ चलें।' वहाँ जाकर आचार्य पुकारने लगे, 'आरुणि! तुम कहाँ हो? आओ बेटा।' आचार्यकी आवाज पहचानकर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, 'भगवन्! मैं यह हूँ। खेतसे जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़के स्थानपर लेट गया। अब यकायक व्यापकी आवाज सुन मेड़ तोड़कर आपको सेवामें आया हूँ। आपके चरणोंमें मेरे प्रणाम हैं। आज्ञा कीर्तिजये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ?' आचार्यने कहा, 'बेटा! तुम मेड़के बाँधको उड़लन (तोड़-ताड़) करके उठ खड़े हुए हो, इसलिये तुम्हारा नाम 'उद्दालक' होगा।' फिर कृपावृष्टिसे देखते हुए आचार्यने और भी कहा, 'बेटा! तुमने मेरी आज्ञाका पालन किया

आयोदधीम्यके दूसरे शिष्यका नाम था उपमन्यु। आचार्यने उसे यह कहकर भेजा कि 'बेटा! तुम गीओंकी रक्षा करो।' आचार्यकी आज्ञासे वह गाय चराने लगा। दिनभर गाय चरानेके बाद सायंकाल आचार्यके आश्रमपर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्यने कहा, 'बेटा! तुम मोटे और बलवान् दीख रहे हो। खाते-पीते क्या हो?' उसने कहा, 'आचार्य! मैं भिक्षा माँगकर खा-पी लेता हूँ।' आचार्यने कहा, 'बेटा! मुझे निवेदन किये बिना भिक्षा नहीं छानी चाहिये।' उसने आचार्यकी बात मान ली। अब वह भिक्षा माँगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। यह फिर दिनभर गाय चराकर सन्ध्याके समय गुरुगृहमें लौट आता और आचार्यको नमस्कार करता। एक दिन आचार्यने कहा, 'बेटा! मैं तुम्हारी सारी भिक्षा से लेता हूँ। अब तुम क्या खाते-पीते हो?' उपमन्युने कहा, 'भगवन्! मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी माँगकर खा-पी लेता हूँ।' आचार्यने कहा, 'सा करना अन्तेवासी (गुरुके समीप रहनेवाले ब्रह्मचारी) के लिये अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियोंकी जीविकामें अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है।' उपमन्युने आचार्यकी आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। सन्ध्या-समय यह पुनः गुरुजीके

पाग आया और उनके चरणोंमें नमस्कार किया। आचार्यने कहा, 'बेटा उपमन्यु ! मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी चार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे-कट्टे हो; अब क्या खाते-पीते हो?' उपमन्युने कहा, 'भगवन् ! मैं इन गीओंके दूधसे अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ।' आचार्यने कहा, 'बेटा ! मेरी आज्ञाके बिना गीओंका दूध पी लेना उचित नहीं है।' उमने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गोएँ चराकर शामको उनकी सेवामें उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्यने पूछा—'बेटा ! तुमने मेरी आज्ञामें भिक्षाकी तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया; फिर क्या खाते-पीते हो?' उपमन्युने कहा, 'भगवन् ! ये बदड़े अपनी माँके थनसे दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, यही मैं पी लेता हूँ।' आचार्यने कहा, 'राम-राम ! ये दयालु बदड़े तुमपर कृपा करके बहुत-सा फेन उगल देते होंगे; इस प्रकार तो तुम इनकी जीविकामें अड़चन डालते हो ! तुम्हें यह भी नहीं पीना चाहिये।' उसने आचार्यकी आज्ञा शिरोधार्य की। अब छाने-पीनेके सभी दरवाजे बंद हो जानेके कारण भूएमें ध्याकुल होकर उसने एक दिन आकके पत्ते खा लिये। उन पारे, तीते, फड़े, रुखे और पचनेपर तीक्ष्ण रस पैदा करनेवाले पत्तोंको खाकर वह अपनी आँखोंकी

चराने गया है।' आचार्यने कहा—'मैंने उपमन्युके खाने-पीनेके सभी दरवाजे बंद कर दिये हैं। इससे उसे क्रोध आ गया होगा। तभी तो अब तक नहीं लौटा। चलो, उसे ढूँढें।' आचार्य शिष्योंके साथ वनमें गये और जोरसे पुकारा, 'उपमन्यु ! तुम कहाँ हो? आओ बेटा !' आचार्यकी आवाज पहचानकर वह जोरसे बोला, 'मैं इस कूएँमें गिर पड़ा हूँ।' आचार्यने पूछा कि 'तुम कूएँमें कैसे गिरे?' उसने कहा, 'आकके पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कूएँमें गिर पड़ा।' आचार्यने कहा, 'तुम देवताओंके चिकित्सक अश्विनीकुमारकी स्तुति करो। वे तुम्हारी आँखें ठीक कर देंगे।' तब उपमन्युने वेदकी ऋचाओंसे अश्विनीकुमारकी स्तुति की।

ज्योति लो बँटा। अंधा होकर वनमें भटकता रहा और एक कूएँमें गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्यके आश्रमपर नहीं आया। आचार्यने शिष्योंसे पूछा—'उपमन्यु नहीं आया?' शिष्योंने कहा—'भगवन् ! वह तो गाय

उपमन्युकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर अश्विनीकुमार उसके पास आये और बोले, 'तुम यह पुआ खा लो।' उपमन्युने कहा, 'देववर ! आपका कहना ठीक है। परंतु आचार्यकी निवेदन किये बिना मैं आपकी आज्ञाका पालन नहीं कर सकता।' अश्विनीकुमारोंने कहा, 'पहले तुम्हारे आचार्यने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था। उन्होंने तो उसे अपने गुरुको निवेदन किये बिना ही खा लिया था। सो जंसा उपाध्यायने किया, बंसा ही तुम भी करो।' उपमन्युने कहा—'मैं आपलोगोंसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आचार्यकी निवेदन किये बिना मैं पुआ नहीं खा सकता।' अश्विनीकुमारोंने कहा, 'हम तुमपर प्रसन्न

हैं तुम्हारी इस गुरुभक्तिसे। तुम्हारे दांत सोनेके हो जायेंगे, तुम्हारी आँखें ठीक हो जायेंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा।' अश्विनीकुमारोंकी आज्ञाके अनुसार उपमन्यु आचार्यके पास आया और सब घटना सुनायी। आचार्यने प्रसन्न होकर कहा, 'अश्विनीकुमारके कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धिमें अपने-आप ही स्फुरित हो जायेंगे।'

आयोदधीम्यका तीसरा शिष्य या वेद। आचार्यने उससे कहा, 'बेटा! तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो। सेवा-शुभूपा करो, तुम्हारा कल्याण होगा।' उसने बहुत दिनों तक वहाँ रहकर गुरुसेवा की। आचार्य प्रतिदिन उसपर बँलकी तरह भार साद देते और वह गर्मा-सर्दी, भूख-प्यासका दुःख सहकर उनकी सेवा करता। कभी उनकी आज्ञाके विपरीत न चलता। बहुत दिनोंमें आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञताका वर दिया। ब्रह्मचर्याश्रमसे लौटकर वह गुरुश्याश्रममें आया। वेदके भी तीन शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु-सेवाका आदेश नहीं करते थे। वे गुरुगृहके दुःखोंको जानते थे और शिष्योंको दुःख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जनमेजय और पौष्यने आचार्य वेदको पुरोहितके रूपमें वरण किया। वेद कभी पुरोहितके कामसे बाहर जाते तो घरकी देखरेखके लिये अपने शिष्य उत्तंकको नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेदने बाहरसे लौटकर अपने शिष्य उत्तंकके सदाचार-पालनकी बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा—'बेटा! तुमने धर्मपर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण होंगी। अब जाओ।' उत्तंकने प्रार्थना की, 'आचार्य! मैं आपको कौन-सी प्रिय वस्तु भेंट-में दूँ?' आचार्यने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि 'अपनी गुरुआनीसे पूछ लो।' जब उत्तंकने गुरुआनीसे पूछा तो उन्होंने कहा, 'तुम राजा पौष्यके पास जाओ और उनकी रानीके कानोंके कुण्डल माँग लो। मैं आजके चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणोंको भोजन परसना चाहती हूँ। ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं।'

उत्तंकने वहाँसे चलकर देखा कि एक बहुत लंबा-चौड़ा पुरुष बड़े भारी बँलपर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंकको सम्बोधन करके कहा कि 'तुम इस बँलका गोबर खा लो।' उत्तंकने 'ना' कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, 'उत्तंक! तुम्हारे आचार्यने पहले इसे खाया है। सोच-विचार मत करो। खा जाओ।' उत्तंकने बँलका गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रताके कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही

वहाँसे चल पड़ा। उत्तंकने राजा पौष्यके पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि 'मैं आपको पास कुछ माँगने-के लिये आया हूँ।' पौष्यने उत्तंकका अभिप्राय जानकर उसे अन्तःपुरमें रानीके पास भेज दिया। परंतु उत्तंकको रनिवासमें कहीं भी रानी दिखाया नहीं दी। वहाँसे लौटकर उसने पौष्यको उलाहना दिया कि 'अन्तःपुरमें रानी नहीं है।' पौष्यने कहा—'भगवन्! मेरी रानी पतिव्रता है। उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता।' उत्तंकने स्मरण करके कहा कि 'हाँ, मैंने चलते-चलते आचमन कर लिया था।' पौष्यने कहा—'ठीक है, चलते-चलते आचमन करना निषिद्ध है। इसलिये आप जूठे हैं।' अब उत्तंकने पूर्वामिमुख बँठकर, हाथ-पैर-मुँह धोकर शब्द, फेन और उष्णतासे रहित एवं हृदयतक पहुँचनेयोग्य जलसे तीन बार आचमन किया और दो बार मुँह धोया। इस बार अन्तःपुरमें जानेपर रानी दीख पड़ी और उसने उत्तंकको सत्याग्र समझकर अपने कुंडल दे दिये साथ ही यह कह कर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुण्डल

चाहता है। कहीं तुम्हारी असावधानीसे लाम उठाकर वह ले न जाय।'

भागमें चलते समय उत्तंकने देखा कि उसके पीछे-पीछे एक नान क्षणिक चल रहा है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंकने कुण्डल रखकर जल लेनेकी चेष्टा की। इतनेहीमें वह क्षणिक कुण्डल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेदमें आया था। उत्तंकने इन्द्रके वज्रकी सहायतासे नागलोकतक उसका

पौत्रा विना । अतः सपत्नीय होकर नसकने उसे कुण्डल दे दिये । उसके ठीक समयपर अपना गुम्हानीके पास पहुँचा और उन्हें कुण्डल देकर आर्गावाँद प्राप्त किया । अब

बदला लेनेके लिये यज्ञ कीजिये । काश्यप आपके पिताव रक्षा करनेके लिये आ रहे थे परन्तु उन्हें उसने लौटा दिया

आचार्यो आज्ञा प्राप्त करके उत्तक श्रुतिनापुर आया । वह नसकपर अत्यन्त क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था । उस समयपर श्रुतिनापुरके सत्राट जनमेजय शर्मागवाँद विजय प्राप्त करके लौट चुके थे । उत्तकने कहा, 'सत्रम् ! तथाकथे वारके पिताकी देना है । आप उससे

अब आप सपत्नीय कीजिये और उसकी प्रज्वलित अग्निमें उस पापीको जलाकर नसक कर डालिये । उस दुरात्मने मेरा भी काम अनिष्ट नहीं किया है । आप सपत्नीय करेंगे तो आपके पिताकी मृत्युका बदला चुकेगा और मुझे भी प्रमत्तता होगी ।'

सपत्नीके जन्मकी कथा

मौनिकजीने प्रसन्न किया—नृपनरुच्य उग्रधरा ! अब तुम आत्म्याक श्रुतिवी कथा सुनाओ, जिन्होंने जनमेजयके सपत्नीयमें नागनाथ नसककी रक्षा की थी । सुन्दारे मूँडकी कथा मिटागोनी मरी और सुन्दर होसी है । तुम अपने पिताके अन्वय पुत्र हो । उत्तकने सन्तान हमें क्या सुनाओ ।

उग्रधराजीने कहा—आद्युसन्तु ! मैंने अपने पिताके सपत्नीयमें आनीयकी कथा सुनी है । वही आप लोगोंकी सुनाता है । सत्ययुगमें उग्रधराजीनेकी दो कन्याएँ थीं—कद्रू और विनता । उनका विवाह कश्यप श्रुतिमें हुआ था । काश्यप अपनी धर्मसन्तानमें प्रसन्न होकर बंदि, 'तुम्हारी जो इच्छा हो, वह माँगना ।' कहने लगा, 'एक हजार समानतेरुपकी नाम देने पुत्र हो ।' विनता बोली, 'निज, गरीर और वन-विषममें उड़ने पुत्रोंमें श्रेष्ठ वैश्या दो ही पुत्र सृष्टे प्राप्त हो ।'

कश्यपजीने 'गृध्रसन्तु' कहा । दोनों प्रसन्न हो गयीं । सावधानीसे गर्भ-रक्षा करनेकी आज्ञा देकर कश्यपजी वनमें चले गये ।

समय जानेपर कद्रूने एक हजार और विनताने दो अंडे दिये । वासिष्ठीने प्रसन्न होकर गरम वर्तनोंमें उन्हें रख दिया । पाँच सौ वर्ष पूरे होनेपर कद्रूके तो हजार पुत्र निकल आये, परन्तु विनताके दो वस्त्र नहीं निकले । विनताने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला । उस अंडेका सिंगु आधे गरीरसे तो फुट हो गया था, परन्तु उसका नीचेका आधा गरीर अभी कच्चा था । नयनाद सिंगुने क्रोधित होकर अपनी माताकी भाष दिया, 'माँ ! नूने लोभयण मेरे अधूरे गरीरकी ही निकाल लिया है । इसलिये तू अपनी उसी सीतकी पाँच सौ अर्धतक दासी रहेगी, जिससे दाह करती है ।'

यदि मेरी तरह तुने दूसरे अंडेकी भी फोड़कर उसके बालकको अङ्गहीन या विकृताङ्ग न किया तो वही तुझे इत भापसे मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान् हो तो धैर्यके साथ पाँच सौ वर्षतक भीर प्रतीक्षा कर।' इस प्रकार शाप देकर वह बालक आपाशामें उड़ गया और सूर्यका सारथि बना। प्रातःकालीन लालिमा उसीकी शलक है। उस बालकका नाम अरण हुआ।

एकवार कद्रु और विनता दोनों सहने एक साथ ही घूम रहो यों कि उन्हें पास ही उर्ध्वःश्रवा नामका घोड़ा दिखायो दिया। यह अश्व-रत्न अमृत-मन्थनके समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वोंमें श्रेष्ठ, बलवान्, विजयी, सुन्दर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणोंसे युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपसमें उसका वर्णन करने लगीं।

शौनकजीने पूछा—'मृतमन्थन ! देवताओंने अमृत-मन्थन किस स्थानपर और क्यों किया था ? अमृत मन्थनके समय उर्ध्वःश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ ?' उपश्रवाजी महर्षि शौनकका यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत-मन्थनकी कथा कहने लगे।

समुद्र-मन्थन और अमृत आदिकी प्राप्ति

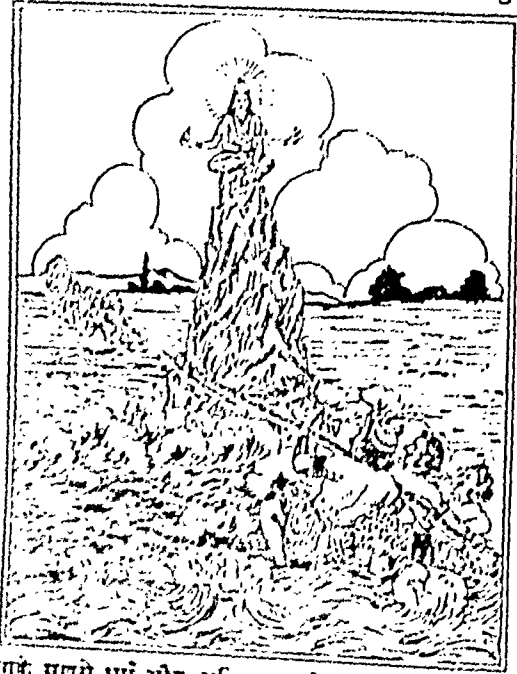
उपश्रवाजीने कहा—शौनकादि ऋषियो ! मेघ नामका एक पर्वत है। यह इतना चमकीला है मानो तेजकी राशि हो। उसकी सुनहली चोटियोंकी चमकके सामने सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ जाती है। ये गगनबुबो चोटियाँ रत्नोंसे खचित हैं। जहाँसेसे एकपर देवतालीग इकट्ठे होकर धमृतप्राप्तिके लिये सलाह करने लगे। उनमें भगवान् नारायण और ब्रह्माजी भी थे। नारायणने देवताओंसे कहा, 'देवता और असुर मिलकर समुद्र-मन्थन करें। इस मन्थनके फलस्वरूप अमृतकी प्राप्ति होगी।' देवताओंने भगवान् नारायणके परामर्शसे मन्दराचलकी उखाड़नेकी चेष्टा की। यह पर्वत मेघोंके समान ऊँचों चोटियोंसे युक्त, ग्यारह हजार योजन ऊँचा और उतना ही नीचे घिसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान् और ब्रह्माजीके पास जाकर प्रार्थना की—'भगवन् ! आप दोनों हमलोगोंके कल्याणके लिये मन्दराचलको उखाड़नेका उपाय कौजिये और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिये।' देवताओंकी प्रार्थना सुनकर श्रीनारायण और ब्रह्माजीने शेषनागको मन्दराचल उखाड़नेके लिये

प्रेरित किया। महाबली शेषनागने घन और बनवासियोंके

साथ मन्दराचलको उखाड़ लिया। अथ मन्दराचलके साथ देवगण समुद्रतटपर पहुँचे और समुद्रते कहा कि 'हमलोग अमृतके लिये तुम्हारा जन मर्यते।' समुद्रने कहा, यदि आप-लोग अमृतमें मेरा बी हिरता रखें तो मैं मन्दराचलको घुमानेमें जो फल होगा, वह सब लूँगा।' देवता और अमुरोंने समुद्रको बात शर्तकार करके कच्छपराजसे कहा, 'आप इस पर्वतके आधार बनिये।' कच्छपराजने 'ठीक है' कहकर मन्दराचलको अपनी पीठपर ले लिया। अथ देवराज इन्द्र कश्यपके द्वारा मन्दराचलको घुमाने लगे।

इस प्रकार देवता और अमुरोंने मन्दराचलकी गथानी और यागुकि नागकी डोरी बनाकर समुद्र-मन्थन प्रारम्भ किया। यागुकि नागके मुँहकी ओर अमुर और पूँछकी ओर देवता लगे थे। बार-बार खिंचे जानेके कारण धातुकि

नागके मुण्डके गुण और अग्निज्वालाके साथ साँस निकलने लगे। यह साँस धौंकी ही बेरमें मेघ बन जाती और यह मेघ धरे-गाँदे देवताओंपर जल बरसाने लगता। पर्वतके शिखरसे पुष्पोंकी झड़ी लग गयी। महामेघके समान गम्भीर शब्द होने लगा। पहाड़परके युध आपसमें टकराकर गिरने लगे। उनको रगड़ते आग लग गयी। इन्द्रने मेघोंके द्वारा धरा भरसवाकर उसे शान्त किया। वृक्षोंके दूध और औषधियोंके रस चूसकर समुद्रमें डाले लगे। औषधियोंके अमृतके समान प्रभावकारी रस और दूध तथा सुवर्णमय मन्दराचलकी अनेकों दिव्य प्रभावकारी मणियोंसे चूनेवाले जलके स्पर्शमें ही देवता अपरन्त्यको प्राप्त होने लगे। उन

उत्तम रसोंके सम्मिश्रणसे समुद्र का जल दूध बन गया और दूधते घी बनने लगा। देवताओंने मथते-मथते थककर ब्रह्माजीसे कहा, 'भगवान् नारायणके अतिरिक्त सभी देवता और अमुर थक गये हैं। समुद्र मथते-मथते इतना समय बीत गया, परन्तु अवतक अमृत नहीं निकला।' ब्रह्माजीने भगवान् विष्णुसे कहा, 'भगवन्! आप इन्हें बल दीजिये। आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं।' विष्णुभगवान्ने कहा, 'जो लोग इस कार्यमें लगे हुए हैं, मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। तब लोग पूरी शक्ति लगाकर मन्दराचलको घुमायें और समुद्रको शुद्ध कर दें।'।

भगवान्के इतना कहते ही देवता और अमुरोंका बल बढ़ गया। वे बड़े वेगसे मथने लगे। सारा समुद्र क्षुब्ध हो उठा। उस समय समुद्रते अगणित किरणोंवाला, शीतल प्रकाशसे युक्त, श्वेतवर्णका चन्द्रमा प्रकट हुआ। चन्द्रमाके साथ भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकलीं। उसी समय श्वेतवर्णका उर्ध्वश्रया घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान् नारायणके वक्षःकलपर सुशोभित होनेवाली दिव्य किरणोंसे उज्वल कौस्तुभमणि तथा वाञ्छित फल देनेवाले कल्पवृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चन्द्रमा, उर्ध्वश्रया—ये सब आकाशमार्गसे देवताओंके लोकमें चले गये। इसके साथ विषमशरीरधारी धन्वन्तरि देव प्रकट हुए। वे अपने हाथमें अमृतसे भरा श्वेतकमण्डलु लिये हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर वानवोंमें 'यह मेरा है, यह मेरा है' ऐसा कोलाहल मच गया। तदनन्तर चार श्वेत दाँतोंसे युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला। उसे इन्द्रने ले लिया। जब समुद्रका चहुँत मन्थन किया गया, तब उसमेंसे फालकूट विष निकला। उसकी गन्धसे ही लोगोंकी चेतना जाती रहती। ब्रह्माकी प्रार्थनासे भगवान् शंकरने उसे अपने कण्ठमें धारण कर लिया। तभीसे ये 'नीलकण्ठ' नामसे प्रसिद्ध हुए। यह सब देखकर दानवोंकी आशा टूट गयी। अमृत और लक्ष्मीके लिये उनमें बड़ा वैर-विरोध और फूट हो गयी। उसी समय भगवान् विष्णु मोहिनी स्त्रीका रूप धारण करके दानवोंके पास आये। भूतोंने उनकी माया न जानकर मोहिनीरूप-धारी भगवान्को अमृतका पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनीके रूपपर लट्टू हो रहे थे।

इस प्रकार विष्णुभगवान्ने मोहिनीरूप धारण करके वैश्य और वानवोंसे अमृत छीन लिया और देवताओंने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु वानव भी देवताओंका रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसने कण्ठतक ही पहुँचा था कि चन्द्रमा और सूर्यने उसका भेव बतला दिया। भगवान् विष्णुने तुरंत ही अपने चक्रसे

उसका 'सर फाट डाला। राहुका पर्वत-शिखरके समान सिर
नाशामें उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वीपर

गिरकर सबको कँपाता हुआ तड़कड़ाने लगा। तभीसे राहुके
साथ चन्द्रमा और सूर्यका वैमनस्य स्थायी हो गया।
विष्णुभगवान्ने अमृत पिलानेके बाद अपना मोहनीरूप त्याग
दिया और वे तरह-तरहके भयात्रने अस्त्र-शस्त्रोंसे असुरोंको
डराने लगे। बस, खारे समुद्रके तटपर देवता और असुरोंका
भयंकर संग्राम छिड़ गया। भाँति-भाँतिके अस्त्र-शस्त्र बरसने
लगे। भगवान्के चक्रसे कट-कुटकर कोई-कोई असुर खून
उगलने लगे तो कोई-कोई देवताओंके खड्ग, शक्ति और
गदासे घायल होकर धरतीपर लोटने लगे। चारों ओरसे
यही आवाज सुनायी पड़ती कि 'मारो, काटो, दौड़ो, गिरावो,
पीछा करो!' इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि
विष्णु-भगवान्के दो रूप 'नर' और 'नारायण' युद्ध-भूमिमें

दिखायी पड़े। नरका दिग्घनुष देखकर नारायणन अपने
चक्रका स्मरण किया। और उसी समय सूर्यके समान तेजस्वी
गोलाकार चक्र आकाशमार्गसे वहाँ उपस्थित हुआ।
भगवान् नारायणके चलानेपर चक्र शम्भु-दलमें घूम-घूमकर
कालाग्निके समान सहस्र-सहस्र असुरोंका संहार करने लगा।
असुर भी आकाशमें उड़-उड़कर पर्वतोंकी बर्षासे देवताओं-
को घायल करते रहे। उस समय देवशिरोमणि नरने बाणोंके
द्वारा पर्वतोंकी चोटियाँ काट-काटकर उन्हें आकाशमें विछा
बिया और सुवर्णचक्र घास-फूसको तरह दंत्योंको काटने
लगा। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्रमें
छिप गये। देवताओंकी जीत हुई। मन्दराचलको सम्मान-
पूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया गया। सभी अपने-अपने स्थान-
पर गये। देवता और इन्द्रने बड़े आनन्दसे सुरक्षित रखनेके
लिये भगवान् नरको अमृत दे दिया। यही समुद्र-मन्थनकी
कथा है।

कहू और विनताकी कथा तथा गरुड़की उत्पत्ति

उग्रश्रवाजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियों। अमृत-
मन्थनकी यह कथा, जिसमें उच्चैःश्रवा घोड़ेके उत्पन्न होनेकी
बात भी है, आपकी सुना दो। इसी-उच्चैःश्रवा घोड़ेके देख-
कर कहूने विनतासे कहा—'बहिन! जल्दीसे बहाओ तो यह
घोड़ा किस रंगका है?' विनताने कहा—'बहिन! यह अश्व-

राज श्वेतवर्णका है। तुम इसे किस रंगका समझती हो?'
कहूने कहा—'अवश्य ही इस घोड़ेका रंग सफेद है, परंतु
पूँछ काली है। आओ, हम दोनों इस विषयमें बाजी लगावें।
यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी बासी रहूँ और मेरी
बात ठीक हो तो तुम मेरी बासी रहना।' इस प्रकार दोनों

वहनें आपसमें बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखनेका निश्चय करके घर चली गयीं। फद्रूने विनताको धोखा देनेके विचारसे अपने हजार पुत्रोंको यह आज्ञा दी कि पुत्रो ! तुमलोग शीघ्र ही काले चाल बनकर उच्चैःश्रवाकी पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े।' जिन सर्पोंने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि 'जाओ, तुम सोगोंको अग्नि जनमेजयके सर्प-यज्ञमें जलाकर भस्म कर देगा।' यह दैत्यसंयोगकी बात है कि फद्रूने अपने पुत्रोंको ही ऐसा शाप दे दिया। यह बात सुनकर ब्रह्माजी और समस्त देवताओंने उसका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और विप्ले सर्प बहुत प्रचल हो गये थे। वे दूसरोंको बड़ी पीड़ा पहुँचाते थे। प्रजाके हितकी दृष्टिसे यह उचित ही हुआ। 'जो लोग दूसरे जीवोंका अहित करते हैं, उन्हें विघाताकी ओरसे ही प्राणान्त दण्ड मिल जाता है।' ऐसा कहकर ब्रह्माजीने भी फद्रूकी प्रशंसा की।

फद्रू और विनताने आपसमें वासी बननेकी बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेशमें वह रात बितायी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकटसे घोड़ेको देखनेके लिये दोनों चल पड़ीं। सर्पोंने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि 'हमें माताकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। यदि उसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेमभाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जायगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शापतो मुक्त कर देगी। इसलिये चलो, हमलोग

घोड़ेकी पूंछको काली कर दें।' ऐसा निश्चय करके वे उच्चैःश्रवाकी पूंछसे बाल बनकर लिपट गये, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर फद्रू और विनता बाजी लगाकर आकारामार्गसे समुद्रको देखते-देखते दूसरे पार जाने लगीं। दोनों ही घोड़ेके पास पहुँचकर नीचे उतर पड़ीं। उन्होंने देखा कि घोड़ेका सारा शरीर तो चन्द्रमाकी किरणोंके समान

उज्ज्वल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर विनता उदास हो गयी, फद्रूने उसे अपनी दासी बना लिया।

समय पूरा होनेपर महातेजस्वी गरुड़ माताकी सहायताके बिना ही अण्डा फोड़कर उससे बाहर निकल आये। उनके तेजसे दिशाएँ प्रकाशित हो गयीं। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र विजलीके समान पीले और शरीर अग्निके समान तेजस्वी। वे जन्मते ही आकाशमें बहुत ऊपर उड़ गये। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो दूसरा बड़बानल ही हो। देवताओंने समझा अग्निदेव ही इस रूपमें बड़ रहे हैं। उन्होंने विश्वरूप अग्निकी शरणमें जाकर प्रणामपूर्वक कहा, 'अग्निदेव ! आप अपना शरीर मत बढ़ाइये। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं ? देखिये, देखिये, आपकी यह तेजोमयी सृति हमारी ओर बढ़ती आ रही है।' अग्निने कहा, 'देवगण ! यह मेरी सृति नहीं है। ये विनतानन्दन परमतेजस्वी पक्षिराज गरुड़ हैं। इन्हींको देखकर आपलोगोंकी भ्रम हुआ है। ये नागोंके नाशक, देवताओंके हितघी और आसुरोंके शत्रु हैं।

आप इनसे भयभीत न हों। मेरे साथ चलकर इनसे मिल लें। अग्निके साथ जाकर देवता और ऋषियोंके गरुड़की स्तुति की। देवता और ऋषियोंकी स्तुति सुनकर गरुड़जीने कहा— 'मेरे भयंकर शरीरको देखकर जो लोग घबरा गये थे, वे अब भयभीत न हों। मैं अपने शरीरको छोटा और तेजकी कम कर लेता हूँ।' सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गये।

एक दिन विनीत विनता अपने पुत्रके पास बँठी हुई थी, कट्टने उसे सुलाकर कहा— 'मुझे समुद्रके भीतर नागोंका एक दशानीय स्थान देखना है। वहाँ तू मुझे ले चल।' अब विनताने कट्टको और गरुड़जीने माताकी आज्ञासे सर्पोंको अपने कर्घोंपर बँठा लिया और उनके अमोघ स्थानकी चले। गरुड़जी बहुत ऊपर समुद्रके निकटसे चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्भोंके कारण सर्प बेहोरा हो गये। कट्टने इन्द्रकी प्रार्थना करके सारे आकाशको मेघ-मण्डलसे आच्छादित करा दिया, वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गये। उन्होंने अमोघ स्थानपर पहुँचकर सन्नगसागर, मनोहर वन आदि देखा, पधेष्ठ विहार किया और खूब खेल-कूदकर गरुड़से कहा—

'तुमने तो आकाशमें उड़ते समय बहुतसे सुन्दर-सुन्दर द्वी देखे होंगे। अब हमें और किसी द्वीपमें ले चलो।'

गरुड़ कुछ विन्तामें पड़ गये। उन्होंने सोच-विचारकर अपनी मातासे पूछा कि 'माँ! मुझे सर्पोंकी आज्ञाका पालन क्यों करना चाहिये?' विनताने कहा— 'बेटा! इन सर्पोंके छलसे मैं बाजी हार गयी और दुर्भाग्यवशा अपनी सीत कट्टकी वासी हो गयी।' अपनी माताके दुःखसे गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पोंसे कहा— 'सर्पगण! ठीक-ठीक बताओ। मैं तुम्हें कौन-सी वस्तु ला दूँ, किस बातका पता लगा दूँ अथवा तुमलोगोंका कौन-सा उपकार कर दूँ, जिससे मैं और मेरी माता वास्तवसे मुक्त हो जायँ।' सर्पोंने कहा— 'गरुड़! यदि तुम अपने पराक्रमसे हमारे लिये अमृत लाओ तो हम तुम्हें और तुम्हारी माताको वास्तवसे मुक्त कर देंगे।'

अमृतके लिये गरुड़की यात्रा और गज-कच्छपका वृत्तान्त

उग्रधवाजी कहते हैं— गौनकादि ऋषियों। सर्पोंकी बात सुनकर गरुड़ने अपनी माता विनतासे कहा, 'माता! मैं अमृतके लिये जा रहा हूँ। उसके पहले मैं यह जानना

चाहता हूँ कि वहाँ खानेका क्या।' विनताने कहा, 'बेटा! समुद्रमें निपाशोंकी एक बस्ती है। उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। एक बातका स्मरण रखना। ब्राह्मणका वध

कभी न करना। वे सबके लिये अवध्य हैं।' गरुड़जी माताजाँकी आज्ञाके अनुसार उस द्वीपके निपादोंको खाकर आगे बढ़े। गलतीसे एक ग्राह्यण उनके मुँहमें आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यपजीके पास गये। कश्यपजीने पूछा 'बेटा! तुम लोग सकुशल तो हो? आवश्यकतानुसार भोजन तो मिल जाता है न?' गरुड़जीने कहा, 'मेरी माता सकुशल है। हम भी सानन्द हैं। यद्येच्छ भोजन न मिलनेसे कुछ दुःख रहता है। मैं अपनी माताको दासीपनसे छुड़ानेके लिये सर्पोंके कहनेपर अमृत लानेके लिये जा रहा हूँ। माताने मुझे निपादोंका भोजन करनेके लिये कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खानेकी वस्तु बताइये, जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ।' कश्यपजीने कहा, 'बेटा! यहाँसे थोड़ी दूरपर एक विश्वविद्यात सरोवर है। उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्वजन्मके भाई परंतु एक दूसरेके शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरेसे उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्वजन्मकी कथा सुनो—

प्राचीन कालमें विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा नाई या बड़ा तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धनको बड़े भाईके साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारेके लिये कहा करता। विभावसुने अपने छोटे नाईसे कहा, 'सुप्रतीक! धनके मोहके कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा होनेपर एक दूसरेके विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग-अलग मित्र बन जाते हैं और नाई-नाईमें भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा-दिखाकर घोर-भाव बढ़ा देते हैं। अलग-अलग होनेसे तत्काल उनका अधःपतन हो जाता है। क्योंकि फिर वे एक-दूसरेकी मर्त्यावा और सौहार्दका ध्यान नहीं रखते। इसीसे सत्पुरुष भाइयोंके अलगावकी बातको अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्रके उपदेशपर ध्यान न देकर परस्पर एक-दूसरेकी सन्नेहकी दृष्टिसे देखते हैं, उनको यशमें रखना कठिन है। तू भेद-भावके कारण ही धन अलग करना चाहता है। इसलिये जा, तुझे हाथीकी धोनि प्राप्त होगी।' सुप्रतीकने कहा, 'मैं हाथी होऊँगा तो तुम कछुआ होगे।' गरुड़! इस प्रकार दोनों नाई धनके लालचसे एक-दूसरेको शाप देकर हाथी और कछुआ हो गये हैं। यह पारस्परिक द्वेषका परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जन्तु अब भी आपसमें सङ्घटे रहते हैं। हाथी छःयोजन ऊँचा और बारह योजन लंबा है। कछुआ तीन योजन ऊँचा और दस योजन गोल है। वे मतवाले एक-दूसरेका प्राण लेनेके लिये उतावले हो

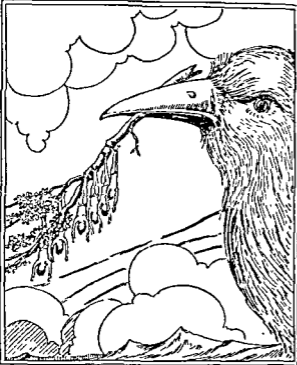
रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जन्तुओंको खा जाओ और अमृत ले आओ।'

कश्यपजीकी आज्ञा प्राप्त करके गरुड़जी उस सरोवरपर गये। उन्होंने एक नखसे हाथीको और दूसरेसे कछुएक

पकड़ लिया तथा आकाशमें बहुत ऊँचे उड़कर अलम्ब तीर्थमें जा पहुँचे। वहाँ सुवर्णगिरिपर बहुत-से देववृक्ष लहलहा रहे थे। वे गरुड़को देखते ही इस भयसे कांपने लगे कि कहीं इनके धक्केसे हम टूट न जायें! उनको भयभीत देखकर गरुड़जी दूसरी ओर निकल गये। उधर एक बड़ासा वटवृक्ष था। वटवृक्षने गरुड़जीको मनके वेगसे उड़ते देखकर कहा कि 'तुम मेरी सी योजन लंबी शाखापर बैठकर हाथी और कछुएको खा लो।' ज्यों ही गरुड़जी उसको शाखापर बैठे त्यों ही वह चड़चड़ाकर टूट गयी और गिरने लगी। गरुड़जीने गिरते-गिरते उस शाखाको पकड़ लिया और बड़े आश्चर्यसे देखा कि उसमें नीचेकी ओर सिर करके बालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़जीने सोचा कि यदि शाखा गिर गयी तो ये तपस्वी ब्रह्मर्षि मर जायेंगे। अब उन्होंने झपटकर अपनी चोंचसे वृक्षकी शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुएको पंजोंमें दबाये आकाशमें उड़ने लगे। कहीं भी बैठनेका स्थान न पाकर वे आकाशमें उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखोंकी हवासे पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्य ऋषियोंके ऊपर दयाभाव होनेके

कारण वे कहीं बैठ न सके और उड़ते-उड़ते गर्जमादन पर्वतपर गये। कश्यपजीने उन्हें उस अवस्थामें देखाकर

कहा, 'बेटा! कहीं सहसा साहसका काम न कर बैठना। सूर्यकी किरण पीकर तपस्या करनेवाले वालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दें।' पुत्रसे इस प्रकार कहकर उन्होंने तपःशुद्ध वालखिल्य ऋषियोंसे प्रार्थना की, 'तपोधनो! गरुड़ प्रजाके हितके लिये एक महान् कार्य करना चाहता है। आपलोग इसे आशा बीजिये।' वालखिल्य ऋषियोंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वटवृक्षकी शाखा छोड़ दी और तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये। गरुड़जीने वह शाखा फेंक दी और पर्वतकी चोटीपर बैठकर हाथी तथा कच्छपको खाया।

गरुड़जी खा-पीकर पर्वतकी उस चोटीसे ही ऊपरकी ओर उड़े। उस समय देवताओंने देखा कि उनके यहाँ नयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इन्द्रने बृहस्पतिजीके पास जाकर पूछा—'भगवन्! यकायक बृहत्से उत्पात क्यों होने लगे हैं। कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखायी पड़ता, जो मुझे युद्धमें जीत सके।' बृहस्पतिजीने कहा, 'इन्द्र! तुम्हारे अपराध और प्रमादसे तथा महात्मा वालखिल्य ऋषियोंके तपोबलसे बिनतानन्दन गरुड़ अमृत लेनेके लिये यहाँ आ रहा है। यह आकाशमें स्वच्छन्द विचरता तथा इच्छा-नुसार ऋष धारण कर लेता है। वह अपनी शक्तसे असाध्य कार्यको भी साध सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जानेकी शक्ति है।' बृहस्पतिजीकी बात सुनकर इन्द्रने

अमृतके रक्षकोंको सावधान करके कहा कि 'देखो, परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहाँसे अमृत ले जानेके लिये आ रहा है। सचेत रहो। वह बलपूर्वक अमृत न ले जाने पावे। सभी देवता और स्वयं इन्द्र भी अमृतको घेरकर उसकी रक्षाके लिये डट गये।

गरुड़ने वहाँ पहुँचते ही पंखोंकी हवासे इतनी धूल उड़ायी कि देवता अन्धेमे हो गये। वे धूलसे ढककर मूढ़से बन गये। सभी रत्न आँखें खराब होनेसे उर गये। वे एक क्षणतक गरुड़को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग क्षुब्ध हो गया। चोंच और उँनोंकी चोटसे देवताओंके शरीर जर्जरित हो गये। इन्द्रने वायुको आज्ञा दी कि 'तुम यह धूलका परदा पाड़ दो। यह तुम्हारा कर्तव्य है।' वायुने वँसा ही किया। नारों और उजाळा हो गया, देवता उनपर प्रहार करने लगे। गरुड़ने उड़ते-उड़ते ही गरजकर उनके प्रहार सह लिये और आकाशमें उनसे भी ऊँचे पहुँच गये। देवताओंके शस्त्रास्त्रों-

के प्रहारसे गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमणको बिकल कर दिया। गरुड़के पंखों और चोंचोंकी चोटसे देवताओंकी चमड़ी उधड़ गयी, शरीर खूनसे लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर-बितर हो गये। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृतके चारों ओर आगकी लाल-लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ने अपने शरीरमें आठ हजार एक सौ मुँह बनाये तथा बहुत-सी नदियोंका जल पीकर उसे घघकती हुई आगपर उड़ेल दिया। अग्नि शान्त होनेपर छोटा-सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े।

गरुड़का अमृत लेकर आना और विनताको दासीभावसे छुड़ाना

उपश्रवाजी कहते हैं—सूर्यकी किरणोंके सभान उज्ज्वल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ने बड़े वेगसे अमृतके स्थानमें प्रवेश किया। उन्होंने वहाँ देखा कि अमृतके पास एक लोहेका चक्र निरन्तर घूम रहा है। उसकी धार तीव्री है, उसमें सहस्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्निके समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृतकी रक्षा। गरुड़जी चक्रके भीतर घुसनेका मार्ग देखते रहे। एक क्षणमें ही उन्होंने अपने शरीरको संकुचित किया और चक्रके आरोंके बीच होकर भीतर घुस गये। अब उन्होंने देखा कि अमृतकी रक्षाके लिये दो भयंकर सर्प विद्युत् हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आँखें और अग्निशी-सी शरीर-शान्ति थी। उनको दृष्टिसे ही विषका सम्धार होता था। गरुड़जीने धूल झोंककर उनकी आँखें बंद कर दीं। चोंचों और पंखोंसे मार-मारकर उन्हें कुचल दिया, चक्रको तोड़ डाला और बड़े वेगसे अमृतपात्र लेकर वहाँसे उड़ पले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया। बस, आकाशमें उड़कर सर्पोंके पास चल दिये।

आकाशमें उन्हें विष्णुभगवान्के दर्शन हुए। गरुड़के मनमें अमृत पीनेका लोभ नहीं है, यह जानकर अविनाशो भगवान् उनपर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, 'गरुड़! मैं तुम्हें पर देना चाहता हूँ। मनचाही वस्तु माँग लो।' गरुड़ने कहा, 'भगवन्! एक तो आप मुझे अपनी ध्वजामें रखिये, दूसरे मैं अमृत पीये बिना ही अजर-अमर हो जाऊँ।' भगवान्ने कहा 'तन्यास्तु!' गरुड़ने कहा, 'मैं भी आपको पर देना चाहता हूँ। मुझसे कुछ माँग लीजिये।' भगवान्ने कहा, 'तुम मेरे धारण बन जाओ।' गरुड़ने 'ऐसा ही होगा' कहकर उनकी अनुमतिसे अमृत लेकर यात्रा की।

अवतक इन्द्रकी आँखें खुल चुकी थीं। उन्होंने गरुड़को अमृत ले जाते देख क्रोधसे भरकर वज्र चलाया। गरुड़ने बच्चाहूत होकर भी हँसते हुए कोमल वाणीसे कहा—'इन्द्र! जिनकी हड्डीसे यह वज्र बना है, उनके सम्मानके लिये मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ। तुम उसका भी अन्त नहीं पा सकोगे। वज्राघातसे मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है।' गरुड़ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगोंकी बड़ा आनन्द हुआ। सबने कहा, 'जिसका यह पंख है, उस पक्षीका नाम 'मुपर्ण' हो।' इन्द्रने चकित होकर मन ही-मन कहा, 'धन्य है यह पराक्रमी पक्षी!' उन्होंने कहा,

‘पक्षिराज ! मैं जानना चाहता हूँ कि तुममें कितना बल है। साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ।’ गदड़ने कहा, ‘देवराज ! आपके इच्छानुसार हमारी मित्रता रहे। बलके सम्बन्धमें क्या बताऊँ ? अपने मुँहसे अपने गुणोंका बखाना, बलकी प्रशंसा सत्युपयोगी दृष्टिमें अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्रके समान ही बतलाता हूँ कि पर्यंत, घन, समुद्र और जलसहित सारी पृथ्वीकी तथा इसके ऊपर रहनेवाले आपसोर्गोंकी अपने एक पंखपर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ।’ इन्द्रने कहा, ‘आपकी बात सोलहों आने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिये। यदि आपको अमृतकी आवश्यकता न हो तो मुझे दे बीजिये। आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे, वे हमें बहुत दुःख देंगे।’ गदड़जीने कहा, ‘देवराज ! अमृतकी ले जानेका एक कारण है। मैं इसे किसीको पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ, वहाँसे आप उठा लाइये।’ इन्द्रने सन्तुष्ट होकर कहा, ‘गदड़ ! मुझसे मुँहमांगा यर ले लो।’ गदड़को सर्पोंकी बुद्धता और उनके छलके कारण होनेवाले माताके दुःखका स्मरण हो आया। उन्होंने यर माँगा—‘ये बलवान् सर्प ही मेरे भोजनकी सामग्री हों।’ देवराज इन्द्रने कहा, ‘तथास्तु।’

इन्द्रले विदा होकर गदड़ सर्पोंके स्थानपर आये। यहाँ उनकी माता भी थीं। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पोंसे कहा, ‘यह लो, मैं अमृत ले आया। परन्तु पीनेमें जल्दी मत करो। मैं इसे कुर्माँपर रख देता हूँ। स्नान करके पवित्र हो लो। फिर इसे पीना। अब तुम लोगोंके कथना-नुसार मेरी माता वासीपनसे छूट गयी, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है।’ सर्पोंने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नतासे भरकर स्नान करनेके लिये गये, तब

इन्द्र अमृतकलश उठाकर स्वर्गमें ले आये। मंगल-कृत्योंसे लौटकर सर्पोंने देखा तो अमृत उस स्थानपर नहीं था।

उन्होंने समझ लिया कि हमने बिगताको दासी बनानेके लिये जो कष्ट किया था, उसीका यह फल है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रक्खा गया था, इसलिये सम्भव है इसमें उरका कुछ अंश लगा हो, सर्पोंने कुशोंको चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीमके दो-दो टुकड़े हो गये। अमृतका स्पर्श होनेसे कुशा पवित्र माना जाने लगा। अब गदड़ छूतछूत होकर आनन्दसे अपनी माताके साथ रहने लगे। वे पक्षिराज हुए, उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गयी और माता मुखी हो गयीं।

शेषनागकी वर-प्राप्ति और माताके शापसे बचनेके लिये सर्पोंकी बातचीत

शौनकजीने पूछा—सूतनन्द ! जब सर्पोंकी यह बात मान्म हो गयी कि माता कद्रने हमें शाप दे दिया है, तब उन्होंने उसके निवारणके लिये क्या किया ?

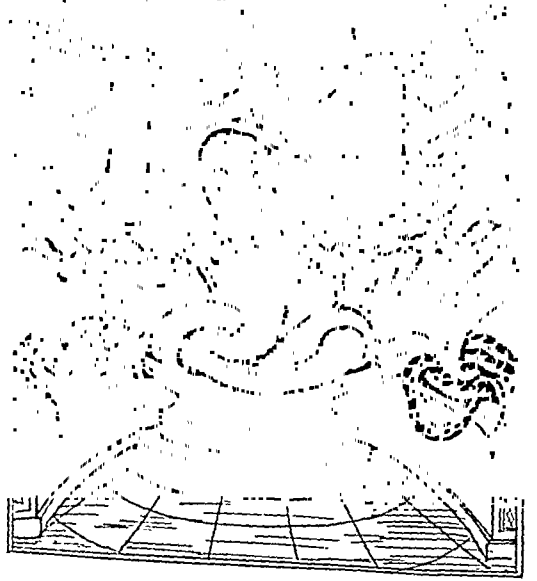
उग्रश्रवाजीने कहा—उन सर्पोंमें एक शेषनाग भी थे। उन्होंने कद्र और अन्य सर्पोंका साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारम्भ की। वे केवल हेवा पीकर रहते और अपने घतका पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इन्द्रियोंको यशमें करके गन्धमादन, बदरिकाश्रम, गोरुण और हिमालय आदिकी तराईमें एकान्तवास करते और पवित्र तीर्थों तथा

धामोंकी यात्रा भी करते थे। ब्रह्माजीने देखा कि शेषनागके शरीरका मांस, त्वचा और नाड़ियाँ सूख गयीं हैं। उनका सन्धा घिँप और तपस्या देखकर वे उनके पास आये और बोले, ‘शेष ! तुम अपनी तीव्र तपस्यासे प्रजाकाँ सन्तप्त क्यों कर रहे हो ? इस घोर तपस्याका उद्देश्य क्या है ? कोई प्रजाके हितका काम क्यों नहीं करते ? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है ?’ शेषजीने कहा, ‘भगवन् ! मेरे सब भाई मूर्ख हैं। इसलिये मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छाका अनुमोदन कीजिये। वे परस्पर एक-दूसरेसे शत्रुके

समान टाह करते हैं, विनता और उसके पुत्र गरुड़ तथा अरुणसे द्वेष करते हैं। इसलिये मैं उनसे ऊबकर तपस्या कर रहा हूँ। विनतानन्दन गरुड़ निस्सन्देह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिन्ता है तो इस बातकी कि मरनेके बाद भी उन दुष्टोंका संग न हो।' ब्रह्माजीने कहा, 'शेप! मुझसे तुम्हारे भाइयोंकी करतूत छिपी नहीं है। माताकी आज्ञाका उल्लंघन करनेके कारण वे स्वयं बड़ी विपत्तिमें पड़ गये हैं। अस्तु, मैंने उसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिन्ता छोड़कर अपने लिये जो चाहो वर मांग लो। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्ममें अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे।' शेपजीने कहा, 'पितामह! मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शान्तिमें

रख दीजिये।' ब्रह्माजीने कहा—'शेप! पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी। तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वीको धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे।' ब्रह्माजीके आज्ञानुसार शेपनाग भू-विबरमें प्रवेश करके नीचे चले गये और समुद्रसे घिरी पृथ्वीको चारों ओरसे पकड़कर सिरपर उठा लिया। वे तभीसे स्थिरभावसे स्थित हैं। ब्रह्माजी उनके धर्म, धैर्य और शक्तिकी प्रशंसा करके अपने स्थानपर लौट गये।

माताका शाप सुनकर वासुकि नागको बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे कि इस शापका प्रतीकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयोंको इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे।

संलग्न रहे।' ब्रह्माजीने कहा, 'शेप! मैं तुम्हारे इन्द्रियों और मनके संयमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञासे तुम प्रजाके हितके लिये एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, प्राय, विहार और नगरोंके साथ हिलती-डोलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो, जिससे यह अचल हो जाय।' शेपजीने कहा, 'आप प्रजाके स्वामी और समर्थ हैं। मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। मैं पृथ्वीको इस प्रकार धारण करूँगा, जिससे वह हिले-डुले नहीं। आप इसको मेरे सिरपर

वासुकिने कहा, 'भाइयो! आपलोग जानते ही हैं कि माताने हमें शाप दे दिया है। अब हमलोगोंको चाहिये कि सोच-विचारकर उसके निवारणका उपाय करें। सब शापोंका प्रतीकार सम्भव है, परन्तु माताके शापका प्रतीकार दिखायी नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिये। विपत्ति भानेसे पहले ही उपाय करनेसे काम बन सकता है। तब 'ठीक है, ठीक है' कहकर सभी बुद्धिमान् और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागोंने कहा, 'हमलोग ब्राह्मण बनकर जनमेजयसे मिक्षा माँगें कि तुम यज्ञ मत करो।' कुछने कहा, 'हम मन्त्री बनकर ऐसी सलाह दें, जिससे यज्ञ ही न होने पावे।' किसीने कहा कि 'उनके पुरोहितको ही डंसकर मार डाला जाय। पुरोहितके मरनेसे अपने-आप यज्ञ रुक जायगा।' धर्मात्मा और दयालु नागोंने कहा,

'राम-राम ! ब्रह्महत्या करनेका विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है ! विपत्तिके समय धर्मसे ही रक्षा होती है । अधर्मका आश्रय लेनेसे तो सारे जगत्का ही सत्यानाश ही जायगा ।' कुछ नागोंने कहा, 'हम बादल बनकर यज्ञकी आग बुझा देंगे ।' कुछ बाले, 'हम यज्ञकी सामग्री ही चुरा लायेंगे ।' कुछने कहा, 'हम लाखों आदिपर्वोंको डँस लेंगे ।' अन्तमें सर्पोंने कहा, 'वासुके ! हम सब तो यहाँ सोच सकते हैं । अब आपकी जो अच्छा सगे, वह उपाय शीघ्र कीजिये ।' वासुकिने कहा, 'हमें तो तुमलोगोंके विचार ठीक नहीं जँच रहे हैं । इन विचारोंमें अन्वयबहुलता बहुत अधिक है । चलो, हमलोग अपने पिता महात्मा करयपको प्रसन्न करें और उनके आतानुसार काम करें । जिस प्रकार हमलोगोंका हित हो, वही काम करना है । मैं सबसे बड़ा हूँ । भलाई-युलाईकी जिम्मेदारी मेरे ही सिर होगी, इसलिये मैं बहुत चिन्तित हो रहा हूँ ।

उनमें एक एलापत्र नामका नाग था । उसने सब सर्पों और वासुकिकी सम्मति सुनकर कहा कि, 'भाइयो ! उस यज्ञका रूकना अथवा जनमेजयका मान जाना सम्भव नहीं है । अपने भाग्यके अपराधको भाग्यपर ही छोड़ देना चाहिये । दूसरेके आश्रयसे काम नहीं चलता । इस विपत्तिके बचनेके लिये मैं जो कहता हूँ, उसे आपलोग ध्यानपूर्वक सुनिये । जिस समय माताने यह शाप दिया था, उस समय डरकर मैं उसीकी मोदमें छिप गया था । वह क्रूर शाप सुनकर देवताओंने ब्रह्माजीके पास जाकर कहा, 'भागवन् ! कठोरहृदया कद्रुकी छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी, जो अपने मुँहसे अपनी सन्तानको शाप दे डाले । पितामह ! स्वयं आपने भी उसके शापका अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया; इसका क्या कारण है ?' ब्रह्माजीने कहा, 'देवताओ ! इस समय जगत्में

सर्प बहुत बढ़ गये हैं । वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषले हैं । प्रजाके हिलके लिये मैंने कद्रुको रोका नहीं । इस शापसे क्षुद्र, पापी और जहरीले सर्पोंका ही नाश होगा । धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे । और यह बात भी है कि याथावर वंशमें जरत्कार नामके एक ऋषि होंगे । उनके पुत्रका नाम होगा आस्तिक । वही जनमेजयका सर्प-यज्ञ बंद करा सकेंगे । तब जाकर धार्मिक सर्पोंका छुटकारा होगा ।' देवताओंके पुष्टनेपर ब्रह्माजीने और भी बतलाया कि जरत्कारकी पत्नीका नाम भी जरत्कार ही होगा । वह सर्पराज वासुकिकी बहिन होगी । उसके गर्भसे आस्तिकका जन्म होगा और वही सर्पोंको मुक्त करेगा ।' इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्माजी और देवता अपने-अपने लोकको चले गये । सो, सर्पराज वासुके ! मेरे विचारसे आपकी बहिन जरत्कारका विवाह उस जरत्कार ऋषिसे ही होना चाहिये । वे जिस समय मिसाके समान पत्नीको याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें । यही इस विपत्तिके रक्षाका उपाय है ।"

एलापत्रकी बात सुनकर सभी सर्पोंने प्रसन्न चित्तसे कहा—'ठीक है, ठीक है !' तभीसे वासुकि नाग बड़े प्रेमसे अपनी बहिनको रक्षा करने लगे । उसके छोड़े दिनों बाद ही समुद्र-मन्थन हुआ, जिसमें वासुकि नागकी नेत्री (मयनेबाली रस्सी) चनायी गयी । इसलिये देवताओंने वासुकि नागको ब्रह्माजीके पास ले जाकर फिरसे वही बात कहला दी, जो एलापत्र नागने कही थी । वासुकिने सर्पोंको जरत्कार ऋषिकी छोड़में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि 'जिस समय जरत्कार ऋषि विवाह करना चाहें, उसी समय शीघ्र-से-शीघ्र आकर धुम्के सूचित करना । हमलोगोंके कल्याणका यही सुनिश्चित उपाय है ।'

जरत्कार ऋषिकी कथा और आस्तिकका जन्म

शौनक ऋषिने पूछा—मृतनन्वन ! आपने जिन जरत्कार ऋषिका नाम लिपा है, उनका जरत्कार नाम क्यों पड़ा था ? उनके नामका अर्थ क्या है और उनसे आस्तिकका जन्म कैसे हुआ ?

उग्रश्रवाजीने कहा—'जरा' शब्दका अर्थ है क्षय, 'कार' शब्दका अर्थ है वारण । तात्पर्य यह कि उनका शरीर पहले बड़ा वारण अर्थात् हृदय-कट्टा था । पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण-शीर्ण और क्षीण बना लिया । इसीसे उनका नाम 'जरत्कार' पड़ा; वासुकि नागकी बहिन भी पहले वैसी ही थी । उसने भी अपने शरीरको तपस्याके द्वारा

क्षीण कर लिया, इसलिये वह भी जरत्कार कहलायी । अब आस्तिकके जन्मकी कथा सुनिये ।

जरत्कार ऋषि बहुत दिनोंतक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्यामें संलग्न रहे । वे विवाह करना नहीं चाहते थे । वे जप, तप और स्वाध्यायमें लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छन्द रूपसे पृथ्वीमें विचरण करते । उन दिनों परीक्षित्-का राजत्वकाल था । मुनिवर जरत्कारका नियम था कि जहाँ सायंकाल हो जाता, वहाँ वे ठहर जाते । वे पवित्र तीर्थोंमें जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमोंका पालन करते, जिनकी पालना विषयलीलुष पुरुषोंके लिये श्रायः

यसन्मव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख-सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचेकी ओर मुंह किये एक गढ़में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल वच भी रहा था। उस तिनकेकी जड़को भी धीरे-धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुबले थे। जरत्कारुने उनके पास जाकर पूछा, 'आपलोग जिस खसके तिनकेका सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। आपलोग कौन हैं? जब इस खसकी जड़ कट जायगी, तब आप लोग नीचेकी ओर मुंह किये गढ़में गिर जायेंगे। आपलोगोंको इस अवस्थामें देखकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आपलोग मेरी तपस्याके चौथे, तीसरे अथवा आधे भागसे इस विपत्तिसे बचाये जा सकें तो बतलावें। और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्याका फल देकर भी आपलोगोंको बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा कौजिये।'

पितरोंने कहा—'आप बड़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं; परन्तु हमारी विपत्ति तपस्याके बलसे नहीं टल सकती। तपस्याका फल तो हमारे पास भी है। परन्तु वंशपरम्पराके नाशके कारण हम इस घोर नरकमें गिर रहे हैं। आप बूढ़ होकर कथनवाचक हमारे लिये चिन्तित हो रहे हैं, इसलिये हमारी बात सुनिये। हमलोग यायावर नामके ऋषि हैं। वंशपरम्परा क्षीण हो जानेसे हम पुण्यलोकोंसे नीचे गिर गये हैं। हमारे वंशमें अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहींके बराबर है। हमारे अभाग्यसे वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद-वेदाङ्गोंका विद्वान् तो है ही; संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्याके लोभसे हमें संकटमें डाल दिया है। उसके कोई भाई-बन्धु अथवा पत्नी-पुत्र नहीं है। इसीसे हमलोग बेहोश होकर अनायकी तरह गढ़में लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना—'जरत्कारु! तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गढ़में लटक रहे हैं। तुम विवाह करके सन्तान उत्पन्न करो। अब हमारे वंशके तुम्हीं एक आश्रय हो।' ब्रह्मचारीजी! यह जो आप खसकी जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंशका सहारा है। हमारी वंशपरम्पराके जो लोग नष्ट हो चुके हैं, यही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह अथवा जड़ ही जरत्कारु है। जड़ कुतरनेवाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारुको भी नष्ट कर देगा, तब हमलोग और भी विपत्तिमें पड़ जायेंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं, वह सब जरत्कारुसे कहियेगा। कृपा करके यह बतलाइये

कि आप कौन हैं और हमारे बन्धुकी तरह हमारे लिए शोक कर रहे हैं?"

पितरोंकी बात सुनकर जरत्कारुको बड़ा शोक उनका गला रुंध गया, उन्होंने गद्गद् वाणीसे अपने कंधा कहा, 'आपलोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। आपलोगोंका अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। आपलोग मुझ अपराधी वंशके चौथे और मेरे करनेयोग्य काम बतलाइये।' कहा, 'बेटा! यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम संकटमें आ गये। भला, बतलाओ तो तुमने अबतक क्यों नहीं किया?' जरत्कारुने कहा, 'पितृगण! मेरे यह बात निरन्तर घूमती रहती थी कि मैं अखण्ड ब्रह्मपालन करके स्वर्ग प्राप्त करूँ। मैंने अपने मनमें संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। आपलोगोंको उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना मन निश्चय पलट दिया है। अब मैं आपलोगोंके लिये विवाह करूँगा। यदि मुझे मेरे ही नामकी कन्या मिलेगी और वह भी भिक्षाकी तरह, तो मैं उसे पत्नीके रूपमें ले कर लूँगा, परन्तु उसके भरण-पोषणका भार नहीं उठाने ऐसी सुविधा मिलनेपर ही मैं विवाह करूँगा, अन्यथा आपलोग चिन्ता मत कौजिये। आपके कल्याणके लिये मुझसे पुत्र होगा और आप परलोकमें सुखसे रहेंगे।

जरत्कारु अपने पितरोंसे इस प्रकार कहकर विचारने लगे। परन्तु एक तो उन्हें बड़ा समझकर अपनी कन्या व्याहना नहीं चाहता था और दूसरे अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वे निराश होकर गये और पितरोंके हितके लिये तीन बार धीरे-धीरे कन्याकी याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर-अचर गुप्त या प्रकट प्राणी हैं, वे मेरी बात सुनें। मैं पितरोंके मिटानेके लिये उनकी प्रेरणासे कन्याकी भीख माँगूँ जिस कन्याका नाम मेरा ही हो, जो भिक्षाकी तरह मुझे प्रदान करे।' वासुकि नागके द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराजके पास गये और उन्होंने अपनी बहिन लाकर भिक्षारूपसे जरत्कारु ऋषिको दी। जरत्कारु ऋषिने उसके नाम और भरण-पोषण जाने बिना अपनी प्रतिज्ञाके विपरीत उसे स्वीकार न किया और वासुकिसे पूछा कि 'इसका क्या नाम है?' और यह भी कहा कि 'मैं इसका भरण-पोषण नहीं करूँगा।

वासुकि नागने कहा—'इस तपस्विनी कन्या भी जरत्कारु है और यह मेरी बहिन है। मैं इसका भरण-पोषण और रक्षण करूँगा।'

रख छोड़ा है।' जरत्कार ऋषिने कहा, 'मैं इसका भरण-पोषण नहीं करूँगा, यह शर्त तो ही ही चुकी। इसके अति-

इस शर्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य न करे। करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूँगा।' जब नागराज वामुकिने उनकी शर्त स्वीकार कर ली, तब वे उनके घर गये। यहाँ विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। जरत्कार ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारके साथ वामुकि नागके श्रेष्ठ भवनमें रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नीको भी अपनी शर्तकी सूचना दे दी कि 'मेरी रुचिके विरुद्ध न तो कुछ करना और न कहना। बंसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा।' उनकी पत्नीने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समयपर उसे गर्भ रह गया और धीरे-धीरे बढ़ने लगा।

एक दिनकी बात है। जरत्कार ऋषि कुछ खिन्नसे होकर अपनी पत्नीकी गोदमें सिर रखकर सोये हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्तका समय हो आया। ऋषि-पत्नीने सोचा कि 'पतिकी जगाना धर्मके अनुकूल होगा या नहीं? ये बड़े कष्ट उठाकर धर्मका पालन करते हैं। कहीं जगाने या न जगानेसे मैं अपराधिनी तो नहीं हो जाऊँगी? जगानेपर इनके कोपका भय है और न जगानेपर धर्म-लोपका। अन्तमें यह इस निश्चयपर पहुँची कि ये चाहे कोप करें, परन्तु इन्हें धर्मलोपसे बचाना चाहिये।' ऋषि-पत्नीने बड़ी मधुर वाणीसे कहा, 'महाभाग! उठिये। सूर्यास्त हो रहा है। आवमन करके सन्ध्या कीजिये। यह अग्निहोत्रका समय है। परिव्रम बिरा लाल हो रही है।' ऋषि जरत्कार जगे। क्रोधके मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, 'सपिणो! तूने

मेरा अपमान किया है। अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। जहाँसि आया हूँ, वहाँ चला जाऊँगा। मेरे हृदयमें यह बड़ा निश्चय है कि मेरे सोते रहनेपर सूर्य अस्त नहीं हो सकते थे। अपमानके स्थानपर रहना अच्छा नहीं लगता। अब मैं जाऊँगा।' अपने पतिकी हृदयमें कँपकँपी पंवा करनेवाली बात सुनकर ऋषि-पत्नीने कहा, 'भगवन्! मैंने अपमान करनेके लिये आपको नहीं जगया है। आपके धर्मका लोप न हो, मेरी यही दृष्टि थी।' जरत्कार ऋषिने कहा, 'एक बार जो मुँहसे निकल गया, वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे-तुम्हारे बीच इस प्रकारकी शर्त तो पहले ही ही चुकी है। तुम मेरे जानेके बाद अपने भाँसि रहना कि वे चले गये। यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुखसे रहा। मेरे जानेके बाद मैं किसी प्रकारकी चिन्ता मत करना।'

ऋषि-पत्नी शोकग्रस्त हो गयी। उसका मुँह सूख गया, वाणी गद्गद हो गयी। आँसुओंमें आँसु भर आये। उसने काँपते हृदयसे धीरज धरकर हाथ जोड़ कहा—'धर्मज्ञ! मुझ निरपराधको मत छोड़िये। मैं धर्मपर अटल रहकर आपके प्रिय और हितमें संलग्न रहती हूँ। मेरे भाँसिने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था। अभी यह पुरा नहीं हुआ। हमारे जाति-भाई कद्र-माताके शापसे ग्रस्त हैं। आपसे एक सन्तान उत्पन्न होनेकी आवश्यकता है। उसीसे

हमारी जातिका कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिये। अभी मेरे गर्भसे सन्तान भी तो नहीं हुई। फिर आप मुझ निरपराध अवलाको छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं ?' पत्नीकी बात सुनकर ऋषिने कहा, 'तुम्हारे पेटमें अग्निके समान तेजस्वी गर्भ है। वह बहुत बड़ा विद्वान् और धर्मात्मा ऋषि होगा।' यह कहकर जरतकार ऋषि चले गये।

पतिके जाते ही ऋषि-पत्नी अपने भाई वासुकिके पास गयी और उनके जानेका समाचार सुनाया। यह अप्रिय घटना सुनकर वासुकिको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, 'बहिन! हमने जिस उद्देश्यसे उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था, वह तो तुम्हें मातृम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भसे पुत्र हो जाता तो नागोंका भला होता। वह पुत्र ब्रह्माजीके कयतानुसार अवश्य ही जनमेजयके यज्ञसे हम लोगोंकी रक्षा करता। बहिन! तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो न? हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो। अपनी बहिनसे भाईका यह पूछना उचित नहीं है, फिर भी प्रयोजनके गौरवको देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया है। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जानेकी बात कह दी तो उन्हें लौटाना असम्भव है। मैं उनसे इसके लिये कहूँगा भी नहीं, क्योंकि वे मुझे शाप न दे दें। बहिन! तुम सब बात मुझसे कहो और मेरे हृदयसे यह संकटकका कांटा निकाल दो।' ऋषि-पत्नीने अपने भाई वासुकि नागको दाढ़स

बँधाते हुए कहा, "भाई! मैंने भी उनसे यह बात कही थी। उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोदसे भी कोई झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकटकके अवसरपर तो उनका कहना झूठा ही ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि 'नागकन्ये! अपनी प्रयोजन-सिद्धिके सम्बन्धमें कोई चिन्ता नहीं करना। तुम्हारे गर्भसे अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र होगा।' इसलिये भाई! तुम अपने मनमें किसी प्रकारका दुःख न करो।" यह सुनकर वासुकि बड़े प्रेम और प्रसन्नतासे अपनी बहिनका स्वागत-सत्कार करने लगा और उसके पेटमें शुक्ल पक्षके चन्द्रमाके समान गर्भ भी बढ़ने लगा।

समय आनेपर वासुकिकी बहिन जरतकारके गर्भसे एक दिव्य कुमारका जन्म हुआ। उसके जन्मसे मातृवंश और पितृवंश दोनोंका भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होनेपर उसने ऋषवन मुनिसे वेदोंका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक वचनमें ही बड़ा बुद्धिमान् और सात्त्विक था। जब वह गर्भमें था, तभी पिताने उसके सम्बन्धमें 'अस्ति' (है) पदका उच्चारण किया था; इसलिये उसका नाम 'आस्तीक' हुआ। नागराज वासुकिके घरपर ब्राह्मण-अवस्थामें बड़ी सावधानी और प्रयत्नसे उसकी रक्षा की गयी। थोड़े ही दिनोंमें वह बालक इन्द्रके समान बढ़कर नागोंको हर्षित करने लगा।

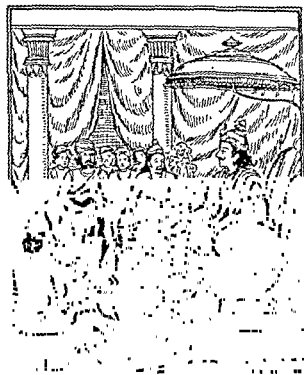
परोक्षित्की मृत्युका कारण

श्रीशौनकाजीने कहा—सूतनन्दन! राजा जनमेजयने उत्सुककी बात सुनकर अपने पिता परोक्षित्की मृत्युके संबंधमें जो पूछ-लाछ की थी, उसका आप विस्तारसे वर्णन कीजिये।

उग्रश्रवाजीने कहा—राजा जनमेजयने अपने मन्त्रियोंसे पूछा कि 'मेरे पिताके जीवनमें कौनसी घटना घटित हुई थी? उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी? मैं उनकी मृत्युका वृत्तान्त सुनकर चही कहूँगा, जिससे जगत्का लाभ हो?'

मन्त्रियोंने कहा—महाराज! आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेपसे उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान् धर्म थे। उन्होंने धर्मके अनुसार अपने कर्तव्यपालनमें तान्त्रिक चारों धर्मोंकी प्रजाकी रक्षा की थी। उनका पराक्रम अतुलनीय था। वे सारी पक्षीकी ही रक्षा करते थे। न उनका

कोई द्वेषी था और न वे ही किसीसे द्वेष करते थे। वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे। उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—सभी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने कर्ममें लगे रहते थे। विधवा, अनाथ, लँगड़े, लूले और गरीबोंके खान-पानका भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा हृष्ट-पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान् और सत्यवादी थे। उन्होंने कृपाचार्यसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान् श्रीकृष्ण आपके पिताके प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। विशेष क्या, वे सभीके प्रेमपात्र थे। कुरुवंशके परिक्षीण होनेपर उनका जन्म हुआ था, इसीसे उनका नाम परोक्षित् हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्रमें बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान्, धर्मसेवी, जितेन्द्रिय और नीतिनिपुण थे। उन्होंने साठ वर्षतक प्रजाका पालन किया। इसके बाद

सारी प्रजाको दुःखी करके वे परलोक सिंघार गये। अब यह राज्य आपको प्राप्त हुआ है।

जनमेजयने कहा—मन्वियो! आपलोगोंने मेरे प्रश्नका उत्तर तो दिया ही नहीं। हमारे बंशके सभी राजा अपने पूर्वजोंके सदाचारका ध्यान रखकर प्रजाके हितयोगी और प्रिय होते आये हैं। मैं तो अपने पिताकी मृत्युका कारण जानना चाहता हूँ।

मन्त्रियोंने कहा—महाराज! आपके प्रजापालक पिता महाराज पाण्डुकी तरह ही शिकारके प्रेमी थे। उन्होंने सारा राजकार्य हमलोगोंपर छोड़ रक्खा था। एक बार वे शिकार खेलनेके लिये वनमें गये हुये थे। उन्होंने बाणसे एक हरिनको मारा और उसके भागनेपर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पंवल बहुत दूरतक वनमें हरिनको दूँधते हुए चले गये परन्तु उसे पानहीं सके। वे साठ बरोंके ही चुके थे, इसलिये थक गये और उन्हें मूछ भी लग गयी। उसी समय उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्होंने उर्होसि प्रश्न किया। परन्तु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा मूछे और थके-माँडे थे, इसलिये मुनिको कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गये। उन्होंने यह नहीं जाना कि वे मौनी हैं। इसलिये उनका तिरस्कार करनेके लिये धनुषकी नोकसे मारा साँप उठाकर उनके कंधेपर डाल दिया। मौनी मुनिने राजाके इस कृत्यपर मला-बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शान्तभावसे बैठे रहे। राजा ज्यों-के-त्यों वहाँसि उलटे पाँव राजधानीमें लौट आये।

मौनी ऋषि शमीकके पुत्रका नाम था शृङ्गी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी शृङ्गीने अपने सखाके मूँहसे यह बात सुनी कि राजा परीक्षितने मोन और निश्चल अवस्थामें मेरे पिताका तिरस्कार किया है तो वह क्रोधसे आग-बबूला हो गया। उसने हाथमें जल लेकर आपके पिताको शाप दिया—'जिसने मेरे निरपराध पिताके कंधेपर मारा हुआ साँप डाल दिया, उस दुष्टको तक्षक नाम क्रोध करके अपने विद्यसे सात दिनके भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्याका बल देखे।' इस प्रकार शाप देकर शृङ्गी अपने पिताके पास गया और सारी बात कह सुनायी। शमीक मुनिने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिताके पास अपने शीलवान् एवं गुणी शिष्य गौरमुखको भेजा। गौरमुखने आकर आपके पितासे कहा, 'हमारे गुरुदेवने आपके लिये यह सन्देश भेजा है कि राजन्! मेरे पुत्रने आपको शाप दे दिया है, आप सावधान हो जायें। तक्षक अपने विद्यसे सात दिनके भीतर ही आपको जला देगा।' आपके पिता सावधान हो गये।

सातवें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मणको देखा। उसने पूछा, 'ब्राह्मण देवता! आप इतनी शीघ्रतासे कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं?' काश्यपने कहा, 'जहाँ आज राजा परीक्षितको तक्षक साँप जलावेगा, वहाँ जा रहा हूँ। मैं उन्हें सुरत

जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जानेपर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा।' तक्षकने कहा, 'मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे टँसनेके बाद उस राजाको क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी नवित देखिये, मेरे टँसनेके बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे।' यह कहकर तक्षकने एक वृक्षको डँस लिया। उसी क्षण यह वृक्ष जलकर खाक हो गया। काश्यप ब्राह्मणने अपनी विद्याके बलसे उस वृक्षको उसी समय हरा-मरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण देवताको प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, 'जो चाहो, मुझसे ले लो।' ब्राह्मणने कहा, 'मैं तो धनके लिये यहाँ जा रहा हूँ।' तक्षकने कहा, 'तुम उस राजासे जितना धन लेना चाहते हो, मुझसे ले लो और यहाँसे लौट जाओ।' तक्षकके ऐसा कहनेपर काश्यप ब्राह्मण मुंहमांगा धन लेकर लौट गये। उसके बाद तक्षक प्रलसे आया और उसने आपके महलमें बैठे एवं सावधान घामिष पिताको विषकी आगसे भस्म कर दिया। तदनन्तर आपका राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ। यह कथा तड़ी दुःखद है। फिर भी आपकी आज्ञासे हमने सब सुना दिया है। तक्षकने आपके पिताको डँसा है और उत्सुक ऋषियों

भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझें, करें।

जनमेजयने कहा—मन्त्रियो! तक्षकके डँसनेसे वृक्षका राखकी ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्यकी बात है। यह बात आप लोगोंसे किसने कही? अवश्य ही तक्षकने बड़ा अनर्थ किया। यदि यह ब्राह्मणको धन देकर न लौटा देता तो काश्यप मेरे पिताको भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं उसको इसका दण्ड दूंगा। पहले आप लोग इस कथाका मूल तो बतलाइये।

मन्त्रियोंने कहा—महाराज! तक्षकने जिस वृक्षको डँसा था, उसपर पहलेसेही एक मनुष्य सूखी लकड़ियोंके लिये चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और काश्यप दोनोंमेंसे किसीको मालूम न थी। तक्षकके डँसनेपर वृक्षके साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। काश्यपके मन्त्र-प्रभावसे वृक्षके साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और काश्यपकी बातचीत उसीने सुनी थी और वहाँसे आकर हम लोगोंको सूचित की थी। अब आप हम लोगोंका देखा-सुना जानकर जो उचित हो कीजिये।

सर्प-यज्ञका निश्चय और आरम्भ

उप्रश्रवाजी कहते हैं—'शौनकादि ऋषियों! अपने पिताकी मृत्युका इतिहास सुनकर जनमेजयकी बड़ा दुःख हुआ। ये बूढ़ होकर हाथ-से-हाथ मलने लगे। भोकके कारण उनकी लम्बी और गरम साँस चलने लगी। आँखें आँसुमें भर गयीं। ये दुःख, शोक तथा प्रोथसे भरकर आँसु बहाते हुए शास्त्रोक्त विधिसे हाथमें जल लेकर बोले—'मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, यह बात मैंने विस्तारके साथ सुन ली है। जिसके कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुई है, उस बुरात्मा तक्षकसे बदला लेनेका मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिताका नाश किया है, शृङ्गी ऋषिका शाप तो एक घटाना मात्र है। इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उसने काश्यप ब्राह्मणको, जो विष उतारनेके लिये आ रहे थे और जिनके जानेसे मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मन्त्री काश्यप ब्राह्मणका अनुमय-विनाय करते और वे अनुग्रहपूर्वक मेरे पिताको जीवित कर देते तो इससे उस दुष्टकी क्या हानि होती। ऋषिपिता शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिताकी मृत्युमें सारा अपराध तक्षकका ही है, इसलिये मैं उम्मे अपने पिताकी मृत्युका बदला लेनेका

संकल्प करता हूँ।' मन्त्रियोंने महाराज जनमेजयकी इस प्रतिज्ञाका अनुमोदन किया।

अब राजा जनमेजयने पुरोहित और ऋत्विजोंको बुलाकर कहा, 'बुरात्मा तक्षकने मेरे पिताकी हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बताइये, जिससे मैं बदला ले सकूँ। क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं, जिससे मैं उस क्रूर सर्पको धधकती आगमें होम सकूँ?' ऋत्विजोंने कहा—'राजन्! देवताओंने आपके लिये पहलेसे ही एक महायज्ञका निर्माण कर रखा है। यह बात पुराणोंमें प्रसिद्ध है। उस यज्ञका अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पौराणिकोंने कहा है और हमें उस यज्ञकी विधि मालूम है।' ऋत्विजोंकी बात सुनकर जनमेजयकी विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जायगा। राजाने ब्राह्मणोंसे कहा, 'मैं वह यज्ञ करूँगा। आप लोग इसके लिये सामग्री संग्रह कीजिये।' देवता ब्राह्मणोंने शास्त्रविधिके अनुसार यज्ञ-मण्डप बनानेके लिये जमीन नाप ली, यज्ञशालाके लिये श्रेष्ठ मण्डप तैयार कराया तथा राजा जनमेजय यज्ञके लिये दीक्षित हुए।

इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला-कीशलके पारङ्गत विद्वान्, अनुमची एवं बुद्धिमान् सूतने

इस प्रकार वामुकि नागको आश्वासन देकर आस्तीक सर्पोंको मुक्त करनेके लिये यज्ञशालामें जानेके उद्देश्यसे चल पड़े। उन्होंने वहाँ पहुँचकर देखा कि सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी समासदोंसे यज्ञशाला भरी है। द्वारपालोंने उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश पानेके लिये यज्ञयो स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञको स्तुति सुनकर जनमेजयने उन्हें भीतर आनेकी आज्ञा दे दी। आस्तीक यज्ञ-मण्डपमें जाकर यज्ञमान, ऋत्विज्, समासद् तथा अग्निाँ और भी स्तुति करने लगे।

आस्तीकके द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, समासद्, ऋत्विज् और अग्नि, सभी प्रसन्न हो गये। सबके मनोभावको समझकर जनमेजयने कहा, 'यद्यपि यह बालक है, फिर भी बात अनुभवो वृद्धोंके समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं, वृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालकको घर देना चाहता हूँ, इस विषयमें आप लोगोंकी क्या सम्मति है?' समासदोंने कहा— 'ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी राजाओंके लिये सम्मान्य है। यदि वह विद्वान् हो, तब तो कहना ही क्या। अतः आप इस बालकको गृह्णामी वस्तु दे सकते हैं।' जनमेजयने कहा, 'आप लोग यथास्थित प्रयत्न कीजिये कि मेरा यह कर्म समाप्त हो जाय और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाय। वही तो मेरा प्रधान शत्रु है।' ऋत्विजोंने कहा, 'अग्निदेवका कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इन्द्रके शरणागत हो गया है। इन्द्रने तक्षकको अभयदान भी दे दिया है।' जनमेजयने कुछ भी होकर कहा— 'आपलोग ऐसा मन्त्र पढ़कर हवन कीजिये

कि इन्द्रके साथ तक्षक नाग आकर अग्निमें भस्म हो जाय।' जनमेजयकी बात सुनकर होताने आहुति डाली। उसी समय आकाशमें इन्द्र और तक्षक दिखायी पड़े। इन्द्र तो उस यज्ञको देखकर बहुत ही घबरा गये और तक्षकको छोड़कर चलते बने। तक्षक क्षण-क्षण अग्निज्वालाके समीप आने लगा। तब ब्राह्मणोंने कहा, 'राजन् ! अब आपका काम ठीक हो रहा है। इस ब्राह्मणको वर दे दीजिये।'।

जनमेजयने कहा— 'ब्राह्मणकुमार ! तुम्हारे-जैसे सत्पात्रको मैं उचित वर देना चाहता हूँ। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो, प्रसन्नतासे माँग लो। मैं कठिन-से-कठिन वर भी तुम्हें दूँगा।' आस्तीकने यह देखकर कि अब तक्षक अग्नि-कुण्डमें गिरनेहीवाला है, अवसरसे लाभ उठाया। उन्होंने कहा, 'राजन् ! आप मुझे यही वर दीजिये कि आपका यह यज्ञ बंद हो जाय और इसमें गिरते हुए सर्प बच जायें।' इसपर जनमेजयने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, 'समर्थ ब्राह्मण ! तुम सोना, चाँदी, गौ और दूसरी वस्तुएँ इच्छानुसार ले लो। मैं चाहता हूँ कि यह यज्ञ बंद न हो।' आस्तीकने कहा, 'मुझे सोना, चाँदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिये; अपने मातृकुलके कल्याणके लिये मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ।' जनमेजयने बार-बार अपनी बात दुहरायी, परन्तु आस्तीकने दूसरा वर माँगना स्वीकार नहीं किया। उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वरसे कहने लगे, 'यह ब्राह्मण जो कुछ माँगता है, वही इसको मिलना चाहिये।'।

शौनकजीने पूछा—सूतनन्दन ! उस यज्ञमें तो बड़े विद्वान् ब्राह्मण थे। किन्तु आस्तीकसे बात करते समय जो तक्षक अग्निमें नहीं गिरा, इसका क्या कारण हुआ ? क्या उन्हें वैसे मन्त्र ही नहीं सूझे ?

उग्रश्रवाजीने कहा—इन्द्रके हाथोंसे छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। आस्तीकने तीन बार कहा, 'ठहर जा ! ठहर जा ! ठहर जा ! इसीसे वह आकाश और पृथ्वीके बीचमें लटका रहा और अग्निकुण्डमें नहीं गिरा। शौनकजी ! समासदोंके बार-बार कहनेपर जनमेजयने कहा, 'अच्छा, आस्तीककी इच्छा पूर्ण हो। यह यज्ञ समाप्त करो। आस्तीक प्रसन्न हों। हमारे सूतने जो कहा था, वह भी सत्य हो।' जनमेजयके मुँहसे यह बात निकलते ही सब लोग आनन्द प्रकट करने लगे। सभीको प्रसन्नता हुई। राजाने ऋत्विज् और सदस्योंको तथा जो अन्य ब्राह्मण वहाँ आये थे, उन्हें बहुत दान दिया। जिस सूतने यज्ञ बंद होनेकी भविष्यवाणी की थी, उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञान्तका अवभृथ-स्नान करके आस्तीकका खूब स्वागत-सत्कार किया और

उन्हें सब प्रकारसे प्रसन्न करके विदा किया। जाते समय जनमेजयने कहा, 'आप मेरे अश्वमेध यज्ञमें समासद् होनेके लिये यधारियेगा।' आस्तीकने प्रसन्नतासे 'तयास्तु' कहा। तत्पश्चात् अपने मामाके घर जाकर अपनी माता जरत्कारु आदिसे सब समाचार कह सुनाया।

उस समय वामुकि नागकी सभा यज्ञसे बचे हुए सर्पोंसे भरी हुई थी। आस्तीकके मुंहसे सब समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनपर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, 'बेटा! तुम्हारी जो इच्छा हो, वर माँग लो।' वे बार-बार कहने लगे, 'बेटा! तुमने हमें मृत्युके मुंहसे बचा लिया। हम तुमपर प्रसन्न हैं। कहीं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करें?' आस्तीकने कहा—'मैं आप लोगोंसे यह वर मागता हूँ कि जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नतापूर्वक इस धर्ममय उपाख्यानका पाठ करे उसे सर्पोंसे कोई भय न हो।'

यह बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगोंने कहा, 'प्रियवर! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। हम बड़े प्रेम और मधुरतासे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, आतिमान् और सुनीय मन्त्रोंमेंसे किसी एकका दिन या रातमें पाठ कर लेगा, उसे सर्पोंसे कोई भय नहीं होगा। वे मन्त्र क्रमशः ये हैं—

यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारी महायशाः ।
आस्तीकः सर्पसर्वे यः पत्रगान् योऽभ्यरक्षत ।
तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिसितुमर्हथ ॥

(५८।२४)

'जरत्कारु ऋषिसे जरत्कारु नामक नागकन्यामें आस्तीक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्पयज्ञमें तुम सर्पोंकी रक्षा की थी। महाप्रायश्चान् सर्पों! मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे मत डेंसो।'

सर्पसर्प भद्रं ते गच्छ सर्प महाविप ।
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥

(५८।२५)

'हे महाविपधर सर्प! तुम चले जाओ। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। जनमेजयके यज्ञकी समाप्तिमें आस्तीकने जो कुछ कहा था, उसका स्मरण करो।'

आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते ।
शतधा भिद्यते मूर्च्छि शिशवृषाफलं यथा ॥

(५८।२६)

'जो सर्प आस्तीकके वचनकी शपथ सुनकर भी नहीं तौटिगा, उसका फल शीशमके फलके समान संकड़ों टुकड़े हो जायगा।'

धार्मिकशिरोमणि आस्तीक ऋषिने इस प्रकार सर्प-यज्ञसे सर्पोंका उद्धार किया। शरीरका प्रारब्ध पूरा होनेपर पुत्र-पौत्रादिको छोड़कर आस्तीक स्वर्ग चले गये। जो आस्तीक-चरित्रका पाठ या श्रवण करता है, उसे सर्पोंका भय नहीं होता।

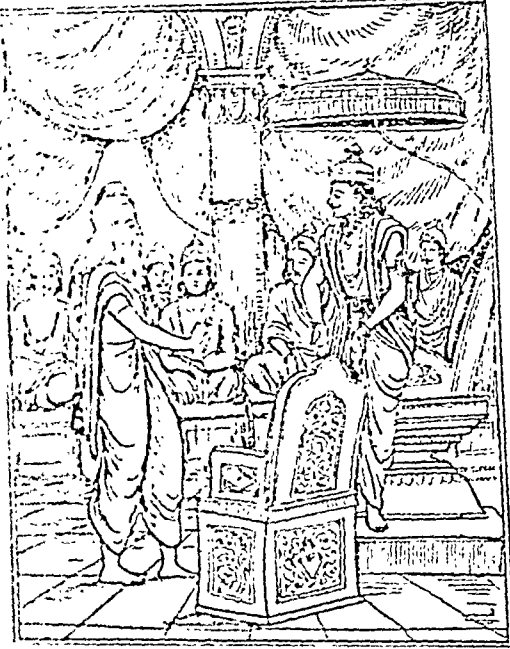
श्रीवेदव्यासजीकी आज्ञासे वैशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना

शौनकजीने कहा—सूतनन्दन! महाभारतकी कथा बड़ी ही पवित्र है। इसमें पाण्डवोंका यश गाया गया है। सर्प-नामके अन्तमें जनमेजयकी प्रार्थनासे भगवान् धीकृष्ण-द्वैपायनने वैशम्पायनजीको यह आज्ञा दी थी कि तुम वह कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूँ।

वह कथा भगवान् व्यासके मन-सागरसे उत्पन्न होनेके कारण सर्वरत्नमयी है। आप वही सुनाइये।

उग्रश्रवाजीने कहा—शौनकजी! भगवान् वेदव्यासके द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान मैं आपकी प्रारम्भसे ही सुनाऊँगा। उसका वर्णन करनेमें मुझे भी बड़ा आनन्द होगा।

। जब भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनको यह बात मालूम हुई कि जनमेजय सर्प-यज्ञमें दीक्षित हो गये हैं, तब वे वहाँ आये। भगवान् व्यासका जन्म शक्ति-पुत्र पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भमें यमुनाकी रेतीमें हुआ था। वे ही पाण्डवोंके पितामह थे। वे जन्मते ही स्वेच्छासे बड़े हो गये और साङ्गोपाङ्ग वेद तथा इतिहासोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वाम्नायिक शक्ति और विचारसे नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेदको चार भागोंमें विभक्त कर दिया। वे महान् ब्रह्मर्षि, द्विकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र एवं

सगुण-निर्गुण स्वरूपके तत्त्वज्ञ थे। उन्हींके कृपा-प्रसादसे पाण्डु, पृतराष्ट्र और विदुरका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने शिष्योंके साथ जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजर्षि जनमेजय झटपट सदस्योंके सहित उठकर खड़े हो गये और निष्ठाचारपूर्वक यज्ञमण्डपमें ले आये। उन्हें सुवर्णसिंहासनपर बैठाकर विधिपूर्वक पूजा की। अपने वंश-प्रवर्तकको पाद्य, आचमन, अर्घ्य और गोएँ देकर जनमेजयकी बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओरसे कुशल-मंगलके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर हुए। सभी सनातनोंने भगवान् व्यासकी पूजा की और उन्होंने ययायोग्य सबका सत्कार किया।

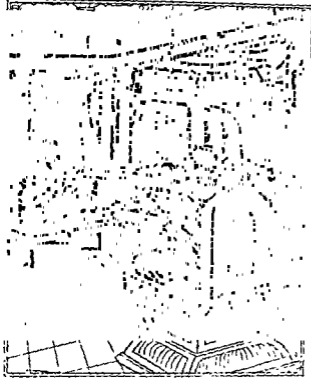
तदनन्तर जनमेजयने सनातनोंके साथ हाथ जोड़कर व्यासजीसे यह प्रश्न किया, 'भगवन्! आपने कौरवों और पाण्डवोंको अपनी भाँखोंसे देखा था। मैं चाहता हूँ कि आपके मुँहसे उनका चरित्र सुनूँ। वे तो बड़े धर्मात्मा थे,

फिर उन लोगोंमें अनवनका क्या कारण हुआ? उस घोर संग्रामके होनेकी नीवत कैसे आ गयी? उसके कारण तो प्राणियोंका बड़ा ही विध्वंस हुआ है। अवश्य ही दैववश उनका मन युद्धकी ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके उनका मन युद्धकी ओर मुझसे सुनाइये।' जनमेजयकी यह बात सुनकर भगवान् वेदव्यासने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वंशम्पायनसे कहा, 'वंशम्पायन! कौरव और पाण्डवोंमें जिस प्रकार फूट पड़ी थी, वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जनमेजयको सुना दो।' अपने पूज्य गुरुदेवको आज्ञा सुनकर भरी सभामें वंशम्पायनजीने कहना प्रारम्भ किया।

वंशम्पायनजीने कहा—मैं संकल्प, विचार और समाधिके द्वारा गुरुदेवको नमस्कार करता हूँ तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानोंका सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान् व्यासका मत सुनाता हूँ। भगवान् व्यासके द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा पाण्डवोंकी यह कथा एक लाख श्लोकोंमें कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोकमें जाकर देवताओंके समकक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद-तुल्य है, सुननेयोग्य कथाओंमें सर्वोत्तम है और बड़े-बड़े ऋषियोंने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास-ग्रन्थमें अर्थ और कामकी प्राप्तिके धर्मानुकूल उपाय बतलाये गये हैं तथा इससे मोक्षतत्त्वको पहचाननेवाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण, कीर्तनसे मनुष्य सारे पापोंसे छूट जाता है। इस इतिहासका नाम 'जय' है। संसारपर परम विजय अर्थात् कल्याण प्राप्त करनेके इच्छुकोंको इसका श्रवण करना चाहिये। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र—सब कुछ है। जो इसका श्रवण-वर्णन करते हैं, उनके पुत्र सेवक और सेवक स्वामि-भक्त हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक, मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरत-वंशियोंके महान् जन्मका कीर्तन है, इसलिये इसको महाभारत कहते हैं। जो इस नामका व्युत्पत्तियुक्त अर्थ जानता है, वह सारे पापोंसे छूट जाता है। भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान-संख्या आदिसे निवृत्त हो इसकी रचना करते थे, इस प्रकार तीन वर्षमें यह पूरा हुआ था इसलिये ब्राह्मणोंको भी नियममें स्थित होकर ही इस कथाके श्रवण-वर्णन करना चाहिये। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नोंका खान हैं, वैसे ही यह ग्रन्थ कथाओंका मूल उद्गम है। इस दानसे सारी पृथ्वीके दानका फल मिलता है। धर्म, अकाम और मोक्षके सम्बन्धमें जो बात इस ग्रन्थमें है, व सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है, वह और कहीं नहीं है। इसलिये आपसौग यह कथा पूरी-पूरी सुनो।

भूमार-हरणके लिये देवताओंके अवतारग्रहणके निश्चय

वंशम्पायनजी कहते हैं— जनमेजय ! जमदग्निनन्दन

परयुरामने इक्कीस चार पृथ्वीके क्षत्रियोंका संहार किया था। यह काम करके वे महेंद्र पर्वतपर चले गये और वहाँ तपस्या करने लगे। क्षत्रियोंका संहार ही जानेपर क्षत्रियोंकी वंशरक्षा तपस्वी, त्यागी, संयमी ब्राह्मणोंके द्वारा हुई। कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय-राज्यकी पुनः स्थापना हो गयी। क्षत्रियोंके धर्मपूर्वक प्रजापालन करनेसे ब्राह्मण आदि वर्णाश्रमधर्मों सुखी हो गये। राजा लोग काम, क्रोध और उनके कारण होनेवाले दोषोंको छोड़कर धर्मानुसार शासन और पालन करने लगे। समयपर धर्म हीती। बचपनमें कोई भी न मरता और युवावस्थाके पहले लोगोंको स्त्री-संस्कारज्ञान भी न होता। क्षत्रिय बड़े-बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणोंको खूब दक्षिणा देते और ब्राह्मण साङ्गोपाङ्ग त्रिकाण्ड वेदका अध्ययन करते। उस समय कोई धन लेकर शास्त्रोंका अध्यापन नहीं करता था और न शूद्रोंकी सत्रिधिमें वेदोंका उच्चारण ही करता था। धर्म्य दूसरोंसे बलोंद्वारा कौतोका काम कराते थे। स्वयं उनके कंधेपर जुआ नहीं रखते थे तथा कमजोर हो जानेपर भी घास, चारा आदिके उनका पालन करते रहते थे। बछड़े जबतक और कुछ नहीं खाने लगते थे, तबतक गोएँ नहीं दुही जाती थीं। ध्यापारी तोलने-जोखनेमें बेईमानी नहीं करते थे। सभी लोग अपने बर्ण और आश्रम आदिके अधिकारानुसार अपना-अपना काम

करते थे। धर्म-हानिका तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था गोओं और स्त्रियोंको उचित समयपर ही बच्चे होते थे। यहाँतक कि लता और दूध भी ऋतुकालमें ही फलते-फूलते थे। उस समय सत्ययुग था।

जिन समय इस प्रकार आनन्द छा रहा था, उसी समय क्षत्रियोंमें राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओंने पुढमें देवोंको वार-वार हराया और ऐश्वर्यसे च्युत कर दिया। वे न केवल मनुष्योंमें बल्कि बलों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, भैंसों और मृगोंमें भी यंदा हुए। पृथ्वी उनके भारसे त्रस्त हो गयी। दैत्य और दानव सदीमत्त तथा उच्छृङ्खल राजाओंके रूपमें भी उत्पन्न हुए। उन्होंने तरह-तरहके रूप धारण करके पृथ्वीको भर दिया और सारी प्रजाको सताने लगे। उनकी उच्छृङ्खलतामें पीड़ित और उद्विग्न होकर पृथ्वी ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। उस समय वह इतनी भाराक्रान्त हो रही थी कि शेष, कच्छप और दिग्गज भी उसे उठानेमें असमर्थ हो गये थे। प्रजापति भगवान् ब्रह्मने शरणागत पृथ्वीसे कहा, 'देवि ! तू जिस कार्यके लिये भरे पास आयी है, उसके लिये मैं सब देवताओंको नियुक्त करूँगा।' पृथ्वी लौट आयी।

ब्रह्माजीने देवताओंको आज्ञा दी कि 'तुम लोग पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अपने-अपने अंशोंसे अलग-अलग पृथ्वीपर अवतार लो।' इसके बाद गन्धर्व और अप्सराओंको भी बुलाकर कहा, 'तुमलोग भी स्वेच्छानुसार अपने-अपने अंशसे जन्म लो।' सब देवताओंने ब्रह्माजीके सत्य, हितकारी और प्रयोजनानुकूल वचनको स्वीकार किया। इसके बाद सबने शम्भुनाशक भगवान् नारायणके पास जानेके लिये बँकूण्डकी यात्रा की। वे प्रभु अपने करकमलोंमें चक्र और गदा रखते हैं। उनके वस्त्र पीले हैं। शरीरकी कान्ति नीली है। उनका वक्षःस्थल ऊँचा और नेत्र बड़े मोहक हैं। उनके वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है, ये सर्वशक्तिमान् तथा सबके स्वामी हैं। सभी देवता उनको पूजा करते हैं। इन्द्रने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अंशायतार ग्रहण कीजिये। भगवान्ने 'तयास्तु' कहकर स्वीकार किया। इन्द्रने भगवान् विष्णुसे अवतार ग्रहण करनेके सम्बन्धमें परामर्श किया, तदनुसार देवताओंको आज्ञा दी और फिर बँकूण्डसे चले आये। अब देवतालोग प्रजाके कल्याण और राक्षसोंके विनाशके लिये क्रमशः पृथ्वीपर अवतीर्ण होने लगे। वे स्वेच्छानुसार ब्रह्मापियोंके अथवा राजपियोंके वंशमें जन्म लेकर मनुष्य-भोजी असुरोंका संहार करने लगे। वे बचपनमें ही इतने बलवान् थे कि असुरगण उनका बाल भी घाँका नहीं कर सकते थे।

देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति

जनमेजयने कहा—मगवन् ! मैं देवता, दानव, गन्धर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति मुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उसका प्रारम्भसे ही यथावत् वर्णन कीजिये।

ब्रह्मस्पायनजीने कहा—अच्छा मैं स्वयम्प्रकाश मगवान्को प्रणाम करके देवता आदिकी उत्पत्ति और नाशकी कथा कहता हूँ। ब्रह्माजीके मानसपुत्र मरौचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह और ऋतुको तो तुम जानते ही हो। मरौचिके पुत्र कश्यप थे और कश्यपसे ही यह सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापतिकी तेरह कन्याओंका नाम था—अदिति, दिति, दनु, काला, वनायु, सिंहीका, क्रोधा, प्राधा, विद्या, विनता, कपिला, मुनि और कद्रू। इनसे उत्पन्न पुत्र पीतृलो संज्ञा अनन्त है। अदितिके वारह आवित्य हुए। उनके नाम हैं—धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान्, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणोंमें सबसे बड़े थे। दितिका एक पुत्र या हिरण्यकशिपु। उसके पाँच पुत्र थे—प्रह्लाद, संह्लाद, अनुह्लाद, शिवि और वाष्कल। प्रह्लादके तीन पुत्र थे—विरोचन, कुम्भ और निकुम्भ। विरोचनका बलि और बलिका वाणासुर। वाणासुर मगवान् शंकरका महान् सेवक था। यह महाकालके नामसे प्रसिद्ध है। दनुके चालीस पुत्रोंमें विप्रचित्ति सबसे बड़ा, यशस्वी और राजा था। वानवोंकी संख्या असंख्य है। सिंहीकासे राहु हुआ, जो सूर्य और चन्द्रमाकी घसता है। क्रूरा (क्रोधा) से सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता और चन्द्रप्रमर्दन आदि पुत्र-पौत्र हुए। क्रोधवश नामका एक गण भी हुआ था। वनायुसे चार पुत्र हुए—विक्षर, बल, घोर और वृत्रासुर। कालासे विनाशन, क्रोध, क्रोधहन्ता, क्रोधशत्रु और कालकेय नामसे प्रसिद्ध असुर हुए।

भृगु ऋषिसे अनुरोंके पुरोहित शुक्राचार्यका जन्म हुआ। इनके चारों पुत्र, जिनमें त्वष्टाधर और अत्रि प्रधान थे, अनुरोंका पञ्च-याग कराया करते। यह असुर घोर सुरवंशकी उत्पत्ति पुराणोंके अनुसार है। इनके पुत्र-पौत्रोंकी गणना सम्भव नहीं है। तादर्य, अरिष्टनेमि, गरुड, गरुण, आरुणि और वारुणि—ये चतुर्गण कहलाते हैं। शेष, शन्त, चामुकि, तक्षक, भुजङ्गम, कूर्म, फुलिक आदि सर्प श्रेणीके पुत्र हैं। भीमसेन, उपसेन, सुपर्ण, नारद आदि सोलह गन्धर्व कश्यप-पत्नी मुनिके पुत्र हैं। ये सभी बड़े कीर्तिमान्, बलवान् और जितेन्द्रिय हैं। प्राधा नामकी दक्षकन्यासे अनवदा, मनुवंता आदि कन्याएँ और सिद्ध, पूर्ण, बहि

आदि देवगन्धर्व उत्पन्न हुए। प्राधासे ही अलम्बुधा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रम्भा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएँ और अतिबाहु, हाहा, हूह और तुम्बुरु—ये चार गन्धर्व भी हुए। कपिलासे गौ, ब्राह्मण, गन्धर्व और अप्सराएँ उत्पन्न हुईं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभीकी उत्पत्ति सुना दी। इनमें सर्प, सुपर्ण, रुद्र, मरुत् और गौ, ब्राह्मण आदि सभी हैं।

ब्रह्माके मानसपुत्र छः ऋषियोंके नाम पहले ही बतला चुका हूँ। उनके सातवें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणुके परम तेजस्वी ग्यारह पुत्र हुए—भृगुव्याध, सर्प, निर्ऋति, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव। इन्हें ही ग्यारह रुद्र कहते हैं। अङ्गिराके तीन पुत्र हुए—वृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। अत्रिके बहुतेसे पुत्र हुए। पुलस्त्यके राक्षस, वानर, किन्नर और यक्ष हुए। पुलहके शलभ, सिंह, किम्पुरुष, व्याघ्र, यक्ष और ईहामृग (भेड़िया) जातिके पुत्र हुए। ऋतुके वालखिल्य हुए। ब्रह्माजीके दायें अँगुठेसे दक्ष और बायेंसे उनकी पत्नीका जन्म हुआ। उस पत्नीसे दक्षकी पाँच सौ कन्याएँ हुईं। पुत्रोंका नाश हो जानेपर दक्षप्रजापतिने कन्याओंका विवाह इस शर्तपर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जायें। उन्होंने दस कन्याओंका विवाह धर्मसे, सत्ताईसका चन्द्रमासे और तेरहका कश्यपसे किया था। धर्मकी दस पत्नियोंके नाम ये हैं—कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्मके द्वार होनेके कारण इन्हें उसकी पत्नी कहा गया है। सत्ताईस नक्षत्र ही चन्द्रमाकी पत्नियाँ हैं। वे समयकी सूचना देती हैं।

ब्रह्माजीके पुत्र मनु, मनुके प्रजापति और प्रजापतिके आठ वसु हुए—धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। धर और ध्रुवकी माँका नाम धूम्रा, सोमकी माँका मनस्विनी, अहकी माँका रता, अनिलकी माँका श्वसा, अनलकी माँका शाण्डिली तथा प्रत्यूष और प्रभासकी माताका नाम प्रभाता था। धरके दो पुत्र हुए—द्रविण और हुतहव्यवह। ध्रुवके काल; सोमके वर्चा, वर्चकि शिशिर, प्राण और रमण नामके तीन पुत्र हुए। अहके चार पुत्र हुए—ज्योति, शम, शान्त और मुनि। अनलके कुमार हुए। कृत्तिकाओंने इनका मातृत्व स्वीकार किया था, इसलिये इन्हें कर्तिकेय भी कहते हैं। इनके तीन पुत्र हुए—शाख, विशाख और नैगमेय। अनिलकी पत्नी शिवासे मनोजव और अविज्ञातगति नामके दो पुत्र हुए। प्रत्यूषके

पुत्र थे देवल ऋषि । उनके भी दो पुत्र हुए थे—क्षमावान् और मनोपो । बृहस्पतिको यहिन यज्ञवादिनी और योगिनी थी । वही प्रभासकी पत्नी हुई । उसीसे देवताओंके कारीगर विश्वकर्माका जन्म हुआ । उन्होंने ही देवताओंके भूषण और घिमानोंका निर्माण किया है । मनुष्य भी उन्हींकी कारीगरीके आधारपर अपनी जीविका करते हैं । भगवान् धर्म ब्रह्माजीके दाहिने स्तनसे मनुष्यरूपमें प्रकट हुए थे ! उनके तीन पुत्र हुए—शम, काम और हर्ष । उनको पत्नियोंका क्रमशः नाम था—प्राप्ति, रति और नन्दा । सूर्यकी पत्नी बड्वा (घोड़ी) से अश्विनोकुमारोंका जन्म हुआ । अदितिके बारह पुत्रोंकी गणना की जा चुकी है । इस प्रकार बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, प्रजापति और वषट्कार—ये मुख्य तंतीस देवता होते हैं । इनके गण भी हैं—जैसे रुद्रगण, साध्यगण, महद्गण, वसुगण, भागवगण और विश्वेदेवगण । गरुड़, अरुण और बृहस्पतिकी गणना आदित्यों-मेंही की जाती है । अश्विनोकुमार, ओषधि और पशु आदिकी गिनती गुह्यकण्ठमें है । इन देवगणोंका कीर्तन करनेसे तारे पाप छूट जाते हैं ।

महर्षि भृगु ब्रह्माके दृढपसे प्रकट हुए थे । भृगुके पुत्राचार्यके अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए । ये अपनी नाताकी रक्षाके लिये गर्भसे निकल आये थे । उनकी पत्नीका नाम था आरुणी । उसको जाघसे ओषका जन्म हुआ । ओषके ऋचीक और ऋचीकके जमदग्नि हुए । जमदग्निके चार पुत्रोंमें परशुरामजी सबसे छोटे थे, परन्तु गुणोंमें सबसे बड़े । ये शास्त्रकुशल तो थे ही, शास्त्रकुशल भी थे । उन्होंने ही क्षत्रियकुलका नाश किया था । ब्रह्माके दो पुत्र और भी थे—धाता और विधाता । वे मनुके साथ रहते हैं । कमलोमें निवास करनेवाली लक्ष्मी उन्हींकी बहिन हैं ।

देवता, दानव आदिका मनुष्योंके रूपमें अंशावतार और कर्णकी उत्पत्ति

वंशशपायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अद्य मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन-किन देवता और दानवोंने किन-किन मनुष्योंके रूपमें जन्म लिया था । दानवराज विप्रचित्ति जरासन्ध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ था । संह्लाद शल्य और अनुसंह्लाद धृष्टकेतु हुआ था । सिबि दैत्य द्रुम राजाके रूपमें और वाष्कल भगदत्त हुआ था । कालनेमि दैत्यने ही कंसका रूप धारण किया था ।

भरद्वाज मुनिके यहाँ बृहस्पतिजीके अंशसे द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे । वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेत्ता और परम

शुक्रकी पुत्री देवी वरुणकी पत्नी हुई । उसके पुत्रका नाम हुआ बल और पुत्रीका सुरा । जब प्रजा अन्नके लोभसे एक-दूसरेका हक खाने लगी तब उस सुरासे ही अधर्मकी उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियोंका नाश कर देता है अधर्मकी पत्नीका नाम था निश्रुति । उसके तीन बड़े भयंकर पुत्र थे—भय, महामय और मृत्यु । मृत्युके पत्नी-पुत्र कोई नहीं हैं ।

ताम्राके पांच कन्याएँ हुई—काकी, श्येनी, भासी, धृतराष्ट्री और शुक्रा । काकीसे उलूक, श्येनीसे बाज, भासीसे कुत्ते और गीध, धृतराष्ट्रीसे हंस-कलहंस एवं चक्रवाक और शुक्रासे तोतोंका जन्म हुआ । क्रोधासे नौ कन्याएँ हुई—मृगी, मृगमन्दा, हरी, भद्रमना, मातङ्गी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि और सुरसा । मृगीसे मृग, मृगमन्दासे रोध और सूमर (छोटी जातिके मृग), भद्रमनासे ऐरावत हाथी, हरीसे चंचल घोड़े, वानर एवं पौके समान पृथ्वीवाले दूसरे पशु तथा शार्दूलीसे सिंह, बाघ और गंडे उत्पन्न हुए । मातङ्गीसे सब तरहके हाथी और श्वेतासे श्वेत दिग्मज हुए । सुरभिसे रोहिणी, गन्धर्वाँ, विमला और अनला नामकी चार कन्याएँ हुई । रोहिणीसे गाय-बैल, गन्धर्वोंसे घोड़े, अनलासे खजूर, ताल, हिन्ताण, ताली, खर्जूरिका, सुपारी और नारियल—ये सात पिण्डफलवाले दक्ष उत्पन्न हुए । अनलाकी पुत्री शुक्रा ही तोतोंकी जननी हुई । सुरसासे कंक पक्षी और नागोंका जन्म हुआ । अरुणकी भार्या श्येनीसे सम्पाति और जटाघु हुए । कद्रूसे सर्पोंकी उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है । इस प्रकार मुख्य-मुख्य प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया । इस वृत्तान्तका श्रवण करनेसे पापियोंके पाप तो छूटते ही हैं, सर्वमताकी प्राप्ति भी होती है और अन्तमें उत्तम गति मिलती है ।

तेजस्वी थे । उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोधके सम्मिलित अंशसे भयंकर अश्वत्थामाका जन्म हुआ था । वसिष्ठ ऋषिके शाप और इन्द्रकी आज्ञासे आठों वसु राजर्षि शान्तनुके द्वारा गङ्गाजीके गर्भसे उत्पन्न हुए । उनमें सबसे छोटे भीम थे । वे कौरवोंके रक्षक, वेदवेत्ता ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे । उन्होंने भगवान् परशुरामसे युद्ध किया था । रुद्रके एक गणने कृपाचार्यके रूपमें अवतार लिया था । द्वापर युगके अंशसे शकुनिका जन्म हुआ था । महद्गणके अंशसे वीरवर सत्यवादी सात्यकि, राजर्षि द्रुपद, कृतवर्मा और

घिराटका जन्म हुआ था। अरिष्ठाका पुत्र हंस नामक गन्धर्व-राज धृतराष्ट्रके रूपों पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पाण्डुके रूपमें। नृपके अंश धर्म ही विदुरके नामसे प्रसिद्ध हुए। कुन्तिजन्मके दुरातमा दुर्योधन कलियुगके अंशसे उत्पन्न हुआ था। उसने आपत्तमें वैरकी आग सुलगानेकर पृथ्वीको भस्म किया। पुत्रस्यवंगके राक्षसोंने दुर्योधनके ती भाइयोंके रूपमें जन्म लिया था। धृतराष्ट्रका वह पुत्र, जिसका नाम युधुम्यु था, वैश्याके गर्भसे उत्पन्न एवं इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्मके, भीमसेन बाणुके, अर्जुन इन्द्रके तथा नकुल-नहृदेय अश्विनीकुमारोंके अंशसे उत्पन्न हुए थे। चन्द्रमाका पुत्र वर्णा अभिमन्यु हुआ था। वर्णके जन्मके समय चन्द्रमाने देवताओंसे कहा था, 'मैं अपने प्राणप्यारे पुत्रको नहीं भेजना चाहता। फिर भी इस कामसे पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। अशुरोंका वध करना भी तो अपना ही काम है। इसलिये वर्णा मनुष्य बनेगा तो सही, परन्तु वहाँ अधिक दिनोंतक नहीं रहेगा। इन्द्रके अंशसे नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायणवतार श्रीकृष्णसे मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुनका ही पुत्र होगा। नर नारायणकी उपस्थिति न रहनेपर मेरा पुत्र चक्रव्यूहका भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े-बड़े महारथियोंको चकित कर देगा। दिनभर युद्ध करनेके बाद सायंकालमें वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नीमें जो पुत्र होगा, नहीं कुण्डलका चंशधर होगा। नभी देवताओंने चन्द्रमाकी इस उपितका अनुमोदन किया। जनमेजय ! यही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्निके अंशसे घृष्टद्युम्न और एक राक्षसके अंशसे शिष्युण्डीका जन्म हुआ था। विश्वेदेवगण द्रौपदीके पाँचों पुत्र प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, सतानीक और श्रुतसेनके रूपमें पैदा हुए थे।

यदुवंशीके पिताका नाम शूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी, जिसका नाम था पृथा। शूरसेनने अग्निके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली सन्तान अपनी दुआके सन्तानहीन पुत्र कुन्तिभोजको दे दूंगा। उनके यहाँ पहुँचने पृथाका ही जन्म हुआ, इसलिये उन्होंने उसे कुन्तिभोजको दे दिया। जिस समय पृथा छोटी थी, अपने पिता कुन्तिभोजके पास रहती और अतिथियोंका सेवा-सत्कार करती। एक बार प्रधानी दुर्वासा ऋषिकी बड़ी सेवा की। उसकी सेवासे जितेन्द्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथाको एक मन्त्र बतलाया और कहा कि 'कल्याणि ! मैं

तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम इस मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन करोगी, उसीके कृपाप्रसादसे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा।' दुर्वासि ऋषिकी बात सुनकर पृथा (कुन्ती) को बड़ा कुतूहल हुआ। उसने एकान्तमें जाकर भगवान् सूर्यका आवाहन किया। सूर्यदेवने आकर तत्काल गर्भस्थापन किया, जिससे उन्होंने समान तेजस्वी कवच और कुण्डल पहने एक सर्वाङ्ग-सुन्दर बालक उत्पन्न हुआ। कलंकसे भयभीत होकर कुन्तीने उस बालकको छिपाकर नदीमें बहा दिया। अधिरथने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधाके पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनोंने उस बालकका नाम वसुपेण रक्खा था। वही पीछे कर्णके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह अस्त्र-विद्यामें बड़ा प्रवीण और वेदाङ्गोंका ज्ञाता हुआ। वह बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान् था। जिस समय वह जप करनेके लिये बैठता, उस समय ब्राह्मण उससे जो माँगते वही दे देता था।

एक दिनकी बात है। कर्ण जप कर रहा था। देवराज इन्द्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुनके हितके लिये ब्राह्मणका वेप धारण करके उसके पास आये और उन्होंने उसके शरीरके साथ उत्पन्न कवच और कुण्डल माँगे। कर्णने अपने शरीरसे चिपके कवचको उधेड़कर और कुण्डल उतारकर दे दिये। उसकी इस उदारतासे प्रसन्न होकर इन्द्रने एक शक्ति दी और कहा, 'हे अजित ! तुम यह शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसीपर चलाओगे, उसका तत्काल नाश हो जायगा।' तभीसे वह वक्रतर्कके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधनका सन्नी, सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था। देवाधिदेव सनातन पुरुष नारायणभगवान्के अंशसे वासुदेव श्रीकृष्ण अवतीर्ण हुए। महाबली बलदेवजी शेषके अंश थे। सनत्कुमारजी प्रद्युम्न हुए। यदुवंशमें और भी बहुत-से देवता मनुष्यके रूपमें अवतीर्ण हुए थे। इन्द्रके आज्ञानुसार अम्भराओंके अंशस सोलह हजार स्त्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। राजा भीष्मककी पुत्री रुचिमणीके रूपमें लक्ष्मीजी और द्रुपदके यहाँ यज्ञकुण्डसे द्रौपदीके रूपमें इन्द्राणी उत्पन्न हुई थीं। कुन्ती और माद्रीके रूपमें सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। वे ही पाण्डवोंकी माता हुईं। सतिका जन्म राजा सुबलकी पुत्री गान्धारीके रूपमें हुआ था। इस प्रकार देवता, असुर, गन्धर्व, अम्भरा और राक्षस अपने-अपने अंशसे मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए थे।

दुष्यन्त और शकुन्तलाका गान्धर्व-विवाह

जनमेजयने कहा—भगवन् ! मैंने आपके श्रीमुखसे देयता, दानव आदिके अंशोद्धार अवतरित होनेकी कथा सुन ली; अब आपकी पूर्व सूचनाके अनुसार कुरुवंशका श्रवण करना चाहता हूँ ।

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! पुरुवंशका प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यन्त ! समुद्रसे घिरे हुए बहुल-से प्रदेश और श्लेच्छोके देश भी उसके अधीन थे । वह अपनी प्रजाका पालन-शासन बड़ी योग्यताके साथ करता था । उसके राज्यमें वर्णसंकर नहीं थे । सेती थीर छात्रोंके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता था । पाप तो कोई करता ही नहीं था । सभी धर्मके प्रेमी थे, इसलिये धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे । चोर, मूढ़ अथवा रोगका भय बिल्कुल नहीं था । सभी लोग अपने-अपने धर्ममें समनुष्ट थे और राजाश्रयमें निर्भय रहकर निष्काम धर्मका पालन करते थे । समयपर वर्षा होती थी । अन्न सरस

होते थे और पृथ्वी सब प्रकारके रत्न और पशुधनसे परिपूर्ण थी । ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल-रूपट-पाषण्डकी छाया भी उन्हें नहीं छूती थी । दुष्यन्त स्वयं एक बलवान् पुत्रक था । उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन-उपवनसहित मन्वरावलको उखाड़कर धारण कर सकता था । वह गदायुद्धके प्रक्षेप, विशेष, परिक्षेप और अमिक्षेप—चारों प्रकारोंमें और शस्त्र-विद्यामें बड़ा ही निपुण था । घोड़े और हाथीकी सवारियोंमें कोई उसका सानी नहीं था । वह बिल्कुल समान बलवान्, मूर्खके समान तेजस्वी, समुद्रके समान अक्षोभ्य और पृथ्वीके समान क्षमाशील था । नागरिक और देशवासी प्रेमसे उसका सम्मान करते और वह धर्म-युद्धसे सबका शासन करता ।

एक दिनकी बान है । महाबाहु राजा दुष्यन्त अपनी चतुरङ्गिणी सेनाके साथ कितो गहन वनमें जा पहुँचा । उसे पार करनेपर उसे एक मनीहर आश्रमपुत्र उपवन मिला । यह उपवन बड़ा ही सुन्दर था । वहाँके वृक्ष खिले हुए पुष्पोंसे लद रहे थे । दूरदिलोंसे पृथ्वी हरी-भरी हो रही थी । सुन्दर-सुन्दर पक्षी मधुरस्वरोसे चहक रहे थे । कहीं कोकिलोंकी 'कुह-कुह' तो कहीं भौरोंकी गुंजार । राजा दुष्यन्त उपवनकी शोभा देख हो रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनीरम आश्रम पर पड़ी । उन आश्रममें स्थान-स्थानपर अनिहोत्रकी ज्वालाएँ प्रखलित हो रही थीं । वालविल्व आदि ऋषि यतराला, पुष्प और जलानामोंके कारण उसकी अद्भुत सं- मं ९-१-२

शोभा ही रही थी; सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिमका जल बड़ा स्वादिष्ट था । अनेकों ऋषि-मुनि आसन लगाये ध्यानमग्न थे । ब्राह्मण देयताओंकी पूजा कर रहे थे । राजाको ऐसा मात्स्य हुआ, पानी में बहलोकमें खड़ा हूँ । दुष्यन्तके नेत्र और मन वनकी छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे । इस प्रकार राजा दुष्यन्तने सब देष्टे-मुनते काम्यपगोत्रीय कण्व ऋषिके एकाग्र और मनीहर आश्रममें मन्त्री और पुरोहितोंके साथ प्रवेश किया ।

दुष्यन्तने मन्त्री और पुरोहितोंको आश्रमके द्वारपर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया । वहाँ उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे । राजाने आश्रमको सूना देखकर ऊँचे स्वरसे पुकारा—'यहाँ कौन है ?' दुष्यन्तकी आवाज सुनकर एक लक्ष्मीके समान सुन्दरी कन्या तपस्विनीके वेष्टमें आश्रमसे निकली । उसने राजा दुष्यन्तको देखकर सम्मानपूर्वक कहा, 'स्वागत है ।' फिर उसने आसन, पाद्य

और अर्घ्योंके द्वारा राजाका आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशलके सम्बन्धमें प्रश्न किया । स्वागत-सत्कारके बाद उस तपस्विनी कन्याने तनिक मुसकराकर पूछा कि 'मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' राजा दुष्यन्तने सर्वाङ्गसुन्दरी एवं मधुरभाषिणी कन्याकी ओर देखकर कहा—'मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्वका वंशान करनेके लिये आया हूँ । वे इस समय कहीं हैं, कृपा करके बतलाइये ।' शकुन्तलाके कहा, 'मैंने पूजनीय पिताजी फल-पूल लानेके लिये आश्रमसे बाहर गये हैं । आप घड़ी-धी-घड़ी उनको प्रतीक्ष

तब उनसे मिल सकेंगे।' शकुन्तलाकी भरो जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यन्तने पूछा, 'सुन्दरी! तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? और किसलिये यहाँ आयी हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ।' शकुन्तलाने बड़ी मिठासके साथ कहा, 'मैं महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ।' राजाने कहा, 'कल्याणि! विश्व-गन्ध महर्षि कण्व तो अखण्ड ब्रह्मधारी हैं। धर्म अपने स्वानसे विधनित हो सकता है, परन्तु वे नहीं। ऐसी दशामें तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो?' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! एक ऋषिके पूछनेपर मेरे पूजनीय पिता कण्वने मेरे जन्मकी कहानी सुनायी थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्रजी तपस्या कर रहे थे, उस समय इन्होंने उनके तपमें विघ्न डालनेके लिये मेनका नामकी अम्तरा भेजी थी। उसीके संयोगसे मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वनमें छोड़कर चली गयी, तब शकुन्तों (पक्षियों) ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जन्तुओंसे मेरी रक्षा की थी; इसलिये मेरा नाम शकुन्तला पड़ा। महर्षि कण्वने वहाँसे उठा लाकर मेरा पालन-पोषण किया। शरीरका जनक, प्राणोंका रक्षक और अन्नदाता—ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ।'

दुष्यन्तने कहा—'कल्याणि! जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण-कन्या नहीं राजकन्या हो। इसलिये तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुन्दरि! तुम गान्धर्व-विधिसे मुझसे विवाह कर लो। राजाओंके लिये गान्धर्व-विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है।' शकुन्तलाने कहा, 'मेरे पिताजी दस समय यहाँ नहीं हैं। आप थोड़ी देरतक प्रतीक्षा कीजिये। वे आकर मुझे आपकी सेवामें समर्पित कर देंगे।' दुष्यन्तने कहा—'मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी

चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितधी और जिम्मेवार है। तुम धर्मके अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो।' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! यदि आप इसे ही धर्म-पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपनेको दान करनेका अधिकार है तो आप मेरी शर्त सुन लीजिये। मैं सच-सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिये—'मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट्-होगा और मेरे जीवनकालमें ही वह युवराज बन जायगा।' तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ।' दुष्यन्तने बिना कुछ सोचे-विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गान्धर्व-विधिसे शकुन्तलाका पाणिग्रहण कर लिया। दुष्यन्तने उसके साथ समागम करके वारवार यह विश्वास दिलाया कि 'मैं तुम्हें लानेके लिये चतुरङ्गिणी सेना भेजूंगा और शीघ्र-से-शीघ्र तुम्हें अपने महलमें ले चलूंगा।' इस प्रकार कह-सुनकर दुष्यन्त अपनी राजधानीके लिये रवाना हुआ। उसके मनमें बड़ी चिन्ता थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे।

थोड़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रमपर आ पहुँचे। परन्तु शकुन्तला लज्जावश उनके पास नहीं गयी। त्रिकाल-दर्शी कण्वने दिव्य दृष्टिसे सारी बातें जानकर प्रसन्नताके साथ शकुन्तलासे कहा, 'बेटी! तुमने मुझसे बिना पूछे एकान्तमें जो काम किया है, वह धर्मके विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियोंके लिये गान्धर्व-विवाह शास्त्र-सम्मत है। दुष्यन्त एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोगसे बड़ा बलवान् पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वीका राजा होगा। जब वह शत्रुओंपर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा।' शकुन्तलाके कहनेपर महर्षि कण्वने दुष्यन्तको वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्ममें दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे।

भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्याभिषेक

वैशम्पायनजी कहते हैं—जन्मजय! समयपर शकुन्तला-के गर्भसे पुत्र हुआ। वह अत्यन्त सुन्दर और वचनमें ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्वने विधिपूर्वक उसके जात-कर्म आदि संस्कार किये। उस शिशुके दाँत लफेद-लफेद और बड़े नुरंगे थे, कण्ठे सिंहके-से थे, दोनों हाथोंमें चक्रका चिह्न था तथा मिर चड़ा और ललाट ऊँचा था। वह ऐसा जान पड़ता, मानो कोई देवकुमार हो। वह छः वर्षकी अवस्थामें ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथियोंकी आश्रमके

वृक्षोंसे बाँध देता था। कभी उनपर चढ़ता, कभी डाँटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रमवासियोंने उसके द्वारा समस्त हिल जन्तुओंका दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान् था। बालकके अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्वने शकुन्तलासे कहा, 'अब यह युवराज होनेके योग्य हो गया।' फिर उन्होंने अपने शिष्योंको आता दी कि 'शकुन्तलाको पुत्रके साथ उसके पतिके घर

पहुँचा आओ। कन्याका बहुत दिनोंतक मायकेमें रहना कीर्ति, चरित्र और धर्मका पातक है। शिष्योंने आशानुसार शकुन्तला और सत्यदमनको लेकर हस्तिनापुरकी यात्रा की।

सूचना और स्वीकृतिके बाद शकुन्तला राजसभामें गयी। अथ श्रुतिके शिष्य लौट गये। शकुन्तलाने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि 'राजन्! यह आपका पुत्र है। अब इसे आप युवराज बनाइये। इस देव तुल्य कुमारके सम्बन्धमें आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये।' शकुन्तलाकी बात सुनकर दुष्यन्तने कहा, 'अरी दुष्ट तापसी! तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है! तेरे साथ धर्म, अर्थ और कामका कोई भी मेरा

सम्बन्ध नहीं है। तू जा, ठहर अथवा जो तेरी मौज आवे कर!' दुष्यन्तकी बात सुनकर तपस्वि शकुन्तला बेहोश-सी होकर दम्भकी तरह निरव भावसे खड़ी रह गयी। उसकी आँखें लाल हो गयीं होठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यन्त और देखने लगी। थोड़ी देर ठहरकर दुःख और क्रोधसे मरी शकुन्तला दुष्यन्तसे बोली, 'महाराज आप जान-बूझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नर जानता? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं आपका हृदय इस बातका साक्षी है कि मूठ क्या और सच क्या है। आप अपनी आत्माका तिरस्कार मत कीजिये। हृदयपर हाथ रखकर सही-सही कहिये आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। यह तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसे समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, की-

गयाह नहीं है। परन्तु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबमें हृदयमें बँठा है। वह सबके पाप-पुण्य जानता है और आप ठीक उसीके पास बैठकर पाप कर रहे हैं? पाप करके या समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, घोर अज्ञान की देवता और अन्तर्धामी परमात्मा भी इन बातोंको देखत और जानता है। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, अन्तरिक्ष पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, सन्ध्या, धर्म—इसमें मनुष्यके गुण-अगुण कर्मोंको जानते हैं। जिसपर हृद्देशस्थित कर्ममाक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा सन्तुष्ट रहते हैं, यमराज उसके पापोंको स्वयं नष्ट कर देते हैं। परन्तु जिसपर अन्तर्धामी सन्तुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसके पापोंका वण्ड देते हैं।

जो स्वयं अपनी आत्माका तिरस्कार करके कुछ-का-कुछ कर बँठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते; क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। ये स्वयं आपके पास आयी हैं, ऐसा समझकर आप मुझ पतिव्रताका तिरस्कार न करें। देखिये, आप अपनी आदरणीया पत्नीका तिरस्कार कर रहे हैं। आप भरी सभामें साधारण पुरुषके समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगलमें रो रही हूँ? सुनायी नहीं पड़ता? मैं कहे देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित याचनापर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिरके सेकड़ों टुकड़े हो जायेंगे। पत्नीके द्वारा पुत्रके रूपमें स्वयं पतिका ही जन्म होता है, इसलिये प्राचीन विद्वानोंने पत्नीको 'आया' कहा है। सदाचार-सम्पन्न पुरुषोंकी सन्तान पूर्वजोंकी और पिताकी भी तार बेती है, इसीसे सन्तानका न... है। (पुत्रसे

तब उनसे मिल सकेंगे। शकुन्तलाकी भरो जवानो और धनुषम रूप देखकर दुष्यन्तने पूछा, 'सुन्दरी! तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? और किसलिये यहाँ आयी हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ।' शकुन्तलाने बड़ी मिठासके साथ कहा, 'मैं महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ।' राजाने कहा, 'कल्याणि! विश्व-चन्द्र महर्षि कण्व तो अष्टवृक्ष ब्रह्मघारो हैं। धर्म अपने स्थानसे विधनित हो सकना है, परन्तु वे नहीं। ऐसी दशामें तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो?' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! एक ऋषिके पूछनेपर मेरे पूजनीय पिता कण्वने मेरे जन्मकी कहानी सुनायी थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विप्रवामित्रजी तपस्या कर रहे थे, उस समय इन्द्रन उनके तपमें विघ्न डालनेके लिये मेनका नामकी अप्सरा भेजी थी। उसीके संयोगसे मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वनमें छोड़कर चली गयी, तब शकुन्तो (पक्षियों) ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जन्तुओंसे मेरी रक्षा की थी; इसलिये मेरा नाम शकुन्तला पड़ा। महर्षि कण्वने वहाँसे उठा साकर मेरा पालन-पोषण किया। शरीरका जनक, प्राणोंका रक्षक और अप्रवाता—ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ।'

दुष्यन्तने कहा—'कल्याणि! जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण-कन्या नहीं राजकन्या हो। इसलिये तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुन्दरि! तुम गान्धर्व-विधिसे मुझसे विवाह कर लो। राजाओंके लिये गान्धर्व-विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है।' शकुन्तलाने कहा, 'मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं। आप थोड़ी देरतक प्रतीक्षा कीजिये। वे आकर मुझे आपकी सेवामें समर्पित कर देंगे।' दुष्यन्तने कहा—'मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी

चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितपी और जिम्मेवार है। तुम धर्मके अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो।' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! यदि आप इसे ही धर्म-पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपनेको दान करनेका अधिकार है तो आप मेरी शर्त सुन लीजिये। मैं सच-सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिये—मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सच्चाट् होगा और मेरे जीवनकालमें ही वह युवराज बन जायगा।' तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ।' दुष्यन्तने बिना कुछ सोचे-विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गान्धर्व-विधिसे शकुन्तलाका पाणिग्रहण कर लिया। दुष्यन्तने उसके साथ समागम करके बारवार यह विश्वास दिलाया कि 'मैं तुम्हें लानेके लिये चतुरङ्गिणी सेना भेजूंगा और शीघ्र-से-शीघ्र तुम्हें अपने महलमें ले चलूंगा।' इस प्रकार कह-सुनकर दुष्यन्त अपनी राजधानीके लिये रवाना हुआ। उसके मनमें बड़ी चिन्ता थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे।

थोड़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रमपर आ पहुँचे। परन्तु शकुन्तला लज्जावश उनके पास नहीं गयी। त्रिकाल-दर्शी कण्वने दिव्य दृष्टिसे सारी बातें जानकर प्रसन्नताके साथ शकुन्तलासे कहा, 'बेटी! तुमने मुझसे बिना पूछे एकान्तमें जो काम किया है, वह धर्मके विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियोंके लिये गान्धर्व-विवाह शास्त्र-सम्मत है। दुष्यन्त एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोगसे बड़ा बलवान् पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वीका राजा होगा। जब वह शत्रुओंपर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा।' शकुन्तलाके कहनेपर महर्षि कण्वने दुष्यन्तको वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्ममें दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे।

भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्याभिषेक

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय। समयपर शकुन्तला-के गर्भमें पुत्र हुआ। यह अत्यन्त सुन्दर और वचपनमें ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्वने विधिपूर्वक उसके जात-कर्म आदि संस्कार किये। उस शिशुके दाँत सफेद-सफेद और बड़े नुकीले थे, कर्णों सिहके-से थे, दोनों हाथोंमें चक्रका चिह्न था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊँचा था। वह ऐसा जान पड़ता, मानो कोई देवकुमार हो। वह छः वर्षकी अवस्थामें ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथियोंको आश्रमके

वृक्षोंसे बाँध देता था। कभी उनपर चढ़ता, कभी डाँटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रमवासियोंने उसके द्वारा समस्त हिंस्र जन्तुओंका दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, भोजस्वी और बलवान् था। बालकके अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्वने शकुन्तलासे कहा, 'अब यह युवराज होनेके योग्य हो गया।' फिर उन्होंने अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि 'शकुन्तलाके अपने

हा, 'आपलोग अपने कानोंसे देवताओंकी वाणी सुन लें । मैं भी ठीक-ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा ज्ञान है । यदि मैं केवल शकुन्तलाके कहनेसे ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इसपर सन्देह करती और इसका जलक नहीं छूट पाता । इसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर मैंने ऐसा व्यवहार किया है ।'

अब उन्होंने बच्चेको स्वीकार किया और उसके संस्कार कराये । उन्होने अपने पुत्रका सिर चूमकर उसे छातीसे लगा लिया । चारों ओर आनन्दकी नदी उमड़ आयी, जय-श्रवणकार होने लगा । दुष्यन्तने धर्मके अनुसार अपनी पत्नीका स्वीकार किया और सान्त्वना देते हुए कहा, 'देवि ! मैंने तुम्हारे साथ जो सम्बन्ध किया था, वह किसीकी मालूम नहीं था । अब सब लोग तुम्हें रानीके रूपमें स्वीकार कर लें, सीलिये मैंने यह क्रूरता की थी । लोग समझने लगते कि मैंने गीहति होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है । लोग मेरे ब्रह्मके पुत्रराज होनेमें भी आपत्ति करते । मैंने तुम्हें अत्यन्त तोषित कर दिया था, इसलिये तुमने प्रणयकोपवासा मुझसे जो

अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है । हम दोनों एक-दूसरेके प्रिय हैं ।' इस प्रकार कहकर दुष्यन्तने अपनी प्राण-प्रियाको वस्त्र, भोजन आदिसे सन्तुष्ट किया ।

समयपर भरतका युवराजपदपर अभियेक हुआ । दूर-दूरतक भरतका शासन-चक्र प्रसिद्ध हो गया । उसने राजाओंको जीतकर वनावर्ती बना लिया और संत-सम्मत धर्मका पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया । वह सारी पृथ्वीका चक्रवर्ती सम्राट् था । उसने इन्द्रके समान अनेकों यज्ञ किये । महर्षि कण्वने भरतसे गोवितत नामक अश्वमेध-यज्ञ कराया । उसमें यों तो सभी ब्राह्मणोंको दक्षिणा दी गयी थी, परन्तु महर्षि कण्वको सहस्र पच मुहूर्त्त दी गयी थीं । भरतसे ही इस देशका नाम भारत पड़ा और वे ही भरतवंशके प्रवर्तक हुए । उन्हींके नामसे सभी पहलेके और पीछेके राजा भारत नामसे प्रसिद्ध हुए । उनके वंशमें अनेको ब्रह्मज्ञानी राजर्षि हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन हैं । मैं मुद्ग-मुद्ग सत्यनिष्ठ और शीलवान् राजाओका ही वर्णन करता हूँ ।

दक्ष प्रजापतिसं ययाति तक वंश-वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अब मैं भरत, पुरु, पुरु आदिके वंशोंका वर्णन करता हूँ । यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है । ब्रह्माके दाहिने अंगुठेसे उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए । उन्हींसे सारी प्रजा उत्पन्न हुई । उन्हींने पहले अपनी पत्नी धीरणीके गर्भसे एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये थे । नारद मुनिने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञानका उपदेश करके विरवत बना दिया । तब उन्हींने पचास कन्याएँ उत्पन्न कीं । उन्हींने उनके प्रथम पुत्रको अपना बनानेकी उत्तरपर उनका विवाह किया । यह बात कही जा चुकी है कि उन्हींने कश्यपसे तेरह कन्याओंका विवाह किया था । कश्यप-की श्रेष्ठ पत्नी अदितिसं इन्द्र और विवस्वान् आदि पुत्र हुए थे । विवस्वान्के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज । मनु बड़े धर्मात्मा थे । उन्हींसे मानव-जातिकी उत्पत्ति हुई, और सूर्यवंश मनुवंशके नामसे कहलाया । ब्रह्मण, मन्त्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं । ब्रह्मणोंने साङ्ग वेदोंको धारण किया । मनुके दस पुत्र थे हैं—वेन, धृष्णु, धरिष्यन्त, नामाग, इक्ष्वाकु, काश्यप, शर्मति, इला कन्या, पुष्य और नामागरिष्ठ । मनुके पचास पुत्र और भी थे, परन्तु वे आपसकी फूटके कारण लड़ मरे । इलासे पुरूरवा नामका पुत्र हुआ । इला पुरूरवाकी माता और पिता दोनों

ही थी । पुरूरवा समुद्रके तेरह द्वीपोंका शासक था । वह मनुष्य होनेपर भी अमानुषिक भोग भोगता था । अपने बल-पोष्यके मदसे उन्मत्त होकर पुरूरवाने ब्राह्मणोंका बहुल-सा घन एवं रत्न छीन लिये । सनत्कुमारने ब्रह्मलोकासे आकर उसे बहुत समझाया भी, परन्तु उसपर कोई असर नहीं पड़ा । ऋषियोंने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाम हो गया । यह बही पुरूरवा है, जो स्वर्गसे तीन प्रकारकी अग्नि और उर्वशी अस्त्रोंको ले आया था । उसके उर्वशीके गर्भसे छः पुत्र हुए—आयु, धीमान्, अभावसु, वृद्धायु, यन्तायु और शतायु । आयुको पत्नीका नाम स्वर्गनिवी था । उसके पाँच पुत्र हुए—नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, गय और अनेना ।

आयुके पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान् और सच्चे वीर थे । उन्हींने धर्मके अनुसार अपने महान् राज्यका शासन किया । उनके राज्यमें सभी सुखी थे, चोर और लुटेरोंका बिल्कुल मय नहीं था । उन्हींने अस्मिमानवशा ऋषियोंसे पातकी दुवायी । यही उनके नाशका भी कारण हुआ । यों तो उन्हींने तेज, तपस्या और बल-विक्रमसे देवताओंको भी पराजित करके अपनेको इन्द्र बना लिया था । नहुषके छः पुत्र हुए—यति, ययाति, संघाति, आघाति, अयति और ध्रुव । यति योग-साधना करके ब्रह्मस्वरूप हो गये । इसलिये

स्वयं और पौत्रसे उसकी अनन्तता प्राप्त होती है। प्रपौत्रसे शृङ्ग-भी पीड़ियों नर जाती हैं।)

"पत्नी उसे कहते हैं, जो घरके कामकाजमें चतुर हो, पुत्रवती हो, पतिको प्राणके समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पतिका अर्धाङ्ग है, उसका एक श्रेष्ठतम सजा है। पत्नीके द्वारा अर्थ, धर्म, कामकी सिद्धि होती है और मोक्षके पथपर अग्रसर होनेमें उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नीकी सहायतासे ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकान्तमें मधुरभाषी सखा, धर्मकार्यमें पिता और दुःख पड़नेपर माताका काम करती है। बटोहियोंके लिये घोर-से-घोर जंगलमें भी पत्नी विश्रामस्थान है। व्यवहारमें लोग सपत्नीकका विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्तिके समय और मरनेपर भी पत्नी ही अपने पतिका अनुगमन करती है। पतिके मुत्तके लिये स्त्रियाँ सती हो जाती हैं और स्वर्गमें पहले ही पहुंचकर पतिका स्वागत करती हैं। विवाहका यही उद्देश्य है। इस लोक और परलोकमें पत्नी-जैसा सहायक और कौन है। पत्नीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र वर्णमें दीर्घ पड़ते मुत्तके समान हैं। भला, उसे देखकर कितना आनन्द होता है! रोगसे और मानसिक जलनसे व्याकुल पुरुष अपनी पत्नीको देखकर आह्लादित हो जाते हैं। इसीसे क्रोध आनेपर भी पत्नीका अप्रिय नहीं किया जाता। क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसीके अधीन हैं। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियोंके द्वारा ही होती है। ऋषियोंमें भी ऐसी शक्ति नहीं कि यिना पत्नीके सन्तान उत्पन्न कर सकें। अपने धूलसे तपपथ पुत्रको भी हृदयसे लगानेमें जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या है। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने पड़ा है और प्रेममयी दृष्टिसे देखता हुआ आपकी गोदमें बैठनेके लिये उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? मोटियाँ भी अपने अण्डोंका पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। आप इसका पालन-पोषण क्यों नहीं करते? पुत्रको हृदयसे लगानेपर जैसा सुख होता है, वैसा सुकोमल वस्त्र, पत्नी अथवा जलके स्पर्शसे नहीं होता। यह पुत्र आपका स्पर्श करे।"

"राजन् ! मैंने इस पुत्रको तीन वर्षतक अपने गर्भमें धारण किया है। यह आपको मुत्ता करेगा। इसके जन्मके समय आकाशवाणीने कहा कि 'यह बालक सौ अश्वमेध यज्ञ करेगा।' जातकर्मके समय जो वेद-मन्त्र पढ़े जाते हैं, वे सब आपको मान्य हैं। पिता पुत्रको अभिमन्त्रित करता हुआ कहता है, 'तुम मेरे सर्वाङ्गसे उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे हृदयकी निधि हो। मेरा अपना ही नाम है पुत्र। वेदा !

तुम सौ वर्षतक जीओ। मेरा जीवन और आगेकी वंश-परम्परा तुम्हारे अधीन है। इसलिये तुम सुखी रहकर सौ वर्षतक जीओ।' यह बालक आपके अङ्गसे ही, आपके हृदयसे ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपनेको इसके रूपमें मूर्तिमान् देखते? मैं मेनकाकी कन्या हूँ। अवश्य ही मैंने पूर्व-जन्ममें कोई पाप किया होगा, जिससे बचपनमें मेरी माँने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिये। मैं अपने आश्रमपर चली आऊँगी। परन्तु यह आपका पुत्र है। इस वच्चेको मत छोड़िये।"

दुष्यन्तने कहा—'शकुन्तले ! मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियाँ तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं, तुम्हारी बातपर भला कौन विश्वास करेगा। तुम्हारी एक भी बात विश्वास करनेयोग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ठिठोई? कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे-जैसी साधारण नारी? चली जा यहाँसे। इतने थोड़े दिनोंमें भला, यह बालक सालके वृक्ष-जैसा कंसे हो सकता है! जा-जा, चली जा।' शकुन्तलाने कहा, 'राजन् ! कपट न करो। सत्य सहस्रों अश्वमेधसे भी श्रेष्ठ है। सारे वेदोंको पढ़ ले और सारे तीर्थोंमें स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्यसे बढ़कर धर्म भी नहीं है। सत्यसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। झूठसे बढ़कर निन्दनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि झूठसे ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बातपर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊँगी। मैं झूठके साथ नहीं रहना चाहती। राजन् ! मैं कहे देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़केको अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वीका शासन करेगा।' इतना कहकर शकुन्तला वहाँसे चल पड़ी।

इसी समय ऋत्विज्, पुरोहित, आचार्य और मन्त्रियोंके साथ बैठे हुए दुष्यन्तको सम्बोधित करके आकाशवाणीने कहा—'माता तो केवल मायी (धोँकनी) के समान है। पुत्र पिताका ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है। तुम पुत्रका पालन-पोषण करो। शकुन्तलाका अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराजके पंजोंसे छुड़ा लेता है। सचमुच तुम्हीं इस बालकका गर्भाधान किया था। शकुन्तलाकी बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिये। तुम्हारे भरण-पोषणके कारण ही इसका नाम भरत होगा।' आकाशवाणी सुनकर दुष्यन्त आनन्दसे भर गये। उन्होंने पुरोहित और मन्त्रियोंमें

जो सकती ।' शुक्राचार्यने कहा, 'अरे, तू इतना धवराती क्यों है ? मैं अभी उसे जिला देता हूँ ।' शुक्राचार्यने सञ्जीवनी विद्याका प्रयोग करके कचको पुकारा, 'आओ बेटा !' कचका एक-एक अंग भेड़ियोंका शरीर छेद-छेदकर निकल आया और वह जोवित होकर शुक्राचार्यकी सेवामें उपस्थित हुआ । देवयानीके पृथ्वेपर उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । इसी प्रकार असुरोंके मारनेपर दूसरी बार भी शुक्राचार्यने कचको जिला दिया ।

तीसरी बार असुरोंने नयी युवित की । उन्होंने कचको काटकर आगसे जलाया और उसके शरीरकी राख बाणियोंमें मिलाकर शुक्राचार्यको पिला दी । देवयानीने पितासे पूछा, 'पिताजी ! फूल लेनेके लिये कच गया था, लौटा नहीं । कहीं वह फिर तो नहीं मर गया । मैं उसके बिना जो नहीं सकती । मैं यह बात सौगन्ध खाकर कहती हूँ ।' शुक्राचार्यने कहा, 'बेटो ! मैं क्या करूँ ? असुर उसे बार-बार मार डालते हैं ।' देवयानीके हठ करनेपर उन्होंने फिर सञ्जीवनी विद्याका प्रयोग किया और कचको बुलाया । कचने भयभीत होकर उनके पेटके भीतरसे ही धीरे-धीरे अपनी स्थिति बतलायी । शुक्राचार्यने कहा, 'बेटा ! तुम सिद्ध हो । देवयानी तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न है । यदि तुम इन्द्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें सञ्जीवनी विद्या बतलाता हूँ । तुम इन्द्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेटमें अबतक जी रहे हो ? लो, यह विद्या और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ । तुम मेरे पेटमें रह चुके हो, इसलिये सुयोग्य पुत्रके समान मुझे फिर जोवित कर देना ।' कचने वंसा ही किया और प्रणाम करके कहा, 'जिसने मेरे कानोंमें सञ्जीवनी विद्यारूप अमृतकी धारा डाली है, वही मेरा माता-पिता है । मैं आपका कृतज्ञ हूँ । मैं आपके साथ कभी कृतघ्नता नहीं कर सकता । जो वेदस्वरूप उत्तम ज्ञानके दाता गुरुका आदर नहीं करता, वह कलंकित होकर नरकगामी होता है ।'

शुक्राचार्यजीको यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे-में शराब पीनेके कारण मेरे विवेकका नाश हो गया और मैं ब्राह्मण-कुमार कचको ही पी गया । उन्होंने उस समय यह घोषणा की कि 'आजसे यदि जगत्का कोई भी ब्राह्मण शराब पीयेगा तो वह धर्म-भ्रष्ट हो जायगा और उसे ब्रह्महत्या लगेगी । इस लोकमें तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक

भी बिगड़ जायगा । ब्राह्मणो ! देवताओ ! और मनुकी सन्तानो ! सावधानीके साथ सुन लो । आजसे मैंने ब्राह्मणोंके लिये यह धर्ममर्यादा सुनिश्चित कर दी है ।' कच सञ्जीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्र वर्ष पूरे होनेतक उन्हींके पास रहा समय पूरा होनेपर शुक्राचार्यने उसे स्वर्ग जानेकी आज्ञा दे दी ।

जय कच वहाँसे चलने लगा तब देवयानीने कहा, 'ऋषिकुमार ! तुम सदाचार, कुलोगता, विद्या, तपस्या और जितेन्द्रियताके उज्ज्वल आदर्श हो । मैं तुम्हारे पिताको अपने पिताके समान ही मानती हूँ । मैंने गुरु-गृहमें रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, उसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । अब तुम स्नातक हो चुके हो; मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ । अब विधिपूर्वक तुम मेरा पाणिग्रहण करो ।' कचने कहा—'बहिन ! भगवान् शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता है, वैसे ही मेरे भी । तुम मेरे लिये प्रजनीया हो । जिस गुरुदेवके शरीरमें तुम निवास कर चुकी हो, उसीमें मैं भी रह चुका हूँ । तुम धर्मके अनुसार मेरी बहिन हो । मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्यकी छत्रछायामें बड़े स्नेहसे रहा । मुझे घर लौट जानेकी अनुमति और आशीर्वाद दो । कभी-कभी पवित्र भावसे मेरा स्मरण करना और सावधानीके साथ मेरे गुरुदेवकी सेवा करती रहना ।' देवयानीने कहा, 'मैंने तुमसे प्रेमकी भिक्षा मांगी है । यदि तुम धर्म और कामकी सिद्धिके लिये मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी सञ्जीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी ।' कचने कहा—'बहिन ! मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं । गुरुदेवने भी मुझे इसके लिये कोई आज्ञा नहीं दी थी । तुम्हारी जो इच्छा हो, शाप दे दो । मैंने तुमसे ऋषिधर्मकी बात कही थी । मैं शापके योग्य नहीं था । तुमने मुझे धर्मके अनुसार नहीं, कामके वश होकर शाप दिया है; जाओ तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी । कोई भी ब्राह्मण-कुमार तुम्हारा पाणिग्रहण नहीं करेगा । मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या; मैं जिसे सिखाऊँगा, उसकी विद्या सफल होगी ।' ऐसा कहकर कच स्वर्गमें गया । देवताओंने अपने गुरु बृहस्पति और कचका अभिनन्दन किया, कचको यज्ञका भागीदार बनाया और यशस्वी होनेका वर दिया ।

नरूपके दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। उन्होंने बहुतसे यज्ञ क्रिये और बड़ी भक्तिमें देवता और पितर आदिकी उपासना करने हुए, प्रेममें प्रजाका पालन किया। उनकी दो पत्नियाँ

थीं—देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानीसे दो पुत्र हुए—यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठासे तीन पुत्र हुए—द्रुह्य, अनु और पूर।

कच और देवयानीकी कथा

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! हमारे पूर्वज राजा ययाति यज्ञसे कसबें पुरुष थे।* उन्होंने शुक्राचार्यकी कन्या देवयानीसे, जो ब्राह्मणी थी, कसै विवाह किया। यह अनहोनी घटना कसै घटित हुई? आप कृपा करके यह वृत्तान्त सुनाइये।
यैशम्पायनजीने कहा—'जनमेजय ! आपके पूर्वज राजा ययातिने शुक्राचार्य और वृषपर्वाकी पुत्रियोंसे किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिये। उन दिनों त्रिलोकीपर अधिकार करनेके लिये देवता और असुर आपसमें लड़-मिड़ रहे थे। देवताओंने अपनी विजयके लिये अङ्गिरस

बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपसमें बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्धमें देवताओंने असुरोंको मार डाला, तब शुक्राचार्यने उन्हें अपनी विद्याके बलसे जीवित कर दिया। परन्तु असुरोंने जिन देवताओंको मारा था, उन्हें वृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य सञ्जीवनी विद्या जानते थे, परन्तु वृहस्पति नहीं। इससे देवताओंको बड़ा दुःख हुआ। वे धबराकर वृहस्पतिके बड़े पुत्र कचके पास गये और उनसे यह प्रार्थना की, 'भगवन् ! हम आपकी शरणमें हैं। आप हमारी सहायता कीजिये। अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्यके पास जो सञ्जीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिये; हमलोग आपको यज्ञमें भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल वृषपर्वाके पास रहते हैं।' देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार कर कच शुक्राचार्यके पास गया और उनसे निवेदन किया, 'मैं महर्षि अङ्गिराका पौत्र और देवगुरु वृहस्पतिका पुत्र हूँ। मेरा नाम कच है। आप मुझे शिष्यके रूपमें स्वीकार कीजिये, मैं एक हजार वर्षतक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा। स्वीकृति दीजिये।' शुक्राचार्यने कहा, 'बेटा ! स्वागत है। मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे पूजनीय हो। मैं तुम्हारा सत्कार करूँगा और मैं समझता हूँ कि यह वृहस्पतिका ही सत्कार है।'

कचने शुक्राचार्यकी आज्ञानुसार ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेवको तो प्रसन्न रखता ही, गुरुपुत्री देवयानीको भी सन्तुष्ट रखता। पाँच सौ वर्ष बीत जानेपर दानवोंको यह बात मालूम हुई कि कचका क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय वृहस्पतिजीसे द्वेष होनेके कारण और सञ्जीवनी विद्याकी रक्षाके लिये कचको मार डाला, और उसके टुकड़े-टुकड़े करके भेड़ियोंको खिला दिया। गौएँ बिना रक्षकके ही अपने स्थानपर लौट आयीं। देवयानीने देखा कि गौएँ तो आ गयीं, पर कच नहीं आया। तब उसने अपने पितासे कहा—'पिताजी ! आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएँ बिना रक्षकके ही लौट आयीं; किन्तु कच कहाँ रह गया ? निश्चय ही उसे किसीने मार डाला या वह स्वयं मर गया। पिताजी ! मैं आपसे तीगन्ध खाकर सच-सच कहती हूँ कि मैं बिना कचके नहीं

वृहस्पतिकी और असुरोंने भागव शुक्रको अपना पुरोहित

*ययातिने दश. दशने अदिति, अदितिसे सूर्य, सूर्यसे मनु, मनुसे इन्द्राक्षकी कन्या, इन्द्राक्षसे पुरुरवा, पुरुरवासे आयु, आयुसे नरूप और नरूपसे ययाति—इस प्रकार ये प्रजापतिसे उत्पन्न हैं।

इसके बाद शुक्राचार्यने देवयानीको समझाते हुए कहा—
‘जो मनुष्य अपनी निन्दा सह लेता है, उसने सारे जगत्पर
विजय प्राप्त कर ली—ऐसा समझो। जो उमरे क्रोधको धोड़े-
के समान बशमें कर लेता है, वही सच्चा सारथि है, बागडोर

परुड़नेवाला नहीं। जो क्रोधको क्षमासे दबा लेता है, वही श्रेष्ठ
पुरुष है। जो क्रोधको रोक लेता है, निन्दा सह लेता है और
दूसरोंके सतानेपर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषार्थका
भाजन होता है। एक मनुष्य सी बर्षतक निरन्तर यज्ञ करे
और दूसरा क्रोध न करे तो उससे क्रोध न करनेवाला ही श्रेष्ठ
है। मूर्ख बच्चे तो आपसमें बैर-विरोध करते ही हैं। समझदार-
को ऐसा नहीं करना चाहिये।’ देवयानीने कहा, ‘पिताजी।
मैं अमी बालिका हूँ। फिर भी मैं धर्म-अधर्मका अन्तर समझती
हूँ। क्षमा और निन्दाकी सबलता और निबलता भी मुझे
ज्ञात है। अपना हित चाहनेवाले गुरुकी शिष्यकी घृष्टता क्षमा
नहीं करनी चाहिये। इसलिये इन क्षुद्र विचारवालोंमें अब
मैं नहीं रहना चाहती। जो किसीके सदाचार और कुलीनता-
की निन्दा करते हैं, उनके बीचमें नहीं रहना चाहिये। रहना
चाहिये वहाँ, जहाँ सदाचार और कुलीनताकी प्रशंसा हो।’

देवयानीकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे-विचारे
शुक्राचार्य बृषपर्वाकी सभामें गये और क्रोधपूर्वक बोले,
‘राजन्! जो अधर्म करते हैं, उन्हें चाहे तत्काल उसका फल

न मिले, लेकिन धीरे-धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है।
एक तो तुम लोगोंने बृहस्पतिके पुत्र सेवापरायण कश्यप
हत्या की और दूसरे मेरी पुत्रीके भी बधकी चेष्टा की गयी।
अब मैं तुम्हारे देशमें नहीं रह सकता। मैं तुम्हें छोड़कर
जाता हूँ। मालूम होता है, तुम मुझे धर्म्य बकबाब करनेवाला
समझते हो, इसीसे अपने अपराधको न रोककर उसको
उपेक्षा कर रहे हो?’ बृषपर्वा ने कहा—‘नगवन्! मैंने तो
कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आपमें सत्य
और धर्म प्रतिष्ठित हैं। यदि आप हमें छोड़कर चले जायेंगे
तो हम समुद्रमें डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और
कोई सहारा नहीं है।’ शुक्राचार्यने कहा—‘देखो, माई! चाहे
तुम समुद्रमें डूब मरो अथवा अज्ञात देशमें चले जाओ,
मैं अपनी प्यारी पुत्रीका तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे
प्राण उसीमें बसते हैं। तुम अपना नला चाहते हो तो उसे
प्रसन्न करो।’

बृषपर्वा ने देवयानीके पास जाकर कहा, ‘देवि! मैं तुम्हें
सुंहमांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ।’ देवयानीने कहा,

‘शर्मिष्ठा एक हजार दासियोंके साथ मेरी सेवा करे। जहाँ
मैं जाऊँ, वह मेरा अनुपमन करे।’ बृषपर्वा ने धात्रेके द्वारा
शर्मिष्ठाके पास सन्देश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठासे कह-
लाया, ‘कल्याणि! उठ, अपनी जातिका हित कर। शुक्राचार्य
अपने शिष्योंको छोड़कर जाना चाहते हैं। तू चलकर

देवयानी और शर्मिष्ठाका कलह एवं उसका परिणाम

व्रशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कच सञ्जीवनी विद्या मीन आया, इससे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कचसे यह विद्या सीख ली, उनका काम बन गया। देवताओंने एकत्र होकर इन्द्रपर जोर डाला कि अब दैत्योंपर आक्रमण कर देना चाहिये। इन्द्रने आक्रमण किया। राक्षसें एक बन पड़ा, उस बनमें बहुत-सी स्त्रियां दीख पड़ीं। वहाँ कुछ कन्याएँ जलक्रीड़ा कर रही थीं। इन्द्रने यागु बनकर किनारेपर रुक्ये हुए वस्त्रोंको आपसमें मिला दिया। कन्याएँ जब बाहर निकलीं, तब असुरराज वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने भूलसे अपनी गुरुपुत्री देवयानीके वस्त्र पहन लिये। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गये हैं। कलह गुप्त हुआ। देवयानीने कहा, 'अरे, एक तो तू असुरकी लड़की और दूसरे मेरी चेली। फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिये ? तू आचारभ्रष्ट है। इसका फल बड़ा बुरा होगा।' शर्मिष्ठा बोली, 'चाह री चाह, तेरे बाप तो मेरे पिताको सोते-बँठते भी नहीं छोड़ते; नीचे खड़े होकर भाटकी तरह स्तुति करते हैं और तेरा इतना घमंड !' देवयानी क्रुद्ध हो गयी। वह शर्मिष्ठाके वस्त्र खींचने लगी। इसपर

दुर्घृष्टि शर्मिष्ठाने उसे कागमें दबेल दिया और उसे मरी जागरकर किना उधर देखे नगरमें लौट गयी।

इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते-खेलते घोड़ेके धकने और प्यास लगनेसे विकल होकर पानीके लिये कूर्एँपर पहुँचे। कूर्एँमें जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुन्दरी कन्या है। राजाने पूछा, 'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? तुम कूर्एँमें कैसे गिरी हो ?' देवयानीने कहा, 'मैं महर्षि शुक्राचार्यकी पुत्री हूँ। जब देवता असुरोंका संहार करते हैं, तब वे सञ्जीवनी विद्याद्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्तिमें पड़ गयी हूँ, यह बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन, शान्त, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कूर्एँसे बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्त्तव्य है।' ययातिने उसे ब्राह्मणकी कन्या समझकर कूर्एँसे बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानीको लौट गये।

इधर देवयानी शोकसे व्याकुल होकर नगरके पास आयी और दासीसे बोली, 'अरी दासी ! मेरे पिताके पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब वृषपर्वाके नगरमें नहीं जा सकती।' दासीने जाकर शुक्राचार्यसे शर्मिष्ठाके व्यवहारका वर्णन किया। देवयानीकी यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्यको बड़ा दुःख हुआ, वे अपनी लड़कीके पास गये और अपनी प्यारी पुत्रीको हृदयसे लगाकर कहने लगे, 'बेटी ! सभीको अपने कर्मके फलस्वरूप सुख-दुःख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है, जिसका यह प्रायश्चित्त हुआ।' देवयानीने कहा, 'पिताजी ! यह प्रायश्चित्त हो या न हो, मुझे एक बात बतलाइये। वृषपर्वाकी बेटीने क्रोधसे आँखें लाल-लाल करके रूखे स्वरसे कहा है कि 'तेरे बाप तो हमारे भाट हैं। वे हमारी स्तुति करते, हमसे भीष माँगते और प्रतिग्रह लेते हैं। क्या उसका कहना ठीक है ? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठासे क्षमा माँगूँ और उसे खुश करूँ।' शुक्राचार्यने कहा, 'बेटी ! तू भाट, भिख-मगे या दान लेनेवालेकी पुत्री नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मणकी कन्या है, जो कभी किसीकी स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बातको वृषपर्वा, इन्द्र और राजा ययाति जानते हैं। अचिन्त्य ब्राह्मणत्व और निर्द्वन्द्व ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्माने प्रसन्न होकर मुझे, अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्गमें जो कुछ भी है, मैं उस सबका स्वामी हूँ। मैं ही प्रजाके हितके लिये जल बरसाता हूँ और मैं ही ओषधियोंका पोषण करता हूँ। यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ।'।

करना, परन्तु उने कमी अपनी सेजपर मन बुलाना । तदनन्तर शास्त्रोक्त विधिसे देवयानीका पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ और दासी, शर्मिष्ठा तथा देवयानीको लेकर ययानिने अपनी राजधानीकी यात्रा की ।

ययातिकी राजधानी अमरावतीके समान थी। वहाँ सौटकर उन्होंने देवयानीकी ती अन्तःपुरमें रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियोंके लिये देवयानीकी सम्मतिसे अशोक-वाटिकाके पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न-वस्त्रकी समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते बहुत व्यय बीत गये। समयपर देवयानीको गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवशा राजा ययाति अशोकवाटिकाके पास जा निकले और वहाँ शर्मिष्ठाको देखकर कुछ रुक गये। राजाको एकान्तमें पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गयी और हाथ जोड़कर बोली—'जैसे चन्द्रमा, इन्द्र, विष्णु, यम और बरुणके महसमें कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है। आप मेरा रूप, कुल और गोल ती जानते ही हैं। यह मेरे शत्रुका समय है। मैं आपमें उसकी सफलताके लिये प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे शत्रुवान दीजिये।' राजा ययातिने शर्मिष्ठाके शयनका औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की।

राजा ययातिके देवयानीसे दो पुत्र हुए—यदु जी तुवंसु। शर्मिष्ठासे तीन पुत्र हुए—द्रुह्य, अतु और पूर इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राज ययातिके साथ अशोकवाटिकामें गयी। वहाँ देवयानीने देख कि देवताशोक समान सुन्दर तीन सुकुमार कुमार थे रहे हैं। उसके आश्चर्यकी सीमा न रही। उमने पूछा 'आपपुत्र ! ये सुन्दर कुमार किसके हैं ? इनका सोन्दर्य तो आप-जैसा ही मालूम पड़ता है।' फिर देवयानीने उन बच्चोंमें पूछा, 'तुमलोगोंके नाम क्या हैं ? किम बंशके हो ? तुम्हारे माँ-बाप कौन हैं ? ठीक-ठीक बताओ तो।' बच्चोंने अंग-लियोंसे राजाकी ओर संकेत किया और कहा, 'हमारी माँ ही शर्मिष्ठा।' बच्चे बड़े प्रेममें राजाके पाम दौड़ गये। उस समय देवयानी साथ थी, इमलिये राजाने उन्हें गोदमें नहीं लिया। वे उदास होकर रोते-रोते शर्मिष्ठाके पाम चले गये। राजा कुछ सज्जित-से हो गये। देवयानी सारा रहस्य ममस

गयी। उसने शर्मिष्ठाके पास जाकर कहा, 'शर्मिष्ठा ! तू मेरी दासी है। तूने मेरा अप्रिय बयों किया ? तेरा आमुर् स्वभाव मिटा नहीं। तू मुझमें डरनी नहीं।' शर्मिष्ठाके कहा, 'मधुरहामिनी ! मैंने राजाके साथ जो समागम किया है, वह धर्म और न्यायके अनुसार है। फिर मैं डर बयों ? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया

देवयानीकी इच्छा पूर्ण कर ।' शर्मिष्ठा ने कहा, 'मुझे स्वीकार है । आचार्य और देवयानी यहाँसे न जायें, मैं उनकी सब इच्छाएँ पूरी करूँगी ।' शर्मिष्ठा दासीके रूपमें देवयानीके पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि 'मैं यहाँ और तुम्हारी समुदायमें भी तुम्हारी सेवा करूँगी ।' देवयानीने कहा, 'क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिताके निखमोंगे, भाट और दान लेनेवाले-

की लड़की हूँ और तुम बड़े वापकी बेटी हो; अब मेरी दास बनकर कैसे रहोगी?' शर्मिष्ठा ने कहा, 'जैसे बने दैसे विपद् ग्रस्त जातिकी रक्षा करनी चाहिये, यही सोचकर मैं तुम्हारे दासी हो गयी हूँ । मैं विवाह होनेके बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूँगी ।' तब देवयानी प्रसन्न हो गयी और शुक्राचार्यके साथ अपने आश्रमपर लौट आयी ।

ययातिका देवयानीके साथ विवाह, शुक्राचार्यका शाप और पूरुका यौवनदान

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! एक दिनकी बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठाके साथ उसी यममें प्रीड़ा करनेके लिये गयी । अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुषनन्दन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले । वे मूढ थके हुए थे, जल पीना चाहते थे । देवयानी, शर्मिष्ठा और दासियोंको देखकर उनके मनमें जिज्ञासा हो आयी और उन्होंने पूछा, 'इन दासियोंके बीचमें बैठे हुई आप दोनों कौन हैं?' देवयानीने उत्तर दिया—'मैं दंत्यगुरु महर्षि शुक्राचार्यकी पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है ।

यह दंत्यराज वृषपर्वाकी पुत्री है और मेरी सेवाके लिये सर्वदा मेरे साथ रहती है । इसका नाम शर्मिष्ठा है । मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठाके साथ आपके अधीन हूँ ।

आपको मैं अपने सखा और स्वामीके रूपमें स्वीकार करती हूँ । आप भी मुझे स्वीकार कीजिये । आपका कल्याण हो ।' ययातिने कहा, 'शुक्रानन्दिनी ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ । तुम्हारे पिता क्षत्रियके साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते ।' देवयानीने कहा, 'राजन् ! आपसे पहले किसीने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था । कुण्डसे निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया । इसलिये मैं आपको अपने स्वामीके रूपमें वरण करती हूँ । अब भला, दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथका स्पर्श कैसे कर सकता है ।' ययातिने कहा, 'कल्याणि ! जबतक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते, तबतक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ ।'

तब देवयानीने अपनी धायसे पिताके पास सन्देश भेजा । उसके मुँहसे सब बातें ज्यों-की-त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययातिके पास आये । ययातिने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये । देवयानीने कहा—'पिताजी ! ये नहुषनन्दन राजा ययाति हैं । जब मैं कुण्डमें गिरा दी गयी थी, तब इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था । मैं आपके चरणोंमें पड़कर बड़ी नम्रताके साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिये । मैं इनके अतिरिक्त और किसीको वरण नहीं करूँगी ।' देवयानीकी बात सुनकर शुक्राचार्यने ययातिसे कहा—'राजन् ! मेरी लाड़ली लड़कीने तुम्हें पतिरूपसे वरण किया है । मैं कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानीके रूपमें स्वीकार करो ।' ययातिने कहा, 'ब्रह्मन् ! मैं क्षत्रिय हूँ । ब्राह्मण-कन्याके साथ विवाह करनेसे मुझे वर्णसंकरताका दोष लगेगा । आप ऐसी कृपा कीजिये और वर दीजिये कि वह महान् दोष मेरा स्पर्श न करे ।' शुक्राचार्यने कहा, 'तुम यह सम्बन्ध स्वीकार कर लो । किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो । मैं तुम्हारा पाप नष्ट किये देता हूँ । तुम मेरी पुत्रीको पत्नीके रूपमें स्वीकार करके धर्मका पालन करो और सुख भोगो । वेदा ! वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाका भी तब उचित शुक्रा

उनकी आज्ञा स्वीकार कर लो। ययातिने आशीर्वाद दिया—
‘मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रजा सबदा सुखी रहेगी।’ ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्यका ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पूरुको देकर उसकी जवानी ले ली।

ययातिका भोग और वैराग्य, पूरुका राज्याभिषेक

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! नहुषनन्दन राजा ययाति पूरुका यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और भोजसे इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे। परन्तु वे धर्मका उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञोंसे देवताओंको, धादोसे पितरोंको, वान-मान और वात्सल्यसे दीनजनोंको, भूंहमांगी वस्तुओंसे ग्राहणोंको, खान-पानसे अतिथियोंको, संरक्षणसे वंश्योंको और सद्व्यवहारसे शूद्रोंको सन्तुष्ट कर दिया। डाकू और लुटेरोंको मयेष्ट दण्ड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गयी। वे इन्द्रके समान प्रजा-पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य-लोकके तो सारे भोग भोगे ही ; नन्दनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वतकी उत्तरी चोटीपर रहकर वहाँके भी भोग भोगे। धर्मात्मा ययातिने देखा कि अब सहस्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पूरुको बुलाया और कहा, ‘बेटा ! मैंने तुम्हारी जवानीसे इच्छानुसार उत्साहके साथ अपने प्रिय विषयोंका भोग किया है, परन्तु अब मुझे निश्चय हो गया कि विषयोंके भोगकी कामना उनके भोगसे शान्त नहीं होती। आगमें जितना घी डालते जाओ, वह बढ़ती ही जाती है। पृथ्वीमें जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे एक कामुककी कामना पूर्ण करनेमें भी असमर्थ हैं। इसलिये सुख उनकी प्राप्तिसे नहीं, उनके त्यागसे ही होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णाका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होनेपर भी वह बूढ़ी नहीं होती। वह एक प्राणान्तक रोग है। उसे छोड़नेपर ही सुख मिलता है।* वेदों, विषयोंका सेवन करते-करते एक हजार वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मनकी ब्रह्ममें लगाऊँगा और भूख-प्यास आदि द्रव्योंसे निश्चिन्त तथा शरीर आविसे

निर्मम होकर हरिणोंके साथ वनमें विचरूँगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपना जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो।’ बस, पूरुने अपना यौवन ले लिया और ययातिने अपना बुढ़ापा।

प्रजाने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रोंको राज्यसे वञ्चित करके छोटे पुत्र पूरुका अभिषेक करने जा रहे हैं। तब द्राह्मणोंको आगे करके सब लोग उनके पास आये और बोले—‘राजन् ! आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदुको छोड़कर पूरुको क्यों राज्य दे रहे हैं ? हम आपको सचेत करते हैं, अपने धर्मकी रक्षा कीजिये।’ तब ययातिने कहा, ‘सब लोग साबधानीसे मेरी बात सुनो। एक ऐसा कारण है कि मैं यदुको कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदुने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिताकी आज्ञा नहीं मानता, वह सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें पुत्र नहीं है। जो मां-बापकी आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचाये, वही पुत्र है। पूरुके अतिरिक्त सभी पुत्रोंने मेरी आज्ञाकी अवहेलना की। पूरुने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी। इसलिये यही मेरा उत्तराधिकार है। यदु आदिके नाना शुक्राचार्यने स्वयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञाका पालन करे, वही राजा हो। इसलिये मैं सारी प्रजासे अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पूरुको ही राजा बनावें। प्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरुका राज्याभिषेक किया। इसके बाद राजा ययाति वानप्रस्थाश्रमकी वेशा लेकर द्राह्मण और तपस्वियोंके साथ नगरसे चले गये। यदुसे राज्याधिकार-हीन यदुवशियोंकी, तुर्यसुते यवनोंकी, द्रुह्युसे भोज्योंकी और अनुसे म्लेच्छोंकी उत्पत्ति हुई। जनमेजय ! पूरुसे ही प्रसिद्ध पीरुववंश चला, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है।

* न जातु काम. कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृण्वन्ममं भूय एवाभिवर्धते ॥
यत्पृथिव्यां ग्रीहियव हिरण्य पशव. स्त्रिय. ।
एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात्तृष्णां परित्यजेत् ॥
या दुस्त्वया दुर्मतिभिर्वा न जीर्यति जीर्यतः ।
योऽस्ती प्राणान्तिकी रोगस्ता तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

(महा० आदिपर्व ५५। १२—१४)

राजा ययाति वनमें कन्द, मूल, फलका भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मनकी चशमें किया, क्रोधपर विजय प्राप्त की। ये प्रतिदिन देवता और पितरोंका तर्पण करते, अग्निहोत्र करते। खेतोंमेंसे अन्नके कण बोन-बोनकर अतिथियोंको भोजन करानेके अनन्तर यज्ञशेषसे अपनी भूख बुसाते। इस प्रकार एक हजार वर्ष बितायें। तीस वर्षतक उन्होंने चाणो और मनको अपने अधीन करके केवल जलके

या । तुम ब्राह्मणकन्या होनेके कारण मुझसे श्रेष्ठ हो । परन्तु ये राजपति तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं ।' देवयानी क्रोधित होकर राजासे कहने लगी, 'आपने मेरा अप्रिय किया । अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी ।' वह आँखोंमें आंसू भरकर अपने पिताके घरके लिये चल पड़ी । ययाति दुःखी हुए और नाय ही भयभीत भी । वे उसके पीछे-पीछे चमकर उभे बहूत समझाते-बुझाते रहे, परन्तु उसने एक न मुनी । दोनों शुक्राचार्यके पास पहुँचे ।

प्रणामके पश्चात् देवयानीने कहा, 'पिताजी ! धर्मको अधर्मने जीत लिया, नीचा ऊँचा हो गया । शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गयी । उसके तीन पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराजसे ही ! इन्होंने धर्म-मर्यादाका उल्लंघन किया है धर्मज्ञ होकर ! आप इसपर विचार कीजिये ।' शुक्राचार्यने कहा, 'राजन् ! तुमने जान-बूझकर धर्म-मर्यादाका उल्लंघन किया है, इसलिये

मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ ।' शुक्राचार्यके शाप देने ही राजा ययाति बूढ़े हो गये । अब उन्होंने शुक्राचार्यकी प्रार्थना की और कहा, 'मैं अभी आपकी पुत्री देवयानीके संगमें तृप्त नहीं हुआ हूँ । आप हम दोनोंपर कृपा कीजिये, मैं बूढ़ा न होऊँ ।' आचार्यने कहा, 'मेरी बात झूठी नहीं हो सकती । हाँ तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह पुत्राभा किसी दूसरेको दे सकते हो ।' ययातिने कहा, 'ब्रह्मन् !

आप ऐसी आज्ञा दीजिये कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले वही राज्य, पुण्य और यशका भागी हो ।' आचार्यने कहा, 'ठीक है । श्रद्धापूर्वक मेरा चिन्तन करनेपर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरेपर चला जायगा और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान्, यशस्वी और तुम्हारे कुलका वंशधर होगा ।'

राजा ययाति अपनी राजधानीमें आये, पहले उन्होंने यदुको बुलाकर कहा, 'मैं बूढ़ा हो गया । मेरे शरीरमें क्षुरियाँ पड़ गयीं । बाल सफेद हो गये । परन्तु मैं अभी जवानीके भोगोंसे तृप्त नहीं हूँ । तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो । एक हजार वर्ष पूरा होनेपर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूँगा ।' यदुने कहा—'बुढ़ापेमें अनेकों दोष हैं । उस अवस्थामें खाना-पीना भी तो ठीक नहीं होता । शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीरपर झुरियाँ । शक्ति नहीं, आनन्द नहीं । युवतियाँ तिरस्कार करती हैं । मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता ।' ययातिने कहा, 'अजी, तुम मेरे हृदयसे उत्पन्न हुए हो । फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते ? जाओ, तुम्हारी सन्तानको राज्यका हक नहीं रहेगा ।' फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसुको बुलाकर भी वही बात कही, परन्तु उसने भी बुढ़ापा लेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने उसे भी शाप देते हुए कहा, 'तेरा वंश नहीं चलेगा । तू मांस-भोजी, दुराचारी और वर्णसंकर म्लेच्छोंका राजा होगा ।' इस प्रकार देवयानीके दोनों पुत्रोंको शाप देकर ययातिने शर्मिष्ठाके पुत्र द्रुह्युको बुलाया और उससे अपने बुढ़ापेके बदलेमें जवानी देनेकी बात कही । द्रुह्युने कहा, 'बूढ़ेको हाथी, घोड़े, रथ और युवतियोंका कुछ भी तो सुख नहीं मिलता । जबान लगने लगती है । मैं बुढ़ापा नहीं चाहता ।' ययातिने कहा, 'अरे, तू अपने वापसे ऐसा कह रहा है ? तुझे ऐसे स्थानमें रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकीकी तो बात ही क्या—बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे । केवल नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा । लोग तुझे भोज कहेंगे । केवल तू ही नहीं, तेरे वंशकी यही गति होगी ।' फिर अतुके भी अस्वीकार कर देनेपर राजाने उससे कहा, 'तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिये तेरी सन्तान जवान होकर मर जायगी । तुझे अग्निहोत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा ।'

इन पुत्रोंसे निराश होकर ययातिने अन्तमें पूरुको बुलाकर कहा, 'वेटा ! तुम मेरे बड़े प्यारे हो । तुम मेरे अच्छे बेटे हो । देखो, मैं शापके कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानीसे तृप्त नहीं हूँ, तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो । विषयभोग करनेके बाद एक हजार वर्ष पूरा होनेपर मैं अपने पापके साथ बुढ़ापा ले लूँगा ।' पूरुने बड़ी प्रसन्नतासे

उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययातिने आशीर्वाद दिया—
'मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी।' ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्यका ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पूरुके देकर उसकी जवानी ले ली।

ययातिका भोग और वैराग्य, पूरुका राज्याभियेक

वंशम्पाधनजी कहते हैं—जनमेजय ! नहुषनन्दन राजा ययाति पूरुका जीवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौजसे इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे। परन्तु वे धर्मका उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञोंसे देवताओंको, श्राद्धोंसे पितरोंको, दान-मात्र और वात्सल्यसे वीनजनोंको, मुंहमांगी वस्तुओंसे ब्राह्मणोंको, खान-पानसे अतिथियोंको, संरक्षणसे वंश्योंको और सद्ब्यवहारसे शूद्रोंको सन्तुष्ट कर दिया। डाकू और लुटेरोंको द्रष्टे दण्ड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गयी। वे इन्द्रके समान प्रजा-पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य-लोकके तो सारे भोग भोगे ही; नन्दनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वतकी उत्तरी चोटीपर रहकर वहाँके भी भोग भोगे। धर्मात्मा ययातिने देखा कि अब सहस्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पूरुके बुलाया और कहा, 'बेटा ! मेने तुम्हारी जवानोसे इच्छानुसार उत्साहके साथ अपने प्रिय विषयोंका भोग किया है, परन्तु अब मुझे निश्चय हो गया कि विषयोंके भोगकी कामना उनके भोगसे शान्त नहीं होती। आगमें जितना घी डालते जाओ, वह बढ़ती ही जाती है। पृथ्वीमें जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे एक कानुसकी कामना पूर्ण करनेमें भी असमर्थ हैं। इसलिये सुख उनकी प्राप्तिसे नहीं, उनके त्यागसे ही होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णाका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होनेपर भी वह बूढ़ी नहीं होती। वह एक मामान्तक रोग है। उसे छोड़नेपर ही सुख मिलता है।* देखो, विषयोंका सेवन करते-करते एक हजार वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मनको ब्रह्ममें लगाऊँगा और भूख-प्यास आदि दृष्टोत्से निश्चित तथा शरीर आविसे

* न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते ॥

यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्य पशवः स्त्रिय ।

एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात्तृष्णां परित्यजेत् ॥

या दुस्त्वयजा दुर्मतिभिर्या न जीयति जीयतः ।

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यजतः सुखम् ॥

(महा० आदिपर्व ८५ । १२-१४)

निर्मम होकर हरिणोंके साथ वनमें विचरूँगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुण अपनी जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो।' बस, पूरुने अपना जीवन ले लिया और ययातिने अपना बुढ़ापा।

प्रजाने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रोंके राज्यसे वञ्चित करके छोटे पुत्र पूरुका अभियेक करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मणोंको आगे करके सब लोग उनके पास आये और बोले—'राजन् ! आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदुको छोड़कर पूरुको क्यों राज्य दे रहे हैं ? हम आपको सचेत करते हैं, अपने धर्मको रक्षा कीजिये।' तब ययातिने कहा, 'सब लोग सावधानीसे मेरी बात सुनें। एक ऐसा कारण है कि मैं यदुको कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदुने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिताकी आज्ञा नहीं मानता, वह सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें पुत्र नहीं है। जो माँ-बापकी आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचावे, वही पुत्र है। पूरुके अतिरिक्त सभी पुत्रोंने मेरी आज्ञाकी अवहेलना की। पूरुने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी। इसलिये यही मेरा उत्तराधिकार है। यदु आदिके नाना शुक्राचार्यने स्वयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञाका पालन करे, वही राजा हो। इसलिये मैं सारी प्रजासे अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पूरुको ही राजा बनावें। प्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरुका राज्याभियेक किया। इसके बाद राजा ययाति वानप्रस्थाश्रमकी वीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्विणोंके साथ नगरसे चले गये। यदुने राज्याधिकार-हीन यदुवशियोंकी, सुर्वसुसे यवनोंकी, द्रुह्यसे भोज्योंकी और अनुसे स्नेच्छोंकी उत्पत्ति हुई। जनमेजय ! पूरुसे ही प्रसिद्ध पौरववंश चला, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है।

राजा ययाति वनमें कन्द, मूल, फलका भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मनको ब्रह्ममें किया, क्रोधपर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरोंका तर्पण करते, अग्निहोत्र करते। खेतोंमेंसे अन्नके कण बोन-बोनकर अतिथियोंको भोजन करानेके अनन्तर यज्ञोपसे अपनी भूख बुझाते। इस प्रकार एक हजार वर्ष बिताये। तीस वर्षतक उन्होंने वाणी और मनको अपने अधीन करके केवल जलके

या । तुम ब्राह्मणकन्या होनेके कारण मुझसे श्रेष्ठ हो । परन्तु वे राजपति तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं ।' देवयानी प्रोद्युक्त होकर राजासे कहने लगी, 'आपने मेरा अज्ञान किया । अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी ।' वह आँखोंमें आँसू भरकर अपने पिताके घरके लिये चल पड़ी । ययाति दुःखी हुए और साथ ही भयभीत भी । वे उसके पीछे-पीछे घूमकर उसे बहुत समझाते-बुझाते रहे, परन्तु उसने एक न मुनी । दोनों शुक्राचार्यके पास पहुँचे ।

प्रणामके पश्चात् देवयानीने कहा, 'पिताजी ! धर्मको अग्रमंते जीत लिया, नीचा ऊँचा हो गया । शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गयी । उसके तीन पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराजसे ही ! उन्होंने धर्म-मर्यादाका उल्लंघन किया है धर्मतः होकर ! आप इसपर विचार कीजिये ।' शुक्राचार्यने कहा, 'राजन् ! तुमने जान-बूझकर धर्म-मर्यादाका उल्लंघन किया है, इसलिये

मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ ।' शुक्राचार्यके शाप देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गये । अब उन्होंने शुक्राचार्यकी प्रार्थना की और कहा, 'मैं अभी आपकी पुत्री देवयानीके संगमे तृप्त नहीं हुआ हूँ । आप हम दोनोंपर कृपा कीजिये, मैं बूढ़ा न होऊँ ।' आचार्यने कहा, 'मेरी बात न्यूनी नहीं हो सकती । ही तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरेको दे सकते हो ।' ययातिने कहा, 'ब्रह्मन् !

आप ऐसी आज्ञा दीजिये कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले वही राज्य, पुण्य और यशका भागी हो ।' आचार्यने कहा, 'ठीक है । श्रद्धापूर्वक मेरा चिन्तन करनेपर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरेपर चला जायगा और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान्, यशस्वी और तुम्हारे कुलका बंशधर होगा ।'

राजा ययाति अपनी राजधानीमें आये, पहले उन्होंने यदुको बुलाकर कहा, 'मैं बूढ़ा हो गया । मेरे शरीरमें झुरियाँ पड़ गयीं । बाल सफेद हो गये । परन्तु मैं अभी जवानीके भोगोंसे तृप्त नहीं हूँ । तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो । एक हजार वर्ष पूरा होनेपर मैं तुम्हारी जवानी फिर-तुम्हें लौटा दूँगा ।' यदुने कहा—'बुढ़ापेमें अनेकों दोष हैं । उस अवस्थामें खाना-पीना भी तो ठीक नहीं होता । शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीरपर झुरियाँ । शक्ति नहीं, आनन्द नहीं । युवतियाँ तिरस्कार करती हैं । मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता ।' ययातिने कहा, 'अजी, तुम मेरे हृदयसे उत्पन्न हुए हो । फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते ? जाओ, तुम्हारी सन्तानको राज्यका हक नहीं रहेगा ।' फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसुको बुलाकर भी वही बात कही, परन्तु उसने भी बुढ़ापा लेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने उसे भी शाप देते हुए कहा, 'तेरा वंश नहीं चलेगा । तू मांस-भोजी, दुराचारी और वर्णसंकर स्लेच्छोंका राजा होगा ।' इस प्रकार देवयानीके दोनों पुत्रोंको शाप देकर ययातिने शर्मिष्ठाके पुत्र द्रुह्युको बुलाया और उससे अपने बुढ़ापेके बदलेमें जवानी देनेकी बात कही । द्रुह्युने कहा, 'बूढ़ेको हाथी, घोड़े, रथ और युवतियोंका कुछ भी तो सुख नहीं मिलता । जबान लगने लगती है । मैं बुढ़ापा नहीं चाहता ।' ययातिने कहा, 'अरे, तू अपने बापसे ऐसा कह रहा है ? तुझे ऐसे स्थानमें रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकीकी तो बात ही क्या—बैल, चकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे । केवल नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा । लोग तुझे भोज कहेंगे । केवल तू ही नहीं, तेरे वंशकी यही गति होगी ।' फिर अनुके भी अस्वीकार कर देनेपर राजाने उससे कहा, 'तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिये तेरी सन्तान जवान होकर मर जायगी । तुझे अग्निहोत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा ।'

इन पुत्रोंसे निराश होकर ययातिने अन्तमें पूरुको बुलाकर कहा, 'बेटा ! तुम मेरे बड़े प्यारे हो । तुम मेरे अच्छे बेटे हो । देखो, मैं शापके कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानीसे तृप्त नहीं हूँ, तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो । विषयभोग करनेके बाद एक हजार वर्ष पूरा होनेपर मैं अपने पापके साथ बुढ़ापा ले लूँगा ।' पूरुने बड़ी प्रसन्नतासे

उस स्थानपर गिरने लगे जहाँ अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान् और शिवि नामके तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टकने कहा, 'युवक ! तुम्हारा रूप इन्द्रके समान है। तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं। तुम जहाँतक आ गये हो, वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्युष्योंके सामने इन्द्र भी तुम्हारा चाल बाँका नहीं कर सकता। दुखी और धीन पुरुषोंके लिये संत हो परम आश्रय हैं। सोभायवशतुम उन्हींके बीचमें आ गये हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक-ठीक सुनाओ।'

ययातिने कहा—मैं समस्त प्राणियोंका तिरस्कार करनेके कारण स्वर्गसे च्युत हो रहा हूँ। मुझमें अभिमान था, अभिमान नरकका मूल कारण है। सत्युष्योंको दुष्टोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये। जो धन-धान्यकी विन्ता छोड़कर अपनी आत्माका हित-साधन करता है, वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिये। विद्वान् होकर अहंकार नहीं करना चाहिये। अपने विचार और प्रयत्नकी अपेक्षा बँचकी गति बलवान् है, ऐसा समझकर सन्ताप नहीं करना चाहिये। दुःखसे जले नहीं, सुखसे फूले नहीं। दोनोंमें समान रहे। अष्टक ! मैं इस समय मोहित नहीं हूँ। मेरे धनमें कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाताके विधानके विपरीत तो जा नहीं सकता, ऐसा समझकर मैं सन्तुष्ट रहता हूँ। अष्टक ! मैं सुख-दुःख दोनोंकी अनित्यता जानता हूँ। फिर मुझे दुःख हो तो कैसे। क्या कहूँ, क्या करके सुखी रहूँ—इन झंझटोंसे मैं उन्मुक्त रहता हूँ; इसलिये दुःख मेरे पास फटकते नहीं।

अष्टकने पूछा—आप तो अनेक लोकोंमें रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारदादिके समान भाषण कर रहे हैं। तो यथाश्रमे, आप प्रधानतः किन-किन लोकोंमें रहे ?

ययातिने उत्तर दिया—मैं पहले पृथ्वीमें सावर्भूम राजा था। मैं एक सहस्र वर्षतक महत् लोकोंमें रहा और फिर तो योजन लंबी-बीड़ी सहस्रद्वारयुक्त इन्द्रपुरीमें एक सहस्र वर्षतक रहा। तदनन्तर प्रजापतिके लोकमें जाकर वहाँ भी एक सहस्र वर्ष रहा। मैंने नन्दमवनमें स्वर्गीय भोगोंको भोगते हुए लाखों वर्षतक निवास किया। वहाँ मैं सुखोंमें आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होनेपर पृथ्वीपर आ रहा हूँ। जैसे धनका नाश होनेपर जगत्के सगे-सम्बन्धी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जानेपर इन्द्रादिके देवता भी परित्याग कर देते हैं।

अष्टकने पूछा—राजन् ! किन कर्मोंके अनुष्ठानसे मनुष्यको श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति होती है ? ये तपसे प्राप्त होते हैं या ज्ञानसे ?

ययातिने उत्तर दिया—स्वर्गके सात द्वार हैं—दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और सबपर दया। अभिमानसे तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वत्ताके अभिमानमें फूले-फूले फिरते और दूसरोंके यशकी मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्षदानमें असमर्थ रहती है। अनयके चार साधन हैं—अग्निहोत्र, मोन, वेदाध्ययन और यज्ञ। यदि अनुचित रीतिसे अहंकारके साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये भयके कारण बन जाते हैं। सम्मानित होनेपर सुख नहीं मानना चाहिये और अपमानित होनेपर दुःख। जगत्में सत्युष्य ऐसे लोगोंकी पूजा करते हैं। दुष्टोंसे शिष्टबुद्धिकी चाह निरर्थक है। 'मैं दूंगा, मैं यज्ञ कहूँगा, मैं जान लूँगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है'—इस तरहकी बातें बड़ी भयंकर हैं। इनका त्याग ही श्रेयस्कर है।

अष्टकने पूछा—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी किन धर्मोंका पालन करनेसे मृत्युके बाद सुखी होते हैं ?

ययातिने कहा—जो ब्रह्मचारी आचार्यके आज्ञानुसार अध्ययन करता है, जिसे गृहस्थके लिये आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्यसे पहले जागता और पीछे सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता है, जो इन्द्रियजयी, धर्मशाली, साधन तथा प्रमादरहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिधियोंकी खिलाता है, किसीकी वस्तु उसके बिना दिये नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल-मूलसे अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरोंको कुट्टन-कुट्ट देता रहता है तथा किसीको कष्ट नहीं पहुँचाता, थोड़ा खाता और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाधर्मो शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला-कौशल—भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदिते जीविका नहीं चलाता, सपस्त सद्गुणोंसे युक्त, जितेन्द्रिय और असङ्ग है, किसीके घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेक देशोंमें अकेले और नम्रताके साथ विचरण करता है, वही सच्चा संन्यासी है।

इस प्रकार और बहुत-सी बातचीत करनेके बाद ययातिने कहा, 'देवतासौग शीघ्रता करनेके लिये कह रहे हैं। मैं अब गिहूँगा। इन्द्रके वरदानसे मुझे आप-जैसे सत्युष्योंका समागम प्राप्त हुआ है।'

अष्टकने कहा—स्वर्गमें मुझे जितने लोक प्राप्त होनेवाले हैं, अन्तरिक्षमें अथवा सुमेरु पर्वतके शिखरोंपर—जहाँ भी मुझे पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरें नहीं।

आधारपर ही जीवन-निर्वाह किया। एक वर्षतक विना सोये केवल वायु पीकर ही रहे। इसके बाद एक वर्ष और पञ्चानियोंके बीचमें बँटकर विताया। छः महीनेतक

एक पंरसे खड़े रहकर केवल वायु-पान ही किया। उनको पवित्र कीर्ति त्रिलोकीमें फैल गयी। शरीर छूटनेपर उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति हुई।

ययातिका स्वर्गवास, इन्द्रसे बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्गगमन

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! राजा ययाति स्वर्गमें बड़े आनन्दसे रहने लगे। वहाँ इन्द्र, साध्य, मरुत, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गये। एक दिन वे धूमते-धामते इन्द्रके पास आये। तरह-तरहको बातचीत होनेके बाद इन्द्रने पूछा, 'राजन् ! जिस समय आपने अपने पुत्र पूरुकी जवानी लौटा दी और उससे अपना बूढ़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया ?' ययातिने कहा— 'देवराज ! मैंने अपने पुत्रसे कहा कि पूरो ! मैं तुम्हें गंगा और यमुनाके बीचके देशका राजा बनाता हूँ। सीमान्तके देशोंका भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियोंसे क्षमाशाल श्रेष्ठ हैं और असहिष्णुसे सहिष्णु। मनुष्येतर जातियोंसे मनुष्य और मूखोंसे विद्वान् सर्वथा श्रेष्ठ हैं। किसीके बहुत सतानेपर भी उसको सतानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि दुःखी प्राणीका शोक ही सतानेवालेका नाश कर देता है। मर्मभेदी और कड़वी बात मुंहसे नहीं निकालनी चाहिये; अनुचित उपायसे शत्रुको भी अपने वशमें नहीं करना चाहिये। जिससे किसीको कष्ट पहुँचता हो, ऐसी बात तो पापीलोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी और मर्मत्पर्शी बातोंके फाँटसे लोगोंको सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणीके रूपमें एक पिशाचिनीको डो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिये कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ-पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें। दुष्टलोग कोई कड़वी बात कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिये तथा सदाचारका आश्रय लेकर सर्वदा सत्पुरुषोंके व्यवहारको ही ग्रहण करना चाहिये। वाणीसे भी वाच-युक्ति होती है। जिसपर इसकी बौछारें पड़ती हैं, वह रात-दिन सोचमें पड़ा रहता है। इसलिये ऐसी वाणीका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। त्रिलोकीमें सबसे बड़ी सम्पत्ति यह है कि सभी प्राणियोंके प्रति दया और मंत्रोका यत्न ही, यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाय और मधुर वाणीका प्रयोग हो। सारांश यह कि फठोर वाणी न बोलें, मोठी वाणी बोलें; सम्मान करें, दान दे और कभी किसीसे दुःख माँगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहारका भाग है।'

ययातिकी बात सुनकर इन्द्रने पूछा, 'नहुषनन्दन ! आपने गृहस्थाश्रम-धर्मका पूरा-पूरा पालन करके वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया था। मैं आपसे यह पूँछता हूँ कि आप तपस्यामें किसके समकक्ष हैं ?' ययातिने कहा, 'देवता, मनुष्य, गन्धर्व और मर्होष्योंमें अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखायी पड़ता।' इन्द्रने कहा, 'राम-राम, तुमने अपने समान, बड़े और छोटे लोगोंका प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुँह अपनी करनीका बखान करनेसे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहाँके सुख-भोगोंकी सीमा तो है ही, जाओ यहाँसे पृथ्वीपर गिर पड़ो।' ययातिने कहा, 'ठीक है। यदि सबका अपमान करनेसे मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो मैं यहाँसे संतोंके बीचमें गिरूँ।' इन्द्रने कहा, 'अच्छी बात।'

इसके पश्चात् राजा ययाति पवित्र लोकोंसे च्युत होकर

नामक पत्नीसे अहंयातिका जन्म हुआ। अहंयातिकी पत्नी भानुपतीके गर्भसे सार्वभौम नामक पुत्रका जन्म हुआ। सार्वभौमकी पत्नी मुनग्वासे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुई। जयत्सेनका विवाह हुआ सुधुवासे। उसके गर्भसे अवाचीनका जन्म हुआ। अवाचीनकी पत्नी मर्वादासे अरिहू हुआ। अरिहूकी पत्नीसे महाभौम, महाभौमकी सुयज्ञासे अयुतनापी, अयुतनापीकी कामासे अक्रोधन, अक्रोधनकी करम्भासे देवातिथि, देवातिथिकी मर्वादासे अरिहू और अरिहूकी सुदेवा पत्नीसे ऋक्ष नामक पुत्रका जन्म हुआ।

ऋक्षकी पत्नी नामक पत्नीसे मतिनारका जन्म हुआ। उनसे सरस्वतीके तटपर बारह वर्षतक सर्वगुणसम्पन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होनेपर सरस्वतीने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भसे तंजु हुआ। तंजुकी पत्नी कालिङ्गीसे ईतिन हुआ। ईतिनकी स्त्री रथन्तरीसे दुष्यन्त आदि पाँच पुत्र हुए। दुष्यन्तकी भार्या शकुन्तलासे भरत हुआ। भरतकी पत्नी मुनग्वासे भूमगु, भूमगुकी पत्नी विजयासे सुहोत्र और सुहोत्रकी सुवर्णा नामक पत्नीसे हस्तीका जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्तीकी पत्नी पशोधराके गर्भसे विकुण्ठन और विकुण्ठनकी सुदेवासे अजनीढ, अजनीढकी विभिन्न पत्नीयोंने एक ही चौबीस पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशोंके प्रवर्तक हुए। अजन्में भरतवंशके प्रवर्तक नाम था संवरण। संवरणकी पत्नी तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म हुआ। कुरुकी पत्नी शुभाङ्गीसे विदूरथ, विदूरथकी संप्रियासे अनशवा, अनशवाकी अमृतासे परीक्षित, परीक्षितकी मुग्धासे भीमसेन, भीमसेनकी कुमारीसे प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवाके प्रतोष हुए। प्रतोषकी पत्नी मुनग्वाके गर्भसे तीन पुत्र हुए—देवापि, शान्तनु और चाङ्गीक। देवापि बचपनमें ही तपस्या करने चले गये। शान्तनु राजा हुए। वे जिस वृद्धके अपने हाथोंसे छू देते थे, वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। इसीसे उनका नाम शान्तनु पड़ा था। शान्तनुका विवाह सागीरथी गङ्गासे हुआ था। जिससे देवव्रतका जन्म हुआ। वे जगत्में भीष्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। भीष्मने अपने पिताकी प्रसन्नताके लिये सत्यवतीके साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भसे विचित्र-वोय और चित्राङ्गद—दो पुत्र हुए। चित्राङ्गद बचपनमें ही गन्धर्वके हाथसे युद्धमें मारा गया। विचित्रवोय राजा हुआ। उसकी दो स्त्रियाँ थीं—अम्बिका और अम्बालिका।

वह सन्तान होनेके पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवतीने सोचा कि अब तो दुष्यन्तके वंशका उच्छेद हुआ। उसने व्यासका स्मरण किया और उनके आनेपर कहा कि 'तुम्हारा भाई विचित्रवोय बिना सन्तानके ही मर गया। तुम उसकी वंशरक्षा करो।' व्यासजीने माताको आज्ञा स्वीकार करके अम्बिकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्डु और उनकी दासीसे विदुरको उत्पन्न किया। व्यासजीके वरदानसे धृतराष्ट्रके सौ पुत्र हुए। उनमें चार प्रधान थे—कुर्षोधन, दुःशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पाण्डुकी पत्नी कुन्तीसे तीन पुत्र हुए—युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्रीसे दो पुत्र हुए—नकुल और सहदेव। द्रुपदराजकी पुत्री द्रौपदीसे पाँचोंका विवाह हुआ। द्रौपदीके गर्भसे पाँचों पाण्डवोंके क्रमशः प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, भुतकीति, शतानीक और श्रुतकर्मिका जन्म हुआ।

युधिष्ठिरकी एक और पत्नी थी, उसका नाम या देविका। उसके गर्भसे योधेय हुआ। भीमसेनने काशिराजकी कन्या चलन्धरासे सर्वग नामका पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी बहिन सुमद्रासे विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान् और भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका प्रीतिपात्र था। नकुलकी पत्नी करेणुमतीसे निरमित्र और सहदेवकी पत्नी विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म हुआ। भीमसेनके इनसे पहले हिडिम्बाके गर्भसे पटोत्कच नामका पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पाण्डवोंके ग्यारह पुत्र हुए। परन्तु वंशका विस्तार अभिमन्युसे ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुनके दो पुत्र और थे—उलूपीसे टडावान् और चित्राङ्गदासे बधुवाहन। वे दोनों अपनी-अपनी माताके साथ नानाके घर रहे और उन्हींके उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्युका विवाह विराटकुमारी उत्तराके साथ हुआ था। इसके गर्भमें एक मृत बालकका जन्म हुआ जिसे भगवान् श्रीकृष्णने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामाके अश्वसे हुई थी। कुरुवंशके परिशीण होनेपर उसका जन्म हुआ था, इसलिये वह परीक्षितके नामसे प्रसिद्ध हुआ। परीक्षितकी पत्नी माद्वतीके पुत्र आय हैं। आपकी बहूटमा नामकी पत्नीसे दो पुत्र हुए हैं—शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीकके भी एक पुत्र हो चुका है—अश्वमेधवत्। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्नके अनुसार पूर्ववंशका वर्णन किया।

ययातिने कहा—मं ब्राह्मण तो हूँ नहीं। मं दान कैसे न? इस प्रकारके दान तो मंने भी पहले बहुत किये हैं।

प्रतर्दनने कहा—मुझे अन्तरिक्ष अथवा स्वर्गलोकमें जिन-जिन लोकोंकी प्राप्ति होनेवाली है, मं आपको देता हूँ। आप यहाँ न गिरे, स्वर्गमें जायें।

ययातिने कहा—कोई भी राजा अपने समकक्ष ध्यक्तिते दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना, यह तो बड़ा अधम कार्य है। अवतक किसी श्रेष्ठ क्षत्रियने ऐसा काम नहीं किया है, फिर मं हो कैसे कहूँ।

वसुमान्ने कहा—राजन्! मं अपने सभी लोक आपको देता हूँ। आप यदि इसे दान समझकर लेनेमें हिचकते हैं तो एक तिनकेके बदलेमें सब खरीद लीजिये।

ययातिने कहा—यह क्रय-विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मंने अवतक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मं ऐसा कैसे कहूँ।

शिविने कहा—महाराज! मं औशीनर शिवि हूँ। आप यदि खरीद-विक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्योंका फल स्वीकार कर लीजिये। मं इन्हें आपकी भेंट करता हूँ। आप न भी लें तो भी मं इन्हें स्वीकार नहीं करता।

ययातिने कहा—तुम बड़े प्रभावशाली हो। परन्तु मं इनके पुण्य-फलका उपयोग नहीं कर सकता।

अष्टकने कहा—अच्छा महाराज! आप एक-एकके पुण्यलोक नहीं लेते तो सभीके स्वीकार कर लीजिये। हम आपको अपना सारा पुण्यफल देकर नरक जानेकी भी तैयार हैं।

ययातिने उत्तर दिया—भाई! तुमलोग मेरे स्वर्गदत्त अनुग्रह प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्यके ही पक्षपाती होते हैं। मंने जो कभी नहीं किया, वह अब कैसे कहूँ।

अष्टकने कहा—महाराज! ये आकाशमें सोनेके पाँच रथ किसके दीख रहे हैं? क्या इन्हींके द्वारा पुण्यलोकोंकी यात्रा होती है?

ययातिने कहा—हाँ, ये सुनहले रथ तुमलोगोंकी पुण्यलोकोंमें ले जायेंगे।

अष्टकने कहा—आप इन रथोंके द्वारा स्वर्गकी यात्रा कीजिये, हमलोग भी समयपर आ जायेंगे।

ययाति बोले—हम सभीने स्वर्गपर विजय प्राप्त कर ली। इसलिये चलो, हम सब साथ ही चलें। देखते नहीं, वह स्वर्गका प्रशस्त पथ दीख रहा है।

अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान् और शिविका प्रतिग्रह अस्वीकार करनेके कारण ययाति भी स्वर्गके अधिकारी हो गये थे। अतः वे सभी रथोंपर बैठकर स्वर्गके लिये चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेजसे स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औशीनर शिविका रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टकने ययातिसे पूछा, 'राजन्! इन्द्र मेरा प्रिय मित्र है। मं समझता था कि मं ही सबसे पहले उसके पास पहुँचूँगा। यह शिविका रथ आगे क्यों बढ़ रहा है?' ययातिने कहा, 'शिविने अपना सर्वस्व सत्पात्रोंको दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवाकी अभिलाषा—ये सभी गुण शिविमें विद्यमान हैं। इतनेपर भी उसे अभिमानकी छायातक नहीं छू गयी है। इसीसे वह सबके आगे बढ़ गया है।' अब अष्टकने पूछा, 'राजन्! सच-सच बताइये, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप-जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रियमें अवतक नहीं सुना गया।' ययातिने उत्तर दिया—'मं सम्राट् नहुषका पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र पूरु है। मं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाये देता हूँ; क्योंकि तुम अपने हो। मं तुमलोगोंका नाना हूँ।' इस प्रकार वातचीत करते हुए सब स्वर्गमें चले गये।

पूरुवंशका वर्णन

जनमेजयने कहा—भगवन्! मं अब पूरुवंशके पशस्वी राजाओंकी वंशावली सुनना चाहता हूँ। मं जानता हूँ कि इस वंशमें भीम, गरिष्ठ अथवा सन्तानसे हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है।

वंशम्शायनजीने कहा—ठीक है। महर्षि द्वैपायनने मुझे आपके वंशका वर्णन सुनाया है। मं उसे सुनाता हूँ। इसने अर्धित, अर्धितसे विवश्वान्, विवश्वान्से मनु, मनुसे इता, इताने पुरुरवा, पुरुरवाने आयु, आयुसे नहुष और

नहुषसे ययातिका जन्म हुआ था। ययातिकी दो पत्नियाँ थीं—देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानीके दो पुत्र थे—यदु और तुवंसु। शर्मिष्ठाके तीन पुत्र हुए—द्रुह्यु, अनु और पूरु। यदुसे यादव हुए और पूरुसे पीरव। पूरुकी पत्नीका नाम कीसत्या था। उससे जनमेजयका जन्म हुआ। उसने तीन अश्वमेध और एक विश्वजित् यज्ञ किया था। जनमेजयकी पत्नी थी—अनन्ता। उससे प्रचिन्वान् हुआ। प्रचिन्वान्की पत्नी थी अश्मकी, उससे संयाति हुआ। संयातिकी वराङ्गी

नामक पत्नीसे अहंयातिका जन्म हुआ। अहंयातिकी पत्नी भानुमतीके गर्भसे सार्वभौम नामक पुत्रका जन्म हुआ। सार्वभौमकी पत्नी मुनन्दासे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुई। जयत्सेनका विवाह हुआ सुभुवासे। उसके गर्भसे अवाचीनका जन्म हुआ। अवाचीनकी पत्नी मर्यादासे अरिह हुआ। अरिहकी पत्नीसे महाभौम, महाभौमकी सुयतासे अयुतनायी, अयुतनायीकी कामासे अफोधन, अफोधनकी करम्भासे देवातिथि, देवातिथिकी मर्यादासे अरिह और अरिहकी सुदेवा पत्नीसे ऋक्ष नामक पुत्रका जन्म हुआ।

ऋक्षकी ज्वाला नामक पत्नीसे मतिनारका जन्म हुआ। उनसे सरस्वतीके तटपर चारह वर्षतक सर्वगुणसम्पन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होनेपर सरस्वतीने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भसे तंतु हुआ। तंतुकी पत्नी कालिङ्गीसे ईलिन हुआ। ईलिनकी स्त्री रयन्तरीसे दुष्यन्त आदि पाँच पुत्र हुए। दुष्यन्तकी भार्या दकुन्तलासे भरत हुआ। भरतकी पत्नी मुनन्दासे भृमन्थु, भृमन्थुकी पत्नी विजयासे सुहोत्र और सुहोत्रकी सुवर्णा नामक पत्नीसे हस्तीका जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बनाया। हस्तीकी पत्नी यशोधराके गर्भसे विकुण्डन और विकुण्डनकी सुदेवासे अजमीठ, अजमीठकी विभिन्न पत्नीसे एक सौ चौबीस पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशोंके प्रवर्धक हुए। अश्वत्थमे भरतवंशके प्रवर्धकका नाम था संवरण। संवरणकी पत्नी तपतीके गर्भसे कुशका जन्म हुआ। कुशकी पत्नी सुमाङ्गीसे विदूरथ, विदूरथकी संप्रियासे अनशवा, अनशवाकी अमृतासे परीक्षित, परीक्षितकी सुयथासे भीमसेन, भीमसेनकी कुमारीसे प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवाके प्रतीप हुए। प्रतीपकी पत्नी मुनन्दाके गर्भसे तीन पुत्र हुए—देवापि, शान्तनु और वाह्लीक। देवापि बचपनमें ही तपस्या करने चले गये। शान्तनु राजा हुए। वे जिस वृद्धकी अपने हाथोंसे छू देते थे, वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। इसीसे उनका नाम शान्तनु पड़ा था। शान्तनुका विवाह भागीरथी गङ्गासे हुआ था। जिससे देवव्रतका जन्म हुआ। वे जगत्में भीष्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। भीष्मने अपने पिताकी प्रसन्नताके लिये सत्यवतीके साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भसे विचित्र-वीर्य और चित्राङ्गद—दो पुत्र हुए। चित्राङ्गद बचपनमें ही गन्धर्वके हाथसे युद्धमें मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी दो स्त्रियाँ थीं—अम्बिका और अम्बालिका।

वह सन्तान होनेके पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवतीने सोचा कि अब तो दुष्यन्तके वंशका उच्छेद हुआ। उसने व्यासका स्मरण किया और उनके आनेपर कहा कि 'तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना सन्तानके ही मर गया। तुम उसकी वंशरक्षा करो।' व्यासजीने माताको आज्ञा स्वीकार करके अम्बिकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्डु और उनको दासीसे विदुरकी उत्पत्ति किया। व्यासजीके वरदानसे धृतराष्ट्रके ती पुत्र हुए। उनमें चार प्रधान थे—दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पाण्डुकी पत्नी कुन्तीसे तीन पुत्र हुए—युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्रीसे दो पुत्र हुए—नकुल और सहदेव। द्रुपदराजकी पुत्री द्रौपदीसे पाँचोंका विवाह हुआ। द्रौपदीके गर्भसे पाँचों पाण्डवोंके क्रमशः प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, धृतकीर्ति, शतानीक और धृतकर्माका जन्म हुआ।

युधिष्ठिरकी एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भसे द्यौषेय हुआ। भीमसेनने काशिराजकी कन्या बलन्धरासे सर्वंग नामका पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी बहिन सुमद्रासे विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान् और भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका प्रीतिपात्र था। नकुलकी पत्नी करेणुमतीने निरमित्त और सहदेवकी पत्नी विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म हुआ। भीमसेनके इनसे पहले हिडिम्बाके गर्भसे पटोत्कच नामका पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पाण्डवोंके ग्यारह पुत्र हुए। परन्तु वंशका विस्तार अभिमन्युसे ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुनके दो पुत्र और थे—उत्पीसे इडावान् और चित्राङ्गदासे बभ्रुवाहन। वे दोनों अपनी-अपनी माताके साथ नानाके घर रहे और उन्हींके उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्युका विवाह विराटकुमारी उत्तराके साथ हुआ था। इनके गर्भमें एक मृत बालकका जन्म हुआ जिसे भगवान् श्रीकृष्णने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामाके अस्त्रसे हुई थी। कुरुवंशके परिक्षीण होनेपर उसका जन्म हुआ था, इसलिये वह परीक्षितके नामसे प्रसिद्ध हुआ। परीक्षितकी पत्नी माद्रवतीके पुत्र आप हैं। आपकी बहुव्रतमा नामकी पत्नीसे दो पुत्र हुए हैं—शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीकके भी एक पुत्र हो चुका है—अश्वमेघदत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्नके अनुसार पूरवर्षका वर्णन किया।

ययातिने कहा—मं ब्राह्मण तो हूँ नहीं। मं दान कैसे नूँ ? इस प्रकारके दान तो मंने भी पहले बहुत किये हैं।

प्रतदंनने कहा—मुझे अन्तरिक्ष अथवा स्वर्गलोकमें जिन-जिन लोकोंकी प्राप्ति होनेवाली है, मं आपको देता हूँ। आप यहाँ न गिरें, स्वर्गमें जायें।

ययातिने कहा—कौई भी राजा अपने समकक्ष वर्धाक्तने दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना, यह तो बड़ा अप्रम कार्य है। अवनक कित्ती श्रेष्ठ क्षत्रियने ऐसा काम नहीं किया है, फिर मं ही कैसे कहें।

वसुमान्ने कहा—राजन् ! मं अपने सभी लोक आपको देता हूँ। आप यदि इसे दान समझकर लेनेमें हिचकते हैं तो एक तिनकेके बदलेमें सब खरीद लीजिये।

ययातिने कहा—यह क्रय-विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मंने अवतक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कौई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करने, मं ऐसा कैसे कहें।

शिविने कहा—महाराज ! मं औसीनर शिवि हूँ। आप यदि गरीब-विश्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्योंका फल स्वीकार कर लीजिये। मं इन्हें आपकी भेंट करता हूँ। आप न भी ले तो भी मं इन्हें स्वीकार नहीं करता।

ययातिने कहा—तुम बड़े प्रभावशाली हो। परन्तु मं इनमेंके पुण्य-फलका उपभोग नहीं कर सकता।

अष्टकने कहा—अच्छा महाराज ! आप एक-एकके पुण्यलोक नहीं लेते तो सभीके स्वीकार कर लीजिये। हम आपको अपना सारा पुण्यफल देकर नरक जानेको भी तैयार हैं।

ययातिने उत्तर दिया—भाई ! तुमलोग मेरे स्वर्गके अनुष्ण प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्यके ही पक्षपाती होते हैं। मंने जो कभी नहीं किया, यह अब कैसे कहें।

अष्टकने कहा—महाराज ! ये आकाशमें सोनेके पाँच रथ कितके दीख रहे हैं ? क्या इन्हींके द्वारा पुण्यलोकोंकी यात्रा होती है ?

ययातिने कहा—हाँ, ये सुनहले रथ तुमलोगोंकी पुण्यलोकोंमें ले जायेंगे !

अष्टकने कहा—आप इन रथोंके द्वारा स्वर्गकी यात्रा कीजिये, हमलोग भी समयपर आ जायेंगे।

ययाति बोले—हम सभीने स्वर्गपर विजय प्राप्त कर ली। इसलिये चलो, हम सब साथ ही चलें। देखते नहीं, वह स्वर्गका प्रशस्त पथ दीख रहा है।

अष्टक, प्रतदंन, वसुमान् और शिविका प्रतिग्रह अस्वीकार करनेके कारण ययाति भी स्वर्गके अधिकारी हो गये थे। अतः वे सभी रथोंपर बैठकर स्वर्गके लिये चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेजसे स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औसीनर शिविका रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टकने ययातिसे पूछा, 'राजन् ! इन्द्र मेरा प्रिय मित्र है। मं समझता था कि मं ही सबसे पहले उसके पास पहुँचूँगा। यह शिविका रथ आगे क्यों बढ़ रहा है ?' ययातिने कहा, 'शिविने अपना सर्वस्व सत्पात्रोंकी दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवाकी अभिलाषा—ये सभी गुण शिविमें विद्यमान हैं। इतनेपर भी उसे अभिमानकी छायातक नहीं छू गयी है। इसीसे वह सबके आगे बढ़ गया है।' अब अष्टकने पूछा, 'राजन् ! सच-सच बताइये, आप कौन और किसके पुत्र हैं ? आप-जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रियमें अवतक नहीं सुना गया।' ययातिने उत्तर दिया—'मं सम्राट् नहुपका पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र पूरु है। मं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाये देता हूँ; क्योंकि तुम अपने हो। मं तुमलोगोंका नाना हूँ।' इस प्रकार वातचीत करते हुए सब स्वर्गमें चले गये।

पूरुवंशका वर्णन

जनमेजयने कहा—भगवन् ! मं अब पूरुवंशके पशस्वी राजाऔरों वंशावली सुनना चाहता हूँ। मं जानता हूँ कि इस वंशमें शोक, त्रिभक्ति अथवा सन्तानसे हीन कौई भी राजा नहीं हुआ है।

वैशम्पायनजीने कहा—ठीक है। महर्षि इंद्रपायनने मुझे आपके वंशका वर्णन सुनाया है। मं उसे सुनाता हूँ। रक्षने अरिर्षित, अरिर्षितसे विषस्वान्, विषस्वान्से मनु, मनुसे इला, इलासे पुरुरवा, पुरुरवासे आयु, आयुसे नहुप और

नहुपसे ययातिका जन्म हुआ था। ययातिकी दो पत्नियाँ थीं—देवयानी और शमिष्ठा। देवयानीके दो पुत्र थे—यदु और तुर्वसु। शमिष्ठाके तीन पुत्र हुए—द्रुह्यु, अनु और पूरु। यदुसे यादव हुए और पूरुसे पौरव। पूरुकी पत्नीका नाम कीसल्या था। उससे जनमेजयका जन्म हुआ। उसने तीन अश्वमेध और एक विश्वजित् यज्ञ किया था। जनमेजयकी पत्नी थी—अनन्ता। उससे प्रचिन्वान् हुआ। प्रचिन्वान्की पत्नी थी अरमकी, उससे संयाति हुआ। संयातिकी बराङ्गी

शान्तनुने कहा—'वशिष्ठ ऋषि कौन थे ? उन्होंने वसुओंको शाप क्यों दिया ? इस शिशुने ऐसा कौनसा कर्म किया है, जिससे यह मनुष्य-लोकमें रहेगा ? वसुओंमें मनुष्य-योनिमें जन्म ही क्यों लिया ? ये सब बातें मुझे बताओ।' गङ्गादेवीने कहा, 'विरवविराट् वशिष्ठ मुनि धरणके पुत्र हैं। मेरे पर्वतके पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुन्दर और सुखकर आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनुकी पुत्री नन्दिनी उन्हें पत्न्या रहित्य देनेके लिये वहीं रहती है। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियोंके साथ उस वनमें आये। एक वसु-पत्नीकी दृष्टि समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली नन्दिनीपर पड़ गयी। उसने उसे अपने पति छो नामक वसुको दिखाया। वसुने कहा, 'प्रिये ! यह सर्वोत्तम ही वशिष्ठ मुनिकी है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो दस हजार वर्षतक जीवित और जवान रहे।' वसुपत्नीने कहा, 'मैं अपनी सखीके लिये यह गाव चाहती हूँ, तुम इसे हर ले चलो।' अपनी पत्नीकी बात मानकर छीने अपने भाइयोंको बुलाया और वह भी हर ले गये। वसुको उस समय इस बातका ध्यान ही न रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें शाप देकर देवयोनिसे च्युत कर सकते हैं।

जब महर्षि वशिष्ठ फल-फूल लेकर अपने आश्रमपर लौटे, तब सारे वनमें दूँइनेपर भी उन्हें अपनी सबरसा गी नन्दिनी न मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टिसे देखकर वसुओंको शाप दिया, 'वसुओंने मेरी गाव हर ली है। इसलिये मनुष्य-योनिमें उनका जन्म होगा।' जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्मर्षि वशिष्ठने वसुओंको शाप दे दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई, तब वे उन्हें प्रसन्न करनेके लिये नन्दिनीसहित उनके आश्रमपर आये। वशिष्ठने कहा, 'और सब तो एक-एक वर्षमें ही मनुष्य-योनिसे छूटकारा पा जायेंगे, परन्तु यह छी नामक वसु अपना कर्म मोचनेके लिये बहुत दिनोंतक मर्त्यलोकमें रहेगा। मेरे मुँहसे निकली बात कभी मूठी नहीं हो सकती। यह वसु भी मर्त्यलोकमें सन्तान उत्पन्न नहीं करेगा। साथ ही अपने पिताकी प्रसन्नता और भलाईके लिये स्त्री-समागमका भी त्याग कर देगा।' वशिष्ठजीकी बात सुनकर सबके-सब मेरे पास आये और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जलमें फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वंसा ही किया। यह अन्तिम शिशु वही छी नामक वसु है। यह विरकालतक मनुष्यलोकमें रहेगा।' यह कहकर गङ्गाजी उस कुमारके साथ ही अन्तर्धान हो गयीं।

जनमेजय । राजा शान्तनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और क्षमणिक थे। बड़े-बड़े देवीय और राजर्षि उनका सत्कार करते थे। इन्द्रिपनिग्रह, वान, क्षमा, ज्ञान, संकोच, धर्म

और तेज उनमें स्वामाधिक रूपसे विद्यमान थे। वे धर्मनीति तथा अर्थनीतिमें निपुण थे। वे केवल भरतवंशके ही नहीं सारी प्रजाके एकमात्र रक्षक थे। उनका चरित्र बेधकर सब लोगोंने यही निश्चय किया कि काम और अर्थसे बड़कर धर्म ही है। उन दिनों धार्मिकतामें सबसे बड़े-बड़कर वे ही थे। प्रजाका शोक, भय और बाधा मिट गयी थी; सब सुखकी नौद सोते और जागते। उनके तेजस्वी शासनसे प्रभावित होकर दूसरे सामन्त राजा भी यज्ञ-दान आदिमें तत्पर रहते थे। वर्णाश्रम-धर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी सेवा करते, वैश्य क्षत्रियोंके अनुगामी रहते और शूद्र, द्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्योंकी प्रेम्से सेवा करते। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। यहाँसे वे सारी पृथ्वीका शासन करते थे। उनके राजत्वकालमें पशु, शूकर, हरिण और पक्षियोंतकको कोई नहीं मार सकता था। उनके राज्यमें ब्राह्मणोंकी प्रधानता थी और वे स्वयं बड़े विनयके साथ राग और द्वेषसे रहित होकर प्रजाका पालन-शासन करते थे। देवता, ऋषि और पितरोंके यज्ञके लिये उद्योग होता रहता था। राजा शान्तनु दुखी, अनाथ और पशु-यज्ञी—सभी प्राणियोंकी रक्षा करते थे। उस समय सबकी प्राणी सत्यके आश्रित थी और सबका मन वानके लिये उत्साहित था। छत्तीस वर्षतक पूर्ण ब्रह्मचर्यका निर्वहण करते हुए राजाने वनवासी-जैसा जीवन व्यतीत किया।

राजर्षि शान्तनुका गङ्गासे विवाह और उनके पुत्र भीष्मका युवराज होना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इक्ष्वाकुवंशमें महाभिय नामके एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े-बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत-से देवता और राजर्षि, जिनमें महाभिय भी थे, ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे। उसी समय श्रीगङ्गाजी भी वहाँ आयीं। वायुने उनके श्वेत वस्त्रको गरीरपरसे कुछ बिसका दिया। तब वहाँ उपस्थित सभी लोगोंने अपनी आँखें नीची कर लीं, परन्तु राजर्षि महाभिय उन्हें निःशंक देखते रहे। तब ब्रह्माजीने कहा—‘महाभिय ! अथ तुम मृत्युलोकमें जाओ। जिस गङ्गाको तुम देखते रहे हो, वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उसपर क्रोध करोगे तब इस शापसे मुक्त हो जाओगे।’

महाभियने ब्रह्माजीको आज्ञा शिरोधार्य कर यह निश्चय किया कि मैं पूरुवंशी राजा प्रतीपका पुत्र बनूँ। गङ्गाजी जब वहाँसे लौटीं, तब रक्ष्सेमें वसुओंसे उनकी भेंट हुई। वे भी यथावक शापसे श्रोहीन हो रहे थे। उन्हें यह शाप हो चुका था कि तुमलोग मनुष्य-योनिमें जन्म लो। गङ्गाजीने उनसे यातचीत करनेके बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगोंको अपने गर्भमें धारण करूँगी और तत्काल मनुष्य-योनिसे मुक्त कर दूँगी। उन आठों वसुओंने भी अपने-अपने अष्टमांशसे एकपुत्र मृत्युलोकमें छोड़ देनेकी प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि वह अपुत्र रहेगा।

इधर पूरुवंशके राजा प्रतीप अपनी पत्नीके साथ गङ्गा-द्वारपर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गङ्गा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आयीं। यातचीत होनेके बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीपके भावी पुत्रकी पत्नी बनें। गङ्गाजीने प्रतीपकी बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीपने अपनी पत्नीके सहित पुत्रप्राप्तिके लिये बड़ी तपस्या की। वृद्धा-वस्थामें उनके यहाँ महाभियने पुत्ररूपमें जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शान्त ही रहे थे अथवा उनका वंश शान्त हो रहा था। ऐसी अवस्थामें सन्तान होनेके कारण उसका नाम ‘शान्तनु’ पड़ा। जब शान्तनु जवान हुए, तब पिताने उनसे कहा कि ‘तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्रकी अभिलाषासे आवेगी। तुम उसकी कोई जाँच-पड़ताल मत करना। वह जो कुछ करे, उससे कुछ कहना मत।’ ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शान्तनुको राजगद्दीपर बैठाया और स्वयं वनमें चले गये।

एक बार राजर्षि शान्तनु शिकार खेलते-खेलते गङ्गातट-पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुन्दरी स्त्री देखी।

वह दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी। उसकी रूप-सम्पत्ति देखकर शान्तनु विस्मित हो गये। सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रोंसे पी जायेंगे। उस दिव्य स्त्रीके मनमें भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शान्तनुने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि ‘तुम मुझे पतिरूपमें स्वीकार कर लो।’ देवीने कहा—‘राजन् ! मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त यह है कि मैं अच्छा-बुरा जो कुछ करूँ, आप मुझे रोकियेगा नहीं। कुछ कहियेगा भी मत। जबतक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे, तबतक मैं आपके पास रहूँगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी।’ राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली। गङ्गादेवीकी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाने भी कुछ पूछ-ताछ नहीं की।

राजर्षि शान्तनु गङ्गाजीके शील, सदाचार, रूप, सौन्दर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवासे बहुत ही आनन्दित हुए। वे गङ्गादेवीके साथ इस प्रकार आसक्त हो गये कि उन्हें बहुत-से वर्ष वीत जानेका पतातक नहीं चला। अबतक गङ्गाजीके गर्भसे सात पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। परन्तु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गङ्गाजी ‘मैं तेरी प्रसन्नताका कार्य करती हूँ’ ऐसा कहकर उसे गङ्गाकी धारामें डाल देती थीं। राजा शान्तनुको यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती, परन्तु वे इस भयसे कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाय। सातों पुत्रोंकी यही गति हुई। आठवाँ पुत्र होनेपर भी वे हँस रही थीं। राजा शान्तनुको इससे बड़ा दुःख हुआ और उनके मनमें यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाय। उन्होंने कहा, ‘अरे ! तू कौन, किसकी पुत्री है ? इन बच्चोंकी क्यों मार डालती है ? अरी पुत्रघ्नि ! यह तो महान् पाप है।’ गङ्गादेवीने कहा, ‘ओ पुत्रके इच्छुक ! लो, मैं तुम्हारे इस लाड़लेको नहीं मारती। अब शर्तके अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। देखो, मैं जल्दकी कन्या गङ्गा हूँ। बड़े-बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओंकी कार्य-सिद्धिके लिये ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनोंतक रही। मेरे ये आठों पुत्र अष्ट वसु हैं। वशिष्ठके शापसे इन्हें मनुष्य योनिमें जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्यलोकमें तुम्हारे जैसे पिता और मेरी-जैसी माँ नहीं मिल सकती थी वसुओंके पिता होनेके कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैं उन्हें तुरन्त मुक्त कर देनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी, इसीसे ऐसा किया। अब वे शापसे मुक्त हो गये, मैं जा रही हूँ। यह पुत्र वसुओंका अष्टमांश है। इसकी तुम रक्षा करो।’

रने हुए हस्तिनापुर आये । एक दिन देवव्रतने अपने पिता-
 । चिन्तित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, 'पिताजी!
 लीके सभी राजा आपके बगवत्सों हैं । आप सब प्रकार
 दुगत हैं । फिर आप दुखी होकर निरन्तर क्या सोचते
 हते हैं? आप इतने चिन्तित हैं कि न मुझमें मिलते हैं और
 षोडशपर सवार होकर बाहर ही निरुलते हैं । आपका
 हरा फीसा और पीला पड़ गया है । आप दुबने हो गये
 । कृपा करके अपना रोग बताइये, मैं उसका प्रतीकार
 करूँगा ।' शान्तनुने कहा, 'बेटा ! सचमुच मैं चिन्तित हूँ ।
 मेरे इस महान् कुलमें एकमात्र तुम्हो बंशधर हो । सो
 लंबा सशस्त्र रहकर बीरताके कार्योंमें तत्पर रहते हो ।
 लक्ष्ममें निरन्तर ही लोग मरते-मिटते रहते हैं, यह देखकर
 । बहुत ही चिन्तित रहता हूँ । भगवान् न करें ऐसा हो;
 रतु यदि तुमपर विपत्ति आयी तो हमारे बंशका ही नाश
 हो जायगा । अबपर ही अकेले तुम मंत्रुओं पुत्रोंमें श्रेष्ठ हो
 तीर में श्रयमें बहुत-से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर
 भी संगपरम्पराकी रक्षाके लिये तो चिन्ता है ही ।' गङ्गा-
 नन्दन देवव्रतने अपनी अतीविक्र मेधामें मय कुछ सोच-
 विचार किया और बृद्ध मन्त्रोसे प्रष्टकर ठीक-ठीक कारण
 तथा निषादराजकी शर्तें जान ली ।

अब देवव्रतने बड़े-बड़े क्षत्रियोंको लेकर दासराजके
 निवासस्थानकी ओर यात्रा की और वहाँ जाकर अपने पिताके
 लिये स्वयं ही कन्या माँगी । निषादराजने देवव्रतका बड़ा
 स्वागत-सत्कार किया और भरी मन्मार्मं कहा, 'भरतवंश-
 शिरोमणो ! राजर्षि शान्तनुकी बंशरक्षाके लिए आप अकेले
 ही पर्याप्त हैं । फिर भी ऐसा वाञ्छनीय सम्बन्ध दूट जानेपर
 स्वयं इन्द्रको भी परचात्ताप करना पड़ेगा । यह कन्या जिन
 श्रेष्ठ राजाकी पुत्री है, वे आपलोगोंकी बराबरीके हैं । उन्होंने
 मेरे पास बार-बार सन्देश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती-
 का विवाह राजर्षि शान्तनुसे करना । मैंने इसके इच्छुक देवर्षि
 अग्निनेको मूछा जशय दे दिया है । परन्तु मैं पातन-भोषण
 करनेवाला होनेके कारण एक प्रकारसे इस कन्याका पिता ही
 हूँ, इमतिथे कह रहा हूँ कि इस विवाह-सम्बन्धमें एक ही शेष
 है । वह यह कि सत्यवतीके पुत्रका शत्रु बड़ा प्रबल होगा ।
 युवराज ! जिसके आप शत्रु हो जाँगेंगे, वह चाहे गन्धर्व हो
 या अयुर, जीवित नहीं रह सकता । यही मोचकर मैंने आपके
 पिताको यह कन्या नहीं दी ।' गङ्गानन्दन देवव्रतने निषाद-
 राजकी बात सुनकर क्षत्रियोंके समाममें अपने पिताका मनोरथ
 पूर्ण होनेके लिये प्रतिज्ञा की—'निषादराज ! मैं गणपपूर्वक यह
 सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भमें जो पुत्र होगा, वही
 प्रमारा राजा होगा । मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अनूत्तपूर्व है और

आपे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे ।' निषादराज अभी
 और कुछ चाहता था । उमने कहा, 'युवराज ! आपने
 सत्यवतीके लिये जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके अनुरूप ही
 है । इसके सम्बन्धमें मुझे कोई संदेह भी नहीं है । मेरे मनमें
 एक सन्देश अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवतीके पुत्रसे
 राज्य छीन ले ।' देवव्रतने निषादराजका आशय समझकर
 क्षत्रियोंकी भरी समामं कहा, 'क्षत्रियो ! मैंने अपने पिताके
 लिये राज्यका परित्याग तो पहले ही कर दिया है । अब
 संतानके लिए आज निरन्ध कर रहा हूँ । निषादराज !
 आजसे मेरा ब्रह्मचर्य अखण्ड होगा । सन्तान न होनेपर
 भी मुझे बसय सौकोंकी प्राप्ति होगी ।'

देवव्रतकी यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषादराजके
 शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उसने कहा, 'मैं कन्या देता हूँ ।
 उसी समय आकारले देवता, ऋषि और अम्तराएँ देवव्रत पर
 पुण्योंकी वर्षा करने लगीं और सचने कहा—यह भोष्म
 है इसका नाम 'भोष्म' हीना चाहिये । इसके बाद देवव्रत
 भोष्म सत्यवतीकी रमपर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आये और
 अपने पिताकी सौंप दिया । देवव्रतकी इस भोष्म प्रतिज्ञाकी
 प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर और अलग-अलग भी करने
 लगे । सर्वने कहा, सचमुच यह शोष्म है । भोष्मका यह
 दुष्कर कार्य सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने

एक दिन राजा शान्तनु गङ्गानदीके तटपर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गङ्गाजीमें बहुत थोड़ा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित और चिन्तित हुए कि आज देवनदी गङ्गा वह पर्यो नहीं रही है! आगे बढ़कर उन्होंने खोज की, तत्र पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुन्दर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रोंका अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणोंके प्रभावसे गङ्गाकी धारा रोक दी है। यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यन्त विस्मित हो गये। उन्होंने अपने पुत्रको पंदा होनेके समय ही देखा था, इसलिये पहचान नहीं सके। उस कुमारने राजर्षि शान्तनुको मायासे मोहित कर दिया और स्वयं अन्तर्धान हो गया। अब राजर्षि शान्तनुने गङ्गाजीमें कहा कि 'उस कुमारको दिखाओ।' गङ्गाजी सुन्दर रूप धारण करके अपने पुत्रका दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आयीं। उनका अनुपम सौन्दर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजर्षि शान्तनु उन्हें पहचान न सके।

गङ्गाजीने कहा कि 'महाराज! यह आपका आठवाँ पुत्र है, जो मुझसे पंदा हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानीमें ले जाइये। इसने वशिष्ठ ऋषि साङ्गनेपाङ्ग वेदोंका अध्ययन कर लिया है, अस्त्रोंका अभ्यास पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्धमें देवराज इन्द्र समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दंत्यगुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान् परशुरामको जिज्ञासास्त्रोंका ज्ञान है, उन्हें भी यह जानता है। आप इस धर्मार्थनिपुण धनुर्धर वीरको अपनी राजधानीमें ले जाइये मैं इसे सौंप रही हूँ।' राजर्षि शान्तनु अपने पुत्रको राजधानीमें लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज-पदपर अभिषिक्त कर दिया। गङ्गानन्दन देवव्रतने अपने शील और सदाचारसे सारे देशको प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बड़े आनन्दसे चार वर्ष और बीत गये!

भीष्मकी दुष्कर प्रतिज्ञा और शान्तनुको सत्यवतीकी प्राप्ति

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! एक दिन राजर्षि शान्तनु यमुना नदीके तटपर वनमें विचरण कर रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगन्ध मालूम हुई, परन्तु यह मालूम नहीं होता था कि वह कहाँसे आ रही है। उन्होंने उसका पता लगानेकी चेष्टा की। वहाँके निषादोंमें उन्हें एक देवाङ्गनाके समान कन्या दीख पड़ी। राजाने उससे पूछा, 'कन्याणि! तुम किसकी कन्या हो? कौन हो? और किस उद्देश्यसे यहाँ रह रही हो?' कन्याने कहा, 'मैं निषाद-कन्या हूँ। पिताकी आज्ञासे धर्मार्थ नाव चलाती हूँ।' उसके सौन्दर्य, माधुर्य और सौगन्धसे मोहित होकर राजर्षि शान्तनुने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिताके पास जाकर उसके लिये याचना की। निषादराजने कहा, 'राजन्! जबसे यह दिव्य कन्या मुझे मिली है, तभीसे मैं इसके विवाहके लिये चिन्तित हूँ। परन्तु इसके सम्बन्धमें मेरे मनमें एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिये, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा। इसलिये मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेनेपर इसका विवाह कर दूंगा।' शान्तनुने कहा, 'पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कोई वैनेयोग्य वचन होगा तो दूंगा, नहीं तो कोई वन्धन थोड़े ही है।' निषादराजने कहा, 'इसके गर्भमें जो पुत्र हो, वही आपके बाद राज्यका अधिकारी हो, और कोई नहीं।'।

यद्यपि राजा शान्तनु उस समय कामसे अत्यन्त पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की। वे कामवश अचेत-से हो रहे थे और उसी कन्याका चिन्तन

करते हुए हस्तिनापुर आये। एक दिन देवव्रतने अपने पिता-
को चिन्तित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, 'पिताजी!
पृथ्वीके सभी राजा आपके वशवर्त्ता हैं। आप सब प्रकार
सकुशल हैं। फिर आप दुखी होकर निरन्तर क्या सोचते
रहते हैं? आप इतने चिन्तित हैं कि न मुझसे मिलते हैं और
न घोड़ेपर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं। थापका
बेहारा फीका और पीला पड़ गया है। आप दुबले हो गये
हैं। कृपा करके अपना रोग बताइये, मैं उसका प्रतीकार
करूँगा।' शान्तनुने कहा, 'बेटा! सचमुच मैं चिन्तित हूँ।
हमारे इस महान् फुलमें एकमात्र तुम्ही वंशधर हो। सो
सर्वदा सशस्त्र रहकर धीरताके कार्योंमें तत्पर रहते हो।
मगधमें निरन्तर ही लोग मरते-मिटते रहते हैं, यह देखकर
मैं बहुत ही चिन्तित रहता हूँ। मगवान् न करे ऐसा हो;
परन्तु यदि तुमपर विपत्ति आयी तो हमारे वंशका ही नाश
ही जायगा। अथवा ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रोंसे श्रेष्ठ हो
और मैं व्यर्थमें बहुत-से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर
भी वंशधरम्पराकी रक्षाके लिये तो चिन्ता है ही।' गङ्गा-
नन्द देवव्रतने अपनी अलौकिक मेधासे सब कुछ सोच-
विचार लिया और वृद्ध मन्त्रीसे पूछकर ठीक-ठीक कारण
ज्या निपादराजकी शर्त जान ली।

अब देवव्रतने बड़े-बूढ़े क्षत्रियोंको लेकर दासराजके
नवासस्थानकी ओर यात्रा की और वहाँ जाकर अपने पिताके
सभे स्वयं ही कन्या माँगी। निपादराजने देवव्रतका बड़ा
स्वागत-सत्कार किया और भरी समामें कहा, 'मरतवंश-
शरोरमणें! राजवि शान्तनुजी वंशरक्षाके लिए आप अकेले
ही पर्याप्त हैं। फिर भी ऐसा वाञ्छनीय सम्बन्ध टूट जानेपर
स्वयं इन्द्रको भी पश्चात्ताप करना पड़ेगा। यह कन्या जिन
श्रेष्ठ राजाकी पुत्री है, वे आपलोगोंकी वरावरकी हैं। उन्होंने
मेरे पास बार-बार सन्देश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती-
का विवाह राजवि शान्तनुसे करना। मैंने इसके इच्छुक देववि
शिक्षितको सूझा जवाब दे दिया है। परन्तु मैं पालन-पोषण
करनेवाला होनेके कारण एक प्रकारसे इस कन्याका पिता ही
हूँ; इसलिये कह रहा हूँ कि इस विवाह-सम्बन्धमें एक ही दोष
है। वह यह कि सत्यवतीके पुत्रका शत्रु बड़ा प्रबल होगा।
'भूराज! जिसके आप शत्रु हो जायेंगे, वह चाहे मगधवं हो
या असुर, जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर मैंने आपके
पिताको यह कन्या नहीं दी।' गङ्गानन्द देवव्रतने निपाद-
राजकी बात सुनकर क्षत्रियोंके समामें अपने पिताका मनोरथ
पूर्ण होनेके लिये प्रतिज्ञा की—'निपादराज! मैं शायदपूर्वक यह
लिय प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भसे जो पुत्र होगा, वही
मारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अमृतपूर्व है और

आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे।' निपादराज अभी
ओर कुछ चाहता था। उसने कहा, 'दुवराज! आपने
सत्यवतीके लिये जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके अनुरूप ही
है। इसके सम्बन्धमें मुझे कोई संदेह भी नहीं है। मेरे मनमें
एक सन्देह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवतीके पुत्रसे
राज्य छीन ले।' देवव्रतने निपादराजका आशय समझकर
क्षत्रियोंकी भरी समामें कहा, 'क्षत्रियो! मैंने अपने पिताके
लिये राज्यका परित्याग तो पहले ही कर दिया है। अब
संतानके लिए आज निश्चय कर रहा हूँ। निपादराज!
आजसे मेरा ब्रह्मचर्य अखण्ड होगा। संतान न होनेपर
भी मुझे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होगी।'

देवव्रतको यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निपादराजके
शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उसने कहा, 'मैं कन्या देता हूँ।
उसी समय आकाशसे देवता, ऋषि और अप्सराएँ देवव्रत पर
पुष्पोंकी वर्षा करने लगीं और सबने कहा—यह भोष्म
है इसका नाम 'भोष्म' होना चाहिये। इसके बाद देवव्रत
भोष्म सत्यवतीको रखकर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आये और
अपने पिताको सौंप दिया। देवव्रतकी इस भोष्म प्रतिज्ञाकी
प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर और अलग-अलग भी करने
लगे। सबने कहा, सचमुच यह भोष्म है। भोष्मका यह
दुष्कर कार्य सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने

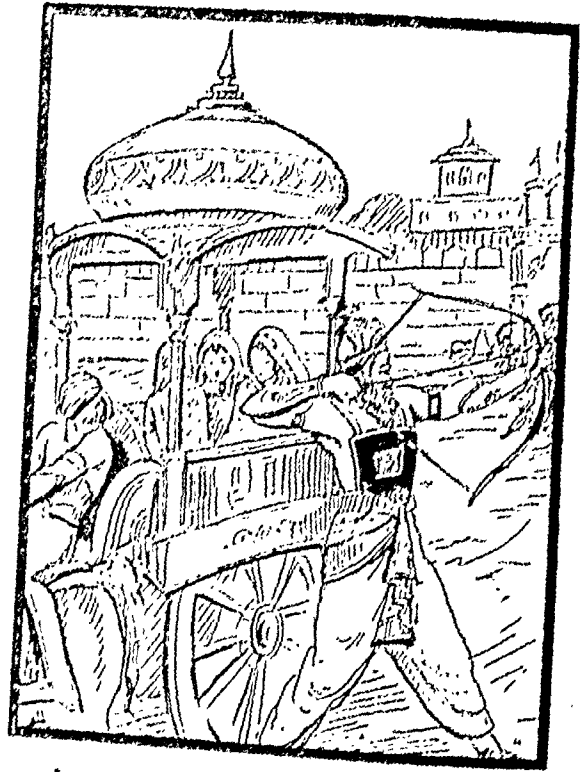
अपने पुत्रकी घर लिया, 'मेरे निष्पाप पुत्र! जबतक तुम मरेगी। तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह तुमपर अपना जाना चाहोगे, नभयक मृत्यु मुझ्दारा सब भी धोका नहीं कर प्रभाव टान सकेगी।'

चित्राङ्गद और विचित्रवीर्यका चरित्र, भीष्मका पराक्रम और दृढ़प्रतिज्ञा तथा धृतराष्ट्रादिका जन्म

नैशांभ्यायनजी कहते हैं—जबमेजय ! राजपि शान्तनु-की पत्नी सत्यवतीके गर्भमें दो पुत्र हुए—चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्राङ्गदने युवावस्थामें प्रवेश भी नहीं किया था कि राजपि शान्तनु स्वर्गवासी हो गये। भीष्मजीने सत्यवतीकी सत्यवतीके चित्राङ्गदकी राजगद्दीपर बँटाया। उसने अपने पराक्रमसे सभी राजाओंको पराजित किया। यह किसी भी मनुष्यको अपने समान नहीं समझता था। मन्धर्वराज चित्राङ्गदने यह देखकर कि शान्तनुनन्दन चित्राङ्गद अपने मत-पराक्रमसे श्रेष्ठता, मनुष्य और अमुरोंको नीचा लिखा रहा है, उसपर घट्टाई कर दो तथा दोनों नाम-राशियोंमें कुत्तोंके बँधानमें घमासान युद्ध हुआ। सत्यवती नवीके मठपर तीन वर्ष तक मट्टाई चालती रही। मन्धर्वराज चित्राङ्गद बहुत बड़ा मायावी था उसके हाथों राजा चित्राङ्गदकी मृत्यु हो गई। वेपयस भीष्मने भाईकी अन्त्येष्टि-क्रिया करनेके पश्चात् विचित्रवीर्यका राजगद्दीपर अभिषेक किया। विचित्रवीर्य भी अभी जवान नहीं हुए थे, बालक ही थे। वे भीष्मके आत्मागुमार अपने पंचक राज्यका शासन करने लगे। विचित्रवीर्य ने आत्माकारी और भीष्म रक्षक।

जब भीष्मने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर्य घीयनमें प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उमके विवाहका विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि फासीनदेशकी तीन कन्याओंका स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माताकी सम्मति लेकर अकेले ही स्वयंवर तैयार हो फासीकी यात्रा की। स्वयंवरके समय जब राजाओंका परिचय दिया जान लगा तब शान्तनुनन्दन भीष्मकी अकेला और बड़ा समझकर मुरझरी कन्यामें पचराकर आगे बढ़ गयीं। उन्होंने समझा कि यह बूढ़ा है। यही घंटे हुए राजालोग भी आपसमें हँसी करने हुए कहने लगे कि भीष्मने तो ब्राह्मणकी प्रतिष्ठा ले ली थी, अब यान सफेद होने और शूरवीर पड़ने पर यह बूढ़ा राजा छोड़कर नहीं क्यों आया है? यह सब देख-सुनकर भीष्मकी रोष आ गया। उन्होंने अपने भाईके लिये बलपूर्वक हरकर कन्याओंको स्वयंवर बँटाया और कहा कि 'क्षत्रिय

स्वयंवर-विवाहकी प्रमाणा करते हैं और बड़े-बड़े धर्मज्ञ मुनि भी। किन्तु राजाओं ! मैं तुमलोगोंके सामने कन्याओंका

बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ। तुमलोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हारकर भाग जाओ। मैं तुम लोगोंके सामने युद्धके लिये बटकर खड़ा हूँ।' इस प्रकार समस्त राजाओं और फासीनदेशको ललकारकर वे कन्याओं-को लेकर चल पड़े।

भीष्मकी इस बातसे चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते और ओठ चयाते हुए उनपर दूट पड़े। बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ। सबने भीष्मपर एक साथ ही बस हजार बाण चलाये, परन्तु उन्होंने अकेले ही सबको फाट डाला। उन्होंने जाणोंकी घोछारसे भीष्मकी रोकना चाहा, परन्तु भीष्मके सामने किसीकी एक न चली। यह भयंकर युद्ध देवासुर-संग्राम-जैता था। भीष्मने उस युद्धस्थलीमें सहस्रों धनुष,

बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले । भीष्मका असौकिक और अपूर्व हस्तलाघव तथा शक्ति देखकर शत्रुपक्षके होनेपर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे । भीष्म विजयी होकर कन्याओंके साथ हस्तिनापुर लौट आये । वहाँ उन्होंने तीनों कन्याएँ विचित्रवीर्यको समर्पित कर दें और विवाहका आयोजन किया । तब काशीनरेशकी बड़ी कन्या अम्बाने भीष्मसे कहा, 'भीष्म ! मैं पहले मन-ही-मन राजा शात्वको पति मान चुकी हूँ । इसमें मेरे पिताकी भी सम्मति थी । मैं स्वयंवरमें भी उन्हीं ही चुनती । आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं । मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें ।' भीष्मने ब्राह्मणोंके साथ विचार करके अम्बाको उसके इच्छा-नुसार जानेकी अनुमति दे दी और शेष दो कन्याएँ अम्बिका और अम्बालिकाको विचित्रवीर्यके साथ ग्याह दिया । विवाहके बाद विचित्रवीर्य यौवनके उन्मादमें उन्मत्त होकर कामासक्त हो गया । उसको दोनों पत्नियों भी प्रेमसे सेवा करने लगीं । सात वर्षतक विषय-सेवन करते रहनेके कारण मरी जवानोंमें विचित्रवीर्यको क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करनेपर भी वह चल बसा । इससे धर्ममा भीष्मके मनपर बड़ी ठेस लगी । परन्तु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणोंकी सलाहसे विचित्रवीर्यकी उत्तर-क्रिया सम्पन्न की ।

कुछ दिनोंके बाद वंशरक्षाके विचारसे सत्यवतीने भीष्मको युताकर कहा—'बेटा भीष्म ! अब धर्मपरायण पिताके पिण्डदान, सुप्रश और वंशरक्षाका भार तुमपर ही है । मैं तुमपर पूरा-पूरा विश्वास करके एक काममें नियुक्त करती हूँ । तुम उसे पूरा करो । देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य इस लोकमें कोई सन्तान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है । तुम काशीनरेशकी पुत्रकामिनी कन्याओंके द्वारा सन्तान उत्पन्न करके वंशकी रक्षा करो । मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें यह काम करना चाहिये । तुम स्वयं राजसिंहासनपर बैठो और प्रजाका पालन करो ।' केवल माता सत्यवतीने ही नहीं, सभी सगे-सम्बन्धियोंने भी ऐसी प्रेरणा की । उस समय देवव्रत भीष्मने कहा कि 'माता ! आपकी बात ठीक है । परन्तु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाहके समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है । मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि 'मैं त्रिलोकिका राज्य, ब्रह्माका पद और इन दोनोंसे अधिक भोक्षका भी परित्याग कर दूंगा । परन्तु सत्य नहीं छोड़ूँगा ।

भूमि गन्ध छोड़ दे, जल सरसता छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चन्द्रमा शीतलता छोड़ दे और इन्द्र भी अपना बल-विक्रम त्याग दे और तो क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें; परन्तु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़नेका संकल्प भी नहीं कर सकता ।' भीष्मकी भीषण प्रतिज्ञाकी पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवतीने फिर उनसे सलाह की और निश्चयानुसार व्यासका स्मरण किया । व्यासने उपस्थित होकर कहा, 'माता ! मैं भावकी क्या सेवा करूँ ?' सत्यवतीने कहा, 'बेटा ! तुम्हारा भाई

विचित्रवीर्य निःसन्तान ही मर गया है । तुम उसके क्षेपमें पुत्र उत्पन्न करो ।' व्यासजीने स्वीकार करके अम्बिकासे धृतराष्ट्र और अम्बालिकासे पाण्डुकी उत्पन्न किया । जब अपनी-अपनी मानाके दोषके कारण धृतराष्ट्र अंधे और पाण्डु पोले हो गये, तब अम्बिकाकी प्रेरणासे उसकी दासीने व्यासजीके द्वारा ही विदुरकी उत्पन्न किया । महारमा माण्डव्यके शापसे धर्मराज ही विदुरके रूपमें अवतीर्ण हुए थे ।

माण्डव्य ऋषिकी कथा

जनमेजयने पूछा—मगवन् ! धर्मराजने ऐसा कौन-सा कर्म किया था, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मपिते शाप दिया और वे सूद्र-योनिमें पैदा हुए ?

वंशध्यायनजीने कहा—जनमेजय ! बहुत दिनोंकी बात है, माण्डव्य नामके एक यशास्वी ब्राह्मण थे । वे बड़े धैर्यवान्, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे । वे अपने आश्रमके दरवाजेपर वृक्षके नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे । उन्होंने मीनका नियम ले रक्खा था । बहुत दिनोंके बाद एक दिन कुछ तुटेरे लूटका मान लेकर वहाँ आये । बहुत-से मिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिये उन्होंने माण्डव्यके आश्रममें लूटका सारा धन रछ दिया और वहाँ छिप गये । सिपाहियोंने आकर माण्डव्यसे पूछा कि 'तुटेरे किधरसे भगे ? गोध्र घसलाइये, हम उनका पीछा करें ।' माण्डव्यने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । राजकर्मचारियोंने उनके आश्रमको तनाशी ली, उसमें धन और चोर दोनों मिल गये । सिपाहियोंने माण्डव्य मुनि और तुटेरोंको पकड़कर राजाके सामने उपस्थित किया । राजाने विचार करके सबको शूलीपर चढ़ानेका दण्ड दिया । माण्डव्य मुनि शूलीपर चढ़ा दिये गये । बहुत दिन बीत जानेपर भी बिना कुछ खाये-पिये वे शूलीपर बंटे रहे, उनको मृत्यु नहीं हुई । उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं, यहाँ बहुत-से ऋषियोंको निमन्त्रित किया । ऋषियोंने रात्रिके समय पक्षियोंके रूपमें आकर दुःख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था । माण्डव्यने कहा— 'मैं कितने दौबी यत्नाजें ? यह मेरे ही अपराधका फल है ।'

पहरेदारोंने देखा कि ऋषिकी शूलीपर चढ़ाये बहुत दिन हो गये, परन्तु ये मरे नहीं । उन्होंने जाकर अपने राजासे निवेदन किया । राजाने माण्डव्य मुनिके पास आकर प्रार्थना की कि 'मैंने अज्ञानयत्ना आपका बड़ा अपराध किया । आप मुझे क्षमा कीजिये, मुझपर प्रसन्न होइये ।' माण्डव्यने राजापर कृपाकी, उन्हें क्षमाकर दिया । वे शूलीपरसे उतारे गये । जब बहुत उबाव करनेपर भी शूल उनके शरीरसे नहीं निकल सका, तब यह बात विद्या गया । गड़े हुए शूलके साथ ही उन्होंने तरस्त्रा की और दुर्गम लोक प्राप्त किये । तबसे उनका नाम अणीमाण्डव्य पड़ गया । गृहार्थि माण्डव्यने धर्मराजकी सभामें जाकर पूछा कि 'मैंने अनजानमें ऐसा कौन-सा पाप किया था, जिसका यह फल मिला ? जन्मी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्पाका बल देलो ।' धर्मराजने कहा, 'आपने एक छोटे-

से फतिगेकी पूँछमें सौक गड़ा दी थी । उसीका यह फल है । जैसे थोड़ेसे दानका अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़ेसे अधर्मका भी कई गुना फल मिलता है ।' अणी-माण्डव्यने पूछा कि 'ऐसा मैंने कब किया था ?' धर्मराजने कहा, 'बचपनमें !' इसपर अणीमाण्डव्य बोले, 'बालक बरह वर्षकी अवस्यातक जो कुछ करता है, उससे उसे अधर्म नहीं होता; क्योंकि उसे धर्म-अधर्मका ज्ञान नहीं रहता । तुमने छोटे अपराधका बड़ा दण्ड दिया है । तुम्हें मालूम होना चाहिये कि समस्त प्राणियोंके वधकी अपेक्षा ब्राह्मणका वध बड़ा है । इसलिये तुम्हें शूद्रयोनिमें जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा । आज मैं संसारमें कर्मफलकी मर्यादा स्थापित करता हूँ । चौदह वर्षकी अवस्यातक किये कर्मोंका पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किये कर्मोंका फल अवश्य मिलेगा ।'

इसी अपराधके कारण माण्डव्यने शाप दिया और धर्मराज शूद्रयोनिमें विदुरके रूपमें उत्पन्न हुए । वे धर्म-शास्त्र और अर्थशास्त्रमें बड़े निपुण थे । क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था । वे बड़े दूरदर्शी, शान्तिके पक्ष-पाती और समस्त कुरुवंशके हितंयी थे ।

धृतराष्ट्र आदिका विवाह और पाण्डुका दिग्विजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! धृतराष्ट्र, पाण्डु व विदुरके जन्मसे कुरुवंश, कुरुजाङ्गल देश और कुरुक्षेत्र नौकी ही बड़ी उन्नति हुई। अन्नकी उपज बढ़ गयी। यत्पर अपने-आप वर्षा होने लगी। वृक्षोंमें बहुतसे फल-त लगने लगे। पशु-पक्षी आदि भी सुखी हो गये। नगरों-व्यापारों, कारीगर और विद्वानोंकी संख्या बढ़ गयी। त सुखी हो गये, कोई डाकू नहीं रहा, पापियोंका अभाव गया। न केवल राजधानीमें, सारे देशमें ही सत्ययुगकाल समय हो गया। न कोई कंगूस था और न विधवा स्त्रियाँ। गृहोंके घरमें सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगनसे मंत्री रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्मशासनका प्रभाव था। धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरके कार्य देखकर रवासियोंको बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सायधानी-राजकुमारोंकी रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार थे। सबने अपने-अपने अधिकारानुसार अस्त्रविद्या तथा वास्त्वज्ञान सम्पादन किया। सबने गजशिक्षा और नीति-शास्त्रका अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओंमें जनकी अच्छी गैठ थी। सभी विद्यार्थीपर वे अपना निरिक्त मत रखते थे। मनुष्यमें सबसे धेच्छ धनुर्धर थे पाण्डु; और सबसे अधिक यत्नवान् थे धृतराष्ट्र। विदुरके अमान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकोंमें कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि धीरप्रसविनी माताओंमें काशीनरेशकी कन्या, देशोंमें कुरुजाङ्गल, धर्मज्ञोंमें भीष्म और नगरोंमें हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ हैं। धृतराष्ट्र ब्रह्मगन्ध थे और विदुर दासीके पुत्र, इसलिये वे दोनों राज्यके अधिकारी नहीं माने गये। पाण्डुको ही राज्य मिलता।

भीष्मने मुना कि गान्धारराज सुयलकी पुत्री गान्धारी सब लक्षणोंसे सम्पन्न है और उसने भगवान् शंकरकी आराधना करके सौ पुत्रोंका वरदान भी प्राप्त कर लिया है। सब भीष्मने गान्धारराजके पास दूत भेजा। पहले तो सुयलने अंधेके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करनेमें बहुत सोच-विचार किया परन्तु फिर कुल, प्रतिष्ठि और सदाचारपर विचार करके विवाह करनेका निश्चय कर लिया। जब गान्धारिको यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं, तब उसने एक यत्नको कई तह करके उससे अपनी अर्द्ध बाँध ली। पतिव्रता गान्धारिको यह निश्चय था कि मैं अपने पतिदेवके अनुकूल रहूँगी। उसके भाई शकुनिने अपनी बहिनीको धृतराष्ट्रके पास पहुँचा दिया। भीष्मकी अनुमतिसे

विवाहकार्य सम्पन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणोंसे अपने पति और परिवारको प्रसन्न रखने लगी।

यदुवंशी शूरसेनके पुत्रा नामकी बड़ी सुन्दरी कन्या थी। यमुनेबगी इसीके भाई थे। इस कन्याको शूरसेनने अपनी बुआके सन्तानहीन लड़के कुन्तिभोजको गोद दे दिया था। यह

कुन्तिभोजकी धर्मपुत्री पुत्रा अथवा कुन्ती बड़ी सार्विक, सुन्दरी और गुणवती थी। कई राजाओंने उसे माँगा था, इसलिये कुन्तिभोजने स्वयंवर किया। स्वयंवरमें कुन्तीने धीरवर पाण्डुको जयमाला पहना दी। अतः उनके साथ उसका विधिपूर्वक विवाह हुआ। राजा पाण्डु चहुँसे बहुत-सी वहेजकी सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आये। महात्मा भीष्मने पाण्डुका एक और विवाह करनेका निश्चय किया; अतः वे मन्त्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुर्वर्णियों सेनाके साथ मद्राजकी राजधानीमें गये। उनके कहनेपर शल्यने प्रसन्न ब्रितसे अपनी मनास्विनी एवं साध्वी बहिनी माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधिपूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पाण्डु अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ आनन्दसे रहने लगे।

फिर राजा पाण्डुने पृथ्वीके दिग्विजयकी टानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, धई भाई धृतराष्ट्र और धेच्छ

कुम्भनिघोंको प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरङ्गिणी मैना निरुत्तर यात्रा आरम्भ की। ब्राह्मणोंने मङ्गलपाठ किये और आर्वावादि दिये। यज्ञस्त्री पाण्डुने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशार्ण नरेणपर चढ़ाई की और उसे युद्धमें जॉन लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराजको राजगृहमें जाकर मार डाला। वहाँसे बहुत-सा खजाना और याग्न आदि लेकर उन्होंने विदेहपर चढ़ाई की और वहाँके राजाको परास्त किया। इसके बाद काशी, गुम्भ, पुण्ड्र आदिपर विजयका झंडा फहराया। अनेकों राजा पाण्डुसे मित्र और नष्ट हो गये। तबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वीका सम्राट् स्वीकार किया। साथ ही मणि-माणिक्य, मुक्ता,

प्रवाल, सोना, चाँदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेंटमें दिये। महाराज पाण्डुने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आये। पाण्डुको सकुशल लौटा देखकर भीष्मने उन्हें हृदयसे लगा लिया, उनकी आँखोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। पाण्डुने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवतीको भेंट किया। माताके आनन्दकी सीमा न रही।

भीष्मजीने सुना कि राजा देवकके यहाँ एक सुन्दरी एवं युवती दासीपुत्री है। उन्होंने उसे माँगकर परम ज्ञानी विदुरजीके साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भसे विदुरके समान ही गुणवान् कई पुत्र उत्पन्न हुए।

धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जन्म और नाम

येशम्पायनजीने कहा—एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुरमें गान्धारीके पास आये। गान्धारीने सेवा-शुश्रूषा करके उन्हें बहुत ही सन्तुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर माँगनेको कहा। गान्धारीने अपने पतिके समान ही बलवान् सौ

पुत्र होनेका वर माँगा। इससे समयपर उसके गर्भ रहा और यह दो वर्षतरक पेटमें ही रुका रहा। इस बीचमें कुन्तीके गर्भमें सुधिष्ठिरका जन्म हो चुका था। स्त्री-स्वभाववशा

गान्धारी घबरा गयी और अपने पति धृतराष्ट्रसे छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेटसे लोहेके गोलेके समान एक मांस-पिण्ड निकला। दो वर्ष पेटमें रहनेके बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गान्धारीने उसे फेंक देनेका विचार किया। भगवान् व्यास अपनी योगदृष्टिसे यह सब जानकर शतपट उसके पास पहुँचे और बोले, 'अरी सुबलकी बेटे! तू यह क्या करने जा रही है?' गान्धारीने महर्षि व्याससे सारी बात सच-सच कह दी। उसने कहा, 'भगवन्! आपके आशीर्वादसे गर्भ तो मुझे पहले रहा, परन्तु सन्तान कुन्तीको ही पहले हुई। दो वर्ष पेटमें रहनेके बाद भी सौ पुत्रोंके बदले यह मांस-पिण्ड पैदा हुआ है। यह क्या बात है?' व्यासजीने कहा, 'गान्धारी! मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हँसीमें भी झूठ नहीं कहा है। अब तুম चतपट सौ कुण्ड बनवाकर उन्हें घीसे भर दो और सुरक्षित स्थानमें उनकी रक्षाका विशेष प्रवन्ध कर दो तथा इस मांस-पिण्डपर ठंडा जल छिड़को।' जल छिड़कनेपर उस पिण्डके सौ टुकड़े हो गये। प्रत्येक टुकड़ा अँगूठेके पोरएके बराबर था। उनमें एक टुकड़ा सौसे अधिक भी था। व्यासजीके आज्ञानुसार जब सब टुकड़े कुण्डोंमें रख दिये गये, तब उन्होंने कहा कि 'इन्हें दो वर्षके बाद खोलना।' इतना कहकर वे तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये। समय आनेपर उन्हीं मांस-पिण्डोंमेंसे पहले दुर्योधन और पीछे गान्धारीके अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधनका जन्म होनेके पहले ही सुधिष्ठिरका जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधनका जन्म

हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेनका भी जन्म हुआ था।

दुर्योधन जन्मते ही गधेकी भाँति रेंकने लगा। उसका शब्द मुनकर गधे, गौदड़, गिद्ध और कौए भी चिल्लाने लगे, आँधी चलने लगी, कई स्थानोंमें आग लग गयी। इन उपद्रवोंसे भयभीत होकर धृतराष्ट्रने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे-सम्बन्धियों तथा कुश्कुलके श्रेष्ठ पुत्रोंको बुलवाया और कहा, 'हमारे वंशमें पाण्डुजन्म युधिष्ठिर श्रेष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणोंके कारण ही राज्य मिलेगा, इस सम्बन्धमें मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिरके बाद मेरे इस पुत्रको राज्य मिलेगा या नहीं, यह बात आप लोग बताइये।' अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि मांसमोजी अर्जुन गोदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमङ्गलमूचक अपराकुनोंको देखकर ब्राह्मणोंके साथ विदुरजीने कहा, 'राजन् ! आपके इस श्रेष्ठ पुत्रके जन्मके समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुलका नाश करनेवाला होगा। इसलिये इसे त्याग देनेमें ही शान्ति है। इसका पालन करनेपर दुःख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुलका कल्याण चाहते हैं तो सोमें एक कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिये और अपने कुल तथा सारे जगत्का मङ्गल कीजिये। शास्त्र स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि कुलके लिये एक मनुष्यका, ग्रामके लिये एक कुलका, देशके लिये एक ग्रामका और आरामकल्याणके लिये सारी पृथ्वीका भी परित्याग कर दे।' सबके समझाने-बुझानेपर भी पुत्रहनेह्वरा राजा धृतराष्ट्र दुर्योधनको नहीं त्याग सके। उन एक-सी-एक टुकड़ोंसे तो पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुईं। जिन दिनों

गाण्धारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्रको नेत्र करनेमें असमर्थ थी, उन दिनों एक वैद्व कन्या उनके केदने रहती थी और उसके गर्भसे उल्टे साल धृतराष्ट्रके कुकु नामका पुत्र हुआ था। वह बड़ा प्यारी और विचारात्मक था।

जनमेजय ! धृतराष्ट्रके पुत्रके जन्म कन्या के हैं—दुर्योधन सबसे बड़ा था और उसके छोटा था कुकुल। तदनन्तर दुःशासन, दुःस्तह, दुरातन, जलकन्ध, कन, हर, विन्ध, अनुविन्ध, दुर्बरे, बुबाहु, कुष्मन्धन, कुन्बरे, दुर्बरे, बुरूक, कर्ण, विश्विराति, विकर्ण, राल, लज्ज, कुलोचन, विजय, उदरबल, चित्ररत्न, चारुचित्र, सरासन, कुन्ड, बुर्बिराट, विश्विस्तु, विकटानन, जर्मनाम, हुनाम, नन्द, उपनन्द, विश्वबाण, विश्ववर्मा, सुवर्ण, बुर्बिबोचन, आयोबाहु, महामाहु, किताङ्ग, चित्रकुण्डल, भीमदेव, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रानुध, सुवेण, कुष्मण्डर, मरोरर, विश्वानुध, निवङ्गी, पारो, वन्दारक, इडुवर्ण, इडुशत, सोमकीर्ति, अनूबर, इडुसन्ध, जरासन्ध, सत्यतन्ध, सारुबाहु, उग्रभया, उग्रसेन, सेनागी, दुन्दराजन्, अचरार्जित, कुष्मण्डायो, विश्वासाश, दुराधर, इडुस्त, सुररत, बरतसेन, सुवर्ष, आश्रित्यकेतु, बह्मारी, नागदत्त, अचरान्ते, कञ्ची, कथन, कुण्डो, उग्र, भीमरथ, घोरबाहु, अलोचुप, अमर, रौरकर्मा, इडुत्पाथय, अनाधुष्य, कुण्डभेदो, विराडो, प्रमथ, प्रमाथो, बोधरोमा, बोधबाहु, महाबाहु, स्फूडोररक, कनकवज्र, कुण्डायो और विरजा। कन्याका नाम दुरगता था। ये सभी बड़े सूरवीर, युद्धकुशल तथा शास्त्रोंके विद्वान् थे। धृतराष्ट्रने समयपर योग्य कन्याओंके साथ सबका विवाह किया। दुरगताका विवाह समय आनेपर राजा जयद्रथके साथ हुआ।

ऋषिकुमार किन्दमके शापसे पाण्डुको वैराग्य

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! आपने धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जन्म और नाम सुनाया। अब मैं पाण्डुओंकी जन्म-कथा सुनना चाहता हूँ।

वंशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! राजा पाण्डु एक वनमें विचर रहे थे। वह हिंस्र पशुओंसे पूर्ण और बड़ा भयंकर था। धूमते-धूमते उन्होंने देखा कि एक मृगपति मृग अपनी पत्नी मृगीके साथ मैथुन कर रहा है। पाण्डुने साधक पाँच बाण मारे, वे दोनों घायल हो गये। तब मृगने कहा, 'राजन् ! अत्यन्त कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिये तो

उचित यह है कि पापी और क्रूरकर्मा मनुष्योंको बध दें। मुझ निरपराधको मारकर आपने क्या लाभ उठाया ? मैं किञ्चन नामका तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर यह काम करनेमें मुझे सज्जा मालूम हुई, इसलिये मृग बनकर अपनी मृगीके साथ मैं बिहार कर रहा था। मैं भयमः इसी वनमें मृगता रहता हूँ। मुझे मारनेसे आपको ब्रह्महत्या तो तभी लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे। परन्तु आ मुझे जैसी अवरधामें मारा है, वह सर्वथा मारनेके अनुपयुक्त थी। इसलिये यदि कभी आप अपनी पत्नीके साथ सहवास करेंगे तो उसी अवरधामें आपकी मृत्यु होगी और यह पत्न।

आपके साथ सती हो जायगी।' यह कहकर किन्दमने अपने प्राण छोड़ दिये।

भृगुगणधारी किन्दम मुनिकी मृत्युसे सपत्नीक पाण्डुको घंसा ही दुःख हुआ, जैसे किसी सगे-सम्बन्धीकी मृत्युसे होता है। पाण्डु आनुर होकर मन-ही-मन कहने लगे—'बड़े-बड़े कुलीन भी अपने अन्तःकरणपर यश न होनेके कारण कामके फंदमें पँस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी कुमति करने हैं। मैंने गुना है कि धर्मात्मा शान्तनुके पुत्र मेरे पिता विचित्रवीर्य भी कामवासनाके कारण वज्रपनमें ही भर गये थे। मैं उन्हींका पुत्र हूँ। हाय-हाय! मैं कुलीन और विचार-शील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गयी। अब मैं इस सम्बन्धका त्याग करके भोक्षणा ही निश्चय करूँगा और अपने पिता महर्षि श्यासके समान अपना जीवन-निर्वाह करूँगा। अब मैं निश्चयपूर्वक घोर सपस्या करूँगा, एक-एक वृक्षके नीचे एक-एक दिन अकेला ही रहूँगा और मीनी संघाती होकर इन आश्रमोंमें भिक्षा माँगूँगा। मेरा शरीर मिट्टीसे लथपथ होगा और गँठहर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रियकी भावना छोड़कर मैं शोक और हर्षमें ऊपर उठ जाऊँगा, निन्दा और स्तुति मेरे लिये समान हो जायेंगी। आशीर्वाद, नमस्कार, मुग्ध-दुःख और परिपहत रहित होकर न तो किसीकी हँसी करूँगा और न किसीके प्रति क्रोध करूँगा। मुँह सर्वथा प्रसन्न

होगा, शरीरसे सबका भला होगा और चर-अचर किसी भी प्राणीकी नहीं सताऊँगा। सभी प्राणियोंको अपनी सन्तानकी तरह मानूँगा। कभी खा लूँगा, तो कभी उपवास करूँगा। लाना और अलाभमें मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक वाँहको बसूलेसे काट डालेगा और एकमें चन्दन लगा देगा तो उन दोनोंके प्रति मैं बुरा-भला कुछ भी नहीं सोचूँगा। मैं न जीनेकी चेष्टा करूँगा और न मरनेकी। न जीवनसे प्रेम करूँगा और न मृत्युसे द्वेष। जीवित अवस्थामें अपने भलेके लिये जितने कर्म किये जाते हैं, उन्हें मैं छोड़ दूँगा; क्योंकि वे सब फालसे सीमित हैं। मैं भला, कर्मसे प्राप्त होनेवाले अनित्य फलोंको क्यों चाहूँगा। सारे पापोंसे छूट जाऊँगा, अविद्याके जालको फाड़ डालूँगा। प्रकृति और प्राकृत पदार्थोंकी अधीनतासे छूट जाऊँगा और वायुकी तरह सर्वत्र विचरूँगा। जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कारसे प्रभावित हो कर कामनाएँ करने लगता है और उन्हींके अनुसार चेष्टा करता है, वह तो कुत्तोंके मार्गपर चल रहा है।'

इस प्रकार सोच-विचारकर पाण्डुने लंबी साँस लेते हुए कुन्ती और माद्रीसे कहा, 'तुमलोग राजधानीमें जाओ। यहाँ हमारी माता, विदुर, धृतराष्ट्र, दाकी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे-सम्बन्धी, पुरवासी और मेरे आश्रित—सबको प्रसन्न करके कहना कि पाण्डुने संन्यास

ले लिया । कुन्ती और माद्रीने अपने पतिकी बात सुनकर और उनके वनवासका निश्चय जानकर कहा, 'आर्यपुत्र ! संन्यास-आश्रमके अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं, जिनमें आप हमलोगोंके साथ महान् तपस्या कर सकते हैं । स्वर्गमें हम भी आपके साथ चलेंगे और वहाँ भी आप ही हमारे पति होंगे । हम दोनों अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके कामजन्म सुखको तिलाञ्जलि देकर स्वर्गमें भी आपको प्राप्त करनेके लिये आपके साथ महान् तपस्या करेंगी । महाराज ! यदि आप हमें छोड़ जायेंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।'

अपनी पत्नियोंका दृढ़ निश्चय देखकर पाण्डुने कहा, 'यदि तुम दोनोंने धर्मके अनुसार ऐसा ही करनेका निश्चय किया है तो अच्छी बात है । मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्था-श्रममें ही रहूँगा । विषय-सुख और कामोत्तेजक भोजनका परित्याग करके फल-फूल खाऊँगा, वल्कल पहनूँगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान् वनमें विचरूँगा । दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूँगा, भृगुचर्म और जटा धारण करूँगा । गर्मी, ठंडक और आंधी सहूँगा, भूख-प्यासका ध्यान नहीं रखूँगा और दुश्चर तपस्यासे शरीरको सुखा डालूँगा । एकान्तमें रहकर परमात्माका चिन्तन करूँगा । कुछ भी कच्चा-पक्का खा लूँगा । फल-फूल, जल और वाणीसे पितरों तथा देवताओंको सन्तुष्ट कर लूँगा । महात्माओंके दर्शन करूँगा । किसी वनवासीका अप्रिय नहीं करूँगा । ग्राम-वासियोंसे तो मेरा सम्बन्ध ही क्या है । इसप्रकार मैं वान-प्रस्थाश्रमकी कठोर-से-कठोर विधियोंका मृत्युपर्यन्त पालन

करूँगा । अपनी पत्नियोंसे इस प्रकार कहकर पाण्डुने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुण्डल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियोंके अच्छे-अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणोंको दे दिये और बोले, ब्राह्मणो ! आपलोग हस्तिनापुरमें जाकर कह दें कि पाण्डु अर्य, काम और विषय-सुख छोड़कर अपनी पत्नियोंके साथ वनवासी हो गये हैं । उनकी कर्णोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक 'हाय-हाय' करने लगे । उनके नेत्रोंसे गरम-गरम आँसू बहने लगे । वे सारा धन लेकर बड़े कष्टसे हस्तिनापुर आये और पाण्डुकी अनुपस्थितिमें राजकाज करनेवाले धृतराष्ट्रको सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया । अपने भाईका समाचार सुनकर धृतराष्ट्रको बड़ा दुःख हुआ ; उन्हें सोने, बँठने और खाने-पीनेमें—कहाँ भी रुचि नहीं रही । वे अपने भाईकी चिन्तामें ही मग्न रहने लगे ।

उधर पाण्डु अपनी पत्नियोंके साथ एक-से-दूसरे पर्वतपर होते हुए गन्धमादनपर पहुँचे । वे केवल कन्द-मूल-फल खाकर रह जाते । ऊँची-नीची जमीनपर सो लेते । बड़े-बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते । इन्द्रद्युम्न सरोवरके आगे हंसकूट शिखरका उल्लंघन करके वे शतशृङ्ग पर्वतपर पहुँचे और तपस्या करने लगे । वहाँ सिद्ध, चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते । महात्मा पाण्डु सबकी सेवा करते, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते और कभी धमण्ड नहीं करते । वहाँ कोई ऋषि पाण्डुको अपना भाई मानते, तो कोई सखा ; और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा-दीक्षाका ध्यान रखते । इस प्रकार पाण्डुकी तपस्या चलने लगी ।

पाण्डवोंकी उत्पत्ति और पाण्डुका परलोक-गमन

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अमावस्या तिथि थी । बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि ब्रह्माजीके दर्शनके लिये बह्लोककी यात्रा कर रहे थे । पाण्डुने उन लोगोंसे पूछा, 'आप कहाँ जा रहे हैं ?' और उनका ब्रह्माजीके दर्शनोंके लिये ब्रह्मलोक जानेका विचार जानकर अपनी पत्नियोंके साथ उनके पीछे चल पड़े । ऋषियोंने कहा, 'राजन् ! मार्गमें बहुतसे दुर्गम स्थान हैं । विमानोंकी भीड़से ठसठास भरी अप्सराओंकी श्रीडामूमि है । ऊँचे-नीचे उद्यान हैं । नदियोंके किनारे हैं । बड़े गर्पकर पर्वत और गुफाएँ हैं । वहाँ बर्फ-ही-बर्फ है । वृक्ष नहीं हैं । हरिण और पक्षी नहीं दीख पड़ते । पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते । केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि-महर्षि जाते हैं । ऐसे दुर्गम मार्गसे राजकुमारी

कुन्ती और माद्री कैसे चल सकेंगी ? आप अपनी पत्नियोंके साथ यह यात्रा स्वयं कर दीजिये ।' पाण्डुने कहा—'मैं समझता हूँ कि सन्तानहीनके लिये स्वर्गका द्वार बंद है । यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है । मनुष्य चार ऋण लेकर जन्म लेता है—पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि-ऋण और मनुष्य-ऋण । यज्ञसे देवता, स्वाध्याय और तपस्यासे ऋषि, पुत्र तथा श्राद्धसे पितर एवं परोपकारसे मनुष्यका ऋण उतरता है । मैं और सब ऋणोंसे तो मुक्त हो गया हूँ, परन्तु पितरोंका ऋण मेरे सिरपर है । मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नीके पेटसे पुत्रोंका जन्म हो ।' ऋषियोंने कहा, 'धर्मन् ! हम दिव्य दृष्टिसे देख रहे हैं कि आपके देवताओंके समान पुत्र होंगे । आप अपने इस देवदत्त अधिकारका

उपमोग करनेके लिये उद्योग कीजिये । आपका मनोरथ सफल होगा ।' पाण्डु ऋषियोंकी बात सुनकर चिन्तित हो गये । वे जानते थे कि किन्दम ऋषिके शापके कारण मैं स्त्री-सहवास नहीं कर सकता । अब महर्षिगण वहाँसे चले गये थे ।

एक दिन पाण्डुने अपनी यदास्विनी धर्मपत्नी कुन्तीसे कहा, 'प्रिये ! तुम पुत्रोत्पत्तिके लिये प्रयत्न करो ।' कुन्तीने

कहा, 'आर्यपुत्र ! जब मैं छोटी थी, तब पिताने मुझे अतिरिषियोंके स्वागत-सत्कारका काम सौंप रखवा था । मैंने उस समय युवासा नामके ऋषिको सेवासे प्रसन्न किया । उन्होंने मुझे एक मन्त्र दत्तलाकर घर दिया कि 'तुम इस मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन करोगी, वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जायगा ।' आपकी आज्ञा होनेपर मैं जिस देवताका आवाहन करूँगी, उसीसे मुझे सन्तान होगी । कहिये, किस देवताका आवाहन करूँ ?' पाण्डुने कहा, 'आज तुम ऋषिपुत्रके धर्मराजका आवाहन करो । वे त्रिलोकीमें श्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं । उनसे जो सन्तान होगी, वह निस्सन्देह धार्मिक होगी । उनके द्वारा प्राप्त पुत्रका मन अधर्मकी ओर कभी नहीं जायगा ।'

तब कुन्तीने धर्मराजका आवाहन किया और उनकी पूजा करके यह मन्त्र जपने लगी । उसके प्रभावसे धर्मराज

सूर्यके समान चमकीले विमानपर बैठकर कुन्तीके पास आये और मुसकराकर बोले, 'कुन्ति ! वता, मैं तुम्हें क्या बर दूँ ?' कुन्तीने भी मुसकराकर कहा, 'मुझे पुत्र दीजिये ।' तदनन्तर योगमूर्तिधारी धर्मराजके संयोगसे कुन्तीको गर्भ रहा और समय आनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके जन्मके समय शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजित् मुहूर्त था । सूर्य था तुलाराशिपर । * जन्म होते ही आकाशवाणीने कहा—'यह बालक धर्मात्मा मनुष्योंमें श्रेष्ठ होगा; यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वीका शासन भी करेगा । पाण्डुके इस प्रथम पुत्रका नाम होगा 'पुधिष्ठिर' और यह तीनों लोकोंमें बड़ा यशस्वी होगा ।'

कुछ दिनोंके बाद राजा पाण्डुने कुन्तीसे फिर कहा, 'प्रिये ! क्षत्रियजाति बलप्रधान है । इसलिये ऐसा पुत्र उत्पन्न करो, जो बलवान् हो ।' तब पतिकी आज्ञा पाकर कुन्तीने वायुका आवाहन किया । महाबली वायुदेव हरिणपर सवार होकर आये । कुन्तीकी प्रार्थनासे उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय दलशाली भीमसेनका जन्म हुआ । उस समय भी आकाशवाणी हुई कि 'यह पुत्र बलवानोंमें शिरोमणि होगा ।' जनमेजय ! भीमसेनके पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी । भीमसेन अपनी माताकी गोदमें सो रहे थे । इतनेमें वहाँ एक वाघ आया । उससे डरकर कुन्ती भाग निकलीं । उन्हें भीमसेनकी याद न रही । भीमसेन माताकी गोदसे एक चट्टानपर गिरे और वह चूर-चूर हो गयी । चट्टानके संकड़ों टुकड़े देखकर राजा पाण्डु चकित हो गये । जिस दिन भीमसेनका जन्म हुआ, उसी दिन दुर्योधनका भी जन्म हुआ था ।

अब पाण्डुको यह चिन्ता हुई कि 'मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता, जो संसारमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता । देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ इन्द्र ही हैं । यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जायें तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्रका दान कर सकते हैं ।' ऐसा विचार करके उन्होंने कुन्तीको एक वर्षतक व्रत करनेकी आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्यके सामने एक पंरसे खड़े होकर बड़ी एकाग्रताके साथ उग्र तप करने लगे । उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर इन्द्र प्रकट हुए और बोले, 'तुम्हें मैं एक विश्वविद्ययात्, ब्राह्मण गौ और सुहृदोंका सेवक तथा शत्रुओंको सन्तप्त करनेवाला श्रेष्ठ पुत्र दूँगा ।' इसके बाद पाण्डुने कुन्तीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने देवराज इन्द्रसे वर प्राप्त कर लिया है । अब तुम पुत्रके लिये उनका आवाहन करो ।' कुन्तीने वंसा ही किया । तब देवराज इन्द्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुनकी उत्पन्न

*यह योग प्रायः अधिवन शुक्ल पञ्चमीको आता है ।

किया। अर्जुनके जन्मके समय आकाशवाणीने अपने गम्भीर स्वरसे आकाशको निनावित करते हुए कहा— 'कुन्ती ! यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान् शंकरके समान पराक्रमी तथा इन्द्रके समान अपराजित होकर तुम्हारा पसा बढ़ावेगा। जैसे विष्णुने अपनी माता भदिकी प्रसन्न किया था, जैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुतसे सामन्तों और राजाओंपर विजय प्राप्त करके तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान् इन्द्र भी इसके पराक्रमसे प्रसन्न होकर इसे अस्त्रदान करेंगे। यह इन्द्रकी आशासे नियात-कवच नामक अनुभूतियोंको मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र-शास्त्रोंको प्राप्त करेगा।' यह आकाशवाणी केवल कुन्तीने ही नहीं, आधमवासियों और समस्त प्राणियोंने सुनी। इसी श्रुति-मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाशमें कुन्दुभि बजने लगी, पुष्पवर्षा होने लगी। इन्द्रादि देवगण, सप्तार्य, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर अर्जुनके जन्मका आनन्दोत्सव मनाने लगे। देवताओंका यह उत्सव केवल श्रुति-मुनियोंने ही बेधा, साधारण लोगोंने नहीं।

किर एक दिन माद्रीके अतुरीघ करनेपर पाण्डुके कुन्तीकी एकान्तमें बुलाकर कहा, 'तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नताके लिए एक कठिन काम करो। उससे तुम्हारा पसा हो।

पहलेके लोगोंने भी पसाके लिये बड़े कठिन-कठिन काम किये हैं। वह काम यही है कि माद्रीके गर्भमें सन्तान उत्पन्न हो। कुन्तीने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्रीसे कहा, 'बहिन ! तुम केवल एक बार किसी देवताका चिन्तन करो। उससे तुम्हें अनुरूप पुत्रकी प्राप्ति होगी।' माद्रीने अश्विनोकुमारोंका चिन्तन किया। उसी समय अश्विनोकुमारोंने आकर नकुल और सहदेवके जड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान् थे। उस समय आकाशवाणीने कहा, 'ये दोनों बालक बल, रूप और गूणमें अश्विनोकुमारोंसे भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, सम्पत्ति और शक्तिते जगत्में चमक उठेंगे।'

शतभृंग पर्वतपर रहनेवाले श्रुतिमेंने पाण्डुको बघाई और बालकोंको आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया— मुष्टिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव। ये एक-एक वर्षके अन्तरसे उत्पन्न हुए थे। बचपनमें श्रुति और श्रुति-पत्नियाँ इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पाण्डु भी अपने पुत्र और पत्नियोंके साथ बड़ी प्रसन्नतासे वहाँ निवास करने लगे।

यसन्त श्रुतु भी, सारे वनवृक्ष पुष्पोंसे लद रहे थे। उनकी शोभा देव-देवकर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पाण्डु उसी वनमें विचर रहे थे उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुन्दर वस्त्र धारण किये बहुत ही मली लग रही थी। युवावस्था, शरीरपर मीनी साड़ी और मुखपर मनीहर मुस्कान देखकर पाण्डुके मनमें काम-भावका संचार हो गया, मानी वनमें आग लग गयी हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्रीको पकड़ लिया, उसके बहुत कुछ रोकने और मयाशक्ति छुड़ानेकी चेष्टा करनेपर भी उसे नहीं छोड़ा। ये कामके नशोंमें इस प्रकार घूर हो रहे थे कि उन्हें शापका कुछ ध्यान ही न रहा। देववशा से मयुनधर्ममें प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गयी। माद्री उनके शयसे लिपटकर आर्तस्वरसे विलाप करने लगी। कुन्ती पाँचों पाण्डवोंको लेकर वहाँ पहुँची। कुछ दूर रहनेपर ही माद्रीने कहा, 'बहिन ! तुम बच्चोंको वहाँ छोड़कर अकेली यहाँ आओ।' वहाँकी बसा देखकर कुन्ती शोकप्रस्त हो गयी। वह विलाप करके बोली, 'मैंने तो सर्वदा अपने पति-देवकी रक्षा की थी। आज उन्होंने शापकी बात जान-बूझकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना?' माद्रीने कहा, 'बहिन ! मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलताके साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की। परन्तु होनहार ही ऐसा था। ये अपने वशमें नहीं रख सके।' कुन्तीने कहा, 'तुम मुझे मुम उठी। पतिदेवकी छोड़कर इधर

बच्चोंका पालन-पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूँ। इसलिये इनके साथ सती होनेका मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूँगी। माद्रीने कहा, 'बहिन! अपने धर्मात्मा पतिके साथ मैं ही सती होऊँगी। मैं अभी युवती हूँ। मुझे ही इनके साथ जाना चाहिये। तुम बड़ी हो बहिन, इतनेके

लिये मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रोंके साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्तिके कारण ही पतिदेवकी मृत्यु हुई है, इसलिये भी मैं ही इनके साथ सती होऊँगी।' माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेवके साथ चित्तापर चढ़ गयी और पतिलोक सिधारी।

हस्तिनापुरमें कुन्ती और पाण्डुकी आगमन तथा पाण्डुकी अन्त्येष्टि-क्रिया

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! पाण्डुकी मृत्यु देखकर दिव्यज्ञानसम्पन्न महर्षियोंने आपसमें सलाह की। उन्होंने सोचा कि 'परम यशस्वी महात्मा पाण्डु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थानमें तपस्या करनेके लिये हम तपस्त्रियोंकी शरण आये थे। उन्होंने अपने नन्हें-नन्हें बच्चों और पत्नीको धरोहरके रूपमें सौंपकर स्वर्गकी यात्रा की है। अब हमलोगोंके लिये उचित है कि उनके पुत्र, अस्थि और पत्नीको ले चलकर वहाँ पहुँचा दें। यही हमारा धर्म है।' ऐसा विचार करके तपस्त्रियोंने भीष्म और धृतराष्ट्रके हाथों पाण्डुकी सौंपनेके लिये हस्तिनापुरकी यात्रा की। थोड़े ही दिनोंमें वे लोग हस्तिनापुरके वर्तमान द्वारपर आ पहुँचे। अनेक चारण आदि देवताओंके साथ मुनियोंका आगमन सुनकर लोगोंकी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल-बच्चोंके साथ उनके दर्शनके लिये आने लगे। उस समय सवारीसे और पैदल आने-वाले चारों यणोंके लोगोंकी बड़ी भीड़ हो गयी। उस समय किसीके मनमें भेद-भाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशिराजकी कन्या, गान्धारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रकुमार—सभी वहाँ आये। सब उन महर्षियोंकी प्रणाम करके बैठ गये। मोड़का कोलाहल शान्त हो जानेपर भीष्मने ऋषियोंका सत्कार किया और अपने राज्य तथा देशका कुशल-समाचार निवेदन किया। सबकी सम्मतिसे एक ऋषिने छड़े होकर कहना शुरू किया—'पुरुरंगशिरोमणि राजा पाण्डु ऋषियोंका त्याग करके शतशृङ्गपर रहने लगे थे। ये तो ब्रह्मचर्य-धृतका पालन करते थे, परन्तु दिव्य मन्त्रके प्रभावसे धर्मराजके अंशसे युधिष्ठिर, वापुके अंशसे भीमसेन, द्रुपदके अंशसे अर्जुन और अश्विनीकुमारोंके अंशसे

नकुल-सहदेवका जन्म हुआ है। पहले तीनों कुन्तीके पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्रीके। इनके जन्म, वृद्धि, वेदाध्ययनकी देखकर राजा पाण्डुकी बड़ी प्रसन्नता होती; परन्तु आज सतरह दिनकी बात है कि वे पितृलोकवासी हो गये। माद्री भी उन्हींके साथ सती हो गयी। अब आपलोग जो उचित समझें, वह करें। ये हैं उन दोनोंके शरीरकी अस्थियाँ और ये हैं उनके पुत्र। आपलोग इन बच्चों और इनकी मातापर कृपा रखें। साथ ही प्रेतकार्य समाप्त हो जानेपर राजा पाण्डुके लिये पितृमेघ यज्ञ करें। इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अन्तर्धान हो गये। सभी लोग इन सिद्धि तपस्त्रियोंका गन्धर्वनगरके समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए।

अब राजा धृतराष्ट्रने आज्ञा दी कि 'विदुर! तुम महाराज पाण्डु और महारानी माद्रीकी अन्त्येष्टि-क्रिया राजोचित सामग्रीसे कराओ और उनके लिये पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धनका दान करो।' विदुरने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्मकी सम्मतिसे गङ्गाके परम पवित्र तटपर और्ध्व-दंहित क्रिया सम्पन्न करायी। उस समय पाण्डुके वियोगसे दुःखों होकर सभी रो रहे थे। मन्त्रियोंने सबकी समझा-बुझाकर शान्त किया। पाण्डुकी, सगे-सम्बन्धियोंने तथा ब्राह्मण-पादि पुरवासियोंने श्राद्धके उपलक्ष्यमें बारह दिनतक भूमिशयन किया। नगरमें कहीं भी हर्षका चित्रतक नहीं दिखायी दिया। कुन्ती, धृतराष्ट्र और भीष्मने अपने दग्धु-बान्धवोंके साथ मिलकर राजा पाण्डुका श्राद्ध किया, ब्राह्मणोंको भोजन करायी, दक्षिणार्धमें बहुतेसे रत्न और अच्छे-अच्छे गाँव दिये। सूतक समाप्त हो जानेपर सब लोग हस्तिनापुरमें लौट आये।

सत्यवती आदिका देह-त्याग और दुर्योधनका भीमसेनको विष देना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! श्राद्धके बाद पाण्डुके पुत्रसभी मृत ही दुःखी रहे। बादी सत्यवती तो दुःख

और शोक
अत्यन्त

ती हो
जाते

माताको

११

अब सुपुत्रता समय घीत गया। वड़े घुरे दिन आ रहे हैं। दिन-दिन पापकी बढ़ती होगी। पृथ्वीकी जवानी जाती रहे, धन-रूपट और दौनोंका बोलबाला हो रहा है। धर्म, कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं। कीरवाँके अग्यापते बड़ा भारी संहार होगा। मुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहाँसे निकल जाओ। अपनी आँसों थंडाका नाश देउना उचित नहीं। माता सत्प्रवतीने उनकी बात स्वीकार करके अम्बिका और अम्बानिकाको इत बातकी सूचना बी और दोनोंके साथ भीष्मसे अनुमति लेकर वनमें चली गयीं। वनमें घोर तरस्या करके उन तीनोंने शरीरका त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की।

अब पाण्डवोंके वैदिक संस्कार हुए। वे आनन्दसे अपने पिताके घर रहकर बड़े होने लगे। घचपनमें वे सुग्री-सुग्री दुर्योधन आदिके साथ खेलते और उनसे बढ़-चढ़कर ही रहने। दीङ्गनेमें, निगाना गगानेमें, खानेमें, धूल उड़ानेमें भीष्मसे धृतराष्ट्रके सभी लड़कोंको हरा देते थे। भीमसेन चुपरेने छिपकर उनका गिर परुड़ लेते और एक-दूसरेको टनकर मारते। अकेले भीमसेन सभी भाइयोंको बाल पकड़कर ग्रीवते और जमीनमें घमोटेने लगाते। इससे उनके शरीर टिन जाने। वे दस-दस यानत्रोंको अँकवारमें भरकर पानीमें डुबकी लगाने और उनको दुर्दंगा करके छोड़ने। जब दुर्योधन आदि बालकः किम्बो दुश्चर चढ़कर फल तोड़ते तो वे परकी टोररते पेंडू हिन्या देने और ऊपरमें फलोंके साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेनको बुद्धतीमें, दीङ्गनेमें या किसी प्रकारके बुद्धमें कोई नहीं पाता था। भीमसेन होङ्गके कारण ही ऐसा करते थे। उनके मनमें कोई घेर-विरोध नहीं था। परंतु दुर्योधनके मनमें भीमसेनके प्रति दुर्भावने घर कर लिया। वह अपने अगतःकरणके दोगने भीमसेनके रात-दिन दोग-हो-दोग देखता। मोह और लोभके कारण दोषका चिन्तन करनेसे यह स्वयं दोगी बन गया। उसने यह निश्चय किया कि नगरके उद्यानमें सोते समय भीमसेनको गङ्गामें डाल दें और युधिष्ठिर तथा अर्जुनको बँद करके सारी पृथ्वीका राज्य करें। ऐसा निश्चय करके यह भीका देखने लगा।

दुर्योधनने एक बार जल-विद्वारके लिये गङ्गाके तटपर प्रमाणक्रीटि स्थानमें बड़े-बड़े तंबू और टेमे मगवाये। उनमें सारी सामग्रियाँ सजायी गयीं और अलग-अलग कमरे बनवाये गये। उस स्थानका नाम रता गया उदकक्रीडन। चतुर रसोइयोने पाने-पीनेकी बहुत-सी वस्तुएँ तैयार कीं। दुर्योधनके बहोनेपर युधिष्ठिरने यहाँकी यात्रा स्वीकार कर ली और सब मित-भुलकर नगराकार रच्यो और हार्मिद्योपर सदा रह गये। उन लोभाने प्रजाको तो रास्तेमेसे ही लौटा दिया

और स्वयं वनको शोभा देखते-नेखते चागमें जा पहुँचे। वहाँ जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक-दूसरेको खिलाये-पिलानेमें जुट गये। दुरात्मा दुर्योधनने भीमसेनको मार डालनेकी बुरी नीयतसे उनके भोजनको सामग्रीमें पहलेसे ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठाससे मित्र और भाईकी तरह आप्रह करके भीमसेनको सब परोस दिया और वे अन्-जानमें सब-का-सब टा गये। दुर्योधनने समझा ठीक है, अब

मेरा काम बन गया। इसके बाद जलक्रीड़ा हुई। जलक्रीड़ा करते-करते भीमसेन पक गये और सबके साथ रोमें आकर सों गये। वे रग-रगमें विष फैल जानेसे निश्चेष्ट हो गये। दुर्योधनने स्वयं लताकी रहस्यसे भीमसेनके मुँदके समान शरीरको बाँधा और गङ्गाके ऊँचे तटसे जलमें डकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्थामें नागलोकमें जा पहुँचे। वहाँ विपने साँपने भीमसेनको लूँच डँसा। सपँकि इसनेसे कातकूटका प्रभाव कम हो गया। यद्यपि साँपने उनके मर्मस्थानपर भी डँसनेकी चेष्टा की, परंतु उनका घाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरनेसे भीमसेन सचेत हो गये और साँपको पकड़-पकड़कर पटकने लगे। बहुत-से साँप मर गये और बहुत-से डरकर भाग गये। मगो हुए साँपने नागराज वासुकिके पास जाकर सब वृत्तान्त निवेदन किया। वासुकिः नाग स्वयं भीमसेनके पास आये। उनके साथी आर्यक नागने भीमसेनको पहुँचाने लिया। आर्यक नाग

भीमसेनके नानाका नाना था। वह भीमसेनसे बड़े प्रेमके साथ मिला। वामुक्तिने आर्यकसे पूछा, 'हमलोग इसको क्या भेंट देंगे?' 'इसको बहुत-सा धनरत्न देकर भेज दो' आर्यकने कहा, 'नागेंद्र! यह धन-रत्न लेकर क्या करेगा। आप सस्र हैं तो इसे उन कुण्डोंका रस पीनेकी आज्ञा बीजिये, जिनसे सहस्रों हाथियोंका बल प्राप्त होता है।' नागोंने भीमसेनसे स्वस्तिवाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बंठ रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंटमें एक कुण्ड पी जाते। इस प्रकार आठ कुण्ड पीकर वे नागोंके निदेशानुसार एक दिव्य शय्यापर जाकर सो गये।

इधर नौद दूतनेपर कौरव और पाण्डव खूब खेल-कूदकर बिना भीमसेनके ही हस्तिनापुरके लिये रवाना हो गये। वे आपसमें यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गये होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जानेसे फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिरके पवित्र हृदयमें भीमसेनकी स्थिति-की कल्पना भी नहीं हुई। वे दुर्योधनको भी अपने ही समान युद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुन्तीके पास जाकर पूछा, 'माताजी! भीमसेन यहाँ आ गये क्या? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूँढा, परंतु न मिलनेपर सोचा कि घर चले गये होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है? हम बड़े ध्याकुल हो रहे हैं।' यह सुनकर कुन्ती धबरा गयीं। उन्होंने कहा, 'भीमसेन यहाँ नहीं आया। उसे शीघ्र ढूँढनेका प्रयत्न करो।' कुन्ती माताने तुरंत विदुरजीको बुलवाया और बोली, 'विदुरजी! भीमसेनका पता नहीं है। सब आ गये, परंतु वह नहीं लौटा। दुर्योधनकी दृष्टिमें वह सर्वदा खटक करता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, क्षुद्र, लोभी और नितर्ज्ज है। कहीं उसने शोधवश मेरे बौर पुत्रको मार न डाला हो। मेरे हृदयमें बड़ी जलन हो रही है।' विदुरजीने कहा, 'कल्याणि! ऐसी बात मूर्खसे मत निकालो। शेष पुत्रोंकी रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधनसे पूछनेपर वह और चिड़ जायगा। दूतरे पुत्रोंपर भी आपत्ति आ जायगी। महर्षि व्यासके कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा

अवश्य।' विदुरजी समझा-बुझाकर चले गये। कुन्ती माता चिन्तित हो गयीं।

उधर नागलोकमें बलवान् भीमसेन आठवें दिन रस पच जानेपर जगे। नागोंने भीमसेनके पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, 'आपने जो रस पिया है, वह बड़ा बलवर्द्धक है। आप दस हजार हाथियोंके समान बलवान् हो जायेंगे। युद्धमें आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जलसे स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें। आपके विद्योहसे सभी भाई अत्यन्त दुखी हो रहे हैं।' फिर भीमसेन वहाँ आ-पीकर, दिव्य वस्त्राभूषणोंसे सुलज्जित हो नागोंकी अनुमतिसे ऊपर आये। नागोंने उन्हें उस बगीचेतक पहुँचा दिया। फिर अन्तर्धान हो गये। भीमसेनने अपनी माताके पास आकर उन्हें तथा बड़े भाईको प्रणाम किया, छोटोंके सिर सूँधे। सभी प्रेमसे आनन्द मनाने लगे। भीमसेनने दुर्योधनकी सारी करतूत कह सुनायी और यह भी बतलाया कि नागलोकमें क्या सुख-दुःख मिला। राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे बड़े महत्त्वकी बात कही, 'भाई! बस, अब चुप हो जाओ। यह बात कभी किसीसे न कहना। हमलोग आपसमें बड़ी सावधानीके साथ एक-दूसरेकी रक्षा करें।'।

दुरात्मा दुर्योधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गला घोटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुरने पाण्डवोंको यही सलाह दी कि 'तुमलोग चुप रहो।' भीमसेनके भोजनमें एक बार और विष डाला गया। युयुत्सुने इसका समाचार पाण्डवोंको दे दिया। परंतु भीमसेनने वह विष खाकर बिना किसी विकारके पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने भीमसेनको विषसे न मरते देखकर उन्हें तरह-तरहसे मारनेकी चेष्टा की। परंतु पाण्डव सब कुछ जान-बूझकर भी विदुरकी सलाहके अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्रने देखा कि सब-के-सब राजकुमार खेल-कूदमें ही लगे रहते हैं, तब उन्होंने गुरु कृपाचार्यको ढुँढवाकर शिक्षा देनेके लिये उन्हें सौंप दिया। कौरव और पाण्डवोंने कृपाचार्यसे विधिपूर्वक धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की।

कृपाचार्य-द्रोणाचार्य और अश्वत्थामाका जन्म तथा उनका कौरवोंसे सम्बन्ध

जनमेजयने पूछा—'मगवन्! आप कृपा करके मुझे कृपाचार्यके जन्मकी कृपा सुनाइये।'।

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय! महर्षि गीतमके पुत्र थे शरद्वान्। वे क्षत्रिकोंके साथ ही पैदा हुए थे। उनका

मन धनुर्वेदमें जितना लगता था, उतना वेदाम्यासमें नहीं। उन्होंने तपस्यापूर्वक सारे अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये। शरद्वान्की घोर तपस्या और धनुर्वेदमें निपुणता देखकर इन्द्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्वान्की तपस्यामें विघ्न डालनेके

लिये जानपदी नामकी देवकन्या भेजी। वह धनुर्धर शरद्वानुके आश्रममें जाकर तरह-तरहके हाथ-मावते उन्हीं तुषाने लगी। उस सुन्दरी और एक साड़ी पहने युवतीको देखकर उनके शरीरमें कंपकंपी आने लगी। उनके हाथसे धनुष-बाण गिर पड़े। वे बड़े विवेकी और तपस्याके पक्षपाती थे। इसलिये उन्हींने धर्ममें अपनेको रोक लिया। उनके मनमें बिकार हो चुका था, इसलिये उनके अन्तर्जानमें ही शुकपात हो गया। उन्हींने धनुष, बाण, मृगचर्म, आश्रम और उस कन्या-को छोड़कर तुरंत वहाँसे यात्रा कर दी। उनका धीर्य सरकंडों-पर गिरा था। इसलिये वह दो भागोंमें विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई।

संयोगवश राजर्षि शान्तनु अपने दत्त-बलके साथ शिकार खेलते हुए वृष्टी आ निकले। क्रिप्तो सेवककी दृष्टि उधर पड़ गयी। उसने यह सोचकर कि हीन-होये बालक किसी धनुर्वेदके पारदर्शी श्राप्णके हैं, राजर्षिको सूचना दी। उन्हींने कृणापरवश होकर उन बालकोंको उठा लिया और वे तो अपने ही बालक हैं—ऐसा सोचकर घर ले आये। उन्हींने उन बच्चोंका पालन-पोषण और पथोर्चन संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिये। जब शरद्वानुकी तपो-बलसे यह बात मालूम हुई, तब वे भी राजर्षि शान्तनुके पास आये और उन बालकोंके नाम-गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकारके धनुर्वेदों, त्रिविध शास्त्रों और उनके रहस्योंकी शिक्षा दी। थोड़े ही दिनोंमें बालक कृप सभी विषयोंके परमाचार्य हो गये। अथ फीरय और पाण्डव यदुवंशी तथा अग्र्य राजकुमारोंके साथ उनमें धनुर्वेदाध्ययन करने लगे।

भोष्मने विचार किया कि वाण्ड्यों और कौरवोंको इसमें भी अधिक अस्त्र-ज्ञान प्राप्त होना चाहिये। अथ इन्हें कोई साधारण पुत्र्य तो शिक्षा दे नहीं सकती। इसलिये इस विद्याका कोई विशेषज्ञ ढूँढना चाहिये। यह सोचकर उन्हींने पाण्डवों और कौरवोंको द्रोणाचार्यके हाथों सीप दिया। वे भोष्मके सहकारसे प्रसन्न होकर राजकुमारोंको धनुर्वेदकी शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनोंमें सब-के-सब राजकुमार सारे शास्त्रोंमें प्रवीण हो गये।

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! द्रोणाचार्यका जन्म कैसे हुआ था ? उन्हीं अस्त्र कंठे मिले थे और कौरवोंके साथ उनका सम्बन्ध किस प्रकार हुआ ? साथ ही यह भी सुनाइये कि श्रेष्ठ अश्वत्थेस्ता अश्वत्थामाका जन्म कैसे हुआ ?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! पहले युगमें गङ्गा-द्वार नामक स्थानपर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबमें पहले ही वे महर्षियोंको साथ लेकर

गङ्गास्नान करने गये। वहाँ उन्हींने देखा कि पृताची अप्सरा स्नान करके जलसे निकल रही है। उसे देखकर उनके मनमें काम-वासना जाग उठी। जब उनका वीर्य स्थलित होने लगा, तब उन्हींने उसे द्रोणनामक यज्ञपात्रमें रच दिया। उसीमें द्रोणका जन्म हुआ। द्रोणने सारे वेद और वेदाङ्गोंका स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाजने पहले ही आग्नेयास्त्रकी शिक्षा अग्निवेशकी दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाजकी आज्ञा-से अग्निवेशने द्रोणको आग्नेयास्त्रकी शिक्षा दी।

पृथक् नामके एक राजा भरद्वाज मुनिके मित्र थे। द्रोणके जन्मके समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भरद्वाज-आश्रममें आकर द्रोणके साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोणसे उसकी गाढ़ी मैत्री हो गयी थी। पृथक्का स्वर्गवास हो जानेपर द्रुपद उत्तर-पाञ्चाल देशके राजा हुए। भरद्वाज ऋषिके ब्रह्मलीन होनेपर द्रोण अपने आश्रममें रहकर तपस्या करने लगे। उन्हींने शरद्वानुकी पुत्री कृपीमें विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेन्द्रिया थी। कृपीके गर्भसे अश्वत्थामाका जन्म हुआ। उसका 'अश्वत्थामा' नाम हानेका कारण यह था कि उसने जन्मते ही उच्च-श्रवा अश्वके समान स्थाम अर्थात् शब्द किया था। अश्वत्थामाके जन्मसे द्रोणाचार्यको बड़ा हर्ष हुआ। वे वही रहकर धनुर्वेदका अध्याय करने लगे।

इन्हीं दिनों आचार्य द्रोणकी मालूम हुआ कि जमदग्नि

भीमसेनके नानासा नाना था। वह भीमसेनसे बड़े प्रेमके साथ मिला। वामुनिने आर्यकसे पूछा, 'हमलोग इसको क्या भेंट दें?' 'दशकों बहुत-सा धनरत्न लेकर भेज दो' आर्यकने कहा, 'नागेंद्र ! यह धन-रत्न लेकर क्या करेगा। आप प्रसन्न हैं तो इसे उन कुण्डोंका रस पीनेकी आज्ञा दीजिये, जिनसे महर्षों हाथियोंका बल प्राप्त होता है।' नागोंने भीमसेनसे स्वस्तिवाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बंठ रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घंटेमें एक कुण्ड पी जाते। इस प्रकार आठ कुण्ड पीकर वे नागोंके निर्देशानुसार एक दिव्य शय्यापर जाकर सो गये।

इधर नीबू टूटनेपर कौरव और पाण्डव खूब खेल-कूदकर बिना भीमसेनके ही हस्तिनापुरके लिये रवाना हो गये। वे आपसमें यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गये होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जानेसे फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिरके पवित्र हृदयमें भीमसेनकी स्थितिकी कल्पना भी नहीं हुई। वे दुर्योधनको भी अपने ही समान युद्ध समन्ते थे। उन्होंने माता कुन्तीके पास जाकर पूछा, 'माताजी ! भीमसेन यहाँ आ गये क्या ? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूँडा, परंतु न मिलनेपर सोचा कि घर चले गये होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है ? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं।' यह सुनकर कुन्ती घबरा गयीं। उन्होंने कहा, 'भीमसेन यहाँ नहीं आया। उसे भीष्ट्र ढूँढनेका प्रयत्न करो।' कुन्ती माताने तुरंत विदुरजीको बुलवाया और बोली, 'विदुरजी ! भीमसेनका पता नहीं है। सब आ गये, परंतु यह नहीं लौटा। दुर्योधनकी दृष्टिमें वह सर्वथा खटका करता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, क्षुद्र, लोभी और निर्लज्ज है। कहीं उगने शोधयश मेरे घोर पुत्रको मार न टाला हो। मेरे हृदयमें बड़ी जलन हो रही है।' विदुरजीने कहा, 'कल्पाणि ! ऐसी बात मुझे मत निकालो। शेष पुत्रोंकी रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधनसे पूछनेपर यह और चिड़ जायगा। दूसरे पुत्रोंपर भी आपत्ति आ जायगी। महर्षि व्यासके कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा

अवश्य।' विदुरजी समझा-बुझाकर चले गये। कुन्ती माता चिन्तित हो गयीं।

उधर नागलोकमें बलवान् भीमसेन आठवें दिन रस पच जानेपर जगे। नागोंने भीमसेनके पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, 'आपने जो रस पिया है, वह बड़ा बलवर्द्धक है। आप दस हजार हाथियोंके समान बलवान् हो जायेंगे। युद्धमें आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जलसे स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें। आपके विछोहसे सभी भाई अत्यन्त दुखी हो रहे हैं।' फिर भीमसेन वहाँ खा-पीकर, दिव्य वस्त्रान्ध्रपणोंसे सुसज्जित हो नागोंकी अनुमतिसे ऊपर आये। नागोंने उन्हें उस बगोचेतक पहुँचा दिया। फिर अन्तर्धान हो गये। भीमसेनने अपनी माताके पास आकर उन्हें तथा बड़े भाईको प्रणाम किया, छोदोंके सिर सूँधे। सभी प्रेमसे आनन्द मनाने लगे। भीमसेनने दुर्योधनकी सारी करतूत कह सुनायी और यह भी बतलाया कि नागलोकमें क्या सुख-दुःख मिला। राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे बड़े महत्त्वकी बात कही, 'भाई ! बस, अब चुप हो जाओ। यह बात कभी किसीसे न कहना। हमलोग आपसमें बड़ी सावधानीके साथ एक-दूसरेकी रक्षा करें।'।

दुरात्मा दुर्योधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गला घोटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुरने पाण्डवोंको यही सलाह दी कि 'तुमलोग चुप रहो।' भीमसेनके भोजनमें एक बार और विष डाला गया। युयुत्सुने इसका समाचार पाण्डवोंको दे दिया। परंतु भीमसेनने वह विष खाकर बिना किसी विकारके पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने भीमसेनको विषसे न मरते देखकर उन्हें तरह-तरहसे मारनेकी चेष्टा की। परंतु पाण्डव सब कुछ जान-बूझकर भी विदुरकी सलाहके अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्रने देखा कि सब-के-सब राजकुमार खेल-कूदमें ही लगे रहते हैं, तब उन्होंने गुरु कृपाचार्यको ढूँढवाकर शिक्षा देनेके लिये उन्हें सौंप दिया। कौरव और पाण्डवोंने कृपाचार्यसे विधिपूर्वक धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की।

कृपाचार्य-द्रोणाचार्य और अश्वत्थामाका जन्म तथा उनका कौरवोंसे सम्बन्ध

जनमेजयने पूछा—'भगवन् ! आप कृपा करके मुझे कृपाचार्यके जन्मकी कथा सुनाइये।'

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! महर्षि गौतमके पुत्र थे शरद्वान्। वे पानोंके साथ ही पंदा हूए थे। उनका

मन धनुर्वेदमें जितना लगता था, उतना वेदाभ्यासमें नहीं। उन्होंने तपस्यापूर्वक सारे अस्त्र-शास्त्र प्राप्त किये। शरद्वान्की घोर तपस्या और धनुर्वेदमें निपुणता देखकर इन्द्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्वान्की तपस्यामें विघ्न डालनेके

लिये जानपदी नामकी देखकन्या भेजो। वह धनुर्धर शरद्वानुके आश्रममें जाकर तरह-तरहके हाव-भावसे उन्हें चुभाने लगी। उस सुन्दरी और एक साड़ी पहने युवतीको देखकर उनके शरीरमें कंपकंपी आने लगी। उनके हाथमें धनुष-बाण गिर पड़े। वे बड़े विवेकी और तपस्याके पथापाती थे। इसलिये उन्होंने धर्ममें अपनेको रोक लिया। उनके मनमें विचार हो चुका था, इसलिये उनके अनजानमें ही गुरुपात हो गया। उन्होंने धनुष, बाण, मृगचर्म, आश्रम और उस कन्याको छोड़कर तुरन्त वहाँसे यात्रा कर दी। उनका वीर्य सरकडों-पर गिरा था। इसलिये वह दो भागोंमें विभक्त हो गया। उतसे एक कन्या और एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई।

संयोगवश राजर्षि शान्तनु अपने दल-बलके साथ शिकार खेलते हुए वहाँ आ निकले। किसी सेत्रककी दृष्टि उधर पड़ गयी। उमने यह सोचकर कि ही-न-ही ये बालक किसी धनुर्वेदके पारदर्शी ब्राह्मणके हैं, राजर्षिको सूचना दी। उन्होंने कृपापरवसा होकर उन बालकोंको उठा लिया और वे ही अपने ही बालक हैं—ऐसा सोचकर घर ले आये। उन्होंने उन बच्चोंका पालन-पोषण और पथोचिन संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिये। जब शरद्वानुको तपो-बलसे यह बात मालूम हुई, तब वे भी राजर्षि शान्तनुके पास आये और उन बालकोंके नाम-गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकारके धनुर्वेद, त्रिविध शास्त्रो और उनके रहस्योंकी शिक्षा दी। थोड़े ही दिनोंमें बालक कृप सभी विषयोंके परमाचार्य हो गये। अथ कीरव और पाण्डव प्रदुवंशी तथा अन्य राजकुमारोंके साथ उनसे धनुर्वेदा अभ्यास करने लगे।

भीष्मने विचार किया कि पाण्डवों और कीरवोंको इससे भी अधिक अस्त्र-ज्ञान प्राप्त होना चाहिये। अथ इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता। इसलिये इस विद्याका कोई विशेषज्ञ ऋषिना चाहिये। यह सोचकर उन्होंने पाण्डवों और कीरवोंको द्रोणाचार्यके हाथों सौंप दिया। वे भीष्मके संस्कारसे प्रसन्न होकर राजकुमारोंको धनुर्वेदकी शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनोंमें सबके-सब राजकुमार सारे शास्त्रोंमें प्रवीण हो गये।

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! द्रोणाचार्यका जन्म कैसे हुआ था ? उन्हें अस्त्र कैसे मिले थे और कीरवोंके साथ उनका सम्बन्ध किस प्रकार हुआ ? साथ ही यह भी सुनाइये कि थोड़ा अम्ब्रवेत्ता अश्वत्थामाका जन्म कैसे हुआ ?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! पहले युगमें गङ्गा-द्वार नामक स्थानपर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन तबमें पहलें ही वे महर्षियोंको साथ लेकर

गङ्गास्नान करने गये। वहाँ उन्होंने देखा कि घृतावी अप्सरा स्नान करके जलसे निकल रही है। उसे देखकर उनके मनमें काम-वासना जाग उठी। जब उनका वीर्य खलित होने लगा, तब उन्होंने उसे द्रोणनामक पतपात्रमें रक्ष दिया। उसीमें द्रोणका जन्म हुआ। द्रोणने सारे वेद और वेदाङ्गीका व्याध्याय किया। महर्षि भरद्वाजने पहले ही आग्नेयास्त्रकी शिक्षा अनिवेश्यकी दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाजकी आज्ञासे अग्निवेशने द्रोणको आग्नेयास्त्रकी शिक्षा दी।

पृथक् नामके एक राजा भरद्वाज मुनिके मित्र थे। द्रोणके जन्मके समय ही उसके भी द्वपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भरद्वाज-आश्रममें आकर द्रोणके साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोणसे उसकी माड़ी मंत्री हो गयी थी। पृथक्का स्वर्णवत्स ही जानेपर द्वपद उत्तर-पाञ्चाल देगके राजा हुए। भरद्वाज ऋषिके ब्रह्मलीन होनेपर द्रोण अपने आश्रममें रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वानुकी पुत्री कृपीने विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेन्द्रिया थी। कृपीके गर्भसे अश्वत्थामाका जन्म हुआ। उसका 'अश्वत्थामा' नाम होनेका कारण यह था कि उसने जन्मते ही उच्चैःश्रवा अश्वके समान स्वाम अर्थात् शब्द किया था। अश्वत्थामाके जन्मसे द्रोणाचार्यको बड़ा हर्ष हुआ। वे वहीं रहकर धनुर्वेदका अभ्यास करने लगे।

इन्हीं दिनों आचार्य द्रोणको मालूम हुआ कि जमदग्नि

नन्दन भगवान् परशुराम ब्राह्मणोंको अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेदसम्बन्धी ज्ञान और दिव्य अस्त्रोंकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये चल पड़े। अपने मित्रोंके साथ महेन्द्राचलपर पहुँचकर उन्होंने परशुरामजीको प्रणाम किया और बतलाया कि 'मैं महर्षि अङ्गिराके गोत्रमें भरद्वाज ऋषिके द्वारा बिना योनि-संसर्गके ही पैदा हुआ हूँ। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करनेके लिये आया हूँ।' परशुरामजीने कहा, 'मेरे पास जो कुछ धन-रत्न था, वह मैं ब्राह्मणोंको दे चुका। सारी पृथ्वी भी मैंने कश्यप ऋषिको दे दी। अब मेरे पास दम शरीर और अस्त्रोंके सिवा और कुछ नहीं है। इनमेंसे तुम जो चाही माँग लो।' द्रोणाचार्यने कहा, 'भगवन् नन्दन ! आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार-विधिके साथ सारे अस्त्र-शस्त्र दे दें।' परशुरामजीने तत्काल 'तयारतु' कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्यकी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे अपने मित्र द्रुपदके पास गये।

द्रोणाचार्यने द्रुपदके पास जाकर कहा, 'राजन् ! मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया ?' पाञ्चालराज द्रुपद द्रोणाचार्यकी बातसे चिढ़ गये उन्होंने भीड़ें देखी और आँसू लाल करके कहा, 'ब्राह्मण ! तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। भला, मुझे अपना मित्र बतलाने समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती ?

राजाओंकी गरीबीसे क्या दोस्ती ? यदि कदाचित् हो भी जाय तो समय बीतनेपर वह भी मिट-मिट जाती है।' द्रुपदकी बात सुनकर द्रोण क्रोधसे कांप उठे। उन्होंने मन-हो-मन कुछ निश्चय किया और कुहवंशकी राजधानी हस्तिनापुरमें आये। वहाँ आकर उन्होंने कुछ दिनोंतक गुप्तरूपसे कृपाचार्यके घर निवास किया।

एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगरके बाहर जाकर मँदानमें गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कूएँमें गिर पड़ी। राजकुमारोंने उसे निकालनेका प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली। वे कुछ सकुचाकर एक दूसरेका मुँह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पासके ही एक ब्राह्मणपर पड़ी, जिन्होंने अभी-अभी नित्यकर्म समाप्त किया था। उनका शरीर दुर्बल और रंग साँवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेरकर खड़े हो गये। ब्राह्मणने राजकुमारोंको उदात्त देखकर मुसकराते हुए कहा, 'राम-राम ! धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रियबल और अस्त्र-कीशलको। तुमलोग कूएँमेंसे एक गेंद नहीं निकाल सकते ? देखो, मैं तुमलोगोंकी गेंद और अपनी यह अँगूठी अभी कूएँमेंसे निकाल देता हूँ। तुमलोग मेरे भोजनका प्रबन्ध कर दो।' यह कहकर उन्होंने अपनी अँगूठी कूएँमें डाल दी। युधिष्ठिरने कहा, 'भगवन् ! आप कृपाचार्यकी अनुमति मिल जानेपर सर्वदाके लिये भोजन पा सकते हैं।' अब द्रोणाचार्यने कहा, 'देखो, ये एक मुट्ठी सीकें हैं। इन्हें मैंने मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित कर रखा है। मैं एक सीकेंसे गेंद छेद देता हूँ और फिर दूसरी सीकेंसे एक-दूसरीको छेदकर तुम्हारी गेंद खोज लेता हूँ।' द्रोणाचार्यने वंसा ही किया। राजकुमारोंके आश्चर्यकी सीमा न रही। उन्होंने कहा—'भगवन् ! आप अपनी अँगूठी तो निकालिये।' द्रोणाचार्यने वाणका प्रयोग करके वाणसहित अपनी अँगूठी भी निकाल ली। अँगूठी निकली देखकर राजकुमारोंने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है। हमने तो ऐसी अस्त्रविद्या और कर्हों नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय बीजिये और बताइये कि हमलोग आपकी क्या सेवा करें ?' द्रोणाचार्यने कहा कि 'तुमलोग यह सब बात भीष्मजीसे कहना, वे मेरे रूप और गुणसे मुझे पहचान जायेंगे।'।

राजकुमारोंने नगरमें लौटकर भीष्मपितामहसे सारी बातें कहीं। वे यह सब सुनते ही समझ गये कि हो-न-हो महारथी द्रोणाचार्य आ गये हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारोंको द्रोणाचार्यसे ही शिक्षा दिलानी चाहिये। वे तुरन्त स्वयं जाकर द्रोणाचार्यको लिव लाये और उनका एव स्वागत-सत्कार करके उनके शुभागमनका

कारण पूछा। द्रोणाचार्यने कहा, "भीष्मजी ! जिस समय मैं द्रष्टव्यका पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था,

उसी समय पाञ्चालराजके पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनु-विद्या सीख रहे थे। हम दोनोंमें बड़ी मित्रता थी। उस समय वे मुझे प्रसन्न करनेके लिये कहा करते थे कि 'जब मैं राजा हो जाऊँगा, तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सतय सपय करता हूँ कि मेरा राज्य, सम्पत्ति और सुख—सब तुम्हारे अधीन होगा।' उनको यह प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रकुलित रहा करता था। कुछ दिनोंके बाद मैंने शरद्वानकी पुत्री कृपीसे विवाह किया और उसके गर्भसे सूर्यके समान तेजस्वी अश्वत्थामाका जन्म हुआ।

"एक दिनकी बात है, गोधनके धनी ऋषिकुमार द्रुध

पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीनेके लिये मबल गया और रोने लगा। उस समय मेरी आँखोंके सामने अँधेरा छा गया। यदि मैं किसी-कम गायवालेसे गाय ले लेता तो उसके धर्मकर्ममें अङ्गुचन पड़ती। बहुत धूमनेपर भी मुझे दूध देनेवाली गाय न मिल सकी। जब मैं लौटकर आया तब देखता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे आटेके पानीसे अश्वत्थामाको ललचा रहे हैं और वह अतान बालक उसे ही पोककर पशु कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध भी लिया। अपने बच्चेको यह हँसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्तमें बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने सोचा—धियकार ही मेरे इस दरिद्र जीवनको। मेरे धर्मका बीध टूट गया।

"भीष्मजी ! जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया है, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चेके साथ प्रसन्नता-पूर्वक उसको राजधानीके लिये चल पड़ा। मुझे द्रुपदकी प्रतिज्ञापर विश्वास था। परंतु जब मैं द्रुपदसे मिला, तब उसने अपरिचितके समान कहा, 'ब्राह्मण देवता ! अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहारसे अनभिज्ञ है। तुमने क्या ही ध्येयक कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूँ। अरे भाई ! जो मिलते हैं, वे बिछड़ते हैं। उस समय हम तुम दोनों समान थे, इसलिये मित्रता थी। अब मैं धनी हूँ; तुम निर्धन हो। मित्रताका दावा विकुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी। उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार भोजन कर लो।' वहाँसे चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है। द्रुपदके तिरस्कारसे मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूँगा। मैं गुणवान् शिष्योंकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे यहाँ आया हूँ। आप मुझे क्या चाहते हैं ? मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?" भीष्म-पितामहने कहा, 'अब आप अपने धनुषसे डोरी उतार दीजिये, और यहाँ रहकर राजकुमारोंको धनुर्वेद और अस्त्रकी शिक्षा दीजिये। कौरवोंका धन, वैभव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिये अहोभाग्य है।'

राजकुमारोंकी शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्यकी गुरुभक्ति

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! द्रोणाचार्य भीष्मपितामहसे सम्मानित होकर हस्तिनापुरमें रहने लगे। भीष्मने उन्हें धन-अस्त्रसे भरा एक सुन्दर भवन रहनेके लिये दिया। वे पृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंको शिष्यरूपमें स्वीकार

करके धनुर्वेदकी विधिपूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्यने एक दिन अपने सभी शिष्योंको एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'मेरे मनमें एक इच्छा है। अस्त्र-शिक्षा समाप्त होनेके बाद क्या तुमलोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे ?' सभी राजकुमार

चुप रह गये। अर्जुनने बड़े उत्साहसे आचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुनको हृदयसे लगाया, उनकी आँखोंमें आनन्दके आँसू धुनकर आये। द्रोणानार्य अपने शिष्योंकी तरह-तरहके दिव्य और अलौकिक अस्त्रोंकी शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्योंमें यदुयंशी तथा दूसरे देशके राजकुमार भी थे। मृतपुत्रके नामसे प्रसिद्ध कर्ण भी वहीं शिक्षा पा रहे थे। अर्जुनके मनमें इस विषयकी ओर बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्यकी सेवा भी बहुत करते। इसलिये शिक्षा, वाहुधन और उद्योगकी दृष्टिसे समस्त शस्त्रोंके प्रयोग, फुर्ती और मफाटमें अर्जुन ही सबसे बढ़-चढ़कर निकले।

द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामापर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्योंको पानी लानेके लिये जो वर्तन दिये थे, उनमें आँके तो देखते भरते, लेकिन अश्वत्थामाका गवने पहने ही भर जाता। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिताके पास पहुँचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुनने यह बात ताड़ ली। अब वे चारुणाक्षसे अपना वर्तन टाटपट भरकर चटपट आचार्यके पास आ पहुँचते। इसीसे उनकी शिक्षा-दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामासे किसी भी अंशमें कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवाके कारण दीपक बुझ गया। अन्धकारमें भी हाथको बिना भटके मुँहके पास जाते देखकर अर्जुनने समझ लिया कि निशाना लगानेके लिये प्रतागकी आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यासकी है। वे अब अंधेरेमें बाण चलानेका अभ्यास करने लगे। एक दिन रातमें अर्जुनकी प्रत्यञ्चकाकी टंकार चुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आये और अर्जुनको हृदयसे लगाकर कहा, 'बेटा! मे ऐसा प्रयत्न करनेका कि संसारमें तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। यह बात मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ।' आनापने गय राजकुमारोंको हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वीपरक गृध्र, गदागृध्र, तलवार चलाना, तोमर-प्राश-शक्ति आदिके प्रयोग एवं संकीर्ण-गृध्रकी शिक्षा दी। यह सब विद्यानेमें अर्जुनकी ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्यके शिक्षा-कीमलकी बात देश-देशान्तरमें फैल गयी। दूध-दूरके राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निपादपति हिरण्यधनुका पुत्र एकलव्य भी अस्त्र-शिक्षा प्राप्त करनेके लिए उनके पास आया। परंतु द्रोणाचार्यने, यह सोचकर कि यह निपाद जातिका है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। यह नोट गया। जनमें जाकर उसने द्रोणाचार्यकी गुरु निन्दोंकी मूर्ति बनायी और उसीमें आचार्य-भाव रखकर एकदम भट्टा और प्रेमसे निवमित्तकसे अस्वाभ्यास करने लगा और अन्ततः निगुल हो गया।

एक बार सभी राजकुमार आचार्यकी अनुमतिसे शिकार खेलनेके लिये वनमें गये। राजकुमारोंका सामान और एक कुत्ता साथ लिये एक अनुचर भी वनमें चल रहा था। वह कुत्ता घूमता-फिरता वहाँ पहुँच गया, जहाँ एकलव्य बाणोंका अभ्यास कर रहा था। एकलव्यका शरीर मैला-कुचैला था। वह काला मृगचर्म पहने था और उसके सिरपर जटाएँ थीं। कुत्ता उसे देखकर भूँकने लगा। एकलव्यने खीजकर सात बाण मारे, जिससे उस कुत्तेका मुँह भर गया। परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाणभरे मुँहसे पाण्डवोंके पास

आया। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पाण्डव कहने लगे कि 'उसका शब्द-वेध और फुर्ती तो विलक्षण है।' टोह लगानेपर उसी वनमें उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणोंका अभ्यास कर रहा था। पाण्डव एकलव्यका रूप बदल जानेके कारण उसे पहचान न सके। पूछनेपर एकलव्यने बतलाया, 'मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीतराज हिरण्यधनुका पुत्र और द्रोणाचार्यका शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्याका अभ्यास करता हूँ।' अब सभीने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहाँसे नौटकर सब राजकुमारोंने द्रोणाचार्यसे सब हाल कह सुनाया। अर्जुनने कहा, 'गुरुदेव! आपने मुझे हृदयसे लगाकर बड़े प्रेमसे यह बात कही थी कि 'मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा।' परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है।' अर्जुनकी

बात सुनकर द्रोणाचार्यने थोड़ी देरतक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वनमें गये ।

द्रोणाचार्यने अर्जुनके साथ वहाँ पहुँचकर देखा कि जटा-वत्कल धारण किये एकलव्य बाण-पर-बाण चला रहा है। शरीरपर मल जम गया है, परंतु उसे इस बातका ध्यान नहीं है। आचार्यको देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणोंमें दण्डवत्-प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधिपूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, 'आपका शिष्य सेवामें उपस्थित है। आज्ञा कीजिये।' द्रोणाचार्यने कहा, 'यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरुदक्षिणा दे।' एकलव्यको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, 'आज्ञा कीजिये। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मैं आपको न दे सकूँ।' द्रोणाचार्यने कहा, 'एकलव्य।

तुम अपने दाहिने हाथका अँगूठा मुझे दे दो।' सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञापर डटा रहा और उसने उत्साह तथा प्रसन्नतासे दाहिने हाथका अँगूठा काटकर गुरुदेवको सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलानेकी वह सफाई और कुर्ती नहीं रही।

एक बार द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंकी परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने कारीगरसे एक नकली गीध बनवाया और उसे कुमारीसे छिपाकर एक वृक्षपर टाँग दिया। तदनन्तर

राजकुमारोंसे कहा, 'धनुषपर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ तुम्हें निशाना लगाकर उस गीधका सिर उड़ाना होगा उन्होंने पहले युधिष्ठिरको आज्ञा दी; पूछा कि 'युधिष्ठिर क्या तुम इस वृक्षपर बैठे गीधको देख रहे हो?' युधिष्ठिरने कहा, 'जी! मैं देख रहा हूँ।' द्रोणने पूछा, 'क्या तुम इस वृक्षको, मुझे और अपने भाइयोंको भी देख रहे हो?' युधिष्ठिर बोले, 'जी हाँ, मैं इस वृक्षको, आपको और अपने भाइयोंको भी देख रहा हूँ।' द्रोणाचार्यने कुछ खीसक झिड़कते हुए कहा, 'हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मा सकते।' इसके बाद उन्होंने दुर्गंधन आदि राजकुमारोंको एक-एक करके वहाँ खड़ा कराया और यही प्रश्न किया उन सबने वही उत्तर दिया, जो युधिष्ठिरने दिया था आचार्यने सबको झिड़ककर वहाँसे हटा दिया।

अन्तमें अर्जुनको बुलाकर उन्होंने कहा, 'देखो निशाने की ओर, चूकना मत। धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञाकी बात जोहो।' क्षणभर ठहरकर आचार्यने पूछा, 'क्या तुम इस वृक्षको, गीधको और मुझे देख रहे हो?' अर्जुनने कहा 'भगवन्! मैं गीधके अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा

हूँ।' द्रोणाचार्यने पूछा, 'अर्जुन! भला बताओ तो, गीधकी आकृति कौसी है?' अर्जुन बोले, 'भगवन्! मैं तो केवल

पसरा मिर देल गइल हूँ। आकृतिका पता नहीं।' द्रोणाचार्य-
का सोम-सोम आनन्दकी यादसे पुनःस्मित हो गया। 'वे बोले,
'बेटा! बान चलाओ।' अर्जुनने तत्काल बाणसे गोधका मिर
फट गिराया। अर्जुनकी मकरनता देखकर आचार्यने निरचयकर
किया कि द्रुपदके चित्रयासमानका बदला अर्जुन ही ले सकेगा।

एक दिन गङ्गाएतान करके समय मगरने द्रोणाचार्यकी
संग प्रकट की। द्रोण स्वयं उभरे छूट सकते थे, फिर भी
उन्होंने निष्पत्तिका कहा कि 'मगरको मारकर मुझे बचाओ।'।
उनकी बान पूरी होनेके पहले ही अर्जुनने पाँच पंने बाणोंसे

पानीमें डूबे मगरको वेध दिया। और सभी राजकुमार हथके-
बक्के होकर अपने-अपने स्थानपर ही खड़े रहे। मगर मर
गया और आचार्यकी जाँघ छूट गयी। इससे प्रसन्न होकर
द्रोणाचार्य बोले, 'बेटा अर्जुन! मैं तुम्हें ब्रह्मसिर नामका विद्य
अस्त्र प्रयोग और संहारके साथ बतलाता हूँ। यह अमोघ
है। इसे कभी किसी साधारण मनुष्यपर न चलाना। यह
सारे जगत्को जला डालनेकी शक्ति रखता है।' अर्जुनने
हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्यने कहा, 'अब
पृथ्वीपर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न होगा।'।

रङ्गमण्डपमें राजकुमारोंके अस्त्रकौशलका प्रदर्शन और कर्णको अंगदेशका राजा बनाना

वेदश्रुत्यापनर्जी कहते हैं—जनमेजय! द्रोणाचार्यने
राजकुमारोंके अस्त्रविद्यामें निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त,
धातृकि, भीष्म, ध्याम और विदुर आदिके सामने घृतराष्ट्रके
पुत्र, 'राजन्! यमी राजकुमार सब प्रकारकी विद्यामें निपुण
हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो, अनुमति दें तो उनकी
अस्त्रविद्याका कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाय।'।
घृतराष्ट्रने प्रसन्न हो कहा, 'आचार्य! आपने हमारा बहुत
बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस
प्रकार अस्त्र-कौशलका प्रदर्शन उचित समझते हों, करें।
उमके लिये जिस प्रकारकी तैयारी आवश्यक हो, उसकी
आज्ञा करें।'। गदमस्तर उन्होंने विदुरजीसे कहा, 'विदुर
आचार्यके आज्ञानुसार तैयारी कराओ। यह काम मुझे बहुत
प्रिय है।'। द्रोणाचार्यने रङ्ग-मण्डपके लिये एक झाड़-संखाड़से
रहित स्थान भूमि पसंद की। जलानयोंके कारण वह भूमि
और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्तमें पूजा करके रङ्गमण्डप-
की नींव डाली गयी। रङ्गमण्डप तैयार होनेपर उसमें अनेकों
प्रकारके अस्त्र-सम्पत्त रंगे गये और राजपरानेके स्त्री-पुरुषोंके
निचे उचित स्थान बनवाये गये। स्त्रियों और साधारण
जनकोके स्थान अलग-अलग थे। निम्न दिन आनेपर राजा
घृतराष्ट्र, भीष्म एवं कृपाचार्यके साथ वहाँ आये। चारों
और भीष्मियोंकी आगरे लटक रही थीं। साथ ही गान्धारी,
कुन्ती एवं मद्रुन-गी राजपरिवारकी महिलाएँ भी अपनी-
अपनी दागियोंके साथ आयीं। द्वापण, क्षत्रिय, पश्य आदि
आकर अवागमन घंट गये। वहाँकी भीड़ उमड़ते समुद्रके
समान जान पड़ी। बाजे बजने लगे। आचार्य द्रोण स्वयं
बदर, रवेत यज्ञोपवीत और स्वयं पुरुषोंकी मान्ना पहने अपने पुत्र
सर्वपरामर्शके साथ वहाँ आये। उनके मिरके और मूँद-
दाढ़ीके बान भी स्वयं ही थे।

द्रोणाचार्यने समयानुसार देवताओंकी पूजा कर वेदज्ञ
ब्राह्मणोंसे मङ्गलपाठ करवाया। राजकुमारोंने पहले धनुष-
बाणका कौशल दिखलाया। तदनन्तर रथ, हाथी और
घोड़ोंपर चढ़कर अपनी-अपनी युद्ध-चातुरी प्रकट की।
उन्होंने आपसमें कुन्ती भी लड़ी। इसके बाद डाल-तलवार
लेकर तरह-तरहके पंतेरे बदलने तथा हस्तलापय दिखलाने
लगे। सब लोग उनकी कुन्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और
मुट्टीकी मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और
दुर्योधन दोनों हाथमें गदा लेकर रङ्गभूमिमें उतरे। वे पर्वत-
शिखरके समान हट्टे-कट्टे वीर लंबी भुजा और कसी
कमरके कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मयसक्त हाथियों-
के समान चिंगघाड़-चिंगघाड़कर पंतेरे बदलने और चक्कर
फाटने लगे। विदुरजी घृतराष्ट्रकी और कुन्ती गान्धारीकी
सब बातें बतलाती जाती थीं। उस समय दर्शकोंमें दो दल
हो गये। कुछ लोग भीमसेनकी जय बोलते तो कुछ
लोग राजा दुर्योधनकी। समुद्रके समान उमड़ती हुई भीड़का
कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्यने अश्वत्थामासे कहा, 'बेटा!
इन्हें अब रोक दो। घात बढ़ जायगी तो वर्षाक गड़बड़ कर
देँगे।'। अश्वत्थामासे उनकी आज्ञाका पालन किया।

द्रोणाचार्यने खड़े होकर बाजे बन्द करवाये और गम्भीर
स्वरसे कहा, 'अब आपसो अर्जुनका अस्त्रकौशल देखें।
ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं।'। अर्जुन रङ्गभूमिमें आये।
उन्होंने पहले आग्नेयास्त्रसे आग पैदा की, फिर वारुणास्त्रसे
जल उत्पन्न करके उसे युद्धा दिया। वायव्यास्त्रसे आँधी
घन्ता दी, पर्जन्यास्त्रसे वादल पैदा किये, भीमास्त्रसे पृथ्वी
और पर्वतास्त्रसे पर्वत प्रकट कर दिये। अन्तधनास्त्रके द्वारा
वे स्वयं छिप गये। वे क्षणभरमें बहुत लंबे हो जाते,
तो पलक मारते बहुत छोटे। लोगोंने चकित होकर देखा कि

ये बमभरमें रथके धुरेपर, तो उसी क्षण रथके बीचमें और पलक मारते पृथ्वीपर अस्त्रकौशल दिखा रहे हैं। उन्होंने बड़ी फुर्ती, सफाई और सूबसूरतीके साथ सुकुमार, सूक्ष्म और मारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखायी। उन्होंने सोहेके बने सूअरको इतनी फुर्तीसे पांच बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाये। चञ्चल निशानेकी भी वेधा। इसके बाद पङ्कजुद्ध, गदायुद्ध तथा धनुर्युद्धके अनेक पंतरे तथा हाथ दिखलाये।

इसी समय कर्णने रङ्गभूमिके भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता-जागता पहाड़ टलता हुआ आ रहा है। कर्णने अर्जुनको सम्बोधित करके कहा—'अर्जुन! धमण्ड न करना। मैं तुम्हारे दिखिये हुए काम और भी विरोधताके साथ दिखाऊंगा।' उस समय दशकोंमें तहलका मच गया और ये इस प्रकार छड़े हो गये, मानो मशीनसे उन्हें एक साथ सड़ा कर दिया गया हो। कर्णकी बात सुनकर अर्जुन एक बार तो सज्जितसे हो गये, पर फिर उन्हें श्रेय आ गया। कर्णने द्रोणाचार्यको आज्ञासे वे सभी कौशल दिखलाये, जिन्हें अर्जुनने दियेलाया था। इससे दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्णको गले लगाकर कहा, 'मेरे सौभाग्यसे ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है। इच्छानुसार इसका उपभोग कीजिये।' कर्णने कहा, 'मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करनेको उत्सुक हूँ। इस समय मैं अर्जुनसे द्वन्द्वयुद्ध करना चाहता हूँ।' दुर्योधनने कहा, 'आप हमारे साथ रहकर सब प्रकारके भोग भोगिये, मित्रोंका प्रिय कीजिये और शत्रुओंके सिरपर पंर रखिये।'

अर्जुनको ऐसा जान पड़ा, मानो कर्ण भरी समामें मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्णको पुकारकर कहा, 'कर्ण! बिना बुलाये आनेवालों और बिना बुलाये बोलनेवालोंको जो गति मिलती है, वही तुम्हें मेरे हाथसे मरनेपर मिलेगी।' कर्णने कहा, 'अजी, यह रङ्गमण्डप तो सबके लिये है। क्या इतना केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोरकी तरह आक्षेप क्या करते हो? साहस ही तो धनुष-बाणसे मातचित करो। मैं तुम्हारे गुरुके सामने ही तुम्हारा सिर धरूँ अलग किये देता हूँ।' युद्ध द्रोणकी आज्ञासे अर्जुन द्वन्द्वयुद्ध करनेके लिये कर्णके पास जा पहुँचे। कर्ण भी धनुष-बाण लेकर खड़ा हो गया।

इतनेमें नीतिनिपुण कृपाचार्यने दोनोंको द्वन्द्वयुद्धके लिये तैयार देखकर कहा, 'कर्ण! पाण्डुनन्दन अर्जुन कुन्तीका सभसे छोटा पुत्र है। इस कुशवंशसिरोमणिका तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिये तुम भी अपने मौ-बाप

और बंशका परिचय बतलाओ। यह जान लेनेपर ही युद्ध करने-न-करनेका निश्चय होगा। क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल-गोल अथवा नीच बंशके पुरुषके साथ द्वन्द्वयुद्ध नहीं करते।' कर्णपर मानो सी पड़ा पानी पड़ गया। उसका शरीर भीहीन हो गया, मुँह लज्जाले झुक गया। दुर्योधनने कहा, 'आचार्यजी? शास्त्रके अनुसार उच्च कुलके पुरव, शूरवीर और सेनापति—तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्णके साथ इसलिये नहीं लड़ना चाहते कि वह राजा नहीं है तो मैं कर्णको अङ्गदेशका राज्य देता हूँ। यह कहकर दुर्योधनने कर्णको सुवर्ण-सिंहासनपर बंटाया और तत्काल अभिवेक कर दिया। उस समय कर्णके धर्मपिता

अधिरथको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा बिलर रहा था, शरीर पसीनेसे लथपथ था और दुर्बल होनेके कारण उसका अंजूर-पंजर बोल रहा था। वह कौपिता-कौपिता कर्णके पास आया और 'बेटा-बेटा।' कहकर झुलार करने लगा। कर्णने धनुष छोड़कर बड़े सम्मानसे उसके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिवेकके जलसे भीग रहा था। अधिरथने हटपट कपड़ेके धोरसे अपना पंर ठँक लिया, उसे छातीसे लगाया तथा प्रेमाभूसे उसका सिर भिगी दिया। अधिरथका ऐसा व्यवहार देखकर पाण्डवोंने निश्चय कर लिया कि यह सूतपुत्र है। भीमसेनने हँसते हुए

कहा, 'अरे दूतपुत्र ! तू अर्जुनके हाथों मरने योग्य भी नहीं है। मेरे बंगके अनुकूल तो यह है कि नटपट घोड़ोंकी चाबुक मेंनाम ले। अरे नीच ! तू अंग देगका राज्य करने योग्य नहीं है। मना, कहीं कुत्ता यज्ञके हृदयिका अधिकारी होना है?' कर्ण नन्हीं सांत लेकर सूर्यकी ओर देगने लगा।

उस समय महायज्ञी दुर्योधन मदमत्त हाथीके समान भाटयोंके झुंडमें उछलकर निकल आया और भीमसेनसे बोला, 'भीमसेन ! तुम्हें ऐसी बात भूँसे नहीं निकालनी चाहिये। क्षत्रियोंमें बलकी श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है। इस-लिये नीच कुलके गुरवोरके साथ भी युद्ध करना ही चाहिये।

द्रुपदका परामश

वेगम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब द्रोणाचार्य-ने देगा कि मनी राजकुमार अस्त्रविद्याके अभ्यासमें पूर्णतः विदुष हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु-दक्षिणा लेनेका समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों-को अपने पास बुलाकर कहा, 'तुमलोग पाञ्चालराज द्रुपदको युद्धमें पकड़कर ले आओ। यही मेरे लिये सबसे बड़ी गुरु-दक्षिणा होगी।' सबने बड़ी प्रसन्नतासे गुरुदेवकी आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ मश्र घाटण कर रथपर सवार हो द्रुपदनगरकी यात्रा कर दी। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुःशामन और दूसरे राजकुमार 'पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूँगा'—ऐसा निश्चय करके आपसमें स्पर्धा करने लगे। उन्होंने प्रमत्तः देगमें और फिर राजधानीमें प्रवेश किया। पाञ्चालराज द्रुपदने बड़ी गोप्यतासे किलेसे बाहर निकलकर अपने भाइयोंके साथ आक्रमणकारियोंपर बाणवर्षा शुरू कर दी।

अर्जुनने दुर्योधन आदि कौरवोंको बहुत घमण्ड करते देखकर अपने ही द्रोणाचार्यके कहा था, 'आचार्यवरण ! इन लोगोंको पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिये। ये लोग पाञ्चालराजको नहीं पकड़ सकते। उनके बाद हमलोगोंकी बारी आयेगी।' अर्जुन अपने भाइयोंके साथ नगरसे आधा बौम इधर ही उधर गये थे। उधर द्रुपदने अपने बाणोंकी बौमरसे कौरवोंकी सेनाको क्षति कर दिया। ये इतनी दुर्ग और सरासि बाण लगा रहे थे कि कौरव भयचकन उन्हें अनेक ऋणसे देगने लगे। जिन समय द्रुपद घमानाम बाण-वर्षा कर रहे थे उस समय गुरु, मेरी, मुकुन्द और सिहनादने सारी राजधानी पूंज उठी। धनुषयो दंकार आकाशका

गुरवीर और नदियोंकी उत्पत्तिका ज्ञान बड़ा कठिन है। कर्ण स्वभावसे ही कवच-कुण्डलधारी और सर्वलक्षणसम्पन्न है। इस सूर्यके समान तेजस्वी कुमारको मला, कोई दूतपत्नी जन सकती है। कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायतासे केवल अङ्ग देगका ही नहीं, सारी पृथ्वीका शासन कर सकता है। मेरा यह काम जिससे न सहा जाता हो, वह रथपर बंठकर धनुषपर डोरी चढ़ावे।' सारे रङ्ग-मण्डपमें हाहाकार मच गया। अबतक सूर्यास्त हो गया था। दुर्योधन कर्णका हाथ पकड़कर वहाँसे बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपा-चार्य तथा भीष्मजीके साथ पाण्डव भी अपने-अपने निवास-स्थानपर चले गये।

स्पर्श करने लगी। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुःशासन आदि भी बाण चलानेमें कोई कौर-कसर नहीं रखते थे। द्रुपद अलातचक्र (बनेठी) की तरह घूम-घूमकर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पाञ्चालराजकी राजधानीके सभी साधारण और असाधारण नागरिक—जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियाँ भी थीं—लाठी, मूलल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए वादलोंके समान कौरवोंपर टूट पड़े। कौरवोंकी सेनापर ऐसी मार पड़ी कि वे उस बर्षकर मारके सामने एक क्षण भी नहीं टहर सके, रोते-बिल्लाते पाण्डवोंके पास भाग आये।

कौरवोंका करुणग्रन्दन सुनकर पाण्डवोंने द्रोणाचार्यके चरणोंमें प्रणाम किया और रथपर सवार हुए। अर्जुनने युधिष्ठिरको रोक दिया। नकुल और सहदेवकी अपने रथके चक्कोंका रक्षक बनाया। भीमसेन हाथमें भीषण गदा लेकर सेनाके आगे-आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवोंको हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुनका रथ दिशाओंको गुञ्जायमान करता हुआ वहाँ जा पहुँचा। भीमसेन दण्डपाणि कालके समान हाथमें गदा लेकर द्रुपदकी सेनाके भीतर घुस गये और गदा मार-मारकर हाथियोंके सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल—समस्त सेनाको तहस-नहस कर दिया। अर्जुनने उस महान् और विलक्षण युद्धमें बाणोंकी ऐसी झड़ी लगायी कि पाञ्चालराजकी सारी सेना ढक गयी। पहले सत्यजित्ने अर्जुनपर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परन्तु अर्जुनने घोड़ी ही देरमें उसे युद्धसे विमुक्त कर दिया। इसके बाद अर्जुनने द्रुपदका धनुष और ध्वजा

काटकर जमीनपर गिरा दिये और पाँच बाणोंसे चार घोड़ों तथा सारथिकों मारा। अभी द्रुपदराज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथमें खड्ग लेकर अपने रथसे कूद पड़े और द्रुपदके रथपर जाकर उन्हें पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपदको लेकर द्रोणाचार्यके पास चले, तब सारे राजकुमार द्रुपदको राजधानीमें लूटपाट मचाने लगे। अर्जुनने कहा, 'भैया भीमसेन ! राजा द्रुपद कौरवोंके सम्बन्धी हैं। इनकी सेनाका संहार मत कीजिये, केवल युवदक्षिणाहूपसे द्रुपदको ही मुदके अधीन कर दीजिये।' यद्यपि भीमसेन अभी लड़नेसे तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुनकी बात मान ली और लौट आये।

इस प्रकार पाण्डव द्रुपदको पकड़कर द्रोणाचार्यके पास ले आये। अब उनका घमण्ड चूर-चूर हो चुका था, घन भी धिन गया था। वे सर्वथा द्रोणाचार्यके अधीन हो रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, 'द्रुपद ! मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगरको रौंद डाला है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रुके अधीन है। क्या तुम पुरानी मित्रताको बालू रखना चाहते हो?' उन्होंने तनिक हँसकर और भी कहा, 'द्रुपद ! तुम प्राणोंसे

निराश मत होओ। हम तो स्वभावसे ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपनमें हमलोग एक साथ खेलते करते थे। वह प्रेमसम्बन्ध अब भी है। राजन् ! मैं चाहता हूँ कि हमलोग फिर बँसे ही मित्र बन जायें। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्यके स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है, वह राजाका सखा नहीं हो सकता। इसलिये मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूँ। तुम गङ्गाजीके दक्षिणतटके राजा रहो और मैं उत्तर तटका। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो।' द्रुपदने कहा 'ब्रह्मन् ! आप-जैसे पराक्रमी उदारहृदय महात्माओंके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मैं आपमें प्रसन्न हूँ और आपका अनन्त प्रेम चाहता हूँ।' अब द्रोणने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नतासे सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद माकन्दो-प्रदेशके श्रेष्ठ नगर काम्पिलवमें रहने लगे। उसे दक्षिण-पाञ्चाल कहते हैं, वहाँ चर्मण्वती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोणने द्रुपदको पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परन्तु द्रुपदके मनमें सन्तोष नहीं हुआ। इधर अहिच्छत्र-प्रदेशकी अहिच्छत्रा नगरीमें द्रोणाचार्य रहने लगे। अर्जुनके पराक्रमसे ही उन्हें यह राज्य प्राप्त हुआ था।

युधिष्ठिरका युवराजपद, उनके गुणप्रभावकी वृद्धिसे धृतराष्ट्रको चिन्ता, कणिककी कूटनीति

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! द्रुपदको जोत लेनेके एक वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्रने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको युवराजपदपर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठिरमें धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहून्ने लोकोत्तर गुण थे; दूसरे सारी प्रज्ञा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों। युवराज होनेके अनन्तर थोड़ेही दिनोंमें धर्मराज युधिष्ठिरने अपने शील, सदाचार और विचारशीलताके द्वारा प्रजाके हृदयपर अपने सद्गुणोंकी ऐसी छाप बँटा दी कि लोग उनके उदारचरित्र पिताकी भी भूलने लगे।

इधर भीमसेनने बलरामजीसे खड्ग, गदा और रथके युद्धकी विधि शिक्षा प्राप्त की। युद्धकी शिक्षा पूरी हो जानेपर वे अपने भाइयोंके अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्र-शस्त्रोंके सञ्चालनमें, फुर्ती और सफाईमें उन दिनों अर्जुनके समान कोई थोड़ा नहीं था। द्रोणाचार्यका ऐसा ही निरवयव था। उन्होंने एक दिन कौरवोंकी सारी सामांमें अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! देखो, मैं महर्षि अगस्त्यके शिष्य अग्निवेश्यका शिष्य हूँ। उन्होंने मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था,

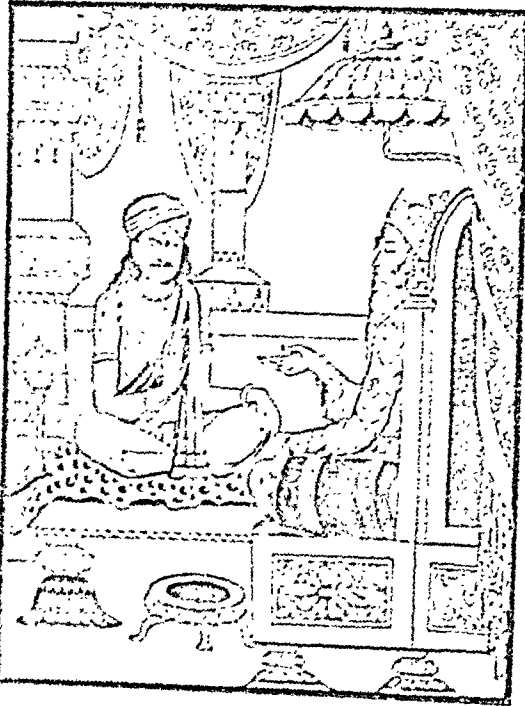
जो तुम्हें दे दिया। उसके जो नियम हैं, वे तुम्हें बतला चुका हूँ। अब मुझे तुम अपने भाई-बन्धुओंके सामने यह युद्ध-दक्षिणा दो कि यदि युद्धमें मेरा और तुम्हारा मुकाबिला हो तो तुम मुझसे लड़नेमें भी मत हिचकना।' अर्जुनने गुह्रदेवकी आत्मा स्वीकार की और उनके चरणोंका स्पर्श करके बायीं ओरसे निकल गये। पृथ्वीमें सर्वत्र यह बात फैल गयी कि अर्जुनके समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है।

भीमसेन और अर्जुनके समान ही सहदेवने भी वृहस्पतिसे सम्पूर्ण नीतिशास्त्रकी शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह-तरहके युद्धमें कुशल थे। अर्जुनने तो सीबीर देशके राजा दत्तामित्रकी भी, जो बड़ा बली और मानो था, जिसने गन्धर्वोंका उपद्रव रहते हुए भी तीन वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पाण्डु भी नहीं जीत सके थे, युद्धमें मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेनको सहायतासे पूर्व दिशा और बिना किसी सहायताके दक्षिण दिशापर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्योंके धन-वैभय कौरवोंके राज्यमें आने लगे, उनके राज्यकी बड़ी

वृद्धि हुई। देग-देगमें पाण्डवोंकी प्रतिद्धि हो गयी और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे।

यह सब देख-सुनकर बकनाथक धृतराष्ट्रके भावमें परिवर्तन हो गया। दूषित भावके उद्रेकके कारण वे अत्यन्त चिन्तित रहने लगे। जब उनकी आनुरता अत्यन्त बढ़ गयी, तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मन्त्री राजनीतिविद्यारद कणिकको बुलवाया। धृतराष्ट्रने कहा, 'कणिक! दिनोंदिन पाण्डवोंकी बढ़ती ही होती जा रही है। मेरे चित्तमें बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चितरूपमें बतलाओ कि उनके साथ मुझे सन्धि करने चाहिये या विग्रह? मैं तुम्हारी बात मानूंगा।'

कणिकने कहा—राजन्! आप मेरी बात सुनिये, सुनकर दण्ड न होदियेगा। राजाको सर्वदा दण्ड देनेके लिये

उपाय करना चाहिये और देवके परामर्श न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिये। अपनेमें कोई कमजोरी न आने दे और हो भी तो निर्माणे साम्भ न होने दे। दूसरोंकी कमजोरी जानना भी। यदि प्रकृत अनिष्ट प्रारम्भ कर दे तो उसे बीचमें न रोके। यदिकी नोक भी यदि नीतर रह जाय तो बहुत दिनों तक सहाय देती रहती है। शत्रुको कमजोर नमानकर आँख नहीं मूँद लेनी चाहिये। यदि समय अनुकूल न हो तो उसको प्रोत्साहित और-वात बंद कर ले। परन्तु भावधान रहे सर्वदा। शत्रुतायुक्त शत्रुपर भी दया नहीं दिखानी चाहिये। शत्रुके तीन (मध्य, पक्ष और उग्रह), पाँच (नहाय, महायक,

साधन, उपाय, देश और कालका विभाग) तथा सात (साम, दान, भेद, दण्ड, माया, ऐन्द्रजालिक प्रयोग और शत्रुके गुप्त कार्य) राज्याङ्गोंको नष्ट करता रहे। जबतक समय अपने अनुकूल न हो, तबतक शत्रुको कंधेपर चढ़ाकर भी डोया जा सकता है। परन्तु समय आनेपर मटकेकी तरह पटककर उसे फोड़ डालना चाहिये। साम, दान, दण्ड, भेद आदि किसी भी उपायसे अपने शत्रुको नष्ट कर देना ही राजनीतिका मूल मन्त्र है।

धृतराष्ट्रने कहा—कणिक! साम, दान, भेद अथवा दण्डके द्वारा किस प्रकार शत्रुका नाश किया जाता है—यह बात तुम ठीक-ठीक बतलाओ।

कणिकने कहा—'महाराज! मैं आपको इस विषयमें एक कथा सुनाता हूँ। किसी वनमें एक बड़ा बुद्धिमान् और स्वार्थकोविद गौदड़ रहता था। उसके चार सखा—वाघ, चूहा, नेड़िया और नेवला भी वहाँ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान् और हठ्ठा-कट्टा हरिणोंका सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़नेकी चेष्टा की; परन्तु असफल रहे। तदनन्तर उन लोगोंने आपसमें विचार किया। गौदड़ने कहा, 'यह हरिण दीड़नेमें बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई वाघ! तुमने इसे मारनेकी कई बार कोशिश की, पर सफलता न मिली। अब ऐसा उपाय किया जाय कि जब यह हरिण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे-धीरे इसका पंर कुतर ले। फिर आप पकड़ लीजिये तथा हम सब मिलकर इसे मौजसे खा जायें।' सबने मिल-जुलकर बंसा ही किया। हरिण मर गया। खानेके समय गौदड़ने कहा, 'अच्छा, अब तुमलोग स्नान कर आओ। मैं इसकी देख-भाल करता हूँ।' सबके चले जानेपर गौदड़ मन-ही-मन कुछ विचार करने लगा। तबतक बलवान् वाघ स्नान करके नदीसे लौट आया।

गौदड़को चिन्तित देखकर वाघने पूछा, 'मेरे चतुर मित्र! तुम किस उधेड़-धुनमें पड़े हो? आओ, आज इस हरिणको खाकर हमलोग मौज करें।' गौदड़ने कहा, 'बलवान् वाघ भाई! चूहने मुझसे कहा है कि वाघके बलको धिक्कार है! हरिणको तो मैंने मारा है। आज यह वाघ मेरी कमाई खायेगा। सो भाई! उसकी यह घमण्डमरी बात सुनकर मैं तो अब हरिणको खाना अच्छा नहीं समझता।' वाघने कहा—'अच्छा, ऐसी बात है? उसने तो मेरी आँखें पोल दीं। अब मैं अपने बूतेपर पशुओंको मारकर खाऊँगा।' यह कहकर वाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गौदड़ने कहा, 'चूहा भाई! नेवला मुझसे कह रहा था कि वाघके काटनेसे हरिणके मांसमें जहर मिल गया है। तो मैं तो इसे खाऊँगा नहीं, यदि तुम कहो तो मैं चूहेको खा जाऊँ।'

अब तुम जैसा ठोक समझो, करो ।' चूहा डरकर अपने बिलमें घुस गया । अब भेड़ियेकी बारी आयी । गोबड़ने कहा, 'भेड़िया भाई ! आज बाप तुमपर बहुत नाराज हो गया है । मुझे तो तुम्हारा भला नहीं चीजता । यह अभी बाघिनके साथ यहाँ आयेगा । जो ठोक समझो, करो ।' भेड़िया दुम दवाकर भाग निकला । तबतक नेवला आया । गोबड़ने कहा, 'देख रे नेवले ! मैंने लड़कर बाप, भेड़िये और चूहेको भगा दिया है । यदि तुम्हे कुछ घमण्ड हो तो आ, मुझसे लड़ ले और फिर हरिणका मांस खा ।' नेवलेने कहा, 'जब सभी तुमसे हार गये तो मैं तुमसे लड़नेकी हिम्मत कैसे करूँ ।' यह भी चला गया । अब गोबड़ अकेला ही मांस खाने लगा ।

"राजन् ! चतुर राजाके लिये भी ऐसी ही बात है । डरपोककी भयभीत कर दे, शूरवीरकी हाथ जोड़ ले । लोभीको कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोरको पराक्रम दिवाकर बगमें कर ले । शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिये । सौगन्ध खाकर और धनकी लालच देकर जहर या धोखेसे भी शत्रुको ले बीतना चाहिये । मनमें द्वेष रहनेपर भी मुसकराकर बातचीत करनी चाहिये । मारनेकी इच्छा रखता और मारता हुआ भी मोठा ही बोलें । मारकर कृपा करे, अफसोस करे और रोवे । शत्रुको सन्तुष्ट रखले, परन्तु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे । जिनपर शंका नहीं

होती, उन्हींपर अधिक शंका करनी चाहिये । वंसे लोभी अधिक धोखा देते हैं । जो विश्वासपात्र नहीं हैं, उनपर तं विश्वास नहीं हो करना चाहिये । जो विश्वासपात्र हैं, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिये । सर्वत्र पाखण्डी, तपस्व आदिके घेपमें परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिये । बगीचे टहलनेके स्थान, मन्दिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएँ, पहाड़ जंगल और सभी भोड़भाड़के स्थानोंमें गुप्तचरोंकी अवलते बदलते रहना चाहिये । वाणीका विनय और हृदयकी कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुसकराकर बोलना— यह नीतिनिपुणताका चिह्न है । हाथ जोड़ना, सौगन्ध खाना, आशवासन देना, पैर छूना और आशा बंधाना— ये ही सब ऐश्वर्यप्राप्तिके उपाय हैं । जो अपने शत्रुसे सन्धि करके निश्चिन्त हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है । अपनी बातें केवल शत्रुसे ही नहीं, मित्रसे भी छिपानी चाहिये । किसीको आशा दे भी तो बहुत दिनोंकी । बीचमें अड़चन डाल दे । कारण-पर-कारण गढ़ता जाय । राजन् ! आपको पाण्डुपुत्रोंसे अपनी रक्षा करनी चाहिये । वे दुर्योधन आदिसे बलवान् हैं । आप ऐसा उपाय कीजिये कि उनसे कोई भय न रहे और पीछे पश्चात्ताप भी न करना पड़े । इससे अधिक और मैं क्या कहूँ ।" यह कहकर कणिक अपने घर चला गया । धृतराष्ट्र और भी चिन्तानुर होकरे सोच-विचार करने लगे ।

पाण्डवोंको वारणावत जानेकी आज्ञा

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! दुर्योधनने देखा कि भीमसेनकी शक्ति असीम है और अर्जुनका अस्त्र-ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है । उसका कलेजा जलने लगा । उसने कर्ण और शकुनिसे मिलकर पाण्डवोंको मारनेके बहुत उपाय किये, परन्तु पाण्डव सबसे बचते गये । विदुरकी सलाहसे उन्हींने यह बात किसीपर प्रकट भी नहीं की । नागरिक और पुरवासी पाण्डवोंके गुण देखकर भरी समामें उनके गुणोंका बखान करने लगे । वे जहाँ-कहाँ घ्यू-तरौं पर इकट्ठे होते, समा करते, वहाँ इस बातपर जोर डालते कि 'पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको राज्य मिलना चाहिये । धृतराष्ट्रको तो पहले ही अंध होनेके कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं । शास्त्रनु-गन्धन भीष्म भी बड़े सत्यसन्ध और प्रतिज्ञापरायण हैं; कर्णहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे । इसलिये हमें उचित है कि सत्य और कर्णके पक्षपाती,

पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको ही राजा बनावें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके राजा होनेसे भीष्म और धृतराष्ट्र आदिको भी कोई असुविधा न होगी । वे बड़े प्रेमसे उनको संभाल रखेंगे ।'

भ्राजाकी यह बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा । वह जल-भुन और कुड़कर धृतराष्ट्रके पास गया और उनसे कहने लगा, 'पिताजी ! लोगोके मुंहसे बड़ी बुरी बकशक सुननेको मिल रही है । वे भीष्मको और आपको हटाकर पाण्डवोंको राजा बनाना चाहते हैं । भीष्मकी तो इसमें कोई आपत्ति है नहीं, परन्तु हमलोगोके लिये यह बहुत बड़ा छतरा है । पहले ही भूल हो गयी, पाण्डुने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने अपनी अश्रयताके कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया । यदि युधिष्ठिरको राज्य मिल गया तो फिर यह उन्हींकी वंश-परम्परामें चलेगा और हमें कोई नहीं पूछेगा । हमें और हमारी सन्तानको दूसरोंके आश्रित

रहकर नरकके समान कष्ट न भोगना पड़े, इसके लिये आप कोई-न-कोई युधिष्ठिर सोचिये। यदि पहले ही आपने राज्य ले निमा होता तो कहनेकी कोई यात ही नहीं होती। अब क्या किया जाय ?' धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधनकी बात और कर्णकी नीति सुनकर दुविधामें पड़ गये। दुर्योधनने कर्ण, शकुनि और दुःशासनके साथ विचार करके धृतराष्ट्रसे कहा—'पिताजी! आप कोई सुन्दर-सी युधिष्ठिर सोचकर पाण्डवोंको वहाँमें वारणावत भेज दीजिये।' धृतराष्ट्र मोन-विचारमें पड़ गये।

धृतराष्ट्रने कहा—बेटा! मेरे भाई पाण्डु बड़े धर्मात्मा थे। सबके साथ और विशेषरूपसे मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने पाने-पीनेकी भी परवा नहीं करते थे, सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वंश ही धर्मात्मा, गुणवान्, यशस्वी और धर्मके अनुग्रह हैं। हमलोग बलपूर्वक उसे वंशपरम्परागत राज्यसे कैसे च्युत कर दें, विशेष करके जब उसके महामत्त भी बहुत बड़े-बड़े हैं। पाण्डुने मन्त्री, सेना और उनका वंश परम्परागत सब भरण-पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिरसे सन्तुष्ट रहते हैं। वे बिगड़कर हम-लोगोंकी मार डालें तो ?

दुर्योधनने कहा—पिताजी! इस भायी आपत्तिके

विषयमें मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मानके द्वारा प्रजाको प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानतया हमारी सहायता करेगी। खजाना और मन्त्री मेरे अधीन हैं ही। इस समय यदि आप नम्रताके साथ पाण्डवोंको वारणावत भेज दें तो राज्यपर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूँगा। उसके बाद वे आ जायें तो कोई हानि नहीं।

धृतराष्ट्रने कहा—बेटा! मैं भी तो यही चाहता हूँ। परन्तु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूँ कैसे? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुरकी इसमें सम्मति नहीं है। उनका कौरव और पाण्डवोंपर समान प्रेम है। यह विषयता उन्हें अच्छी नहीं मालूम होगी। यदि हम ऐसा करेंगे, तो हमपर उन कौरव महानुभाव और जनताका कोप क्यों न होगा ?

दुर्योधनने कहा—पिताजी! भीष्म तो मध्यस्थ हैं। अशक्त्यामा मेरे पक्षमें हैं, इसलिये द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहिन, वहनोई और भांजिकों जैसे छोड़ेंगे। रह गयी बात विदुरकी, वे छिपे-छिपे पाण्डवोंसे मिले हैं। पर ये अकेले करेंगे क्या ? इसलिये आप बिना शंका-संदेहके कुन्ती और पाण्डवोंको वारणावत भेज दीजिये, तभी मेरी जलन मिटेगी।

यह कहकर दुर्योधन तो प्रजाको प्रसन्न करनेमें लग गया और धृतराष्ट्रने कुछ ऐसे चतुर मन्त्रियोंको नियुक्त किया, जो वारणावतकी प्रशंसा करके पाण्डवोंको वहाँ जानेके लिये उकसावें। कोई उस सुन्दर और सम्पन्न देशकी प्रशंसा करता तो कोई नगरकी। कोई वहाँके मेलेका बखान करते नहीं अघाता। इस प्रकार वारणावत नगरकी बहुत प्रशंसा सुनकर पाण्डवोंका मन कुछ-कुछ वहाँ जानेके लिये उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्रने कहा, 'प्यारे पुत्रो! लोग मुझसे वारणावतकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहाँ जाना चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहाँ मेलेकी बड़ी धूम है। देखो, वहाँ तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयोंको खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओंकी तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना।' युधिष्ठिर धृतराष्ट्रकी चाल तुरंत समझ गये। उन्होंने अपनेकी असहाय देखकर कहा, 'आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है।' उन्होंने कुरुवंशके ब्राह्मीक, भीष्म, तोमदत्त आदि बड़े-बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा गान्धारी आदि माताओंसे वीनतापूर्वक कहा, 'हम राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे अपने साथियोंके सहित वारणावत जा रहे हैं। आपलोग प्रसन्न मनसे हमें आशीर्वाद दें कि वहाँ पाप हमारा स्पर्श न कर सके।' सबने कहा, 'सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो। किसीसे कोई अनिष्ट न हो। मङ्गल हो।'।

वारणावतमें लाक्षाभवन, पाण्डवोंकी यात्रा, विदुरका गुप्त उपदेश

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब धृतराष्ट्रने पाण्डवोंकी वारणावत जानेकी आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधनकी बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने अपने भग्नौ पुरोचनकी एकान्तमें झूलाया और उसका चाहिना हाथ पकड़कर

कहा, 'माई पुरोचन ! इस पृथ्वीकी भोगनेका जंता मेरा अधिकार है, बंसा ही तुम्हारा भी है । तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वासपात्र और सहायक नहीं है, जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूँ । मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूँ कि मेरे शत्रुओंकी जड़ उखाड़ फेंको । होशियारोसे काम करना, किसीकी मालूम न हो । पिताजीके आज्ञानुसार पाण्डव कुछ दिनतक वारणावत रहेंगे । तुम पहले ही वहाँ चले जाओ । वहाँ नगरके किनारेपर सन, सर्जरस(राल) और लकड़ी आदिते ऐसा भवन बनवाओ जो आगसे भड़क उठे । उसकी भीतोंपर घी, तेल, चर्बी और साख मिसी हुई मिट्टीका लेप करा देना । पाण्डवोंकी परीक्षा करनेपर भी इस बातका पता न चले । उसीमें कुन्ती, पाण्डव और उनके मित्रोंको रखना । यहाँ दिव्य आसन, याहन और शय्या सजा देना । फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चिन्त होकर सो जायें तो दरवाजेपर आग लगा देना । इस प्रकार जब वे अपने रहनेके घरमें ही जल जायेंगे तो हमारी निन्दा भी न होगी ।' पुरोचनने बंसा

करनेकी प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ीसे वहाँकी चल दिया । वहाँ जाकर उसने दुर्योधनके आज्ञानुसार महल तैयार कराया ।

समय आनेपर पाण्डवोंने यात्राके लिये शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ोंको रथमें जुड़वाया । उन लोगोंने बड़े बदन-भावसे बड़े-बूढ़ोंके चरणोंका स्पर्श किया, छोटोंका आलिङ्गन किया और फिर यात्रा की । उस समय कुदवंशके बहुतेसे बड़े-बूढ़े, बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलने लगी । पाण्डवोंको उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणों-ने आपसमें कहा, 'राजा धृतराष्ट्रकी बुद्धि मन्द हो गयी है । तभी तो वे अपने लड़कोंका पक्षपात करते हैं । उनकी धर्म-बुद्धि लुप्त हो रही है । पाण्डवोंने तो किसीका कुछ बिगाड़ा नहीं है । अपने पिताका ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है, फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते । पता नहीं, धर्मालसा भीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं । हमलोग यह सब नहीं चाहते । सह भी नहीं सकते ! हम सब अम हस्तिनापुरको छोड़कर वहाँ चलेंगे, जहाँ राजा युधिष्ठिर रहेंगे ।' पुरवासियों-की बात सुनकर तथा उनका दुःख जानकर युधिष्ठिरने कहा, 'पुरवासियो ! राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, परम मान्य और गुरु हैं । वे जो कुछ कहेंगे, वह हम निःशंकभावसे करेंगे । यह हमारी प्रतिज्ञा है । यदि आपलोग हमारे हितैषी और मित्र हैं तो हमारा अभिनन्दन कीजिये और आशीर्वादपूर्वक हमें चाहिये करके लौट जाइये । जब हमारे काममें कोई अड़चन पड़ेगी, तब आपलोग हमारा प्रिय और हित कीजियेगा ।' युधिष्ठिरकी धर्मसङ्गत बात सुनकर सभी पुरवासी आशीर्वाद देते हुये उनको प्रदक्षिणा करके नगरमें लौट गये ।

सबके लौट जानेपर अनेक भाषाओंके ज्ञाता विदुरजीने युधिष्ठिरसे सांकेतिक भाषामें कहा, 'नीतिज्ञ पुरुषकी शत्रुका मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये । एक ऐसा अरथ है, जो सोहेका तो नहीं है, परंतु शरीरको नष्ट कर सकता है । यदि शत्रुके इस दावको कोई समझ ले तो वह मृत्युसे बच सकता है । * आग घास-फूस और सारे जङ्गल-को जला डालती है । परन्तु बिलमें रहनेवाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं । यही जीवित रहनेका उपाय है ।'

* अर्थात् शत्रुओंने तुम्हारे लिये एक ऐसा भवन तैयार किया है, जो आगसे भड़क उठनेवाले पदार्थोंसे बना है ।

† अर्थात् उससे बचनेके लिये तुम एक शय्या तैयार करा लेना ।

अग्नेको रास्ता और दिशाओंका ज्ञान नहीं होता। बिना धर्मके समझदारी नहीं आती। मेरी बातको भलीभांति समझ लो।* शत्रुओंके विषे हुए बिना लोहेके हथियारको जो स्वीकार करता है, वह त्याहीके बिलमें घुसकर आगसे बच जाता है।† धूमने-फिरनेसे रास्तेका ज्ञान हो जाता है।

नक्षत्रोंसे दिशाका पता लग जाता है। जिसकी पाँचों इन्द्रियों बशमें हैं, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते।* विदुरका संकेत सुनकर युधिष्ठिरने कहा, 'मैंने आपकी बात भलीभांति समझ ली।' विदुर हस्तिनापुर लौट आये। यह घटना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, रोहिणी नक्षत्रकी है।

पाण्डवोंका लाक्षागृहमें रहना, सुरंगका खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डवोंके गुभागमनका समाचार सुनकर वारणावतके नागरिक शास्त्र-विधिके अनुसार मङ्गलमयी वस्तुओंकी भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साहके साथ सवारियोंपर चढ़कर उनकी अगवानीके लिये आये। उनके जय-जयकार और मङ्गलध्वनिसे दिशाएँ गूँज उठीं। पुरवासियोंके बीचमें युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे गानो स्वयं देवराज इन्द्र हों। स्वागत करनेवालोंका अभिनन्दन करके माता कुन्तीके साथ पाण्डवोंने वारणावत नगरमें प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेदपाठी, कर्मकाण्डी ब्राह्मणोंसे

मिलकर फिर क्रमशः नगरके अधिकारी थोड़ा, वैश्य और शूद्रों-से भेंट की। पुरोचनने उनके लिये नियत वासस्थानपर आदर-के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियोंसे उन्हें सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा की। पाण्डवलोग सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे। पुरवासियोंकी भीड़ प्रायः लगी ही रहती। दस दिन बीत जानेपर पुरोचनने पाण्डवोंसे उस सुन्दर नामवाले किन्तु अमङ्गल भवनकी चर्चा की। उसकी प्रेरणासे पाण्डव सामग्रियोंके साथ जाकर वहाँ रहने लगे।

धर्मराज युधिष्ठिरने उस घरको चारों ओरसे देखकर भीमसेनसे कहा, 'भाई भीम ! देखते हो न ? इस घरका एक-एक कोना आग भड़कानेवाली सामग्रियोंसे बना है। घी, लाख और चर्चोंकी मिश्रित गन्धसे यही प्रमाणित होता है। शत्रुके कारीगरोंने बड़ी चतुराईसे सन, सर्जरस (राल) मूँज, घास, बांस आदिकी धीसे तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचनका विचार है कि जब हमलोग इसमें बेखटके रहने लगे तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुरने पहले ही यह बात ताड़ ली थी। तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी।' भीमसेनने कहा, 'भाईजी ! यदि ऐसी बात है तो हमलोग अपने पहले ही स्थानपर क्यों न लौट चलें ?' युधिष्ठिरने कहा, 'नैया भीम ! हमें बड़ी सावधानीके साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहाँ रहना चाहिये। हमारे चेहरे-मोहरे या रंग-डंगसे किसीको शंका-तन्हेह न हो। हमलोग निकलनेकी धात ढूँढ लें। यदि हमारी भाव-भङ्गीसे पुरोचनको पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोकनिन्दा अपवा अधर्मकी परवा नहीं है। यदि हम मर ही गये तो फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवोंपर किसलिये रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे ? उस समयका क्रोध भी तो स्वयं ही जायगा। यदि हम डरकर यहाँसे भागेंगे तो दुर्घोषन अपने गुप्तचरोंसे पता

* अर्थात् दिशा आदिका ज्ञान पहलेसे ही ठीक कर लेना, भ्रममें रातमें भटकना न पड़े।

† अर्थात् उस सुरंगसे यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो उस भवनकी आगमें जलनेसे बच जाओगे।

* अर्थात् यदि तुम पाँचों भाई एकमत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।

लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय यह अधिकारी है। उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हमलोग यहाँ रहकर वनमें खूब धूम-फिरें, रास्तोंका पता लगा रखें। सुरक्षित सुरंग बन जानेपर हम यहाँसे भाग निकलें और किसीको कानोंकान इस बातकी खबर न हो कि पाण्डव जीते बच गये हैं। भोमसेनने बड़े भाईकी बात मान ली।

एक सुरंग खोदनेवाला विदुरका बड़ा विश्वासपात्र था। उसने पाण्डवोंके पास आकर कहा, "मैं खुदाईके काममें

बड़ा निपुण हूँ।" विदुरकी आज्ञासे आपके पास आया हूँ। आप मुझपर विश्वास कीजिये। विदुरने संकेतके तौरपर मुझे बतलाया है कि "चलते समय मैंने युधिष्ठिरसे स्लेच्छ-पायामें कुछ कहा था और उन्होंने 'मैंने आपकी बात भलीभाँति समझ ली' यह कहा था।" 'पुरोचन जब्बी हो आग लगाने-वाला है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ?' युधिष्ठिरने कहा 'भैया! मैं तुमपर पूरा विश्वास करता हूँ। हमारे-जैसे हितचिन्तक विदुर हैं, वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे थे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। इस आगके भयमें तुम हमें बचा लो। इस घरमें चारों ओर जैची बीवारें हैं, एक ही दरवाजा है' तब सुरंग

खोदनेवाला कारीगर युधिष्ठिरको आज्ञासाधन देकर सार्ईकी सफाई करनेके बहाने अपने कामपर डट गया। उसने उस घरके बीचोबीच एक बड़ी भारी सुरंग बनायी और जमीनके बराबर ही कियाड़ लगा दिये। पुरोचन उस महलके दरवाजे-पर ही सबंदा रहता था। वहाँ वह आकर देख न ले, इसलिए सुरंगका मुँह बिल्कुल बन्द रखया गया।

पाण्डव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानीसे उस महलमें रात बिताते थे। दिनभर शिकार खेलनेके बहाने जङ्गलोंमें घूमा करते। विश्वास न होनेपर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी हूँ। उस खोदनेवाले कारीगरके अतिरिक्त पाण्डवोंकी इस स्थितिका पता किसीको नहीं था।

पुरोचनने देखा एक बर्षके लगभग हो गया, पाण्डव इसमें बड़े विश्वाससे निःशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसको प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिरने भाइयोंसे कहा, 'पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिये गये। यह भुलावेमें आ गया है। अतः अब यहाँसे निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और पुरोचनको भी जलाकर अलक्षित रूपसे भाग निकलना चाहिये।'

एक दिन पुन्तोंने दान देनेके लिये ब्राह्मण-भोजन कराया। महल-सौ स्त्रियाँ भी आयी थीं। जब सब खा-पीकर चले गये, तब संयोगवश एक भोसकी स्त्री अपने पाँच पुत्रोंके साथ वहाँ भोजन माँगनेके लिये आयी। वे सब शराब पीकर मस्त थे, इसलिये बेहोश होकर लाक्षामयनमें ही सो रहे। सब लोग सो चुके थे, आँधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भोमसेन उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ पुरोचन सो रहा था। भोमसेनने पहले उस मकानके दरवाजेपर आग लगायी और फिर चारों तरफ आग नमकना दी। बात-की-बातमें विकराल लपटें उठने लगीं। पाँचों भाई अपनी माताके साथ सुरंगमें घुस चले। जब आगकी अशह्य गर्मी और जल्द उजैला चारों ओर फैल गया और इमारतके चट्टाने तथा गिरनेसे धाय-धाय ध्वनि होने लगी, तब पुरवासी जगकर वहाँ दौड़े आये। उस घरकी भयानक दुर्घटा देखकर सब कहने लगे कि 'बुरात्मा दुर्घोचनकी प्रेरणासे पुरोचनने यह जाल रचा होगा। हो-न-हो, यह उसीकी करतूत है। धृतराष्ट्रकी इस स्वार्थपरताको धिक्कार है! हाय-हाय! उन्होंने सीधे और सच्चे पाण्डवोंको जलवाकर मार डाला! पुरोचनको भी अच्छा फल मिला! यह निर्दयी भी इसीमें जलकर राखका

ढेर हो गया।' इस तरह वारणावतके नागरिक रीते-फलपते रातभर उस महलको घेरे रहे।

पाण्डव माता कुन्तीको साथ लिये मुरंगसे बाहर एक वनमें निकले। सब चाहते थे कि यहाँसे जल्दी भाग चलें, परन्तु नौद और डरके मारे सब लाचार थे। माता कुन्तीके कारण कुन्तीसे चलना असम्भव हो रहा था। तब भीमसेन माताको कंधेपर और नकुल-सहदेवको गोदमें बँटाकर युधिष्ठिर और अर्जुनको दोनों हाथोंका सहारा देते जल्दी-जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गतिसे चलकर गङ्गाजीके तटपर पहुँच गये।

पाण्डवोंका गंगापार होना, कौरवोंके द्वारा उनकी अन्त्येष्टिक्रिया और वनमें भीमसेनका विपाद

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उसी समय विदुरका भेजा हुआ एक विश्वासपात्र मनुष्य पाण्डवोंके पास आया। उसने पाण्डवोंको विदुरका बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, 'मैं विदुरजीका विश्वासपात्र सेवक हूँ। मैं अपने कर्तव्यको ठीक-ठीक समझता हूँ। आप विदुरजीके कथनानुसार शत्रुओंपर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यह नौका तैयार है। आप इसपर चढ़कर गङ्गापार हो जाइये।' जब पाण्डव अपनी माताके साथ नावपर बैठ गये तब उसने कहा, 'विदुरजीने बड़े प्रेमसे कहा है कि आपलोग निर्विघ्न अपने मार्गपर बढ़ते चलें। घबरायें बिल्कुल नहीं।' उसने गङ्गापार पहुँचाकर पाण्डवोंका जय-जयकार किया और उनका कुशल-सन्देश लेकर विदुरके पास चला गया तथा पाण्डव भी गङ्गापार होकर लुकते-छिपते बड़े धैर्यसे आगे बढ़ने लगे।

इधर वारणावतमें पूरी रात बीत जानेपर सारे पुरवासी पाण्डवोंको देखनेके लिये आये। आग बुझाते-बुझाते उन लोगोंको मालूम हुआ कि यह घर लाडका बना है और मन्त्री पुरोचन भी इसीमें जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि 'पापों न्युयोधनका ही यह पदयन्त्र है। अवश्य ही यह बात धृतराष्ट्रको जानकारीमें हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्मका पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ, हमलोग धृतराष्ट्रके पाम सन्देश भेज दें कि 'तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करतूतसे पाण्डव जलकर मर गये।' जब सब

लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने पाँचों पुत्रोंके साथ मरी भौलन्ती मिली। उन लोगोंने उन्हें पाँचों पाण्डव और कुन्ती समझा। सुरंग खोदनेवाले मनुष्यने घर साफ करते-करते राखसे सुरंग पाट दी; इसलिये किसीको भी उसका पता न चल सका। पुरवासियोंने यह सन्देश धृतराष्ट्रके पास हस्तिनापुर भेज दिया।

यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्रने ऊपर-ऊपरसे बहुत दुःख प्रकट किया। वे विलाप करने लगे कि 'हाय-हाय ! पाण्डव और उनकी माताके मरनेसे मुझे पाण्डुकी मृत्युसे भी बढ़कर दुःख हो रहा है !' उन्होंने कौरवोंको आज्ञा दी कि तुमलोग शीघ्र-से-शीघ्र वारणावतमें जाकर पाण्डवों और उनकी माताका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-संस्कार करो। पुरोचनके भाई-बन्धु भी वहाँ जाकर उसका क्रियाकर्म करें। पाण्डवोंका कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाय, जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। सब जाति-भाइयों और धृतराष्ट्रने विलाप करके पाण्डवोंको तिलाञ्जलि दी। पुरवासियोंने उनकी दुर्घटनापर बड़ा शोक प्रकट किया। विदुरने सब हाल मालूम होनेपर भी थोड़ी-बहुत सहानुभूति प्रकट की।

इधर पाण्डव नावसे उतरनेके बाद दक्षिण दिशाकी ओर बढ़ने लगे। उस समय नौदके मारे सबकी आँखें बंद हो रही थीं। सभी थके और प्यासे थे। घना जङ्गल था, दिशाओंका पता नहीं चलता था। यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिये युधिष्ठिर-

की आज्ञासे भीमसेनने फिर सबको पूर्ववत् साद लिया और तेजीके साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेगसे चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ-सा जान पड़ता था। इस समय पाण्डवबलोग प्यास, थकावट और नौदसे यड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आग यड़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वनमें जा पहुँचे, जहाँ पानीका कहीं पता न था। इस समय कुन्तीने अत्यन्त तृपातुर होकर जलकी इच्छा प्रकट की। तब भीमसेनने उन सबको एक वट-वृक्षके नीचे उतारकर कहा, 'तुमलोग धोड़ी देर यहाँ विधाम करो। मैं जल लानेके लिये जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँसे थोड़ी दूरपर कोई बड़ा जलाशय है। तभी तो जलमें रहनेवाले सारस पक्षियोंकी मधुर ध्वनि सुनायी पड़ रही है।' युधिष्ठिरकी आज्ञा मिलनेपर सारस पक्षियोंकी ध्वनिके आधारसे भीमसेन तालाबके पास जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगोंके लिये अपने दुपट्टेमें पानी भरकर ले आये।

वट-वृक्षके नीचे पहुँचकर भीमसेनने देखा कि माता और सब भाई सो गये हैं। वे दुःख और शोकसे भरकर उन्हें धिना जगाये ही मन-ही-मन कहने लगे—'मेरे लिये इससे बढ़कर कष्टकी बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयोंको, जिन्हें बहुभूल्य सुकोमल सेजपर भी नींद नहीं आती थी, पत्नी जमीनपर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता वसुदेवकी बहिन और कुन्तिराजकी पुत्री हैं। वे विचित्रवीर्य-जैसे मुलों पुरयकी पुत्रधृष्ट, महाम्ना पाण्डुकी पत्नी और हमारे-जैसे पुत्रोंकी माता हैं। फिर

मो खुली धरतीपर लुडक रही हैं। मेरे लिये इससे बढ़कर और दुःखकी बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्मपालनके फलस्वरूप तीनों लोकोंका शासक होना चाहिये, वे युधिष्ठिर धककर साधारण पुरुषकी भाँति जमीनपर लेटे हुए हैं। हाय-हाय! आज मैं अपनी आँखोंसे बर्षाकालीन मेघके समान श्यामसुन्दर नररत्न अर्जुन और देवताओंमें अश्विनीकुमारोंके समान रूप-सम्पत्तिमें सबसे बड़े-बड़े नकुल और सहदेवको आश्रयहीनकी तरह वृक्षके नीचे नींद लेते देख रहा हूँ। दुरासना दुर्पोषनने हमलोगोंको घरसे निकाल दिया और जलानेका प्रयत्न किया। किन्तु नागवशा हमलोग बच गये। आज हम वृक्षके नीचे हैं। कहीं जायेंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। आह! पापी दुर्पोषन, सुखी हो ले। युधिष्ठिर मुझे तेरे वधके लिये आज्ञा नहीं देते। नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुम्बियोंके साथ यमराजके हवाले कर देता। अरे पापी! जब युधिष्ठिर तुझपर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूँ।' भीमसेन क्रोधसे उतावले हो रहे थे। साँस लंबी चल रही थी और वे हाय-से-हाय पीस रहे थे। अपने भाइयोंको निश्चिन्त सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि 'हाय-हाय! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर बारणावत नगर है। यहाँ तो बड़ी सावधानीसे जागना चाहिये था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जाऊँगा। हाँ तो जलका क्या होगा? अभी थके-भाँडे हैं। जब जगेंगे तब पी लेंगे।' यह सोचकर स्वयं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे।

हिडिम्बासुरका वध

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! जिस वनमें युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उससे थोड़ी ही दूरपर एक शाल वृक्ष था। उसपर हिडिम्बासुर बंठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर, पराक्रमी एवं मांसभक्षी था। उसके शरीरका रंग एकदम काला, आँखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी-मूँछ और तिरके बाल लाल-लाल थे तथा बड़ी-बड़ी डाढ़ोंके कारण उसका मुख अत्यन्त भीषण था। उस समय उसे मूढ लगी थी। मनुष्यकी गन्ध पाकर उसने पाण्डवोंको ओर देखा और फिर अपनी बहिन हिडिम्बासे कहा, 'बहिन! आज बहुत दिनोंके बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य-मांस मिलनेका सुयोग दीखता है। जीमपर बार-बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी डाढ़ें इनके शरीरमें डबा डूंगा और ताजा-ताजा गरम रून पीऊँगा। तुम

इन मनुष्योंको मारकर मेरे पास ले आओ। तब हम दोनों इन्हें खायेंगे और ताली बजा-बजाकर नाचेंगे।

अपने भाईकी आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी-जल्दी पाण्डवोंके पास पहुँची। उसने जाकर देखा कि कुन्ती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं। भीमसेनके बिनाश शरीर और परम सुन्दर रूपकी देखकर हिडिम्बाका मन बदल गया और वह सोचने लगी—'इनका वर्ण श्याम है, बाँहें लंबी हैं, सिंहके समान कांधे हैं, शङ्खकी तरह गर्दन और कमलसे मुकुमार नेत्र हैं। रोम-रोमसे छत्रि छिटक रही है। अवश्य ही वे मेरे पति होने योग्य हैं। मैं अपने भाईकी क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूँगी। बर्षोंके श्रातु-प्रेमसे बढ़कर पति-प्रेम है। यदि इन्हे मारकर खाया जाय तो थोड़ी

देरतक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परन्तु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षोंतक सुख-भोग कर सकती हूँ।'

यह सोचकर हिडिम्बाने मानुषी स्त्रीका रूप धारण किया और धीरे-धीरे भीमसेनके पास गयी। दिव्य गहने और वस्त्रोंसे भूषित सुन्दरी हिडिम्बाने कुछ संकोचके साथ मुत्तकराते हुए पूछा, 'पुरुषशिरोमणे ! आप कौन, कहाँसे आये हैं ? ये सोनेवाले पुरुष कौन हैं ? ये बड़ी-बूढ़ी स्त्री कौन हैं ? ये लोग इस घोर जङ्गलमें घरकी तरह निःशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े-बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिम्ब राक्षस तो पास ही है। मैं उसीकी वहिन हूँ। आपलोगोंका मांस खानेकी इच्छासे ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौन्दर्यको देखकर मोहित हो गयी हूँ। मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसीको अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं। जो उचित समझें, करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप भी मुझसे प्रेम कीजिये। मैं इस नरभक्षी राक्षससे आपको रक्षा करूँगी और हम दोनों सुखसे पर्वतोंकी गुफामें निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाशमें विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनन्दका उपभोग कीजिये।' भीमसेनने कहा, 'अरी राक्षसी ! मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुखसे सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षसका भोजन बना दूँ और तेरे साथ काम-श्रीड़ा करनेके लिये चला चलूँ, यह भला

कैसे हो सकता है।' हिडिम्बाने कहा, 'आप जैसे प्रसन्न होंगे, मैं वही करूँगी। आप इन लोगोंको जगा दीजिये, मैं राक्षससे बचा लूँगी।' भीमसेन बोले, 'वाह वाह ! यह खूब रही। मैं अपने सुखसे सोये हुए भाइयों और माँको दुरात्मा राक्षसके भयसे जगा दूँ ? जगत्का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गन्धर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता। सुन्दरि ! तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवा नहीं है।'

उधर राक्षसराज हिडिम्बाने सोचा कि मेरी वहिनको गये बहुत देर हो गयी। इसलिये उस वृक्षसे उतरकर वह पाण्डवोंकी ओर चला। उस भयंकर राक्षसको आते देखकर हिडिम्बाने भीमसेनसे कहा, 'देखिये, देखिये, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिये। मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझमें राक्षसबल भी है। मैं आपको और इन सबको लेकर आकाशमार्गसे उड़ चलूँगी।' भीमसेन बोले, 'सुन्दरि ! तू डर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बाँका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूँगा। देख मेरी यह बाँह और मेरी यह जाँघ ! यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जायगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर।' इस तरहकी बातें ही ही रही थीं कि उन्हें सुनता हुआ हिडिम्ब वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि मेरी वहिन तो मनुष्योंका-सा सुन्दर रूप धारण करके खूब वन-टन और सज-धजकर भीमसेनकी पति बनाना चाहती है। वह क्रोधसे तिलमिला उठा और बड़ी-बड़ी आँखें फाड़कर कहने लगा, 'अरे हिडिम्बा ! मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है ! तूने हमारे कुलमें कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूँ।' यह कहकर हिडिम्ब दाँत पीसता हुआ अपनी वहिन और पाण्डवोंकी ओर झपटा।

भीमसेनने उसे आक्रमण करते देखकर डाँटते हुए कहा, 'ठहर जा ! ठहर जा ! मूर्ख ! तू इन सोते हुए भाइयोंको क्यों जगाना चाहता है ? तेरी वहिनने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है ? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ। तेरे लिये मैं अकेला ही काफी हूँ, तू स्त्रीपर हाथ न उठा।' भीमसेनने बलपूर्वक हँसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसकी वहाँसे बहुत दूर घसीट ले गये। इसी प्रकार एक-दूसरेकी कसकते-मसकते तनिक और दूर चले गये और वृक्ष उखाड़-उखाड़कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जनासे कुन्ती और पाण्डवोंकी नोंद खुल गयी। उन लोगोंने आँख खुलते

ही देखा कि सामने परम सुन्दरी हिडिम्बा खड़ी है। उसके रूप-सौन्दर्यसे विस्मित होकर कुन्तीने बड़ी मिठासके साथ धीरे-धीरे कहा, 'सुन्दरि! तुम कौन हो? यहाँ किसलिये कहति आयी हो?' हिडिम्बाने कहा, 'यह जो काला-काला घोर जङ्गल है, वही मेरा और मेरे भाई हिडिम्बका वास्तव्यान है। उसने मुझे तुम लोगोंको मार डालनेके लिये भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम

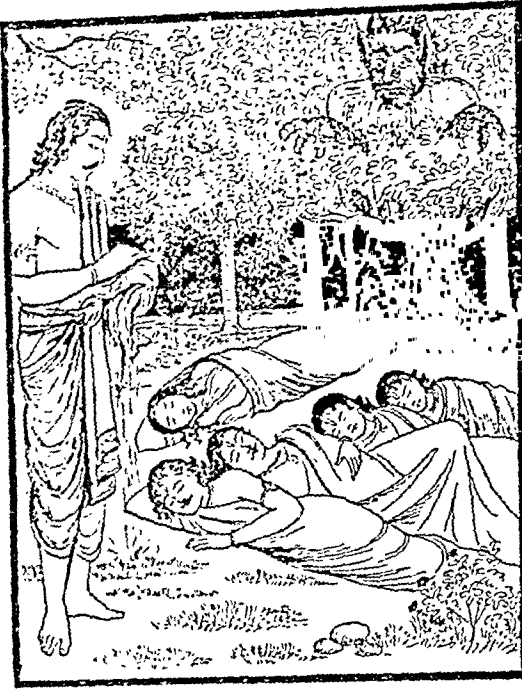

सुन्दर पुत्रको देखा और मोहित हो गयी। मैंने मन-ही-मन उनको पति मान लिया और उन्हें यहाँसे ले जानेकी चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे डेर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र धसीटते हुए बहुत दूर ले गये हैं। देखो, इस समय वे दोनों गरजते हुए एक-दूसरेको रगड़ रहे हैं।' हिडिम्बाकी यह बात सुनते ही चारों पाण्डव उठकर खड़े हो गये और देखा कि वे दोनों एक-दूसरेको परास्त करनेकी अभिलाषासे मिट्टे हुए हैं। भीमसेनकी कुछ दबते वेलकर अर्जुनने कहा, 'भाईजी, कोई डर नहीं। निकुल और सहदेव माँकी रक्षा करते हैं। मैं अभी इस राक्षसको मारे डालता हूँ।' भीमसेन बोले, 'मैया अर्जुन! चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत। मेरी बाँहीके भीतर आकर यह बच नहीं सकता।' अब भीमसेनने क्रोधसे जल-भुनकर आँधीकी तरह शपटकर उसे उठा लिया और अन्तरिक्षमें सी बार धुंसाया। भीमसेनने कहा, 'रे राक्षस! तू व्यर्थके माँसे झूठमूठ इतना हट्टा-कट्टा हो गया था। तेरा बड़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिये।' इस प्रकार कहकर भीमसेनने उसे जमीनपर दे मारा। उसके प्राण-पछेरू उड़ गये। अर्जुनने भीमसेनका सत्कार करके कहा, 'भाईजी! यहाँसे चारणावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है। चलिये, यहाँसे जल्दी निकल चलें। कहीं दुर्योधनको हमारा पता न चल जाय।' इसके बाद माताके साथ सब लोग यहाँसे चलने लगे। हिडिम्बा राक्षसी भी उनके पीछे-पीछे चल रही थी।

हिडिम्बाके साथ भीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डवोंका एकचक्रा नगरीमें प्रवेश

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! राक्षसीको पीछे आते देखकर भीमसेनने कहा, 'हिडिम्बे! मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी मायाके सहारे पहले बंरका बदला लेते हैं। इसलिये जा, तू भी अपने भाईका रास्ता नाप।' युधिष्ठिरने कहा, 'राम-राम! क्रोधवश होकर भी स्त्रीपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिये। हमारे शरीरको रक्षासे भी बढ़कर धर्मकी रक्षा है। तुम धर्मको रक्षा करो। जब इसके भाईको तुमने मार डाला, तब यह हम लोगोंका क्या सिगाड़ सकती है।' इसके बाद हिडिम्बा कुन्ती और युधिष्ठिरको प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुन्तीसे

बोली, 'आयें! आप जानती हैं कि स्त्रियोंकी कामदेवकी पीड़ा कितनी दुस्तह होती है। मैं आपके पुत्रके कारण बहुत देरसे व्यथित हो रही हूँ। अब मुझे सुख मिलना चाहिये। मैंने अपने सगे-सम्बन्धी, कुटुम्बी और धर्मको तिलाञ्जलि देकर आपके पुत्रको पतिके रूपमें वरण किया है। मैं आप और आपके पुत्र दोनोंकी स्वीकृति प्राप्त करनेयोग्य हूँ। यदि आपलोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। यह बात मैं सत्य-सत्य शपथपूर्वक कहती हूँ। आप मुझपर कृपा कीजिये। मैं मूढ़, भयत या सेवक जो कुछ हूँ, आपकी हूँ। मैं आपके पुत्रको लेकर जाऊँगी

देरतक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परन्तु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षोंतक सुख-भोग कर सकती हूँ।'

यह सोचकर हिडिम्बाने मानुषी स्त्रीका रूप धारण किया और धीरे-धीरे भीमसेनके पास गयी। दिव्य गहने और वस्त्रोंसे भूषित सुन्दरी हिडिम्बाने कुछ संकोचके साथ मुसकराते हुए पूछा, 'पुरुषशिरोजने! आप कौन, कहाँसे आये हैं? ये सोनेवाले पुरुष कौन हैं? ये बड़ी-बूढ़ी स्त्री कौन हैं? ये लोग इस घोर जङ्गलमें घरकी तरह निःशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें वड़े-बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिम्ब राक्षस तो पास ही है। मैं उसीकी वहिन हूँ। आपलोगोंका मांस खानेकी इच्छासे ही उतने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौन्दर्यको देखकर मोहित हो गयी हूँ। मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसीको अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं। जो उचित समझें, करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप भी मुझसे प्रेम कीजिये। मैं इस नरभक्षी राक्षससे आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुखसे पर्यंतोंकी मुफामें निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाशमें विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अनुलनीय आनन्दका उपभोग कीजिये।' भीमसेनने कहा, 'अरी राक्षसी! मेरी नाँ, चढ़े भाई और छोटे भाई सुखसे सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षसका भोजन बना दूँ और तेरे साथ काम-धोड़ा करनेके लिये चला चलूँ, यह भला

कैसे हो सकता है।' हिडिम्बाने कहा, 'आप जैसे प्रसन्न होंगे, मैं वही करूँगी। आप इन लोगोंको जगा दीजिये, मैं राक्षससे बचा लूँगी।' भीमसेन बोले, 'वाह वाह! यह खूब रही। मैं अपने सुखसे सोये हुए भाइयों और माँको दुरात्मा राक्षसके भयसे जगा दूँ? जगत्का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गन्धर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता। सुन्दरि! तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवा नहीं है।'

उधर राक्षसराज हिडिम्बाने सोचा कि मेरी वहिनको गये बहुत देर हो गयी। इसलिये उस वृक्षसे उतरकर वह पाण्डवोंकी ओर चला। उस भयंकर राक्षसको आते देखकर हिडिम्बाने भीमसेनसे कहा, 'देखिये, देखिये, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिये। मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझमें राक्षसवल भी है। मैं आपको और इन सबको लेकर आकाशमार्गसे उड़ चलूँगी।' भीमसेन बोले, 'सुन्दरि! तू डर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बाँका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूँगा। देख मेरी यह बाँह और मेरी यह जाँघ! यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जायगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर।' इस तरहकी बातें हो ही रही थीं कि उन्हें सुनता हुआ हिडिम्ब वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि मेरी वहिन तो मनुष्योंका-सा सुन्दर रूप धारण करके खूब बन-ठन और सज-धजकर भीमसेनकी पति बनाना चाहती है। वह क्रोधसे तिलमिला उठा और बड़ी-बड़ी आँखें फाड़कर कहने लगा, 'अरे हिडिम्बा! मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है! तूने हमारे कुलमें कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूँ।' यह कहकर हिडिम्ब दाँत पीसता हुआ अपनी वहिन और पाण्डवोंकी ओर झपटा।

भीमसेनने उसे आक्रमण करते देखकर डाँटते हुए कहा, 'ठहर जा! ठहर जा! मूर्ख! तू इन सोते हुए भाइयोंको क्यों जगाना चाहता है? तेरी वहिनने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ। तेरे लिये मैं अकेला ही काफी हूँ, तू स्त्रीपर हाथ न उठा।' भीमसेनने बलपूर्वक हँसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसकी बटुसे बहुत दूर घसीट ले गये। इसी प्रकार एक-दूसरेके कसकते-मसकते तनिक और दूर चले गये और वृक्ष उखाड़ उखाड़कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जनासे कुन्त और पाण्डवोंकी नाँद खुल गयी। उन लोगोंने आँख खुलती

हो देखा कि सामने परम सुन्दरी हिडिम्बा खड़ी है। उसके रूप-सौन्दर्यसे विस्मित होकर कुन्तीने बड़ी मिटासके साथ धीरे-धीरे कहा, 'सुन्दरि! तुम कौन हो? यहाँ किसलिये कहाँ आयी हो?' हिडिम्बाने कहा, 'यह जो काला-काला घोर जङ्गल है, वही मेरा और मेरे भाई हिडिम्बका वासस्थान है। उसने मुझे तुमलोगोंको मार डालनेके लिये भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम

सुन्दर पुत्रको देखा और मोहित हो गयी। मैंने मन-ही-मन उनको पति मान लिया और उन्हीं पहाँसे ले जानेकी चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गये हैं। देखो, इस समय वे दोनों गरजते हुए एक-दूसरेको रगड़ रहे हैं।' हिडिम्बाकी यह बात सुनते ही चारों पाण्डव उठकर खड़े हो गये और देखा कि वे दोनों एक-दूसरेको परास्त करनेकी अभिलाषासे मिड़े हुए हैं। भीमसेनको कुछ दबते खेलकर अर्जुनने कहा, 'भाईजी, कोई डर नहीं। नकुल और सहदेव मर्की रक्षा करते हैं। मैं अभी इस राक्षसको मारे डालता हूँ।' भीमसेन बोले, 'मैंया अर्जुन! चुपचाप खड़े रहकर देखो, धबराओ मत। मेरी बाँहोंके भीतर आकर यह बच नहीं सकता।' अथ भीमसेनने क्रोधसे जल-भुनकर आँधीकी तरह भपटकर उसे उठा लिया और अन्तरिक्षमें सी बार धुगाया। भीमसेनने कहा, 'रे राक्षस! तू व्यर्थके माँससे झरमूठ इतना हट्टा-कट्टा हो गया था। तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिये।' इस प्रकार कहकर भीमसेनने उसे जमीनपर दे मारा। उसके प्राण-पथेरू उड़ गये। अर्जुनने भीमसेनका सत्कार करके कहा, 'भाईजी! यहाँसे वारणावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है। चलिये, यहाँसे जल्दी निकल चलें। कहीं दुर्घोषनको हमारा पता न चल जाय।' इसके बाद माताके साथ सब लोग यहाँसे चलने लगे। हिडिम्बा राक्षसी भी उनके पीछे-पीछे चल रही थी।

हिडिम्बाके साथ भीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डवाँका एकचक्रा नगरीमें प्रवेश

वंशम्पादनजी कहते हैं—जन्मेजय! राक्षसीको पीछे आते देखकर भीमसेनने कहा, 'हिडिम्बे! मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी मायाके सहारे पहले चरका बदला लेते हैं। इसलिये जा, तू भी अपने भाईका रास्ता नाप।' युधिष्ठिरने कहा, 'राम-राम! क्रोधवश होकर भी स्त्रीपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिये। हमारे शरीरकी रक्षासे भी बढ़कर धर्मकी रक्षा है। तुम धर्मकी रक्षा करो। जब इसके भाईको तुमने मार डाला, तब यह हमलोगोंका क्या विगाड़ सकती है।' इसके बाद हिडिम्बा कुन्ती और युधिष्ठिरकी प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुन्तीसे

बोली, 'आयें! आप जानती हैं कि स्त्रियोंको कामदेवकी पीड़ा कितनी दुस्तह होती है। मैं आपके पुत्रके कारण बहुत देरसे व्यथित हो रही हूँ। अब मुझे सुख मिलना चाहिये। मैंने अपने सगे-सम्बन्धी, कुटुम्बी और धर्मको तिलाञ्जलि देकर आपके पुत्रको पतिके रूपमें ग्रहण किया है। मैं आप और आपके पुत्र दोनोंकी स्वीकृति प्राप्त करनेयोग्य हूँ। यदि आपलोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। यह बात मैं सत्य-सत्य भाषणपूर्वक कहती हूँ। आप मुझपर कृपा कीजिये। मैं मूढ़, मरत या सेवक जो कुछ हूँ, आपकी हूँ। मैं आपके पुत्रको लेकर जाऊँगी

और थोड़े ही दिनोंमें लौट आऊँगे। आप मेरा विश्वास कीजिये। जब आपलोग याद करेंगे, मैं आ जाऊँगा। आप जहाँ कहेंगे, पहुँचा दूँगा। बड़ी-से-बड़ी कठिनाई और आपत्तिके समय मैं आपलोगोंको बचाऊँगा। आपलोग कहीं जल्दी पहुँचना चाहेंगे तो मैं पीठपर ढोकर शीघ्र-से-शीघ्र पहुँचा दूँगा। जो आपत्कालमें भी अपने धर्मकी रक्षा करता है, वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है।'

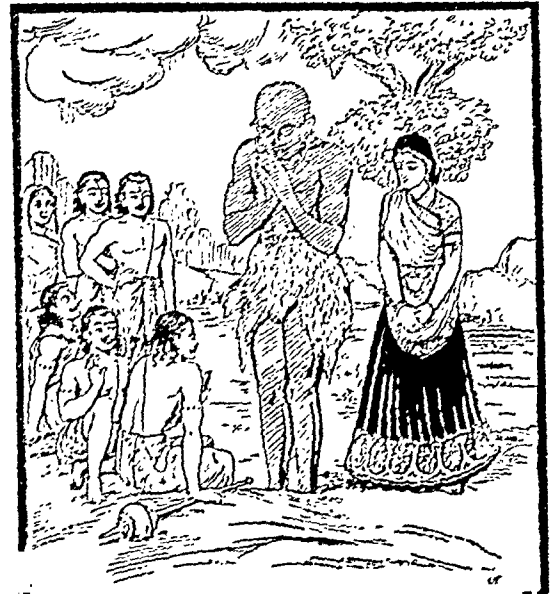
युधिष्ठिरने कहा—'हिडिम्बे! तुम्हारा कहना ठीक है। नदयका कमी उल्लङ्घन मत करना। प्रतिदिन मर्यास्तके पूर्वतक तुम पवित्र होकर भीमसेनकी सेवामें

रह सकतो हो। भीमसेन दिनभर तुम्हारे साथ रहेंगे, सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुँचा देना।' राक्षसीके स्त्रीकार कर लेनेपर भीमसेनने कहा, 'मेरी एक प्रतिज्ञा है। जबतक पुत्र नहीं होगा, तभीतक मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा। पुत्र ही जानेपर नहीं।' हिडिम्बाने यह भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह भीमसेनकी साथ लेकर आकाशमार्गसे उड़ गयी। अब हिडिम्बा अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके दिव्य आभूषणोंसे आभूषित हो मोठी-मोठी बातें करती हुई पहाड़ोंकी चोटियोंपर, जङ्गलोंमें, तालाबोंमें, गुफाओंमें, नगरोंमें और दिव्य भूमियोंसे भीमसेनके साथ विहार करने लगी। समय आनेपर उसके गर्भमें एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विगल मुख, नुकीले

कान, भोग्य शब्द, लाल होंठ, तीखी डारें, बड़ी-बड़ी घाँहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओंका खजाना। वह क्षणभरमें ही बड़े-बड़े राक्षसोंसे भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सघास्त्रविद् और वीर हो गया। जनमेजय! राक्षसियाँ तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं।

हिडिम्बाके बालकके सिरपर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किये माता-पिताके पास आकर प्रणाम किया। माता-पिताने उसके 'घट' अर्थात् सिरको 'उत्कच' यानी केशहीन देखकर उसका 'घटोत्कच' नाम रख दिया। घटोत्कच पाण्डवोंके प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता और वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडिम्बाने सोचा कि अब भीमसेनकी प्रतिज्ञाका समय पूरा हो गया। इसलिये वह वहाँसे चली गयी। घटोत्कचने माता कुन्ती और पाण्डवोंको नमस्कार करके कहा, 'आपलोग हमारे पूजनीय हैं। आप निःसंकोच बतलाइये कि मैं आपकी क्या सेवा कहूँ।' कुन्तीने कहा, 'बेटा! तू कुरुवंशमें उत्पन्न हुआ है और

स्वयं भीमसेनके समान है। इन पाँचोंके पुत्रोंमें तू सबसे बड़ा है। इसलिये समयपर इनकी सहायता करना।' कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर घटोत्कचने कहा, 'मैं रावण और इन्द्रजित्तके समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब आपलोगोंको कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें। मैं आ जाऊँगा।' यह कहकर उसने उत्तरकी ओर प्रस्थान किया। जनमेजय! देवराज इन्द्रने कर्णकी

शक्तिका आघात सहन करनेके लिये घटोत्कचको उत्पन्न किया था ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । आगे चलकर पाण्डवोंने सिरपर जटाएँ रख लीं और दृक्षोंकी छाल तथा भृगुचर्म पहन लिये । इस प्रकार तपस्वियोंका वेप धारण करके वे अपनी माताके साथ विचरने लगे । कहीं-कहीं माताको पीठपर चढ़ा लेते तो कहीं धीरे-धीरे भीजते चलते । एक बार वे शास्त्रोंके स्वाध्यायमें लग रहे थे, उसी समय भगवान् श्रीवेदव्यास उनके पास आये । उन्होंने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । व्यासजीने कहा, 'पुष्टिष्ठिर ! मुझे तुम लोगोंकी यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गयी थी । मैं जानता था कि दुर्योधन आदिने अग्न्याय करके तुम्हें राजधानीसे निर्वासित कर दिया है । मैं तुम लोगोंका हित करनेके लिये ही आया हूँ । तुम इस विवादमयी परिस्थितिसे दुखी मत होना । यह सब तुम्हारे सुखके लिये ही हो रहा है । इसमें सन्देह नहीं कि मेरे लिये तुम लोग और धृतराष्ट्रके लड़के समान ही हैं, फिर भी तुम लोगोंकी वीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है ।

इसलिये मैं तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ । यहाँसे पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है । वहाँ तुम लोग छिपकर रहो और फिर मेरे आनेकी बात जोहो ।'

पाण्डवोंको इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर वे एकचक्रा नगरीकी ओर चले । वहाँ पहुँचकर उन्होंने कुन्तीसे कहा, 'कल्पाणि ! तुम्हारे पुत्र पुष्टिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं । ये धर्मके अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओंपर शासन करेंगे । तुम्हारे और माश्रीके सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्यमें बड़ी प्रसन्नताके साथ जीवन-निर्वाह करेंगे । ये लोग राजसूय, अश्वमेध आदि बड़े-बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे-सम्बन्धी और मित्रोंको सुखी करेंगे और परम्परागत राज्यका चिरकालतक उपभोग करेंगे ।' व्यासजीने इस प्रकार कहकर कुन्ती और पाण्डवोंको एक ब्राह्मणके घरमें ठहरा दिया और जाते-जाते कहा, 'एक महानैतिक मेरी बात जोहना । मैं फिर आऊँगा । देश और कालके अनुसार सोच-समझकर काम करना । तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा ।' सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की । फिर वे चले गये ।

आत्तं ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया

वंशम्पायनजी बोले—पुष्टिष्ठिर आदि पाँचों भाई अपनी माता कुन्तीके साथ एकचक्रा नगरीमें रहकर तरह-तरहके दृश्य देखते हुए विचरने लगे । वे भिक्षार्थित्तसे अपना जीवन-निर्वाह करते थे । नगरनिवासी उनके गुणोंसे धुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे । वे सायंकाल होनेपर दिनभरकी भिक्षा लाकर माताके सामने रख देते । माताकी अनुमतिसे आधा भीमसेन खाते और आधेमें सब लोग । इस प्रकार बहुत दिन बीत गये ।

एक दिन और सब लोग तो भिक्षाके लिये चले गये थे, परन्तु किसी कारणवश भीमसेन माताके पास ही रह गये थे । उसी दिन ब्राह्मणके घरमें कण-कन्दन होने लगा । वे लोग बीच-बीचमें विलाप करते और रोते जाते । यह सब सुनकर कुन्तीका सीहार्दपूर्ण हृदय दयासे द्रवित हो गया । उन्होंने भीमसेनसे कहा, 'बेटा ! हमलोग ब्राह्मणके घरमें रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं । मैं प्रायः यह सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मणका कुछ-न-कुछ उपकार करना चाहिये । कृतज्ञता ही मनुष्यका जीवन है । जितना कोई अपना उपकार करे, उससे बढ़कर उसका करना चाहिये । अवश्य ही इस ब्राह्मणपर कोई विपत्ति आ पड़े

है । यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सकें तो उच्छ्रम हो जायें ।' भीमसेनने कहा, 'माँ ! तुम ब्राह्मणके दुःख और दुःखके कारणका पता लगा लाओ । मैं उनके लिये कठिन-से-कठिन काम भी करूँगा ।' कुन्ती जल्दोसे ब्राह्मणके घरमें गयीं, मानो गाय अपने बँधे बछड़ेके पास दौड़ी गयी हो । उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ मुंह लटकाकर बैठा है और कह रहा है—'धिष्कार है मेरे इस जीवनको ! क्योंकि यह सारहीन, धर्म, दुखी और पराधीन है । जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और कामका भोग करना चाहता है । इनका वियोग होना हो उसके लिये महान् दुःख है । अवश्य ही मोक्ष सुखस्वरूप है । परन्तु मेरे लिये उसकी कोई सम्भावना नहीं है । इस आपत्तिसे छूटनेका न तो कोई उपाय दोजता है और न मैं अपनी पत्नी और पुत्रके साथ भाग ही सकता हूँ । तुम मेरी जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो । देवताओंने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है । मैंने भन्न पढ़कर तुमसे विवाह किया है । तुम कुलोन, शीलवती और बच्चोंकी माँ हो । तुम-सती-साठवी और मेरी हितैषिणी हो । राक्षससे अपने जीवनको रक्षाके लिये मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता ।'

पतिकी बात सुनकर ब्राह्मणीने कहा, 'स्वामिन् ! आप साधारण मनुष्यके समान शोक क्यों कर रहे हैं ? एक-न-एक दिन सभी मनुष्योंको मरना ही पड़ता है। फिर इस अवश्यम्भावी बातके लिये शोक क्यों किया जाय। पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिये होते हैं। आप विवेकके बलसे चिन्ता छोड़िये। मैं स्वयं उसके पास जाऊँगी। पत्नीके लिये सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणोंको निछावर करके पतिकी भलाई करे। मेरे इस कामसे आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोकमें सुख तथा इस लोकमें यश मिलेगा। मैं आपके धर्म और लाभकी बात कहती हूँ। जिस उद्देश्यसे विवाह किया जाता है, वह अब पूरा हो चुका। आपके मेरे गर्भसे एक पुत्र और एक पुत्री है। आप इन बच्चोंका जैसा पालन-पोषण कर सकते हैं, वंसा में नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर ! मेरे जीवनसर्वस्व ! मैं कैसे रहूँगी और इन बच्चोंकी क्या दशा होगी ? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूँ तो इन बच्चोंकी कैसे रक्खूँगी। जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़कीको मांगने लगेंगे, तब मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊँगी। जैसे पक्षी मांसके टुकड़ेपर झपटते हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्रीपर। मैं भला, बंसा जीवन कैसे बिता सकूँगी। इस कन्याको मर्यादामें रखना और बच्चेको सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा। आपके वियोगमें मैं न रहूँगी और आपके तथा मेरे बिना इन बच्चोंका नाश हो जायगा। आपके नानेसे हम चारोंका विनाश हो जायगा, इसलिये आप मुझे भेज दीजिये। स्त्रियोंके लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अपने पतिसे पहले ही परलोकवासिनी हो जायें। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी। मेरा जीवन आपके लिये निछावर है। स्त्रीके लिये यज्ञ, तपस्या, नियम और दानसे भी बढ़कर है अपने पतिका प्रिय और हित। मैं जो कुछ कह रही हूँ, वह आपके और इस वंशके लिये भी हितकारी है। इस लोकमें स्त्री, पुत्र, मित्र और धन आदिका संग्रह आपत्तिसे रक्षाके लिये किया जाता है। आपत्तिके लिये धनकी रक्षा करे, धन छोड़कर भी पत्नीकी रक्षा करे तथा पत्नी और धन दोनोंको छोड़कर भी आत्मकल्याण सम्पादन करे। यह भी सम्भव है कि स्त्रीको अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुषका बध निर्विवाद है और स्त्रीका सन्देहप्रस्त, इसलिये मुझे ही उसके पास भेजिये। अब मुझे करना ही क्या है। अच्छे पदार्थ भोग लिये, धर्म-कर्म कर लिये, पुत्र भी हो चुके, मेरे मरनेमें भला दुःख ही क्या है। मेरे

मर जानेपर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं। क्योंकि पुरुषके लिये अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्रीके लिये तो महान् अधर्म है। यह सब सोच-विचारकर आप मेरी बात मानिये और इन बच्चोंकी रक्षाके लिये आप स्वयं रह जाइये और मुझे उस राक्षसके पास भेजिये। स्त्रीके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने उसे अपनी छातीसे लगा लिया। उसकी आँखोंसे आँसू गिरने लगे।

माँ-बापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोली, 'आप दोनों दुःखार्त होकर क्यों अनाथके समान रो रहे हैं ? देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे। इसलिये आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते ? लोग सन्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें दुःखसे बचावे। इस अवसरपर आपलोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते ? आपके परलोकवासी हो जानेपर मेरा यह प्यारा-प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा। माँ-बाप और भाईकी मृत्युसे आपकी वंशपरम्पराका ही उच्छेद हो जायगा। जब कोई नहीं रहेंगे तो मैं भी तो नहीं रह सकूँगी। आपलोगोंके रहनेसे सबका कल्याण हो जायगा। मैं ही राक्षसके पास जाकर इस वंशकी रक्षा करूँगी। इससे मेरा लोक-परलोक दोनों बनेंगे।' कन्याकी यह बात सुनकर माँ-बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोये न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण-शिशु मिठासभरी तोतली वाणीसे कहने लगा—'पिता-जी ! माताजी ! बहिन ! मत रोओ।' प्रत्येकके पास जा-जाकर वह यही कहने लगा। उसने एक तिनका उठाकर हँसते हुए कहा—'मैं इसीसे राक्षसको मार डालूँगा।' बच्चेकी इस बातसे उस दुःखकी घड़ीमें भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी।

कुन्ती यह सब कुछ देख-सुन रही थीं। वे अपनेको प्रकट करनेका अवसर देखकर पास चली गयीं और मुद्दोंपर मानो अमृतकी धारा उड़लते हुए बोलीं, 'ब्राह्मणदेवता ! आपके दुःखका क्या कारण है ? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटानेकी चेष्टा करूँगी।' ब्राह्मणने कहा, 'तपस्विनी ! आपकी बात सज्जनोंके अनुरूप है। परन्तु मेरा दुःख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगरके पास ही एक बक नामका राक्षस रहता है। उस बलवान् राक्षसके लिये एक गाड़ी अन्न तथा दो भैंसे प्रतिदिन दिये जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है, उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थको यह काम करना पड़ता है। परन्तु इसकी बारी बहुत वर्षोंके बाद आती है। जो उससे छूटनेका यत्न करते हैं, वह उनके सारे कुटुम्बको खा जाता है। यहाँका राजा

यहाँसे थोड़ी दूर घेतकीयगृह नामक स्थानमें रहता है। यह अन्यायी हो गया है और इस विपत्तिसे प्रजाकी रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गयी है। मुझे उसके भोजनके लिये अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसीको परोसकर दे दूँ और अपने सगे-सम्बन्धियोंकी देनेकी शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारेका कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुम्बके साथ जाना चाहता हूँ। यह बुष्ट सभीको छा डालेगा।' कुन्तीने कहा, 'ब्राह्मणदेवता! आप न डरें और न शोक करें, उससे छुटकारेका उपाय मैं समझ गयी। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है। आप दोनोंमेंसे किसीका जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे पाँव लड़के हैं, उनसे एक पापी राक्षसका भोजन लेकर चला जायगा।'

ब्राह्मणने कहा 'हरे-हरे! मैं अपने जीवनके लिये अतिथिकी हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मणके लिये अपने पुत्रका भी त्याग करना चाहती हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याणकी बात सोचनी चाहिये। आत्मवध और ब्राह्मण-वधके विकल्पमें मुझे तो आत्मवध ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। ब्रह्महत्याका कोई प्रायश्चित्त नहीं। अनजानमें भी ब्रह्महत्या करनेकी अपेक्षा अपनेको नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने-आप तो मरना चाहता नहीं। दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो, जो अपने घर आया, शरणमें आया, जिसने रदाकी याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी नृशंसा है। आपत्तिकालमें भी निन्दित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिये। मैं स्वयं अपनी पत्नीके साथ मर जाऊँ, यह श्रेष्ठ है। परंतु ब्राह्मणवधकी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता।' कुन्तीने कहा, 'ब्रह्मन्! मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये। मैं भी अपने पुत्रका अनिष्ट नहीं चाहती हूँ। परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान्, मन्त्रसिद्ध और तेजस्वी पुत्रका अनिष्ट नहीं कर सकता। यह राक्षसको भोजन पहुँचाकर भी अपनेको छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अबतक न जाने कितने बलवान् और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गये हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसीको न दें; क्योंकि लोग यह विद्या जाननेके लिये मेरे पुत्रोंकी तंग करेंगे।'

कुन्तीकी बातसे ब्राह्मण-परिवारको बड़ी प्रसन्नता हुई, कुन्तीने ब्राह्मणके साथ जाकर भीमसेनसे कहा कि 'तुम यह काम कर दो।' भीमसेनने बड़ी प्रसन्नताके साथ माताकी

बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेनने वह काम करनेकी प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिरने भीमसेनके आकारसे ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकान्तमें बैठकर अपनी मातासे पूछा, 'माँ! भीमसेन क्या करना चाहते हैं? यह उनकी स्वतन्त्र इच्छा है या आपकी आज्ञा?' कुन्ती बोली, 'मेरी आज्ञा।' युधिष्ठिरने कहा, 'माँ! आपने दूसरेके लिये अपने पुत्रको संकटमें डालकर बड़े साहसका काम किया है।' कुन्तीने कहा, 'बेटा! भीमसेनकी चिन्ता मत करो। मैंने विचारकी कमीसे ऐसा नहीं किया है। हमलोग यहाँ इस ब्राह्मणके घरमें आरामसे रहते हैं। उससे उरुण होनेका यही उपाय है। मनुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें है कि यह कभी उपकारीके उपकारको न भूले। उसके उपकारसे भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेनपर मेरा विश्वास है। पंदा होते ही वह मेरी गोदसे गिरा था। उसके शरीरसे टकराकर चट्टान चूर-चूर हो गयी। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है। इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा।' युधिष्ठिर बोले, 'माता! आपने जो कुछ समझ-बूझकर किया है, वह सब उचित है। अवश्य ही भीमसेन राक्षसको मार डालेगा। क्योंकि आपके हृदयमें ब्राह्मणकी रक्षाके लिये विशुद्ध धर्म-भाव है। किंतु ब्राह्मणसे यह अवश्य कह देना चाहिये कि नगरनिवासियोंको यह बात मालूम न होने पावे।'

बकासुरका वध

वंशम्पायनजी कहते हैं—'जनमेजय ! कुछ रात बीत जानेपर भीमसेन राक्षसका भोजन लेकर बकासुरके वनमें गये और वहाँ उसका नाम ले-लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान् और बलशाली था। उसकी आँखें लाल, दाढ़ी-मूँछ लाल, कान नुकीले, मुँह कानतक फटा था। देखकर डर लगता था। भीमसेनकी आवाज सुनकर वह तमतमा उठा। वह भौंहेँ देढ़ी करके झाँत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेनकी ओर दौड़ा, मानो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहाँ आकर देखा तो भीमसेन उसके भागका अन्न खा रहे हैं। वह क्रोधसे आग-बबूला हो आँखें फाड़कर बोला, 'अरे, यह दुर्बुद्धि कौन है, जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है? क्या यह यमपुरी जाना चाहता है?' भीमसेन हँस पड़े। उसकी कुछ भी परवा न करके मुँह फेर लिया और खाते रहे। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालनेके लिये दूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेनकी पीठपर दोनों हाथोंसे दो धूसे कसकर जमाये। फिर भी वे खाते ही गये। अब बकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उनपर झपटा। भीमसेन धीरे-धीरे खा-पीकर, हाथ-मुँह धोकर हँसते हुए डटकर खड़े हो गये। राक्षसने उनपर जो वृक्ष चलाया, उसे उन्होंने बायें हाथसे पकड़ लिया। अब दोनों ओरसे वृक्षोंकी मार होने लगी। घमासान लड़ाई हुई। वनके वृक्षोंका विनाश-सा हो गया। बकने दौड़कर भीमसेनको पकड़ा। वे उसे हाथोंमें कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया, तब भीमसेन उसे जमीनमें पटककर घुटनोंसे रगड़ने लगे। उसकी गरदन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींच उसे मरोड़कर फमर तोड़ डाली। उसके मुँहसे खून गिरने लगा तथा हड्डी-पसली दूट जानेसे प्राण-पखेरू उड़ गये।

बकासुरकी चिल्लाहटसे उसके परिवारके राक्षस डर गये और अपने सेवकोंके साथ बाहर निकल आये। भीमसेनने उन्हें डरसे अचेत देखकर डाँटस बंधाया और उनसे यह शर्त करायी कि अब तुमलोग कभी मनुष्योंको न सताना। यदि भूलसे भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राक्षसोंने भीमसेनकी बात स्वीकार कर ली। भीमसेन बकासुरकी लाश लेकर नगरके द्वारपर आये और वहाँ उसे पटककर चुपचाप चले गये। तभीसे नागरिकोंकी कभी राक्षसोंके उपद्रवका अनुभव नहीं हुआ। बकासुरके परिवारवाले भी इधर-उधर भग गये। भीमसेनने ब्राह्मणके घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिरसे वहाँकी सब घटना कह दी।

इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़के समान राक्षस खूनसे लथपथ होकर जमीनपर पड़ा है। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गये। बात-की-बातमें यह समाचार चारों ओर फैल गया। हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे-बूढ़े और स्त्रियाँ भी थीं, उसे देखनेके लिये आये। सबने यह अलौकिक कर्म देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने-अपने इष्टदेवताकी पूजा की। लोगोंने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी। फिर ब्राह्मणके पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मणने यह घटना छिपाते हुए कहा, 'आज मेरी बारी थी। इसलिये मैं अपने परिवारके साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदारचरित्र मन्त्रसिद्ध ब्राह्मणने आकर मेरे दुःखका कारण पूछा और प्रसन्नतापूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षसको अन्न पहुँचा दूँगा। तुम मेरे बारेमें चिन्ता या भय मत करना। वे ही राक्षसका भोजन लेकर गये थे, अवश्य ही यह उन्हींका काम है।' सभी वर्णके लोग इस घटनासे प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे। पाण्डव भी यह आनन्दोत्सव देखते हुए वहाँ सुखसे निवास करने लगे।

द्रौपदीके स्वयंवरका समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदीकी जन्म-कथा

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! बकासुरको मारनेके बाद पाण्डवोंने क्या किया? कृपया वर्णन कीजिये।

वंशम्पायनजीने कहा—जनमेजय! बकासुरको मारनेके पश्चात् पाण्डव वेदाध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मणके घरमें निवास करने लगे। कुछ दिनोंके बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर-सत्कारसे उसे स्थान दिया गया। कुन्ती और पाँचों पाण्डव भी उसकी सेवा-

सत्कारमें लग रहे थे। ब्राह्मणने कथा-प्रसङ्गमें देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओंका वर्णन करते-करते द्रुपदकी कथा छेड़ दी तथा द्रौपदीके स्वयंवरकी बात भी कही। पाण्डवोंने विस्तारपूर्वक द्रौपदीकी जन्म-कथा सुननी चाही, इसपर वह अतिथि ब्राह्मण द्रुपदका पूर्वचरित्र सुनाकर कहने लगा—जबसे द्रोणाचार्यने पाण्डवोंके द्वारा द्रुपदको पराजित करवाया, तबसे घड़ी-दो-घड़ीके लिये भी द्रुपदको चैन नहीं मिला। वे

चिन्तित रहनेके कारण दुर्बल पड़ गये और द्रोणाचार्यसे बदला लेनेके लिये कर्मसिद्ध ब्राह्मणोंकी खोजमें एक आश्रमसे दूसरे आश्रमपर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतानकी प्राप्ति कैसे हो। किन्तु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्यके प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्रको नीचा दिखानेमें वे समर्थ न हुए।

राजा द्रुपद गङ्गातटपर घूमते-घूमते कल्माषी नगरीके पास एक ब्राह्मण-वस्तीमें गये। उस वस्तीमें ऐसा कोई नहीं था, जो ब्रह्मचर्यका विधिवत् पालन करनेवाला अथवा स्नातक न हो। उनमें करपपगोत्रके दो ब्राह्मण बड़े ही शान्त, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाजके पास जाकर सेवागुभूषाके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि 'आप कोई ऐसा कर्म कराइये, जिससे मेरे यहां द्रोणको मारने-वाले पुत्रका जन्म हो; मैं आपको एक अर्बुद (बस करोड़) गाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी, उसे मैं पूर्ण करूँगा।' उपयाजने कहा, 'मैं ऐसा नहीं कर सकता।' द्रुपदने फिर भी एक वर्षतरक उनकी सेवा की। उपयाजने कहा, 'राजन्! मेरे बड़े भाई याज एक दिन वनमें विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीनपर गिरे हुए फलको उठा लिया, जिसकी शुद्धि-अशुद्धिके सम्बन्धमें कुछ पता नहीं था। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तुके ग्रहणमें शुद्धि-अशुद्धिका विचार नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे।' उन्होंने

याजकी सेवा-गुभूषा करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना

की कि 'मैं द्रोणसे श्रेष्ठ और उनको युद्धमें मारनेवाला पुत्र चाहता हूँ। आप रक्षा यह मुझसे कराइये। मैं आपको एक अर्बुद गौ दूँगा।' याजने स्वीकार कर लिया।

याजकी सम्मतिसे द्रुपदका यज्ञकार्य सम्पन्न हुआ और अग्निकुण्डसे एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीरका रंग घघकती आगके समान था। सिरपर मुकुट और शरीरपर कवच था। उसके हाथमें धनुष-बाण और खड्ग थे। वह बार-बार गरजना कर रहा था। अग्निकुण्डसे निकलते ही वह दिव्य कुमार खयपर सवार होकर उधर-उधर विचरने लगा। सभी पाञ्चालवासी हर्षित होकर 'साधु-साधु'का उद्घोष करने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई—'इस पुत्रके जन्मसे द्रुपदका सारा शोक मिट जायगा। यह कुमार द्रोणको मारनेके लिये ही पैदा हुआ है।'

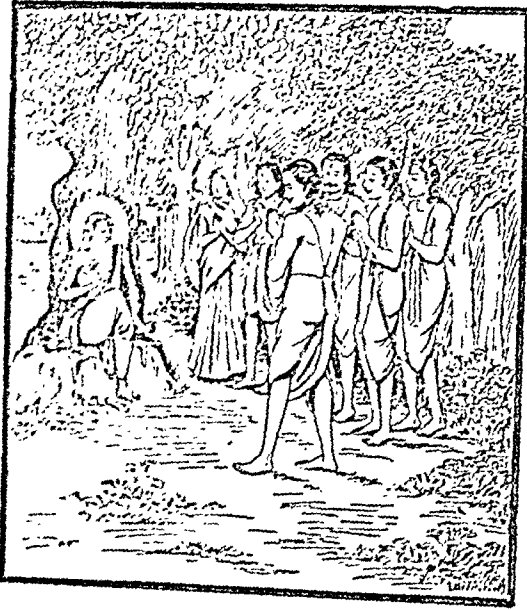
उसी वेदोसे कुमारी पाञ्चालीका भी जन्म हुआ। यह सर्वाङ्गसुन्दरी, कमलके समान विशाल नेत्रोंवाली और श्याम वर्णकी थी। उसके नीले-नीले घुंघराले बाल, लाल-लाल ऊंचे नाथ, उमरी छाती और टेढ़ी भौंहें बड़ी मनोहर थीं। ऐसा नाम पड़ता था मानी कोई देवाङ्गना मनुष्य-शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीरसे तुरन्तके खिले नील कमलके समान सुन्दर गन्ध निकलकर कोसमरतक फैल रही थी। उस समय वंसी सुन्दरी पृथ्वीभरमें नहीं थी। उसके जन्म लेनेपर भी आकाशवाणीने कहा—'यह रमणीरत्न कृष्णा है। देवताओंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये सत्रिणोंके संहारके उद्देश्यसे इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवोंकी बड़ा भय होगा।' यह सुनकर सभी पाञ्चालवासी सिंहोके समान हर्षध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमारको देख-कर द्रुपदराजकी रानी याजके पास आयीं और प्रार्थना करने लगीं कि 'ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसीको अपनी मां न जानें।' याजने राजाकी प्रसन्नताके लिये कहा—'एवमस्तु।'

ब्राह्मणोंने इन दिव्य कुमार और कुमारीका नामकरण किया। वे बोले, 'यह कुमार बड़ा धृष्ट (ढीठ) और असहिष्णु है। इनपर घन अथवा कवच-कुण्डल आदिकी कान्तिसे सम्पन्न है। इनकी उत्पत्ति भी अग्निकी द्युतिसे हुई है। इन्हींसे इन्का नाम होगा 'धृष्टद्युम्न'। और यह कुमारी कृष्ण वर्णकी है, इसलिये इसका नाम 'कृष्णा' होगा।' यह नाम रखे जानेपर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्नको अपने घर ले गये और उसे अन्न-गन्धकी विविध शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारब्धानुसार जो कुछ होगा, वह तो हींकर ही रहेगा। इसलिये उन्होंने अन्न-कान्तिके अनुदय उस शत्रुको भी अस्त्र-शिक्षा दी, जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था।

व्यासजीका आगमन और द्रौपदीके पूर्वजन्मकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! द्रौपदीके जन्मकी कथा और उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर पाण्डवोंका मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदीके प्रति प्रीति देखकर कुन्तीने कहा कि 'वेदा! हमलोग बहुत दिनोंसे इस ब्राह्मणके घरमें आनन्दपूर्वक रह रहे हैं। अब यहाँका सब कुछ हमलोग देख चुके; चलो न, तुम्हारी इच्छा हो तो पञ्चाल देशमें चलो।' युधिष्ठिरने कहा कि यदि सब भाइयोंकी सम्मति हो तो चलनेमें क्या आपत्ति है। सबने स्वीकृति दे दी। प्रस्थानकी तैयारी हुई।

उसी समय श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास पाण्डवोंसे मिलनेके

लिये एकचक्रा नगरीमें आये। सब उनके चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हो गये। व्यासजीने एकान्तमें पाण्डवोंका किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, शास्त्राज्ञा-पालन, पूज्यपूजा, ब्राह्मणपूजा आदिके सम्बन्धमें पूछकर धर्मनीति और अर्थनीतिका उपदेश किया, चित्र-चित्र कथाएँ सुनायीं। इसके बाद प्रसङ्गानुसार कहने लगे, "पाण्डवो! पहलेकी बात है। एक बड़े महात्मा ऋषिकी सुन्दरी और गुणवती कन्या थी। परंतु रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी होनेपर भी पूर्वजन्मोंके बुरे कर्मोंके फलस्वरूप किसीने उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्यासे भगवान् शंकर सन्तुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, 'तू मुंहमांगा वर मांग ले।' उस कन्याको भगवान् शंकरके दर्शनसे और वर मांगनेके लिये कहनेसे इतना हर्ष हुआ कि वह बार-बार कहने लगी—'मैं सर्वगुण-युक्त पति चाहती हूँ।' शंकरभगवान्ने कहा कि 'तुम्हें पाँच भरतवंशी पति प्राप्त होंगे।' कन्या बोली, 'मैं तो आपकी कृपासे एक ही पति चाहती हूँ।' भगवान् शंकरने कहा, 'तूने पति प्राप्त करनेके लिए मुझसे पाँच वार प्रार्थना की है। मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्ममें तुम्हें पाँच ही पति प्राप्त होंगे।' पाण्डवो! वही देवस्वपिणी कन्या द्रुपदकी यज्ञवेदीसे प्रकट हुई है। तुम लोगोंके लिये विधि-विधानके अनुसार वही सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पाञ्चालनगरमें रहो। उसे पाकर तुमलोग सुखी होओगे।' इस प्रकार कहकर पाण्डवोंकी अनुमतिसे व्यासजीने प्रस्थान किया।

पाण्डवोंकी पञ्चाल-यात्रा और अर्जुनके हाथों चित्ररथ गन्धर्वकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! भगवान् व्यासके चले जानेपर पाण्डवोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी माताको आगे करके पञ्चाल देशकी यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मणकी अनुमति ले ली और चलने समय आदरके साथ उन्हें प्रणाम किया। वे लोग उत्तरकी ओर बढ़ने लगे। एक दिन-रात यात्रा करनेके बाद वे गङ्गातटके सोमाश्रयायण तीर्थपर पहुँचे। उस समय उनके आगे-आगे महारथी अर्जुन मसाल लिये चल रहे थे। उस तीर्थके पास स्वच्छ, एवं एकान्त गङ्गाजलमें गन्धर्वराज

अङ्गारपण (चित्ररथ) स्त्रियोंके साथ विहार कर रहा था। उसने उन लोगोंके पैरोंकी धमक और नदीकी ओर बढ़ना देख-सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुषको टंकारकर पाण्डवोंसे बोला, 'धजी, दिनके अन्तमें जब लालिमामयी सन्ध्या होती है, उसके बाद अस्सी लव (चालीस निमेष) के अतिरिक्त सारा समय गन्धर्व, यक्ष और राक्षसोंके लिये है। दिनका सारा समय तो मनुष्योंके लिये है ही। जो मनुष्य लोभवश हमलोगोंके समयमें इधर आते हैं, उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसीसे

रातके समय जलमें प्रवेश करना निषिद्ध है। सबरदार ! दूर हो रहो। क्या तुम लोगोंको पता नहीं कि मैं गन्धर्वराज अङ्गारपर्ण इस समय गङ्गाजलमें विहार कर रहा हूँ ? मैं अपने बलके लिये प्रतिष्ठ, कुबेरका प्रिय सखा और पूरे-पूरे आत्मसम्मानका पक्षपाती हूँ। मेरे ही नामसे यह धन भी प्रतिष्ठ है। मैं गङ्गाके तटपर चाहे कहीं भी मौजते विहार करता हूँ। इस समय यहाँ राक्षस, दैतय, देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता; तुम क्यों आ रहे हो ?'

अर्जुनने कहा, 'अरे भूष ! समुद्र, हिमालयकी तराई और गङ्गानदीके स्थान रात, दिन अथवा सन्ध्याके समय किसके लिये सुरक्षित हैं ? भूखे-नंगे, अमीर-गरीब, सभीके लिये रात-दिन गङ्गा माईका द्वार खुला है; यहाँ आनेके लिये समयका कोई नियम नहीं। यदि भाव भी लें कि तुम्हारी बात ठीक है तो भी हम शक्ति-सम्पन्न हैं, बिना समयके भी तुम्हें पीस सकते हैं। कामजोर, नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देवतानी गङ्गा कल्याणजननी एवं सबके लिये चरोक-टोक है। तुम जो इसमें रोक-टोक करा चाहते हो, यह सनातन धर्मके विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदरपट्टीके डरकर हम गङ्गाजलका स्पर्श न करें ? यह नहीं हो सकता।' अर्जुनकी बात

अर्जुनने कहा, 'अरे गन्धर्व ! अस्त्रके मर्मज्ञके सामने धमकीसे काम नहीं चलता। ते, मैं तुम्हसे माया-युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूँ। यह आग्नेय अस्त्र बृहस्पतिने भरद्वाजकी, भरद्वाजने अग्निवेशकी, अग्निवेशने मेरे गुरु द्रोणाचार्यकी और उन्होंने मुझे दिया है। ते, संभाल।' ऐसा कहकर अर्जुनने आग्नेयास्त्र छोड़ा। चित्ररथ रथ जल जानेके कारण दग्धरथ हो गया। यह अस्त्रके तेजसे इनना चकरा गया कि रथसे कूदकर मुँहके बल चुड़कने लगा। अर्जुनने ऋषटकर उसके केश पकड़ लिये और घसीटकर अपने भाइयोंके पास ले आये। गन्धर्व-पत्नी कुंभिनानी अपने पतिदेवकी रक्षाके लिये युधिष्ठिरकी शरणमें आयी। उसकी शरणागति और रक्षा-प्रार्थनासे द्रवित होकर युधिष्ठिरने आज्ञा दे दी कि 'अर्जुन ! इस यशोहीन, पराक्रमहीन, स्वौरक्षित गन्धर्वको छोड़ दो।' अर्जुनने उसे छोड़ते हुए कहा, 'गन्धर्व ! शोक न करो। जाओ, तुम्हारी जान बच गयी। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान देते हैं।' गन्धर्वने कहा, 'मैं हार गया। इसलिये अपना अङ्गारपर्ण नाम छोड़ देता हूँ। यह बात बड़ो अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्रका मर्मज्ञ मित्र मिला। मैं अर्जुनको गन्धर्वकी माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररथसे दग्धरथ हो गया। आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिये आप सारे कल्याणोंके भाजन हैं। इस विद्याका नाम चाक्षुषी है। इसे मनुने सोमको, सोमने विश्वावसुको और विश्वावसुने मुझे दिया है। इस विद्याका प्रभाव यह है कि इसके बलसे जगत्की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी भ्रूम हो, नेत्रके द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो छः महीनेतक एक पंरते खड़ा रहे, वह इसका अधिकारी है। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना धतके ही स्वीकार कर लीजिये। इसी विद्याके कारण हम गन्धर्व मनुष्योंसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयोंकी गन्धर्वके दिव्य वेगमाली और दुबले होनेपर भी कभी न थकनेवाले सी-सी घोड़े देता हूँ। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहाँ धते जाते और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं।' अर्जुनने कहा, 'गन्धर्वराज ! मैंने सत्युसे तुम्हें बचा दिया है, यदि तुम इसलिये मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता।' गन्धर्व बोला, 'जब सत्युष्य इकट्ठे होते हैं, तब उनका परम्पर प्रेमभाव बढ़ता ही है। मैं आपको प्रेमवशा यह भेंट करता हूँ। आप भी मुझे आग्नेय अस्त्र दीजिये।' अर्जुनने कहा, 'मित्र ! यह बात ठीक है। हमारी मंत्री अनन्त ही। तुम्हें किसीका भय हो तो बतलाओ।

मुनकर चित्ररथने धनुष खींचकर जहरोले बाण छोड़ने प्रारम्भ किये। अर्जुनने अपनी मशाल और डालका ऐसा हाथ घुमाया, जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गये।

एक बात और बतलाओ कि तुमने हमलोगोंपर आक्रमण किस कारणसे किया ?'

गन्धर्वने कहा, 'न आपलोग अग्निहोत्री हैं और न प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं। आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं हैं। इसीसे मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी

वंश सभीको मालूम है। नारद आदिसे मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य, पिता और गुरुजनोंसे भी परिचित हूँ। आपलोगोंके विद्युद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्पको जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियोंके सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रातके समय बल अधिक बढ़ जानेसे क्रोध भी अधिक आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्यके सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्यके कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रिमें मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होनेपर भी यदि आगे-आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहितपर रहती है। तपतीनन्दन ! मनुष्यको चाहिये कि अभिलषित कल्याणकी प्राप्तिके लिये अवश्य ही जितेन्द्रिय पुरोहितको कर्ममें नियुक्त करे। अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षा करनेके लिये गुणवान् पुरोहितकी अत्यन्त आवश्यकता है। तपतीनन्दन ! बिना ब्राह्मणकी सहायताके केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन-परिजगके द्वारा पृथ्वीपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिये आप यह निश्चय कर लीजिये कि ब्राह्मणको नेता बनानेपर ही चिरकालतक पृथ्वीपालन सम्भव है।'

सूर्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गन्धर्वके मुखसे 'तपतीनन्दन' सम्बोधन सुनकर अर्जुनने कहा, 'गन्धर्वराज ! हमलोग तो कुन्तीके पुत्र हैं। फिर तुमने तपतीनन्दन क्यों कहा ? यह तपती कौन थी, जिसके कारण हमें तपतीनन्दन कह रहे हो ?'

गन्धर्वराजने कहा—अर्जुन ! आकाशमें सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्हू भगवान् सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्गतक परिव्याप्त है। इनकी पुत्रीका नाम था तपती ! वह भी इनके-जैसी ही ज्योतिष्मती थी। वह साविलीकी छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्याके कारण सौर्भो लोकोंमें 'तपती' नामसे विख्यात थी। वंसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसीकी भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था, जिसके साथ भगवान् सूर्य उसका विवाह करें। इसके लिये वे सर्वदा चिन्तित रहा करते थे।

उन्हीं दिनों पूगवंशमें राजा ऋक्षके पुत्र संवरण बड़े ही यत्नान् एवं भगवान् सूर्यके सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन

सूर्योदयके समय अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगन्ध आदिसे पवित्रताके साथ उनकी पूजा करते; नियम, उपवास, तपस्यासे उन्हें सन्तुष्ट करते और अहंकारके बिना भवित्भावसे उनकी पूजा करते। सूर्यके मनमें धीरे-धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्रीके योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही। जैसे आकाशमें सवके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वीमें संवरण थे।

एक दिनकी बात है। संवरण धोड़ेपर चढ़कर पर्वतकी तराइयों और जंगलमें शिकार खेल रहे थे। भूख-प्याससे व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुन्दर कन्यापर पड़ी। एकान्तमें अकेली कन्याको देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो सूर्यकी प्रभा ही पृथ्वीपर उतर आयी हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुन्दर रूप तो मैंने जीवनमें कभी नहीं देखा। राजाकी आँखें और मन उसीमें गड़ गये; वे

सब कुछ भूल गये, हिल-डुलतक नहीं सके। चेत होनेपर उन्होंने यही निश्चय किया कि भ्रष्टाने त्रिलोकिका रूप-सौन्दर्य मयकर इस मधुर भूतिका आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, 'मुन्दरि ! तुम किसकी पुत्री हो ? तुम्हारा क्या नाम है ? इस निर्जन जंगलमें किस उद्देश्यसे विचर रही हो ? तुम्हारे शरीरकी अनुपम छविसे आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकियों ऐसी सुन्दरी और कोई न होगी। तुम्हारे लिये मेरा मन अत्यन्त चञ्चल और लालायित हो रहा है।' राजाकी बात सुनकर वह कुछ न बोली। बादलमें विजलीकी तरह तदक्षण अन्तर्धान हो गयी। राजाने उसे ढूँढ़नेकी बड़ी चेष्टा की। अन्तमें असफल होनेपर विलाप करते-करते वे निश्चेष्ट हो गये।

राजा संवरणको बेहोश और धरतीपर पड़ा देखकर तपती फिर वहाँ आयी और मिठासभरी वाणीसे बोली, 'राजन् ! उठिये, उठिये। आप-जैसे सत्पुरुषको अचेत होकर धरतीपर नहीं लोटना चाहिये।' अमृतघोली बोली सुनकर संवरण उठ गये। उन्होंने कहा, 'मुन्दरि ! मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझपर दया करो और मुझ सेवकको मत छोड़ो। तुम गान्धर्व विवाहके द्वारा मुझे स्वीकार कर लो। मुझे जीवन-दान दो।' तपतीने कहा, 'राजन् ! मेरे पिता जीवित हैं। मैं स्वयं अपने सम्बन्धमें स्वतन्त्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच

करनेमें मेरी ओरसे कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम और तपस्याके द्वारा मेरे पिताको प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिये। मैं भगवान् सूर्यकी कन्या और विश्ववन्धा सावित्रीकी छोटी बहिन हूँ।' यह कहकर तपती आकाश-भागंसे चली गयी। राजा संवरण वहाँ मूर्छित हो गये।

उसी समय राजा संवरणको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उनके भन्त्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुँचे। उन्होंने राजाको जगाया और अनेक उपायोंसे चेतमें लानेकी चेष्टा की। होशमें आनेपर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक भन्त्रीको अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रतासे हाथ जोड़कर ऊपरकी ओर मुँह करके भगवान् सूर्यकी आराधना करने लगे। उन्होंने मन-ही-मन अपने पुरोहित महर्षि वसिष्ठका ध्यान किया। ठीक बारहवें दिन वसिष्ठ महर्षि आये। उन्होंने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उन्हें आशवासन दिया और उनके सामने ही भगवान् सूर्यसे मिलनेके लिये चल पड़े। सूर्यके सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत-प्रश्न आदिके अनन्तर इच्छा पूर्ण करनेकी बात कहनेपर महर्षि वसिष्ठने प्रणाम-पूर्वक कहा, 'भगवन् ! मैं राजा संवरणके लिये आपकी कन्या तपतीकी याचना करता हूँ। आप उनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञतासे परिचित ही हैं। मेरे विचारसे यह आपकी कन्याके योग्य पति हैं।' भगवान् सूर्यने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हींके साथ अपनी सर्वाङ्गसुन्दरी कन्याको संवरणके पास भेज दिया।

वसिष्ठके साथ तपतीको आते देखकर संवरण अपनी

ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पितासे कहिये। इस परतन्त्र शरीरसे मैं आपके पास गहीं रह सकती। आप-जैसे कुलीन, भक्तवत्सल और विश्वविधुत राजाकी पतिरूपसे स्वीकार

एक वात और घतलाओ कि तुमने हमलोगोंपर आक्रमण किस कारणसे किया ?'

गन्धर्वने कहा, 'न आपलोग अग्निहोत्री हैं और न प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं। आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं हैं। इसीसे मैंने आक्रमण किया है। आपका घशस्वी

वंश सभीको मालूम है। नारद आदिसे मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य, पिता और गुरुजनोंसे भी परिचित हूँ। आपलोगोंके विशुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्पको जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियोंके सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रातके समय बल अधिक बढ़ जानेसे क्रोध भी अधिक आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्यके सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्यके कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रिमें मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होनेपर भी यदि आगे-आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहितपर रहती है। तपतीनन्दन ! मनुष्यको चाहिये कि अभिलषित कल्याणकी प्राप्तिके लिये अवश्य ही जितेन्द्रिय पुरोहितको कर्ममें नियुक्त करे। अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षा करनेके लिये गुणवान् पुरोहितकी अत्यन्त आवश्यकता है। तपतीनन्दन ! विना ब्राह्मणकी सहायताके केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन-परिजनके द्वारा पृथ्वीपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिये आप यह निश्चय कर लीजिये कि ब्राह्मणकी नेता बनानेपर ही चिरकालतक पृथ्वीपालन सम्भव है।'

सूर्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गन्धर्वके मुलसे 'तपतीनन्दन' सम्बोधन सुनकर अर्जुनने कहा, 'गन्धर्वराज ! हमलोग तो कुन्तीके पुत्र हैं। फिर तुमने तपतीनन्दन क्यों कहा ? यह तपती कौन थी, जिसके कारण हमें तपतीनन्दन कह रहे हो ?'

गन्धर्वराजने कहा—अर्जुन ! आकाशमें सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान् सूर्य, इनकी प्रमा स्वर्गतक परिव्याप्त है। इनकी पुत्रीका नाम था तपती ! वह भी इनके-जैसी ही ज्योतिष्मती थी। वह सावित्रीकी छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्याके कारण तीनों लोकोंमें 'तपती' नामसे विख्यात थी। वंसी रूपवती कन्या देवता, अनुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसीकी भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था, जिसके सत्य भगवान् सूर्य उसका विवाह करें। इसके लिये वे सर्वदा चिन्तित रहा करते थे।

उन्हीं दिनों पूर्ववंशमें राजा ऋक्षके पुत्र संवरण बड़े ही घतयान् एवं भगवान् सूर्यके सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन

सूर्योदयके समय अर्घ्य, पाद, पुष्प, उपहार, सुगन्ध आदिसे पवित्रताके साथ उनकी पूजा करते; नियम, उपवास, तपस्यासे उन्हें सन्तुष्ट करते और अहंकारके विना भक्ति-भावसे उनकी पूजा करते। सूर्यके मनमें धीरे-धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्रीके योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही। जैसे आकाशमें सवके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वीमें संवरण थे।

एक दिनकी बात है। संवरण घोड़ेपर चढ़कर पर्वतकी तराइयों और जंगलमें शिकार खेल रहे थे। भूख-प्यासे व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुन्दर कन्यापर पड़ी। एकांतमें अकेली कन्याको देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो सूर्यकी प्रभा ही पृथ्वीपर उतर आयी हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुन्दर रूप तो मैंने जीवनमें कभी नहीं देखा। राजाकी आँखें और मन उसीमें गढ़ गये; वे

सब कुछ भूल गये, हिल-डुलतक नहीं सके। चेत होनेपर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्माने त्रिलोकीका रूप-सौन्दर्य भयकर इस मधुर मूर्तिका आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, 'सुन्दरि! तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगलमें किस उद्देश्यसे विचर रही हो? तुम्हारे शरीरकी अनुपम छविते आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकीमें ऐसी सुन्दरी और कोई न होगी। तुम्हारे लिये मेरा मन अत्यन्त चञ्चल और लालायित हो रहा है।' राजाकी बात सुनकर वह कुछ न बोली। बादलमें बिजलीकी तरह तत्क्षण अन्तर्धान हो गयी। राजाने उसे ढूँढ़नेकी यड़ी चंटेडा की। अन्तमें असफल होनेपर विलाप करते-करते वे निश्चेष्ट हो गये।

राजा संवरणको बेहोश और धरतीपर पड़ा देखकर तपती फिर वहाँ आयी और मिठासभरी वाणीसे बोली, 'राजन्! उठिये, उठिये। आप-जैसे सत्पुरुषको अचेत होकर धरतीपर नहीं लोटना चाहिये।' अमृतघोली बोली सुनकर संवरण उठ गये। उन्होंने कहा, 'सुन्दरि! मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं। मे तुम्हारे विना जी नहीं सकता। तुम मुझपर दया करो और मुझ सेवकको मत छोड़ो। तुम गार्धर्य विवाहके द्वारा मुझे स्वीकार कर लो। मुझे जीवन-दान दो।' तपतीने कहा, 'राजन्! मेरे पिता जीवित हैं। मैं स्वयं अपने सम्यग्धमें स्वतन्त्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच

हो मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पितासे कहिये। इस परतन्त्र शरीरसे मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप-जैसे कुलीन, मशतयत्सल और विश्वविश्रुत राजाको पतिरूपसे स्वीकार

करनेमें मेरी ओरसे कोई आपत्ति नहीं है। आप मन्त्रता, नियम और तपस्याके द्वारा मेरे पिताको प्रसन्न करके मुझे गंग लीजिये। मैं भगवान् सूर्यकी कन्या और विश्ववन्द्या सावित्रीकी छोटी बहिन हूँ।' यह कहकर तपती आकाश-भागसे चली गयी। राजा संवरण वहीं मूर्च्छित हो गये।

उसी समय राजा संवरणको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उनके मन्त्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुँचे। उन्होंने राजाको जगामा और अनेक उपायोंसे चेतमें लानेकी चेष्टा की। होशमें आनेपर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मन्त्रीको अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रतासे हाथ जोड़कर ऊपरकी ओर मुँह करके भगवान् सूर्यकी आराधना करने लगे। उन्होंने मन-ही-मन अपने पुरोहित महर्षि वसिष्ठका ध्यान किया। ठीक चारहवें दिन वसिष्ठ महर्षि आये। उन्होंने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान् सूर्यसे मितनेके लिये चल पड़े। सूर्यके सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत-प्रश्न आदिके अनन्तर इच्छा पूर्ण करनेकी बात कहनेपर महर्षि वसिष्ठने प्रणाम-पूर्वक कहा, 'भगवन्! मैं राजा संवरणके लिये आपकी कन्या तपतीकी याचना करता हूँ। आप उनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिमतासे परिचित ही हैं। मेरे विचारसे वह आपकी कन्याके योग्य पति हैं।' भगवान् सूर्यने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हींके साथ अपनी सर्वाङ्गसुन्दरी कन्याको संवरणके पास भेज दिया।

वसिष्ठके साथ तपतीको आते देखकर संवरण अपनी

प्रसन्नताका संवरण न कर सके। इस प्रकार भगवान् सूर्यकी आराधना और अपने पुरोहित वसिष्ठकी शक्तिसे राजा संवरणने तपतीकी प्राप्त किया और विधिपूर्वक पाणिग्रहण-मन्त्रारसे सम्पन्न होकर उसके साथ उसी पर्यंतपर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे बारह वर्षतक वहीं रहे। राजकाज मन्त्रीपर रहा। इससे इन्द्रने उनके राज्यमें वर्षा ही बंद कर दी। अनावृष्टिके कारण प्रजाका नाश होने लगा। ओसतक न पड़नेके कारण अन्नकी पैदावार सर्वथा बंद हो गयी। प्रजा भर्षादा तोड़कर एक-दूसरेको

लूटने-पीटने लगी। तब वसिष्ठ मुनिने अपनी तपस्याके प्रभावसे वहाँ वर्षा करवायी और तपती-संवरणको राजधानीमें ले आये। इन्द्र पूर्ववत् वर्षा करने लगे। पैदावार गुरु हो गयी। राजदम्पतिने सहज्नों वर्षतक सुख-भोग किया।

गन्धर्वराज कहते हैं—अर्जुन ! यही सूर्यकन्या तपती आपके पूर्वपुरुष राजा संवरणकी पत्नी थीं। इन्हीं तपतीके गर्भसे राजा कुरुका जन्म हुआ, जिनसे कुरुवंश चला। उन्हींके सन्वग्धसे मैंने आपको 'तपतीनन्दन' कहा है।

ब्रह्मतेजकी महिमा और विश्वामित्रका वसिष्ठकी नन्दिनीके साथ संघर्ष

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गन्धर्वराज चित्ररथके मुखसे महर्षि वसिष्ठकी महिमा सुनकर अर्जुनके मनमें उनके सम्बन्धमें बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, 'गन्धर्वराज ! हमारे पूर्वजोंके पुरोहित महर्षि वसिष्ठ कौन थे ? कृपया उनका चरित्र सुनाइये।'

गन्धर्वने कहा—महर्षि वसिष्ठ ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नीका नाम अरुन्धती है। उन्होंने अपनी तपस्याके बलसे देवताओंके लिये भी अजेय काम और क्रोधपर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपनी इन्द्रियोंको बशमें कर लिया था, इसलिये उनका नाम वसिष्ठ हुआ। विश्वामित्रके बहुत अपराध करनेपर भी उन्होंने अपने मनमें क्रोध नहीं आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्रने उनके सौ पुत्रोंका नाशकर दिया था और वसिष्ठमें बदला देनेकी पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे यमपुरीसे भी अपने पुत्रोंको ला सकते थे, परंतु शमावगम यमराजके नियमोंका उल्लङ्घन नहीं किया। उन्हींको पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकुवंशी राजाओंने पृथ्वीपर विजय प्राप्त की थी और अनेकों यज्ञ किये थे। आपत्तोग भी कोई वैश्वे ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मणको पुरोहित बनाइये।

अर्जुनने पूछा—'गन्धर्वराज ! वसिष्ठ और विश्वामित्र तो जाधमवासी थे, उनके वैरका क्या कारण है ?' गन्धर्वने कहा—'कहो, उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्वविश्रुत है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज देशमें गाधि नामके एक मृत बड़े राजा थे। वे राजपि कुशिकके पुत्र थे। उन्होंने विश्वामित्रका जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र अपने मन्त्रोंके माद मरुत्तन्त्र देशमें शिकार खेलते-खेलते बरकर वसिष्ठके आश्रमपर आये। वसिष्ठने विधिपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया और अपनी कामधेनु नन्दिनीके

प्रनापसे अनेकों प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य आदिके द्वारा उन्हें तृप्त किया। इस आतिथ्यसे विश्वामित्रको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि वसिष्ठसे कहा कि 'ब्रह्मन् ! आप मुझसे एक अर्घुद माँगे या मेरा राज्य ही ले लीजिये, परंतु अपनी कामधेनु नन्दिनी मुझे दे दीजिये।' वसिष्ठ

बोले, 'मैंने यह दुवार गाय देवता, अतिथि, पितर और यज्ञोंके लिये रख छोड़ा है। आपके राज्यके बदलेमें भी यह देने योग्य नहीं है।' विश्वामित्र बोले, 'मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण। आप ज्ञान महात्मा हैं, तपस्या-स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे ? आप एक अर्घुद गायके बदलेमें भी इसे नहीं दे रहे हैं तो मैं बलपूर्वक ले

जाऊंगा, कदापि न छोड़ूंगा।' वसिष्ठजी बोले, 'अन्य बलवान् क्षमिय हैं, जो धोहें तुरंत कर सकते हैं। फिर सोच-विचार क्या है?' जब विरवामित्र बलपूर्वक नन्दिनीको हँकवाकर ले जाने लगे, तब वह दकरानो हुई वसिष्ठजीके पास आकर छड़ी हो गयी। वसिष्ठने कहा, 'कल्याणो! मैं तुम्हारा प्रबन्ध चुन रहा हूँ। विरवामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीनकर ले जा रहे हैं। मैं क्षमागोल बह्यम हूँ। क्या फलें, साचारी है।' नन्दिनी बोली, 'नगबन्! ये सब मुझे चायुक और डंडोसे पीट रहे हैं, मैं अपनाकी तरह डकरा रही हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं?' वसिष्ठ उसका पक्ष-प्रबन्ध सुनकर भी न लुब्ध हुए और न धर्मसे विचलित। वे बोले, 'क्षमिणीका वन है तेज धीर घ्राह्यर्षीका क्षमा। मेरा प्रधान वन क्षमा मेरे पास है। तुम्हारी मौज हो तो जाओ।' नन्दिनीने कहा, 'आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता।' वसिष्ठजी बोले, 'कल्याणो! मैंने तुमसे नहीं छोड़ा। यदि तुममें शक्ति है तो रू वः; देण, तेरे बच्चेको ये लोग मजबूत रस्तासे बांधकर निन्दे वा रहे हैं।'

वसिष्ठकी बात सुनकर नन्दिनीका तिर ऊपर उठ गया। अर्धे सात हो गयीं। यह वयस्कंश ध्वनि करने लगी। उसकी मीपण मूर्ति देखकर सैनिक भाग बने। जब सौगोंने उसकी फिर ले जानेकी चेष्टा की, तब वह मूर्च्छे लगान चमकने लगी। उसके रोम-रोमसे मानो ज्वालारौरी वर्षी होने लगी। उसके एक-एक अङ्गसे पद्मक, डीपिन, गज, पवन, शबर, पीपु, किरात, चीन, हूण, तिबुती, बर्बर, खन, पूनागो और म्लेच्छ प्रकट हो गये तथा हृदिजर उदारर विरवामित्रके एक-एक सैनिकपर पाँच-पाँच, सात-सात करके टूट पड़े। भगदड़ मच गयी। आश्चर्य तो यह था कि

नन्दिनी-दस्ता कोई भी सैनिक विरवामित्रके सैनिकपर प्रानात्मक प्रहार नहीं करना पा। जब उनको सेना बाह्य कोस भाग गयी और उमें कोई रसक नहीं मिला, तब विरवामित्र यह बहतेज देखकर अरवर्धवक्ति हो बने। बने क्षत्रियभावने उन्हें बड़ी ग्मानि हुई। वे उदात्त होकर कहने लगे, 'क्षत्रियवत्की प्रियहार है। वास्तवमें बहनेदका वन ही सच्चा वन है। सब वृद्धी तो इन दोनोंका कारण तर्कवत ही प्रधान है।' यह विचारकर उन्होंने अपना विमान राज्य, सोमप्यतकी तथा सांसारिक सुखमोग छोड़ दिने और तपस्या करने लगे। तपस्यासे निष्ठि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोकोंको अपने तेजसे भर दिया और बाह्यमत्त्व प्राप्त किया। उन्होंने इन्द्रके साथ मोहनान भी किया पा।

महापि वसिष्ठकी क्षमा—कल्माषपादकी कथा

गणधर्यराज चित्ररथ कहते हैं—अर्जुन! राजा इस्वाहु-के वंशमें कल्माषपाद नामका एक राजा हो गया है। एक दिनकी बात है, यह शिक्षार सलनेके लिये बनमें गया। सौदनेके समय यह एक ऐसे मार्गसे आने लगा, जिनने केवत एक ही मनुष्य चल सकता था। यह घना-मंडा और भूख-प्यामा तो था ही, उसी मार्गपर सामनेसे हरिश्चन्द्रजी आते वीथ पड़े। शक्तिपुनि वसिष्ठके सौ पुत्रोंमें सबसे बड़े थे। राजाने कहा, 'तुम हट जाओ। मेरे लिये रास्ता छोड़ दो।'

शक्तिने कहा, 'महाराज! समातनधर्मके अनुसार क्षत्रियका यह कर्त्तव्य है कि वह पाह्यके लिये मार्ग छोड़े।' इस प्रकार दोनोंमें कुछ कहा-सुनी हो गयी। न श्रुति हटे और न राजा। राजाके हाथमें चाबुक था, उन्होंने बिना सोचे-विचारे श्रुतिपर चला दिया। शक्तिपुनिने राजाका अत्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि 'अरे मृगधम। तू रासतकी तरह तपस्वीपर चाबुक चलाता है; इमतिमें आ, रासत हो जा।' राजा रासतमावाक्यन हो गया। उसने

कहा, 'तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है; इसलिये तो मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारम्भ करता हूँ।' इसके बाद

उच्छेद नहीं हुआ।' यहीं सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वनमें कल्माषपादसे उनकी भेंट हो गयी। कल्माषपाद विश्वामित्रके द्वारा प्रेरित उग्र राक्षससे आविष्ट होकर वसिष्ठ मुनिको खा जानेके लिये बीड़ा। उस क्रूरकर्मा राक्षसको देखकर अवश्यन्ती डर गयी और कहने लगी, 'भगवन्! देखिये, देखिये; यह हाथमें सूखा काठ लिये भयंकर राक्षस बीड़ा खा रहा है। आप इससे मेरी रक्षा कीजिये।' वसिष्ठने कहा, 'बेटी, डरो मत। यह

कल्माषपाद शक्तिमुनिको मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्तिमुनिको ही नहीं; वसिष्ठके जितने पुत्र थे, सभीको उसने खा लिया।

शक्ति और वसिष्ठके दूसरे पुत्रोंके भक्षणमें कल्माषपाद राक्षसपना तो कारण था ही, इसके सिवा विश्वामित्रने भी पहले द्वेषका स्मरण करके किकर नामके राक्षसको आज्ञा दी थी कि वह कल्माषपादमें प्रवेश कर जाय, जिसके कारण वह ऐंसे नीच कर्ममें प्रवृत्त हुआ। वसिष्ठजीको यह बात मालूम हुई। उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्रकी प्रेरणा है। फिर भी उन्होंने अपने शोकके वेगको बैसे ही धारण कर लिया, जैसे पर्यतराज मुनेद पृथ्वीको। उन्होंने प्रतीकारकी सामर्थ्य होनेपर भी उनसे किसी प्रकारका बदला नहीं लिया।

एक बार महर्षि वसिष्ठ अपने आश्रमपर लौट रहे थे। इसी समय ऐसा जान पड़ा, मानो उनके पीछे-पीछे कोई पटझ वेदोंका अध्ययन करता हुआ चलता है। वसिष्ठने पूछा कि 'मेरे पीछे-पीछे कौन चल रहा है?' आवाज आयी कि 'मैं आपकी पुत्र-वधू शक्तिपत्नी अवश्यन्ती हूँ।' वसिष्ठ बोले, 'बेटी! मेरे पुत्र शक्तिके समान स्वरसे साझ वेदोंका अध्ययन कौन कर रहा है?' अवश्यन्तीने कहा, 'आपका पौत्र मेरे गर्भमें है। यह बारह वर्षसे गर्भमें ही वेदाध्ययन कर रहा है।' यह सुनकर वसिष्ठ मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, 'अच्छी बात है। मेरी वंश-परम्पराका

राक्षस नहीं, कल्माषपाद है।' यह कहकर महर्षि वसिष्ठने हुंकारते ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जलकी हाथमें लेकर मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया और कल्माषपादके ऊपर डाला। वह तुरंत शापसे मुक्त हो गया। बारह वर्षके बाद आज वह शापसे छूटा। उसका तेज बढ़ गया, वह होशमें आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठसे कहने लगा, 'महाराज ! मैं युवासका पुत्र कल्माषपाद आपका यजमान हूँ। आज कौजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ?' वसिष्ठजीने कहा, 'यह सब बात तो भैया, समय-समयकी है। अब जाओ, तुम अपने राज्यकी देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मणका अपमान न हो।' राजाने प्रतिज्ञा की, 'महाभायवान् श्रुतिश्रेष्ठ ! मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। कभी ब्राह्मणोंका तिरस्कार नहीं करूँगा, उनका प्रेमसे सत्कार करूँगा।' क्षमाशील महर्षि वसिष्ठ इसी पुत्रघाती राजाके साथ अयोध्यामें आये और अपने कृपाप्रसादसे उसे पुत्रवान् बनाया।

इधर वसिष्ठके आश्रमपर अद्भ्युत्तकी गर्भसे पराशरका जन्म हुआ। स्वयं भगवान् वसिष्ठने पराशरके जातकर्मदि संस्कार कराये। धर्मात्मा पराशर वसिष्ठ मुनिको ही अपना

पिता समझते थे और 'पिताजी ! पिताजी !' कहकर पुकारते थे। एक दिन अद्भ्युत्तने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं, दादा हैं; इसी प्रसङ्गमें पराशरजीको यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिताको राक्षसने खा डाला। यह सुनकर उनके चित्तमें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने सब राजाओंपर विजय प्राप्त करनेका निश्चय किया। महर्षि वसिष्ठने प्राचीन कथाएँ कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि 'तुम्हारा कल्याण इसीमें है। तुम क्षमा करो, किसीको पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओंकी जगत्में कितनी आवश्यकता है।' वसिष्ठके समझाने-बुझानेसे पराशरने राजाओंको पराजित करनेका निश्चय तो छोड़ दिया परंतु राक्षसोंके विनाशके लिये धीर धन प्रारम्भ किया। उस यज्ञसे जब राक्षसोंका नाश होने लगा, तब महर्षि पुनस्त्य और वसिष्ठने उन्हें समझाया—'पराशर ! क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमाकी भूति हैं। मनुष्य तो यों ही किसीकी मृत्युका निमित्त बन जाता है, तुम यह भयंकर श्रेष्ठ त्याग दो।' श्रुतियोंकी आज्ञासे पराशरने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञाग्निको हिमाचलमें छोड़ दिया। यह आग अथ भी राक्षस, वृक्ष और पत्थरोंको जलाती फिरती है।

पाण्डवोंका धीम्य मुनिको पुरोहित बनाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गन्धर्वराजके मुखसे पुरोहितकी महिमा और प्रसङ्गवश महर्षि वसिष्ठकी क्षमाशीलता सुनकर अर्जुनने पूछा—'गन्धर्वराज ! तुम तो सब कुछ जानते हो। यह बतलाओ कि हमलोगोंके योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा।' गन्धर्वने कहा, 'अर्जुन ! इसी यज्ञके उत्कोचक तीर्थमें देवलके छोटे भाई धीम्य तपस्या कर रहे हैं। आपलोगोंकी इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना लें।' इसके बाद अर्जुनने गन्धर्वराजको विधिपूर्वक आग्नेय अस्त्र दिया और प्रसन्नतासे कहा, 'गन्धर्वरत्न ! तुम जो थोड़े क्षमा चाहते हो, ये अभी तुम्हारे ही पास रहें। समय आनेपर हम उन्हें लें लेंगे।' इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेका सत्कार करके गन्धर्व और पाण्डव नगवती मागीरधीके रमणीय तटसे अभीष्ट स्थानकी ओर चल पड़े।

पाण्डवोंने उत्कोचक तीर्थमें धीम्य मुनिके आश्रमपर जाकर उनसे पुरोहित बननेकी प्रार्थना की। धीम्यने कन्द, मूल, फलसे पाण्डवोंका स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इससे पाण्डवोंकी इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी सम्पत्ति और

राज्य मिल गया। उन्हें इस बातका पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवरमें द्रोणवो हूमें ही मिलेगी। पाण्डव सनाय

हो गये। शंभु मुनिको भी ऐसा देखने लगा कि इन धर्मान्ना यीरोंकी इनकी विचारशीलता, शक्ति और उत्साहके

फलस्वरूप शीघ्र ही राज्यकी प्राप्ति होगी। मङ्गलाचार अनन्तर पाण्डवोंने द्रौपदीके स्वयंवरके लिये यात्रा की।

द्रौपदी-स्वयंवर

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब नर-रत्न पाण्डव अपनी माताके साथ राजा द्रुपदके श्रेष्ठ देश, उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर-महोत्सवकी देखनेके लिये खाना हुए, तब उन्हें मार्गमें एक साथ ही बहुतसे ब्राह्मणोंके दर्शन हुए। ब्राह्मणोंने पाण्डवोंसे पूछा कि 'आपलोग कहाँसे चलकर किस स्थानको जा रहे हैं?' युधिष्ठिरने उत्तर दिया, 'पूजनीय ब्राह्मणो ! हम तब माई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एकचक्रा नगरीसे आ रहे हैं।' ब्राह्मणोंने कहा, 'आपलोग आज ही पाण्डवोंके देशके राजा द्रुपदकी राजधानीमें चलिये। वहाँ स्वयंवरका बहुत बड़ा उत्सव होनेवाला है। हम भी वहाँ चल रहे हैं। आइये, हमलोग साथ-साथ चलें।' युधिष्ठिरने उनकी बात स्वीकार कर ली, सबलोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलनेपर उन्हें महर्षि वेदव्यासके भी दर्शन हुए। रास्तेमें बहुतसे

प्रसन्नता हुई। जब पाण्डवोंने देखा कि द्रुपदनगर निक आ गया है और उसकी चहारदीवारी स्पष्ट दीख रही है, तब उन्होंने एक कुन्हारके धर डेर डाल दिया। वे उस धर रहकर ब्राह्मणोंके समान निष्ठावृत्तिसे अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिकको यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पाण्डुपुत्र हैं।

राजा द्रुपदके मनमें इस बातकी बड़ी लालसा थी कि मेरे पुत्री द्रौपदीका विवाह किसी-न-किसी प्रकार अर्जुनके साथ हो। परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसीपर प्रकट नहीं किया। अर्जुनको पहचाननेके लिये उन्होंने एक ऐसा धनु बनवाया, जो किसी दूसरेसे झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाशमें एक ऐसा यन्त्र टंगवा दिया, जो चक्का काइता रहता था। उसीके ऊपर वेधनेका लक्ष्य खड़ा गया द्रुपदने घोषणा कर दी कि जो वीर-रत्न इस धनुषपर डोर चढ़ाकर इन सजे हुए बाणोंसे धूमनेवाले यन्त्रके छिद्रमें लक्ष्यवेध करेगा, वही मेरी पुत्रीको प्राप्त करेगा। स्वयंवरक मण्डप नगरके ईशान कोणमें एक समतल और सुन्दर स्थान पर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े-बड़े महल परकोटे, छाड़ियाँ और फाटक बने हुए थे। उनके चारों ओर बन्दनवारोंके लटक रही थीं। भीतोंकी ऊँचाई और रंग-बिरंगी चित्रकलाके कारण वे महल हिमालय-जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपदके द्वारा आमन्त्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर-मण्डपमें आकर अपने लिये बनाये हुए विमानोंके समान मञ्चोंपर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी ब्राह्मणोंके साथ राजा द्रुपदका वैभव देखते हुए वहाँ आये और उन्हींके साथ बैठ गये। वह उत्सवका सौलहवाँ दिन था। द्रुपद-कुमारी कृष्णा सुन्दर वस्त्र और आभूषणोंसे सज-धजकर हाथमें सोनेकी बरनाला लिये मन्दगतिसे रंग-मण्डपमें आयी। घृष्टदृग्मनसे अपनी बहिन द्रौपदीके पास खड़े होकर गन्भीर, मधुर और प्रिय वाणीसे कहा, 'स्वयंवरके उद्देश्यसे समागत नरपतियो और राजकुमारों ! आपलोग ध्यान देकर चुनें। यह धनुष है, ये बाण हैं और यह आपलोगोंके सामने लक्ष्य है। आपलोग धमते हुए यन्त्रके छिद्रमें अधिक-से-अधिक पाँच बाणोंके द्वारा लक्ष्यवेध कर दें। जो बलवान्, हृदयवान् एवं कुलीन पुरुष यह महान् कर्म करेगा, मेरी प्यारी

हरे-भरे जंगल और खिले कमलोंसे शोभायमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान-स्थानपर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। मार्गियोंकी पाण्डवोंके पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मोठी बाली और स्वाध्यायशीलतासे बहुत

बहिन द्रौपदी उसकी अट्टाङ्गिनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती।' यह घोषणा करनेके अनन्तर घुट्टघुम्नने

द्रौपदीकी ओर देखकर कहा, 'बहिन ! देखो, धृतराष्ट्रके बलवान् पुत्र दुर्योधन, दुर्जिपह, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विविशति, विकर्ण, दुरशासन, युयुत्सु आदि चौरवर कर्णको साथ लेकर तुम्हारे लिये यहाँ आये हैं। बड़े-बड़े यशस्वी और कुलीन नर-पति, जिनमें शकुनि, वृषक, बृहद्बल आदि प्रधान हैं, स्थपवरमें, तुम्हें पानेके लिये यहाँ आये हैं। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान्, सहदेव, जयस्तेन, राजा विराट, मुशर्मा, चेकितान, पीण्डक, वासुदेव, भगवत्, शल्य, शिशुपाल, जरासन्ध और बहुत-से सुप्रसिद्ध राजा-महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओंमेंसे जो इस लक्ष्यको वेध दे, उसके गलेमें तुम वरमाला डाल देना।' जिस समय घुट्टघुम्न इस प्रकार सबका परिचय

दे रहा था, उसी समय वहाँ द्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, साध्य, मद्दगण, धमराज और कुवेर आदि देवता भी बिमानों-द्वारा आकाशमें आकर स्थित हुए। दंत्य, गरुड, नाग, देवर्षि और मुख्य-मुख्य गन्धर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेवन्वन्द वलरामजी, भगवान् श्रीकृष्ण, प्रधान-प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत-से महानुभाव स्वयंवर-महोत्सव देखनेके लिये वहाँ आये हुए थे।

घुट्टघुम्नका वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शल्य, शल्य आदि राजा और राजकुमारोंने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रमके अनुसार धनुषको झुकाकर डोरी चढ़ानेकी चेष्टा की; परन्तु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक-धमाक धरतीपर जा गिरे। वेहोशके कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया; साय ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े, दम फूल गया। वे द्रौपदीको पानेकी आशा छोड़कर अपने-अपने स्थानपर बैठ गये। दुर्योधन आदिको निराश और उदास देखकर धनुष-शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुषके पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते-देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षणभरमें ही लक्ष्यको बंध देता कि द्रौपदी जोरसे बोल उठी, 'मैं शूतपुत्रको नहीं चहूँगी।' कर्णने यह सुनकर ईर्ष्यामयी हँसीके साथ सूर्यको देखा और फड़कते हुए धनुषको नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुत-से लोग निराश हो गये, तब शिशुपाल धनुष चढ़ानेके लिये आया। किंतु धनुष उठानेके समय ही वह घुटनेके बल नीचे जा पड़ा। जरासन्धकी भी वही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानीके लिये प्रस्थान कर गया। मद्रदेशके राजा शल्यकी भी वही गति हुई, जो शिशुपालकी हुई थी। जब इस प्रकार बड़े-बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्यवेध न कर सके, सारा समाज सहम गया, लक्ष्यवेधकी बातचीततक बंद हो गयी। उसी समय अर्जुनके चित्तमें यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्यवेध करूँ।

अर्जुनका लक्ष्यवेध और उनके तथा भीमसेनके द्वारा अन्य राजाओंकी पराजय

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! ब्राह्मणोंके समाजमें अर्जुन छड़े हो गये। परम सुन्दर एवं बौर अर्जुनको धनुष चढ़ानेके लिये तैयार देखकर ब्राह्मणलोग चकित रह गये। कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हँसी न करा दे। कहीं राजालोग इसीके कारण ब्राह्मणोंसे द्वेष न करने लगे। कोई-कोई कहने लगा कि 'यह उत्साही बौर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, यह सिंहके समान चलता है,

जजराजके समान बलवान् है, यह सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसा हिम्मत ही क्यों करता ? तपस्वी और वृद्धनिरचयी ब्राह्मणके लिये असाध्य ही क्या है ? ब्राह्मण अपनी शक्तिते छोटे-बड़े सभी तरहके काम कर सकता है। परशुरामने युद्धमें क्षत्रियोंकी जीत लिया, अयत्त्यने समुद्रको पी लिया। इसे आपलोग आशीर्वाद दें कि यह लक्ष्यवेध कर ले।' ब्राह्मण आशीर्वादकी वर्षा करने लगे।

जिम समय ब्राह्मणोंमें इसी प्रकारकी अनेकों बातें हो रही थीं, उसी समय अर्जुन धनुषके पास पहुँच गये। उन्होंने धनुषकी प्रदर्शना की, भगवान् गंकर और श्रीकृष्णको विर झूकाकर मन-ही-मन प्रणाम किया और धनुषको उठा लिया। जिम धनुषको बड़े-बड़े वीर उठा नहीं सके, रौंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुषको अर्जुनने बिना परिश्रम उठा लिया और बात-की-बातमें टोरी चढ़ा दी। अभी लोगोंकी आँखें अर्जुनपर टोक-टोक जम सी नहीं पायी थीं कि उन्होंने पाँच बाण उठाकर उनमेंसे एक नदयपर चलाया और वह यन्त्रके छिद्रमें होकर जमीनपर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा, अर्जुनके मिरपर दिव्य पृष्णोंकी वर्षा होने लगी, ब्राह्मण अपने दुपट्टे-हिनाने लगे। अर्जुनको देखकर द्रुपदकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। उन्होंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि अक्सर पहनेपर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ इस वीरकी सहायता करूँगा। जब युधिष्ठिरने देखा कि अर्जुनने अपना काम कर लिया, तब वे हट नकुल और सहदेवको लेकर वहाँसे अपने निवासस्थानपर चले आये। द्रोपदी हाथमें चरमाला लेकर प्रसन्नताके साथ अर्जुनके पास गयी और उसे उनके गलेमें डाल दिया। ब्राह्मणोंने अर्जुनका सत्कार किया और वे द्रोपदीके साथ रंगभूमिसे बाहर निकले।

जब राजाओंने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्याका विवाह एक ब्राह्मणके साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरेसे कहने लगे—'दिशो तो सही, राजा द्रुपद हमलोगोंकी तिनकेकी तरह नुचठ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्याका विवाह एक ब्राह्मणके साथ कर देना चाहता है। हमलोगोंको बुलाकर ऐसा विररकार तो नहीं करना चाहिये न! यह हमें कुछ नहीं समझता, इसलिये इसकी परवा न करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजद्वेषी दुष्टमाको छोड़नेका कोई कारण नहीं है। क्या हमलोगोंमेंसे एक भी ऐसा नहीं है, जिसे यह अपनी पुत्रीके योग्य समझे? स्वयंवर शत्रियोंके लिये है, उगमें ब्राह्मणोंको आनेका कोई अधिकार नहीं है। यदि यह कन्या हमलोगोंको चरण नहीं करती तो इसे आगमें डाल दिया जाय। ब्राह्मणकुमारने चपलतायग हमलोगोंका शत्रिय किया है। परंतु उसे तो ब्राह्मणके नाते छोड़ देना ही उचित है।' राजाओंने ऐसा निश्चय करके अपने-अपने मस्त्र उठा लिये और द्रुपदको मार डालनेके लिये बोड़े। राजाओंको क्रोधित देखकर द्रुपद डर गये। वे ब्राह्मणोंकी मरणमें गये। द्रुपदकी भयभीत और राजाओंको आश्रमण करते देण भीमसेन और अर्जुन उनके बीचमें आ गये, राजाओंने उहाँपर घावा चोल दिया। ब्राह्मणोंने एक-दूसरेसे भृगुचर्म और कर्मपद्मु हिनाने हुए कहा, 'डरना नहीं,

हम नुम्हारे शत्रुओंके साथ लड़ेंगे। अर्जुनने मुस्कराकर कहा—'ब्राह्मणो! आपलोग एक ओर खड़े होकर तमाशा देखते रहिये। इन लोगोंके लिये तो मैं ही बहुत हूँ।' अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेनके साथ पर्यंतके समान अधिकल साथले खड़े हो गये। मवोन्मत्त कर्ण आदि वीरोंको सामने आते देख वे उनपर दूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्धमें ब्राह्मणोंको मारना अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उनपर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और कर्णका सामना हुआ। अर्जुनने ऐसे बाण खींच-खींचकर मारे कि कर्ण युद्धभूमिमें ही अचेत-सा

हो गया। दोनों बड़ी वीरताके हाथ एक दूसरेकी जीतनेकी इच्छासे अपने-अपने हाथोंकी सफाई दिखलाने लगे। कर्णने कहा, 'अजी! आपने तो ब्राह्मण होनेपर भी ऐसे हाथ दिखलाये कि मेरी प्रसन्नताकी सीमा न रही। आपके मुखपर विषादका कोई चिह्न नहीं है और हस्तकीशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं हैं? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इन्द्र ही अपनेको ठिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोधमें भर कर युद्ध करूँ तो देवराज इन्द्र और पाण्डु-नन्दन अर्जुनके सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुनने कहा, 'कर्ण! मैं साक्षात् धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूँ। मैं समस्त गस्त्रोंका रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण घोड़ा हूँ। श्रीगुरुदेवके प्रतापसे ब्रह्मास्त्र और इन्द्रास्त्रका मुझे अज्ञात अम्प्यल है। मैं नुम्हें जीतनेके लिये जमकर खड़ा हूँ। तुम अपना जोर आजमाओ।' महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्रविशारद प्रतिद्वन्द्वीको अजेय समझकर युद्धसे स्वयं हट गया।

जिस समय कर्ण और अर्जुन एक-दूसरेसे मिट्टे हुए थे, उसी समय दूसरे स्थानपर शल्य और भीमसेन एक-दूसरेको ललकारते हुए मतवाले हाथियोंकी तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर, पीछे भोंककर एक दूसरेको गिरानेका प्रयत्न करते और तरह-तरहके दावें करके घुँसोंकी चोट करते। पत्यरोंके टकरानेकी तरह दोनोंके शरीर चटचटा रहे थे। दो घड़ीतक लड़-भिड़कर भीमसेनने शल्यको धरतीपर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हँसने लगे। भीमसेनका यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रुको धरतीपर गिराकर भी उसे मारा नहीं।

इस प्रकार जब भीमसेनने शल्यको पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्धसे हट गया तब सभी लोग सरांका हो गये, सर्वसम्मतिसे युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान् श्रीकृष्णने पहले ही पहचान लिया था कि वे तो पाण्डव हैं, इसलिये उन्होंने सब राजाओंको बड़ी नम्रताके साथ समझाया कि इस व्यक्तिने

धर्मके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया, इसलिये इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान् श्रीकृष्णके समझाने-बुझाने और भीमसेनके पराक्रमसे विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने-अपने निवासस्थानपर लौट गये। धीरे-धीरे भीड़ छंटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणोंसे घिरे हुए, द्रौपदीको साथ लेकर, अपने निवास स्थान कुम्हारके घरकी ओर चले।

मिक्षा लेकर लौटनेका समय बीत चुका था। माता कुन्ती अपने पुत्रोंके समयपर न लौटनेसे तरह-तरहकी आसंकाएँ कर रही थीं। माताके स्नेहमय हृदयका यह स्वभाव ही है। वे एक बार सोचतीं कि कहीं दुर्योग आदि घृतराष्ट्रके पुत्रोंने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसोंसे तो मुठभेड़ नहीं हो गयी। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदीको साथ लिये कुम्हारके घरपर आये।

कुन्तीकी आज्ञापर द्रौपदीके विषयमें पाण्डवोंका विचार तथा श्रीकृष्ण और बलरामसे भेंट

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भीमसेन और अर्जुनने द्रौपदीके साथ कुम्हारके घरमें प्रवेश करके अपनी मातासे कहा कि 'माँ, आज हमलोग यह मिक्षा लाये हैं।' माता कुन्ती उस समय घरके भीतर थीं। उन्होंने अपने पुत्रों और मिक्षाको देखे बिना ही कह दिया कि 'बेटा, पाँचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो।' बाहर निकलकर जब कुन्तीने देखा कि यह तो साधारण मिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा परचाताप हुआ। वे कहने लगीं—'हाय-हाय! मैंने क्या किया?' वे तुरंत द्रौपदीका हाथ पकड़कर युधिष्ठिरके पास ले गयीं और बोलीं—'बेटा! जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदीको लेकर भीतर आये, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आजतक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे द्रौपदीको तो अधर्म न हो और मेरी बात झूठी भी न हो।' युधिष्ठिरने क्षणभर विचार करके माता कुन्तीको ऐसा ही करनेका आश्वासन दिया और अर्जुनको बुलाकर कहा, 'भाई! तुमने मर्षावाके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया है। अब विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पाणिग्रहण करो।' अर्जुनने कहा, 'भाईजी! आप मुझे अधर्मका भागी मत बनाइये। सत्ययुगीने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले धाप, तब भीमसेन, तदनन्तर मैं विवाह करूँ। फिर मेरे बाद

नकुल और सहदेवका विवाह हो। इसलिये इस राजकुमारीका विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिये। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धिसे धर्म, यश और हितके लिये जसा करना उचित समझें, वंसी आजायें। हमलोग आपके आज्ञाकारी हैं।' सभी पाण्डव अर्जुनका प्रेम और

यमनासे भरा बचन सुनकर द्रौपदीको देखने लगे । उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगोंकी ओर देख रही थी । द्रौपदीके नोनर्य, बाधुर्य और सौशील्यसे मुग्ध होकर पाँचों भाई एक-दूसरेकी ओर देखने लगे । उनके मनमें द्रौपदी बस गयी । युधिष्ठिरने अपने भाइयोंकी मुलाकूतिसे उनके मनका भाव जानकर और महर्षि ध्यासके बचनोंका स्मरण करके निश्चय-पूर्वक कहा कि 'द्रौपदी हम सब भाइयोंकी पत्नी होगी ।' इससे सभी भाइयोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई । वे अपने मनमें इसी बातपर विचार करने लगे ।

भगवान् श्रीकृष्णने स्वयंवरमें ही पाण्डवोंको पहचान लिया था । अब वे बड़े भाई बलरामजीके साथ पाण्डवोंके नियागरथानगर आये । उन्होंने वहाँ पाँचों भाइयोंको देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिरके चरणोंका स्पर्श किया और अपने-अपने नाम बतलाये । पाण्डवोंने बड़े प्रेमसे उनका स्वागत

साकार किया । दोनों भाइयोंने अपनी सुभा कुन्तीके चरणोंमें प्रणाम किया । युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णसे कुशल-प्रश्नके

अनन्तर पूछा कि 'भगवन् ! हमलोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं । आपने हमें कैसे पहचान लिया ?' भगवान् श्रीकृष्णने हँसते हुए कहा, 'महाराज ! क्या लोग छिपी हुई आगको नहीं ढूँढ लेते ? आज भीमसेन और अर्जुनने जिस पराक्रमका परिचय दिया है, वह पाण्डवोंके अतिरिक्त और किसमें सम्भव है ? यह बड़े सौभाग्य और आनन्दकी बात है कि दुर्योधन और उसके मन्त्री पुरोचनकी अभिलाषा पूरी न हुई । आपलोग साक्षात्भवनकी आगसे बच निकले । आपके संकल्प पूर्ण हों, आपका निश्चय सार्थक हो । अब हमलोग यहाँ अधिक देरतक रहेंगे तो लोगोंकी पता चल जायेगा । इसलिये हमलोगोंको अपने छेरेपर जानेकी अनुमति दीजिये ।' युधिष्ठिरकी अनुमतिसे भगवान् श्रीकृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गये ।

जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदीको साथ लेकर कुम्हारके घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे-पीछे चलने लगा था । उसने सब ओर अपने कर्मचारियोंको नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पाण्डवोंके पास ही बँठ रहा । वह पाण्डवोंके सब काम बड़ी सावधानीसे देख रहा था । चारों भाइयोंने भिक्षा माकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिरके सामने रख दी । कुन्तीने द्रौपदीसे कहा, 'कल्याणि ! पहले तुम इस भिक्षामेंसे देयताओंका अंश निकालो, ब्राह्मणोंको भिक्षा दो, आश्रितोंको चाँदो । बचे हुए अन्नका आधा भीमसेनको दे दो । आधेमें षड् हिस्से करके हमलोग खा लें ।' साध्वी द्रौपदीने अपनी सासकी आज्ञामें किसी प्रकारकी शंका किये बिना प्रसन्नतासे उसका पालन किया । भोजनके पश्चात् सबके लिये कुशासन विद्याया । सबने अपने-अपने भृगुचर्म विद्याये और धरतीपर ही पड़ रहे । पाण्डवोंने अपना सिरहाना दक्षिण दिशामें किया । सिरकी ओर माता कुन्ती और पेरोंकी ओर राजकुमारी द्रौपदी सोयीं । सोते समय वे लोग आपसमें रथ, हाथी, तलवार, गदा आदिकी ऐसी विचित्र-विचित्र बातें कर रहे थे, मानो कोई सेनाधिकारी हों ।

धृष्टद्युम्न और द्रुपदकी बातचीत, पाण्डवोंकी परीक्षा और परिचय

पेंसाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । धृष्टद्युम्न पाण्डवोंके इतना निपट बँधा हुआ था कि वह उनकी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदीको देख भी रहा था । उसके कर्मचारी भी उसके पास ही थे । वहाँकी गम-मात देख-सुनकर वह अपने पिता द्रुपदके पास पहुँचा । द्रुपद उस

समय कुछ चिन्तित हो रहे थे । उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्नको देखते ही पूछा, 'बेटा, द्रौपदी कहाँ गयी ? उसे ले जाने-वाले मौन हैं ? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणके हाथमें हो पड़ी है न ? कहीं किसी वंश्य या शूद्रको तो नहीं मिल गयी ? क्या ही अच्छा होता,

यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नररत्न अर्जुनको प्राप्त हुई होती ?'

धृष्टद्युम्नने कहा—'पिताजी ! जिस कृष्णमृगचर्मधारी परम सुन्दर नवयुवकने लक्ष्यवेध किया था, वह बड़ा ही फुर्तीला और धीर है—इसमें संदेह नहीं। जिस समय वह बहिन द्रौपदीको साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओंके बीचमेंसे निकला, उस समय उसके मुखपर किसी प्रकारके संकोचका भाव नहीं था। उसकी डिंदाई देखकर राजालोग क्रोधसे जल-मुन उठे और उनपर आक्रमण कर बैठे। उसके साथी पुरुषने देखते-ही-देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओंका संहार प्रारम्भ कर दिया। कोई राजा उनका बालतक बाँका नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहिनको लेकर नगरके बाहर कुम्हारके घर गये। यहाँ एक अग्निके समान तेजस्विनी स्त्री बैठती थी। अवश्य ही वह उनकी माता होगी। उसके पास और भी तीन परम सुन्दर नवयुवक बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माताके चरणोंमें प्रणाम करके द्रौपदीको प्रणाम करनेकी आज्ञा दी और अपनी माताके पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा माँगने चले गये। भिक्षा लेकर लौटनेपर द्रौपदीने माताकी आज्ञानुसार देवता, ब्राह्मण आदिको दिया, उन लोगोंको परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरोंकी ओर सोयी। सभी लोग क्रुश और मृगचर्म बिछाकर धरतीपर सो रहे थे। सोते समय वे लोग आपसमें जो बातचीत कर रहे थे, वह ब्राह्मणों, वैश्यों या शूद्रों-जैसी नहीं थी। वह सीधे युद्धसे सम्बन्ध रखती थी और वंसी बातें कुल्लोम क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्निवाहसे यद्ये पाण्डवोंने ही मेरी बहिनको प्राप्त किया है।'

धृष्टद्युम्नकी यातसे राजा द्रुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अपने पुरोहितको भेजा। पुरोहितने पाण्डवोंके पास जाकर कहा कि 'आपलोग चिरजीवी हैं। पञ्चालराज महात्मा द्रुपदने आशीर्वादपूर्वक आपलोगोंका परिचय जानना चाहा है। धीर युवक ! महाराज द्रुपदके मनमें यह चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशालवाहु नररत्न अर्जुन ही मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण करें। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है कि 'यदि भगवत्कृपासे मेरी सातसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनन्दको प्राप्त है; इस सम्बन्धसे मेरा यश, पुण्य और हित होगा।' पुष्पिष्ठिकी आज्ञासे भीमसेनने पुरोहितजीका आदर-सत्कार किया, वे आनन्दसे बैठ गये और पूजा स्वीकार की। पुष्पिष्ठिकने कहा, 'भगवन् ! राजा द्रुपदने स्वयंवर करके

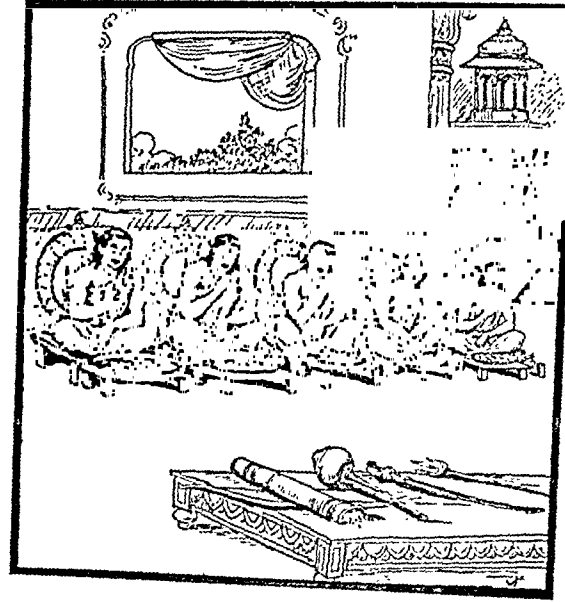

अपनी पुत्रीका विवाह करनेका निश्चय किया था; यह सत्रियधर्मके अनुकूल ही था। स्वयंवर करनेका उद्देश्य किसी व्यक्तिके साथ विवाह करना तो नहीं था। इस धीरने उनके नियमोंका पालन करते हुए भरी सभामें उनकी पुत्रीको प्राप्त किया है। अब राजा द्रुपदको पद्यतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा भी तो पूर्ण हो सकती है।' जिस समय धर्मराज पुष्पिष्ठिक इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुप के दरबारसे दूसरा मनुष्य वहाँ आया। उसने धर्मराज पुष्पिष्ठिकसे कहा कि 'महाराज द्रुपदने आपलोगोंके भोजनके लिये रसोई तैयार करा ली है, आपलोग नित्यकर्मसे निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णाके साथ वहाँ चलिए। सुन्दर घोड़ोंसे जुते रथ आपलोगोंके लिये खड़े हैं।' धर्मराज पुष्पिष्ठिकने माता कुन्ती और द्रौपदीको एक रथमें बैठाया और पाँचों भाई पाँच विशाल रथोंमें बैठकर राजमवनके लिये रवाना हुए।

राजा द्रुपदने पाण्डवोंकी प्रवृत्तिकी परीक्षा लेनेके लिये राजमहलको अनेक वस्तुओंसे सजा दिया था। फल, फूल, आसन, गाय, रस्सियाँ, बीज और कृषकोपयोगी वस्तुएँ एक ओर सजायी गयी थीं। दूसरी कक्षामें शिल्पकलाके काममें आनेवाले औजार रखे गये थे। तरह-तरहके खिलौने एक ओर; दूसरी ओर डाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति, श्रुष्टि और भृगुण्डी आदि युद्धकी सामग्रियाँ शोभायमान थीं। उत्तम-उत्तम वस्त्र, आभूषण

अन्य कक्षामें शोभा पा रहे थे। जिस समय पाण्डवोंके रथ वहां पहुंचे, माता कुन्ती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवासमें चली गयीं। राजमहलकी स्त्रियोंने बड़े आदर-सत्कारके साथ उनकी अगवानो और सम्मान किया। द्रुघर राजा, मन्त्री, राजकुमार, उनके इष्ट-मित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पाण्डवोंके शरीरकी गठन, चाल-दाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर बहुत आनन्दके साथ उनका स्वागत करने लगे। जो बड़े ऊँचे-ऊँचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाये गये थे, उनपर पाण्डव विना किसी हिचकके जाकर बैठ गये। दास-वासी सोनेके वर्तनोंमें बड़ी सज-धजके साथ सुन्दर-सुन्दर भोजन परसने लगे और उन लोगोंने उचित रीतिसे सबको ग्रहण किया। भोजनके बाद जब सब वस्तुओंको देखने-दिखानेका अवसर आया तब पाण्डवोंने पहले उसी कक्षामें प्रवेश किया, जिसमें युद्ध-सम्बन्धी वस्तुएँ रखी हुई थीं। उनका यह काम देखकर सभी लोगोंके मनमें यह निश्चय-सा हो गया कि ये अवश्य ही पाण्डव-राजकुमार हैं।

पञ्चालराज द्रुपदने धर्मराज युधिष्ठिरको अलग बुलाकर कहा—‘आपलोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं—यह बात हम कैसे मालूम करें? कहीं आपलोग देवता तो नहीं हैं, जो मेरी पुत्रीको प्राप्त करनेके लिये

इस वेपमें आये हैं?’ धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—‘राजेन्द्र! आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हों। मैं महात्मा पाण्डुका पुत्र युधिष्ठिर हूँ; मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां बैठे हुए हैं। मेरी माता कुन्ती राजकुमारी द्रौपदीके साथ रनिवासमें हैं।’

व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साथ पाण्डवोंके विवाहका निर्णय

धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर द्रुपदकी आँखें प्रसन्नतासे खिल उठीं। आनन्दमग्न हो जानेके कारण वे कुछ भी बोल न सके। द्रुपदने ज्यों-त्यों करके अपनेको सम्हाला और युधिष्ठिरसे वारणावत नगरके लाक्षा-भवनसे निकलकर भागने तथा अवतकके जीवन-निर्वाहका समाचार पूछा। युधिष्ठिरने संक्षेपमें क्रमशः सब बातें कह दीं। तब द्रुपदने धृतराष्ट्रकी बहुत कुछ बुरा-भला कहा और युधिष्ठिरको आश्वासन दिया कि मैं ‘तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूँगा।’ अनन्तर उन्होंने कहा कि ‘युधिष्ठिर! अब तुम अर्जुनको आज्ञा दो कि वे विधिपूर्वक द्रौपदीका पाणिग्रहण करें।’ युधिष्ठिरने कहा, ‘राजन्! विवाह तो मुझे भी करना ही है।’ द्रुपद बोले—‘यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्होंने मेरी कन्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करो।’ युधिष्ठिरने कहा, ‘राजन्! आपकी राजकुमारी हम सबकी पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं। इसलिये आप आज्ञा दीजिये कि हम सभी

क्रमशः उसका पाणिग्रहण करें।’ राजा द्रुपद बोले, ‘कुरु-वंशभूषण! तुम यह कैसे बात कर रहे हो? एक राजाके बहुत-सी रानियाँ तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्रीके बहुत-से पति हों—ऐसा तो कभी सुननेमें नहीं आया। तुम धर्मके मर्मज्ञ और पवित्र हो, तुम्हें लोकमर्यादा और धर्मके विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिये।’ युधिष्ठिर बोले—‘महाराज! धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है। हमलोग तो उसे ठीक-ठीक समझते भी नहीं हैं। हम तो उसी मार्गसे चलते हैं, जिससे पहलेके लोग चलते रहे हैं। मेरी वाणीसे कभी झूठ नहीं निकला है। मेरा मन कभी अधर्मकी ओर नहीं जाता। मेरी माताकी ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है।’ द्रुपदने कहा—‘अच्छी बात है। पहले तुम, तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्यका निर्णय करें और फिर बतलावें। उसके अनुसार जो कुछ करना होगा, कल किया जायगा।’ सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय

भगवान् वेदव्यास अचानक आ गये। सब लोगोंने अपने-अपने आसनसे उठकर उनका स्वागत-अभिनन्दन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण-सिंहासनपर बैठाया। व्यासजीकी आत्मासे सब लोग अपने-अपने आसनपर बैठ गये। कुशल-समाचार निवेदन करनेके बाद राजा द्रुपदने भगवान् वेदव्याससे प्रश्न किया, 'भगवन् ! एक ही स्त्री अनेक पुत्रोंकी धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है ? ऐसा करनेमें संकरताका दोष होगा या नहीं ? आप कृपा करके मेरा धर्म-संकट दूर कीजिये।' व्यासजीने कहा, 'राजन् ! एक स्त्रीके अनेक पति हों, यह बात लोकाचार और वेदके विरुद्ध है। समाजमें यह प्रचलित भी नहीं है। इस विषयमें तुम लोगोंने क्या-क्या सोच रखा है, पहले अपना मत सुनाओ।' द्रुपदने कहा, 'भगवन्, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि 'ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचारके विपरीत होनेके कारण एक स्त्री बहुत पुत्रोंकी पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचारसे ऐसा करना अधर्म है।' व्यासजीने कहा, 'भगवन्, मेरा भी यही निश्चय है। कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाईकी पत्नीके साथ कंसे सहवास कर सकता है ?' युधिष्ठिरने कहा, 'मैं आपलोगोंके सामने 'कैसे यह बात दुहराता हूँ कि मेरी वाणीसे कभी झूठी बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्मकी ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह धर्म नहीं है। शास्त्रोंमें गुरुजनोंके वचनकी ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनोंमें सर्वश्रेष्ठ है। माताने हमें आत्मा दी है कि तुमलोग मिशाकी तरह इसका मित-

भूलकर उपभोग करो। मेरी बुद्धिमें तो बंसा कर ही जँचता है।' कुन्तीने कहा—'मेरा बेटा युधिष्ठिर धार्मिक है। उसने जो कुछ कहा है, बात बंसी ही है। अपनी वाणी मिथ्या होनेका भय है। इसलिये आप बतलाइये कि अब ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे मैं अस बच जाऊँ।' व्यासजीने कहा—'कन्याणि, इसमें संदेह नहीं असत्यसे तुम्हारी रक्षा हो जायगी। द्रुपद ! राजा युधिष्ठिर जो कुछ कहा है, वह धर्मके प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है परंतु इस बातका रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता इसलिये तुम मेरे साथ एकान्तमें चलो।' ऐसा कहकर व्यासजी उठ गये और राजा द्रुपदका हाथ पकड़कर एकान्तमें ले गये। द्रुपदगुम्न आदि उनकी बात देखते हुए वहाँ बैठे रहे। व्यासजीने द्रुपदको एकान्तमें ले जाकर द्रौपदीके पहलेके दो जन्मोंकी कथा सुनायी और यह बतलाया कि भगवान् शंकरके वरदानके कारण वे पाँचों ही द्रौपदीके पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, 'द्रुपद, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। उसके द्वारा तुम इन पाण्डवोंके पूर्वजन्मके शरीरोंको देखो।' द्रुपदने भगवान् वेदव्यासके कृपा-प्रसादसे दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि 'पाँचों पाण्डवोंके दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूषण धारण किये हुए हैं, विशाल वस्त्र-स्थलपर दिव्य वस्त्र हैं; वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान् शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूपसे चन्द्रकला अथवा अमिकलाके समान देवीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूपमें भगवान्की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वह रूप, तेज और कौतिके कारण पाण्डवोंके सर्वथा अनुहप दीख रही है।' यह झाँकी देखकर द्रुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यासजीके चरण पकड़ लिये। बोल उठे—'धन्य हैं, धन्य हैं ! आपको कृपासे ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है।' राजा द्रुपदने आगे कहा, 'भगवन् मैंने आपके मुखसे जबतक अपनी कन्याके पूर्वजन्मकी बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभीतक मैं युधिष्ठिरकी बातका विरोध कर रहा था। परंतु विघाताका ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है ? आपकी जँसी आत्मा है, बंसा ही किया जायगा। भगवान् शंकरने जँसा वर दिया है, चाहे वह धर्म ही या अधर्म, बंसा ही होना चाहिये। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जायगा। इसलिये पाँचों पाण्डव प्रसन्नताके साथ द्रौपदीका पाणिग्रहण करें। क्योंकि द्रौपदी पाँचों भाइयोंकी पत्नीके रूपमें प्रकट हुई है।'

पाण्डवोंका विवाह

अब भगवान् वेदव्यासने द्रुपदके साथ युधिष्ठिरके पास आकर कहा, 'आज ही विवाहके लिये शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रपर है। इसलिये आज तुम द्रौपदीका पाणिग्रहण करो।' आज ही विवाहकार्य सम्पन्न होगा, यह निर्णय होते ही द्रुपद और घृष्टद्युम्न आदिने विवाहके लिये आवश्यक सामग्री जुटानेका प्रबन्ध किया। द्रौपदीको नहला-धुलाकर उत्तम-उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाये गये। समय होनेपर द्रौपदी मण्डपमें लायी गयी। राजपरिवारके इष्टमित्र, मन्त्री, ब्राह्मण, परिजन, पुरजन बड़े आनन्दसे विवाह देखनेके लिये आ-आकर अपने-अपने योग्य स्थानोंपर बैठने लगे। उस समय विवाह-मण्डपका सौन्दर्य अचर्चनीय हो रहा था। स्नान और स्वस्वयम्बके अनन्तर पाँचों पाण्डव भी वस्त्रालंकारसे सज-घजकर महाराज द्रुपदके आँगनमें आये। उनके आगे-आगे तेजस्वी पुरोहित धूम्य चल रहे थे। वेदीपर अग्नि प्रज्वलित की गयी। युधिष्ठिरने विधिपूर्वक द्रौपदीका पाणिग्रहण किया, हवन हुआ और अन्तमें भाँवरें फिराकर विवाहकर्म समाप्त किया गया। इसी प्रकार शेष साढ़योंमें भी क्रमशः एक-एक दिन द्रौपदीका पाणिग्रहण किया। इस अवसरपर सबसे विशेष बात यह हुई कि देवों व नारदके कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्याभावकी प्राप्त हो जाया करती थी। विवाहके अनन्तर राजा द्रुपदने दहेजमें बहुत-से रत्न, धन और श्रेष्ठ सामग्रियाँ दीं। रत्नोंमें जड़ी रासें, लगाम, उत्तम जातिके घोड़ोंमें जुते सौ रथ, सौ हाथी वस्त्राभूषणसे विभूषित सौ वासियाँ प्रत्येक दामादकी दी गयीं। इसके अतिरिक्त भी बहुत-सा धन, रत्न और अलंकार पाण्डवोंको दिये गये। इस प्रकार पाण्डव अपार सम्पत्ति और स्वीरत्न द्रौपदीको प्राप्त करके राजा द्रुपदके पास ही सुखसे रहने लगे।

द्रुपदकी रानियोंने कुन्तीके पास आकर, उनके पैरोंपर सिर रखकर प्रणाम किया। रेशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी सामग्री प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भावसे उनके सामने खड़ी हो गयी। तब कुन्तीने बड़े प्रेमसे अपनी शीलवती

पुत्र-वधू द्रौपदीको आशीर्वाद देते हुए कहा, 'जैसे इन्द्राणीने इन्द्रसे, स्वाहाने अग्निसे, रोहिणीने चन्द्रमासे, दमयन्तीने नलसे, अरुन्धतीने वसिष्ठसे और लक्ष्मीने भगवान् नारायणसे प्रेम-नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी अपने पतियोंसे निभाना। तुम आयुष्मती, वीरप्रसविनी, सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो। अतिथि, अम्यागत, साधु, बूढ़े और बालकोंकी आवश्यकता तथा पालन-पोषणमें ही तुम्हारा समय व्यतीत हो। तुम अपने सन्नाह पतियोंकी पटरानी बनो। जगत्के सारे सुख तुम्हें मिलें और तुम सौ वर्षतक उनका उपभोग करो।'।

भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंका विवाह हो जानेपर भेंटके रूपमें बँदूय आदि मणियोंसे जड़े हुए स्वर्णालंकार, कीमती कपड़े, देश-विवेशके बहुमूल्य कम्बल, कुशाले, संकड़ों वासियाँ, बड़े-बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरें और छकड़ें सोना भेजा। युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये सब कुछ बड़े हर्षसे स्वीकार किया।

पाण्डवोंको राज्य देनेके सम्बन्धमें कौरवोंका विचार और निर्णय

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय। सभी राजाओं-को अपने गुप्तचरोंसे शीघ्र ही मालूम हो गया कि द्रौपदीका विवाह पाण्डवोंके साथ हुआ है। तबपक्षेध करनेवाले और

कोई नहीं, स्वयं घोरवर अर्जुन थे। उनका साथी, जिसने शल्यको पटक दिया था और पैड़ उखाड़कर बड़े-बड़े राजाओं-के छत्रके छुड़ा दिये थे, भीमसेन था। इस समाचारसे समीको

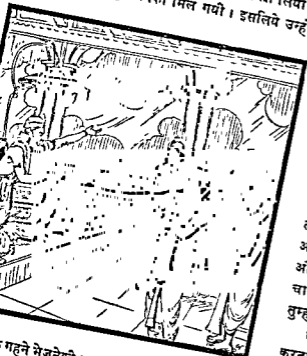
बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पाण्डवोंके वच जानते प्रसन्नता प्रकट की और कौरवोंके दुर्व्यवहारसे खिन्न होकर उन्हें धिक्कारा।

दुर्योधनको यह समाचार सुनकर बड़ा दुःख हुआ। वह अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनि, कर्ण आदिके साथ द्रुपदकी राजधानीसे हस्तिनापुरके लिये लौट पड़ा। दुःशासन-ने दुर्योधनसे धीमे स्वरसे कहा, 'माईजी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि माघ्य ही बलवान् है। प्रयत्नसे कुछ नहीं होता। तभी तो पाण्डव अबतक जी रहे हैं।' उक्त समय सभी कौरव दौन और निराश हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुँचनेपर यहाँका सब समाचार सुनकर विदुरजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्रके पास जाकर बोले—'महाराज, धन्य हैं, धन्य हैं। कुशवंशिप्योंकी अभिवृद्धि हो रही है।' धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि 'बड़े आनन्दकी बात है। बड़े आनन्दकी बात है।' धृतराष्ट्रने ऐसा समझ लिया था कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधनको मिल गयी। इसलिये उन्होंने

जब विदुर वहाँसे चले गये, तब दुर्योधन और धृतराष्ट्रके पास आकर कहा कि 'महाराज, विदुरके हमलोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। आप उनके शत्रुओंकी बड़तीकी अपनी बड़ती मानकर हर्ष प्रकट हैं? हमें तो रात-दिन शत्रुओंके बलके नाशकी धुनमें रहना चाहिये। हमें तो अभीसे कोई ऐसा उपाय चाहिए, जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्यसम्पत्ति हथिया न सकें।' धृतराष्ट्र बोले—'बेटा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। परंतु विदुरके सामने वाणीसे तो क्या, चेहरेसे भी मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिये। कहीं वह मेरे भावक भाव न ले, इसलिये मैं उसके सामने पाण्डवोंके ही गुणोंका बखान करता हूँ। तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझते हो, वह बतलाओ।

दुर्योधनने कहा—'पिताजा, मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासो गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणोंको भेजकर कुन्ती और माताके पुत्रोंमें मनमुटाव उत्पन्न करा दिया जाय अथवा राजा द्रुपद, उनके पुत्र और मन्त्रियोंको लोभके फंदेमें फँसाकर वशमे कर लेना चाहिये और उनके द्वारा उनको वहाँसे निकलवा देना चाहिये। यह उपाय भी कर सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह घोखा देकर भीमसेनको मारा जा सके, तब तो सारा काम ही बन जाय। भीमसेनके बिना अर्जुन तो हमारे कर्णका चौपाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको न जँवे तो कर्णको उनके पास भेज दीजिये। जब वे लोग कर्णके साथ यहाँ आ जायेंगे तो फिर पहलेकी तरह कोई-न-कोई उपाय किया जायगा और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्रुपदका पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करनेके पहले ही उन्हें मार डालना चाहिये। मेरी तो यही सलाह है। कर्ण इस सम्बन्धमें तुम्हारी क्या राय है?

कर्णने कहा—'दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी राय पसंद नहीं करता। तुम्हारे बतलाये हुए उपायोंसे पाण्डवोंका वशमें होना सम्भव नहीं दीखता। वे आपसमें इतना प्रेम करते हैं कि मनमुटावका कोई ढंग नहीं दीखता। सबका प्रेम एक ही स्त्रीमें है और वह विवाहके द्वारा प्राप्त है, इससे उनको घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्रुपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष हैं। वह धनका लोभी नहीं। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पाण्डवोंके विपक्षमें नहीं कर सकते। जबतक श्रीकृष्ण यादवोंकी सेना लेकर पाण्डवोंको राज्य दिलवानेके लिये राजा द्रुपदके यहाँ नहीं पहुँचते, तभीतक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्रीकृष्ण पाण्डवोंके लिये अपनी अपार सम्पत्ति, सारे भोग और

गहने भेजनेकी आज्ञा देते हुए कहा कि 'वर-वधूको लो।' विदुरने बतलाया कि द्रौपदीका विवाह हुआ और वे बड़े आनन्दसे द्रुपदकी राज-स कर रहे हैं। धृतराष्ट्रने कहा, 'विदुर, मैं अपने पुत्रोंसे भी बढ़कर प्यार करता हूँ। विवाहसे और द्रुपद-जैसा सम्बन्धी प्राप्त भी प्रसन्न हुआ हूँ। द्रुपदके आश्रयसे वे अपनी उन्नति कर लेंगे।' विदुरने कहा, 'जन्मभर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे।'

त्याग करनेमें नहीं हिचकोगे। इसलिये मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपदको हराकर पाण्डवोंको पराक्रमसे ही मार डालें; क्योंकि पाण्डव साम, दान और भेद-नीतिसे वशमें नहीं किये जा सकते। उन वीरोंको तो केवल वीरतासे ही मार डालना चाहिये। धृतराष्ट्रने कहा, 'वेटा कर्ण ! तुम शस्त्रास्त्र-कुशल तो हो ही, नीतिकुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है, वह तुम्हारे अनुरूप है। परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्मपितामह, विदुर और तुम दोनों—सब मिलकर इस सम्बन्धमें फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो, जिससे परिणाममें सुख मिले।'

राजा धृतराष्ट्रने भीष्मपितामह आदिको बुलवाया। सब लोग गुप्त स्थानमें बैठकर विचार करने लगे। भीष्मपितामहने कहा, 'मुझे पाण्डवोंके साथ बंद-विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिये धृतराष्ट्र और पाण्डु तथा दोनोंके लड़के एक-से हैं। मैं सबसे एक-सा प्यार करता हूँ। जैसे मेरा धर्म है पाण्डवोंकी रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगोंका भी है। मैं पाण्डवोंसे झगड़ा करनेका समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल-मिलापका वर्ताव करो और उनका आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्यको अपने बाप-दादोंका समझते हो, वैसे ही यह उनके बाप-दादोंका भी तो है। दुर्योधन ! यदि यह राज्य पाण्डवोंको नहीं मिलेगा तो तुम या भरतवंशका कोई भी पुरुष अपनेको उस राज्यका स्वत्व-धिकारी कैसे कह सकेगा ? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो, यह धर्मके विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्यके अधिकारी हैं। तुम्हें हँसी-खुशीसे उनका राज्य लौटा देना चाहिये। इसीमें तुम्हारा और सब लोगोंका भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिरपर कलंकका टीका क्यों लगा रहे हो ? जवसे मैंने सुना कि कुन्ती और पाँचों पाण्डव भ्रम हो गये, तबसे मेरी आँखोंके सामने अँधेरा छा गया था। उनके जलनेका बोध जितना तुमपर लगाया गया, उतना पुरोचनपर नहीं। अब पाण्डवोंके जीवित रहने और मिलनेसे तुम्हारी अपकीर्ति मिटायी जा सकती है। पाण्डवोंके जीवित रहते स्वयं इन्द्र भी उन्हें उनके राज्यसे वञ्चित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान् और धर्मात्मा हैं। आपसमें मेल-जोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अबतक जो राज्यसे दूर रखनेका प्रयत्न किया है, यह अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्टरूपसे अपनी सम्मति यतलाये देता हूँ। यदि तुम्हें धर्मसे रसीभर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र-ते-शीघ्र पाण्डवोंका आधा राज्य उन्हें लौटा दो।'

द्रोणाचार्यने कहा—धृतराष्ट्र ! मित्रोंका यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाय तो वे धर्म, अर्थ और यशकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दें। मैं महात्मा भीष्मकी सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्मके अनुसार मैं यही ठीक समझता हूँ कि पाण्डवोंको आधा राज्य दे दिया जाय। आप किसी प्रियवादी पुरुषको द्रुपदकी राजधानीमें भेजिये। वह पाण्डवों और नववधू द्रौपदीके लिये अनेकों प्रकारके रत्न और सामग्री लेकर जाय और द्रुपदसे कहे कि 'महाराज द्रुपद ! आपके पवित्र वंशमें सम्बन्ध होनेसे समस्त कुरुवंशकी, राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसे वे अपने कुल और गौरवकी वृद्धि मानते हैं।' इसके बाद वह कुन्ती और पाण्डवोंको आश्वासन दे, समझावे-बुझावे। जब उन लोगोंके चित्तमें आपके प्रति विश्वासका उदय हो जाय और वे शान्त हो जायें, तब उनके सामने यहाँ अनेका प्रस्ताव उपस्थित करे। द्रुपदकी ओरसे स्वीकृति मिल जाने-पर दुःशासन और विकर्ण सेना एवं सामन्तोंसहित जाकर सम्मानके साथ द्रौपदी और पाण्डवोंको ले आवें। उन्हें उनका पंतुक राज्य दे दिया जाय। उनका आदर करनेसे सारी प्रजा आपपर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूपसे महात्मा भीष्मकी सम्मतिको अनुमोदन करता हूँ और आपके हितकी सलाह देता हूँ। इसीमें आपके वंशकी भलाई है।

भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यकी बात सुनकर कर्ण जल-मुन रहा था। उसने कहा कि, 'महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकारसे सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्रायः इनसे अपने हितकी सलाह लेते ही रहते हैं। यदि विधाताने आपके भाग्यमें राज्य लिखा है तो सारे संसारके शत्रु हो जानेपर भी वह आपके हाथसे नहीं छिन सकता। यदि कोई अपने हृदयके भावको छिपाकर बुरे इरादेसे अमङ्गलको मङ्गल बतावे तो समझदार पुरुषको उसका कर्ण नहीं मानना चाहिये। आप स्वयं बुद्धिमान् हैं। मन्त्रियों सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भलीभाँति समझ ही हैं। द्रोणाचार्यने कहा कि, 'अरे कर्ण ! मैं तेरी दुष्ट समझ रहा हूँ। तेरा हृदय दुर्भावसे परिपूर्ण है। तू पाण्डव का अनिष्ट करनेके लिये हमारी सलाहको अनिष्टकारि बतला रहा है। मैंने अपनी समझसे कुरुवंशकी रक्षा और हि की बात कही है। यदि हमारी सलाहसे कुरुवंशका अहि बोल पड़ता हो तो तुझे जिससे हित दीखे, वही कह। मैं भ देता हूँ कि हमारी सलाह न माननेसे शीघ्र ही कौरववश विनाश हो जायगा।'

विदुरने कहा—महाराज, हितैषी बन्धु-बान्धवोंका यह कर्तव्य है कि वे निस्संकोच आपके हितकी बात कह दें। परंतु आप किसीकी बात सुनना भी तो नहीं चाहते। इसीसे उनकी बातको हृदयमें स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही है। परंतु आपने अभी उन्हें कहां स्वीकार किया? मैंने खूब सोच-विचारकर देख लिया है कि भीष्म और द्रोणसे बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अथवा, बुद्धि और शास्त्रज्ञान आदि सभी बातोंमें सबसे बड़े-बड़े हैं। इनके हृदयमें आपके और पाण्डुके पुत्रोंके प्रति समान स्नेह-भाव है। बायें हाथसे भी धान चलानेवाले अर्जुनको और तो क्या, स्वयं इन्द्र भी युद्धमें नहीं जीत सकता। महाबाहु भीम जिसकी भुजाओंमें दस हजार हाथियोंका बल है, उसको देवतालोग भी युद्धमें कैसे जीत सकते हैं? रण-याँकुरे नकुल-सहदेव अथवा धर्म्य, क्या, क्षमा, सत्य और पराक्रमके भूतिमान् विग्रह धर्मराज युधिष्ठिरको ही युद्धके द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है? आपको समझ लेना चाहिये कि पाण्डवोंके पक्षमें स्वयं श्रीवत्सराजजी और सात्यकि हैं। भगवान् श्रीकृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान् एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिये प्राणोंकी बाजी लगानेको तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पाण्डवोंकी विजय

निश्चित है। यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निबल नहीं है, फिर भी जो काम भेल-जोलसे निकल सकता है, उसे शगड़ा-बखेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहांकी बुद्धिमानी है? जबसे प्रजाको यह बात मालूम हुई है कि पाण्डव जीवित हैं, तबसे सभी नागरिक-अनागरिक उनके दर्शनके लिये जत्सुक हो रहे हैं। इस समय पाण्डवोंके विरुद्ध कोई काम करनेसे राज्यविप्लव ही जायगा। आप पहले अपनी प्रजाको प्रसन्न कीजिये। दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि अंधों और दुष्ट हैं। इनकी समझ अभी तक कच्ची है। इनकी बात मत मानिये। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधनके अपराधसे सारी प्रजाका सत्यानास हो जायगा।

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर, भीष्मपितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं श्रेष्ठियुक्त हैं। इनकी सलाह मेरे परम हितकी है। तुमने भी जो कुछ कहा है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव जैसे पाण्डुके पुत्र हैं, यैसे ही मेरे भी। मेरे पुत्रोंकी तरह ही राज्यपर उनका भी अधिकार है। तुम पञ्चात्त देशमें जाओ और राजा द्रुपदको अनुमतिसे कुन्ती, द्रौपदी तथा पाण्डवोंको सत्कारपूर्वक यहाँ ले आओ। धृतराष्ट्रकी आज्ञासे विदुरने द्रुपदकी राजधानीके लिये प्रस्थान किया।

विदुरका पाण्डवोंको हस्तिनापुर लाना और इन्द्रप्रस्थमें उनके राज्यकी स्थापना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! महात्मा विदुर द्रुपदपर सवार होकर पाण्डवोंके पास राजा द्रुपदकी राजधानीमें गये। विदुरजी द्रुपद, पाण्डव एवं द्रौपदीके लिये तरह-तरहके रत्न और उपहार अपने साथ ले गये थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपदसे मिले। उन्होंने विदुरका बड़ा सत्कार किया। कुशल-प्रश्नके अनन्तर विदुर श्रीकृष्ण और पाण्डवोंसे मिले। उन लोगोंने विदुरजीकी बड़े प्रेमसे आवभगत की। विदुरजीने धृतराष्ट्रकी ओरसे शार-बार पाण्डवोंका कुशल-भङ्गल पूछा और सबके लिये साथे हुए उपहार अर्पित किये। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुरने श्रीकृष्ण और पाण्डवोंके सामने ही द्रुपदसे निवेदन किया कि 'महाराज, आपलोग कृपा करके मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्रने अपने पुत्र और मन्त्रियोंसहित आपसे कुशल-भङ्गल पूछा है। आपके साथ विवाहसम्बन्ध होनेसे उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्यने भी आपकी कुशल जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता प्रकट की

है। इस अवसरपर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें

त्याग करनेमें नहीं हिचकेंगे। इसलिये मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपदको हराकर पाण्डवोंको पराक्रमसे ही मार डालें; क्योंकि पाण्डव साम, दान और भेद-नीतिसे वशमें नहीं किये जा सकते। उन वीरोंको तो केवल वीरतासे ही मार डालना चाहिये। धृतराष्ट्रने कहा, 'वेदा कर्ण ! तुम शस्त्रास्त्र-कुशल तो हो ही, नीतिकुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है, वह तुम्हारे अनुरूप है। परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्मपितामह, विदुर और तुम दोनों—सब मिलकर इस सम्बन्धमें फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो, जिससे परिणाममें सुख मिले।'

राजा धृतराष्ट्रने भीष्मपितामह आदिको बुलवाया। सब लोग गुप्त स्थानमें बैठकर विचार करने लगे। भीष्म-पितामहने कहा, 'मुझे पाण्डवोंके साथ बर-विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिये धृतराष्ट्र और पाण्डु तथा दोनोंके लड़के एक-से हैं। मैं सबसे एक-सा प्यार करता हूँ। जैसे मेरा धर्म है पाण्डवोंकी रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगोंका भी है। मैं पाण्डवोंसे झगड़ा करनेका समयनहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल-मिलापका बर्ताव करो और उनका आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्यको अपने बाप-दादोंका समझते हो, वैसे ही यह उनके बाप-दादोंका भी तो है। दुर्योधन ! यदि यह राज्य पाण्डवोंको नहीं मिलेगा तो तुम या भरतवंशका कोई भी पुरुष अपनेको उस राज्यका स्वत्व-धिकारी कैसे कह सकेगा ? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो, यह धर्मके विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्यके अधिकारी हैं। तुम्हें हँसी-खुशीसे उनका राज्य लौटा देना चाहिये। इसीमें तुम्हारा और सब लोगोंका भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिरपर कलंकका टीका क्यों लगा रहे हो ? जबसे मैंने सुना कि कुन्ती और पाँचों पाण्डव भस्म हो गये, तबसे मेरी आँखोंके सामने अंधेरा छा गया था। उनके जलनेका दोष जितना तुमपर लगाया गया, उतना पुरोचनपर नहीं। अब पाण्डवोंके जीवित रहने और मिलनेसे तुम्हारी अपकीर्ति मिटायो जा सकती है। पाण्डवोंके जीवित रहते स्वयं इन्द्र भी उन्हें उनके राज्यसे वञ्चित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान् और धर्मात्मा हैं। आपसमें मेल-जोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अवतक जो राज्यसे दूर रखनेका प्रयत्न किया है, यह अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्टरूपसे अपनी सम्मति बतलाये देता हूँ। यदि तुम्हें धर्मसे रक्षोभर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र-ते-शीघ्र पाण्डवोंका आधा राज्य उन्हें लौटा दो।'

द्रोणाचार्यने कहा—धृतराष्ट्र ! मित्रोंका यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाय तो वे धर्म, अर्थ और यशकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दें। मैं महात्मा भीष्मकी सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्मके अनुसार मैं यही ठीक समझता हूँ कि पाण्डवोंको आधा राज्य दे दिया जाय। आप किसी प्रियवादी पुरुषको द्रुपदकी राजधानीमें भेजिये। वह पाण्डवों और नववधू द्रौपदीके लिये अनेकों प्रकारके रत्न और सामग्री लेकर जाय और द्रुपदसे कहे कि 'महाराज द्रुपद ! आपके पवित्र वंशमें सम्बन्ध होनेसे समस्त कुरुवंशको, राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसे वे अपने कुल और गौरवकी वृद्धि मानते हैं।' इसके बाद वह कुन्ती और पाण्डवोंको आश्वासन दे, समझावे-बुझावे। जब उन लोगोंके चित्तमें आपके प्रति विश्वासका उदय हो जाय और वे शान्त हो जायें, तब उनके सामने यहाँ आनेका प्रस्ताव उपस्थित करे। द्रुपदकी ओरसे स्वीकृति मिल जानेपर दुःशासन और विकर्ण सेना एवं सामन्तोंसहित जाकर सम्मानके साथ द्रौपदी और पाण्डवोंको ले आवें। उन्हें उनका पैतृक राज्य दे दिया जाय। उनका आदर करनेसे सारी प्रजा आपपर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूपसे महात्मा भीष्मकी सम्मतिकी अनुमोदन करता हूँ और आपके हितकी सलाह देता हूँ। इसीमें आपके वंशकी भलाई है।

भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यकी बात सुनकर कर्ण जल-भुन रहा था। उसने कहा कि, 'महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकारसे सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्रायः इनसे अपने हितकी सलाह लेते ही रहते हैं। यदि विधाताने आपके भाग्यमें राज्य लिखा है तो सारे संसारके शत्रु हो जानेपर भी वह आपके हाथसे नहीं छिन सकता। यदि कोई अपने हृदयके भावको छिपाकर बुरे इरादेसे अमङ्गलको मङ्गल बतावे तो समझदार पुरुषको उसका कहा नहीं मानना चाहिये। आप स्वयं बुद्धिमान् हैं। मन्त्रियोंकी सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिये। क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भलीभाँति समझते ही हैं। द्रोणाचार्यने कहा कि, 'अरे कर्ण ! मैं तेरी दुष्टता समझ रहा हूँ। तेरा हृदय दुर्भावसे परिपूर्ण है। तू पाण्डवोंका अनिष्ट करनेके लिये हमारी सलाहको अनिष्टकारिणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझसे कुरुवंशकी रक्षा और हितको बात कही है। यदि हमारी सलाहसे कुरुवंशका अहित बीज पड़ता हो तो तुझे जिससे हित बीजे, वही कह। मैं कहे देता हूँ कि हमारी सलाह न माननेसे शीघ्र ही कौरववंशका विनाश हो जायगा।'

विदुरने कहा—महाराज, हित्थी बन्धु-बान्धवोंका यह कर्तव्य है कि वे निस्संकोच आपके हितकी बात कहें। परंतु आप किसीकी बात सुनना भी तो नहीं चाहते। इसीसे उनकी बातको हृदयमें स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही है। परंतु आपने अभी उन्हें कहीं स्वीकार किया? मैंने खूब सोच-विचारकर देख लिया है कि भीष्म और द्रोणसे बड़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि और शास्त्रज्ञान आदि सभी बातोंमें सबसे बड़े-चड़े हैं। इनके हृदयमें आपके और पाण्डुके पुत्रोंके प्रति समान स्नेह-भाव है। बापें हाथसे भी बाण चलानेवाले अर्जुनको और तो क्या, स्वयं इन्द्र भी युद्धमें नहीं जीत सकता। महाबाहु भीम जिसकी भुजाओंमें दस हजार हाथियोंका बल है, उसको देवतालोग भी युद्धमें कैसे जीत सकते हैं? रण-बाँहुरे नकुल-सहदेव अपवा धर्म, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रमके मूर्तिमान् विग्रह धर्मराज युधिष्ठिरको ही युद्धके द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है? आपकी समझ लेना चाहिये कि पाण्डवोंके पक्षमें स्वयं धीबलरामजी और सारथिक हैं। भगवान् श्रीकृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान् एवं असंख्य यदुवंशो उनके लिये प्राणोंकी बाजी लगानेको तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पाण्डवोंकी विजय

निरिचत है। यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम भेल-ओलसे निकल सकता है, उसे सागड़ा-बखेड़ा करके संवेहास्पद बना देना कहींकी बुद्धिमानी है? जबसे प्रजाकी यह बात भासूम हुई है कि पाण्डव जीवित हैं, तबसे सभी नागरिक-अनागरिक उनके दर्शनके लिये लत्सुक हो रहे हैं। इस समय पाण्डवोंके विरुद्ध कोई काम करनेसे राज्यविप्लव हो जायगा। आप पहले अपनी प्रजाको प्रसन्न कीजिये। दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि अधर्मी और दुष्ट हैं। इनको समझ अभीतक कच्ची है। इनकी बात मत मानिये। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधनके अपराधसे सारी प्रजाका सत्यानास हो जायगा।

धृतराष्ट्रने कहा—'विदुर, भीष्मपितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं श्रेष्ठितुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हितकी है। तुमने भी जो कुछ कहा है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव जैसे पाण्डुके पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी। मेरे पुत्रोंकी तरह ही राज्यपर उनका भी अधिकार है। तुम पञ्चाल देगमें जाओ और राजा द्रुपदकी अनुमतिसे कुन्ती, द्रौपदी तथा पाण्डवोंको सत्कारपूर्वक यहाँ ले आओ।' धृतराष्ट्रकी आज्ञासे विदुरने द्रुपदकी राजधानीके लिये प्रस्थान किया।

विदुरका पाण्डवोंको हस्तिनापुर लाना और इन्द्रप्रस्थमें उनके राज्यकी स्थापना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जन्मेजय! महात्मा विदुर रथपर सवार होकर पाण्डवोंके पास राजा द्रुपदकी राजधानीमें गये। विदुरजी द्रुपद, पाण्डव एवं द्रौपदीके लिये तरह-तरहके रत्न और उपहार अपने साथ ले गये थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपदसे मिले। उन्होंने विदुरका बड़ा सत्कार किया। कुशल-प्रश्नके अनन्तर विदुर श्रीकृष्ण और पाण्डवोंसे मिले। उन लोगोंने विदुरजीको बड़े प्रेमसे आबमगत की। विदुरजीने धृतराष्ट्रकी ओरसे बार-बार पाण्डवोंका कुशल-मङ्गल पूछा और सबके लिये साथे हुए उपहार अर्पित किये। उपपुत्र अवसर पाकर महात्मा विदुरने श्रीकृष्ण और पाण्डवोंके सामने ही द्रुपदसे निवेदन किया कि 'महाराज, आपलोग कृपा करके मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्रने अपने पुत्र और भन्त्रियोंसहित आपसे कुशल-मङ्गल पूछा है। आपके साथ विवाहसम्बन्ध होनेसे उन्हें अरुण्यत प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्यने भी आपकी कुशल जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता प्रकट की

है। इस अवसरपर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें

राज्य-नामसे भी नहीं होती। अब आप पाण्डवोंको हस्तिना-पुर-भेजनेकी तैयारी कीजिये। सभी कुरुवंशी पाण्डवोंको देखनेके लिये उरकण्ठित हो रहे हैं। कुरुकुलकी नारियाँ नववधू द्रौपदीको देखनेके लिये स्नानार्थित हैं। पाण्डवोंको भी अपने देशमें चले बहुत दिन हो गये। ये भी यहाँ जानेके लिये उत्सुक होंगे। आप अब इन लोगोंको यहाँ जानेकी आज्ञा दें। आपमें आज्ञा प्राप्त होते ही मैं यहाँ संदेश भेज दूँगा कि 'पाण्डव लोग अपनी माता कुन्ती और नववधू द्रौपदीके साथ आनन्दपूर्वक हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान कर रहे हैं।'

राजा द्रुपदने कहा—'महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरुवंशियोंसे सम्बन्ध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पाण्डवोंका अपना राजधानीमें जाना तो उचित ही है, परन्तु मैं अपनी जमानसे यह बात कह नहीं सकता। जानिके लिये कहना मुझे शोभा नहीं देता। युधिष्ठिरने कहा 'महाराज, हमलोग अपने अनुचरोंसहित आपके अधीन हैं। आप प्रसन्नतासे जो आज्ञा देंगे, वही हम करेंगे। भगवान् श्रीकृष्णने कहा, 'मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पाण्डवोंको इस समय हस्तिनापुर जाना चाहिये। जैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मिके समर्पण हैं। वे जैसा कहें, वैसा करना चाहिये।' द्रुपद बोले, 'गुरुयोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण वेदा-कालका विचार करके जो कुछ का रहे हैं, वही मुझे ठीक जेंचता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं पाण्डवोंसे जितना प्रेम करता हूँ, उतना ही भगवान् श्रीकृष्ण भी करते हैं। पाण्डवोंकी जितनी सद्गुणकामना श्रीकृष्ण करने हैं, उतनी स्वयं पाण्डव भी नहीं करते।'

इस प्रकार सलाह करके पाण्डव राजा द्रुपदसे विदा हुए और भगवान् श्रीकृष्ण, महात्मा विदुर, कुन्ती तथा द्रौपदीके साथ हस्तिनापुर पट्टेच गये। रास्तेमें किसीको किसी प्रकारका कष्ट नहीं हुआ। जब राजा धृतराष्ट्रको यह बात मालूम हुई कि धीरे पाण्डव आ रहे हैं तब उन्होंने उनकी अगवान्तीके नियं धिकर्ण, चित्रमेन और अन्याय कौरवोंको भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गये। मद्य लोग नगरके पास ही पाण्डवोंसे मिले और उन लोगोंसे घिरकर पाण्डवोंने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया। पाण्डवोंके दर्शनके लिये सारे नगरनियोगी दूट पट्टेच थे। उनके दर्शनसे प्रजाका शोक और दुःख दूर हो गया। प्रजा आपसमें पाण्डवोंकी प्रशंसा करके कहने लगी कि यदि हमने दान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्यकर्म किया हो तो उसके फलस्वरूप पाण्डव जीवनभर इसी नगरीमें रहें।

पाण्डवोंने राजसभामें जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्मपिता-मह और समस्त पूज्य पुरुषोंके चरणोंमें प्रणाम किया। उनकी आशामें भोजन-विभ्राम करनेके अनन्तर बलवानेपर ये फिर

राजसभामें गये। धृतराष्ट्रने कहा, 'युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयोंके साथ सावधानीसे मेरी बात सुनो। अब तुमलोगोंका

दुर्वांधन आदिके साथ किसी तरहका झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिये तुम आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थमें अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। वहाँ मुझें किसीका कोई भय नहीं है; क्योंकि जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं, वैसे ही अर्जुन तुमलोगोंकी रक्षा करेगा।' पाण्डवोंने राजा धृतराष्ट्रकी यह बात स्वीकार की और उनके चरणोंमें प्रणाम करके खाण्डवप्रस्थमें रहने लगे।

यथास आदि महर्षियोंने शुभ मुहूर्तमें धरती नापकर शास्त्रविधिके अनुसार राजभवनकी नींव डलवायी। थोड़े ही दिनोंमें यह तैयार होकर स्वर्गके समान दिखायी देने लगा। युधिष्ठिरने अपने वसत्ये हुए नगरका नाम इन्द्रप्रस्थ रखवा। नगरके चारों ओर समुद्रके समान गहरी खाई और आकाशफो छूनेवाली चहारदीवारी बनायी गयी थी। बड़े-बड़े फाटक, ऊँचे-ऊँचे महल और गोपुर दूरसे ही दीख पड़ते थे। स्थान-स्थानपर अस्त्र-शिक्षाके अष्टाद्वेयने हुए थे। पहरेका बड़ा कड़ा प्रबन्ध था। बाँधियाँ, तोप, बन्दूकें और अन्यान्य युद्धसम्बन्धी यन्त्र स्थान-स्थानपर लगाये हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थीं। बँधी बाधाके लिये भी उपाय कर दिये गये थे। अमरावतीके समान इन्द्रप्रस्थ नगरी सुन्दर-सुन्दर भयनोंसे सुशोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओंके जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, फारीगर और गुर्णाजन आ-आकर बसने लगे। बड़े-बड़े उद्यान, उपवन हरे-नरे फल-फुलोंसे लदे वृक्षोंसे परिपूर्ण हो रहे थे। कहीं मस्त

मीर नाच रहे हैं तो कहीं कोकिलाएँ कुह-कुह कर रही हैं। पक्षियोंका कलरव निराला ही था। तरह-तरहके शीशमहल, लता-कुञ्ज, चित्रशालाएँ, नकली पहाड़, कृत्रिम झरने, शिवलियाँ स्थान-स्थानपर शोभायमान थीं। सफेद, लाल, नीले, पीले कमल सुगन्धिका विस्तार कर रहे थे। नगरकी

बनावट और प्रजाकी उत्तमतासे पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया, दिनों-दिन उन्नति होने लगी। जब पाण्डव बेखटके होकर राज्य-भोग करने लगे, तब भगवान् भीष्मक और बलराम उनसे अनुमति लेकर द्वारका चले गये।

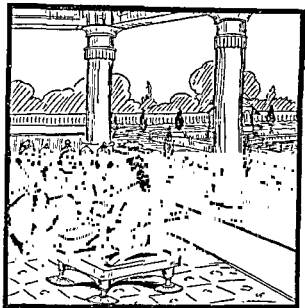
इन्द्रप्रस्थमें देवर्षि नारदका आगमन, सुन्द और उपसुन्दकी कथा

जनमेजयने पूछा—नगवन् ! इन्द्रप्रस्थका राज्य पानेके बाद पाण्डवोंने क्या-क्या किया ? उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी उनके साथ कंसा व्यवहार करती थी ? वे एक पत्नीमें आसक्त होनेपर भी पारस्परिक घमनस्य और विरोधसे कंते पचे रहे ? मैं उनकी कथा विस्तारसे सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके सुनाइये।

वंशम्पापनजीने कहा—जनमेजय, महातेजस्वी सत्य-पादो धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदीके साथ इन्द्रप्रस्थमें सुखपूर्वक रहकर भाइयोंकी सहायतासे सम्पूर्ण प्रजाका पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वशमें हो गये, धर्म और सदाचारका पालन करनेके कारण उनके आनन्दमें किसी प्रकारकी कमी नहीं थी। एक दिनकी बात है, सभी पाण्डव राजसभामें बहुमूल्य आसनोपर बैठे हुए राजकाज कर रहे थे। उसी समय स्वेच्छासे विचरते हुए देवर्षि नारद यहाँ आ पहुँचे। युधिष्ठिरने अपने आसनसे उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठनेके लिये श्रेष्ठ आसन दिया। देवर्षि नारदकी विधिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य आदिते पूजा की गयी। युधिष्ठिरने यड़ी नम्रतासे उन्हें अपने राज्यकी सब बातें निवेदन कीं। नारदजीने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हें बैठनेकी आज्ञा दी। द्रौपदीको देवर्षि नारदके पुभागमनका समाचार भेज दिया गया। शीलवती द्रौपदी पड़ी पवित्रता और सावधानीके साथ देवर्षि नारदके पास आयी और प्रणाम करके बड़ी भर्त्सनाके साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी। देवर्षि नारदने आशीर्वाद देकर द्रौपदीकी रनिवासमें जानेकी आज्ञा दे दी।

द्रौपदीके चले जानेपर देवर्षि नारदने पाण्डवोंको एकान्तमें बुलाकर कहा—थोर पाण्डवो! यशस्विनी द्रौपदी तुम पाँचों भाइयोंकी एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिये तुम-नोगोंको कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिये जिससे आपसमें किसी प्रकारका झगड़ा-बदला न खड़ा हो। प्राचीन समयकी बात है, अमुर-वंशमें सुन्द और उपसुन्द नामके दो भाई हो गये हैं। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उनपर कोई हमला नहीं

कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ

सोते-जागते और एक साथ ही खाते-पीते थे। परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नामकी एक ही स्त्रीपर रीझ गये और एक दूसरेके प्राणोंके प्राहक बन गये। इसलिये 'तुमलोग ऐसा नियम बनाओ, जिससे आपसका हेत-मेल और अनुराग कभी कम न हो और न कभी आपसमें फूट ही पड़े।'

युधिष्ठिरके विस्तारसे पूछनेपर देवर्षि नारदने सुन्द और उपसुन्दकी कथा प्रारम्भ की। उन्होंने कहा कि 'हिरण्य-करिषुके वंशमें निकुम्भ नामका एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे—सुन्द और उपसुन्द। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्योंके सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुःख एक ही प्रकारके थे। एकके बिना दूसरा न तो कहीं जाता और न कुछ खाता-पीता ही था। अधिक तो क्या—वे एक प्राण, दो देह थे। दोनोंकी वृद्धि भी एक-सी ही होने लगी। उन्होंने त्रिलोकीको जीतनेकी इच्छासे विधिपूर्वक दोसा प्रहण करके विध्याचलपर तपस्या

प्रारम्भकी। वे भूले और प्यासे रहकर जटा-बल्कल धारण किये हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीरपर मिट्टीका ढेर लग गया। केवल एक अंगूठेके बलपर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाये वे सूर्यकी ओर एकटक निहारते रहते। बहुत दिनोंतक ऐसी तपस्या करनेसे विन्ध्य पर्यंत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्याका फल देनेके लिये स्वयं ब्रह्माजी प्रकट हुए और उनसे वर मांगनेकी कहा। सुन्द-उपसुन्दने ब्रह्माजीको देख, हाथ जोड़कर कहा— 'प्रभो, यदि आप हमारी तपस्यासे प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र-शस्त्रोंके जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलनेवाले, बलवान् एवं अमर हो जायें।' ब्रह्माजीने कहा, 'अमर होना तो देवताओंकी विशेषता है। तुम्हारी तपस्याका यह उद्देश्य भी नहीं था। इसलिये अमर होनेके सिवा और जो कुछ तुमने मांगा है, वह प्राप्त होगा।' दोनों भाइयोंने कहा, 'पितामह, तब आप हमें ऐसा वर दीजिये कि हम

संसारके किसी भी प्राणी या पदार्थके द्वारा न मरें। हमारी मृत्यु कभी हो तो एक-दूसरेके हाथसे ही हो।' ब्रह्माजीने उन्हें यह वर दे दिया और फिर अपने लोकको चले गये तथा वे दोनों घर पाकर अपने घर लौट आये।

सुन्द और उपसुन्दके बन्धु-बान्धवोंकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। दोनों भाई राज-घजकर उत्सव मनाने लगे। 'शाओ-पीओ, मौज उड़ाओ' की आवाजसे उनका नगर गूँज उठा। जब नगरमें घर-घर इस प्रकार उत्सव होने लगा तब सुन्द और उपसुन्दने बड़े-बूढ़ोंकी सलाहसे

दिव्यजयके लिये यात्रा की। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष राक्षस, नाग, म्लेच्छ आदि सबपर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने चपामें करनेकी चेष्टा की। दोनों भाइयोंका आज्ञासे असुरगण घूम-घूमकर ब्रह्मापि और राजर्षियोंका सत्यानाश करने लगे। वे ब्राह्मणोंके अग्निहोत्रकी अग्नि उठाकर पानीमें फेंक देते। तपस्वियोंके आश्रम उजड़ गये। उनमें टूटे-फूटे, कमण्डलु, सूवा और कलशोंके ही दर्शन होते थे। जब ऋषिलोग दुर्गम स्थानोंमें जा-जाकर छिपने लगे तब वे दोनों असुर हाथी, सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रियोंका विध्वंस होने लगा। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सवोंके बंद होनेसे चारों ओर हाहाकार मच गया। वाजारके कारोबार बंद हो गये। संस्कारोंका लोप होने और हठियोंका ढेर लग जानेसे पृथ्वी भयंकर हो गयी।

इस भयानक हत्याकाण्डको देखकर जितेन्द्रिय ऋषि-मुनि और महात्माओंकी बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोकमें गये। उस समय ब्रह्माजीके पास महादेव, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि देवता, वैखानस, चालखिल्य आदि सभी विद्यमान थे। महर्षियों और देवताओंने बड़ी नम्रताके साथ ब्रह्माजीके सामने यह निवेदन किया कि सुन्द एवं उपसुन्दने प्रजाको किस प्रकार चौपट किया है और कितने निष्ठुर कर्म किये हैं। ब्रह्माजीने क्षणभर सोचकर विश्वकर्माको बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुन्दरी स्त्री बनाओ, जो सभीको लुभा ले। विश्वकर्माजीने बहुत सोच-विचारकर एक त्रिलोकसुन्दरी अप्सराका निर्माण किया। संसारके श्रेष्ठ रत्नोंका तिल-तिलभर अंश लेकर उसका एक-एक अङ्ग बनाया गया था। इसलिये ब्रह्माजीने उस सुन्दरीका नाम 'तिलोत्तमा' रखवा। तिलोत्तमाने ब्रह्माजीके सामने हाथ जोड़कर पूछा कि 'भगवन्, मुझे क्या आज्ञा है?' ब्रह्माजीने कहा— 'तिलोत्तमे! तुम सुन्द और उपसुन्दके पास जाओ और अपने मनोहर रूपसे उन्हें लुभा लो। तुम्हारी सुन्दरता और फौशलसे उनमें फूट पड़ जाय, ऐसा उपाय करो।' तिलोत्तमाने ब्रह्माजीकी आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओंकी प्रवक्षिणा की। उसके रूपकी शोभा देखकर देवताओं और ऋषियोंने समझ लिया कि अथ काम बननेमें अधिक विलम्ब नहीं है।

इधर दोनों ईर्ष्य पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके निश्चिन्त भावसे निष्कण्ठक राज्य करने लगे। उनका सामना करने-वाला तो कोई था नहीं, इसलिये वे आलसी और विलासी हो गये। एक दिन दोनों भाई विन्ध्याचलकी उपत्यकाओंमें रंग-विरंगे पुष्पोंसे लदे सुगन्धिमय लता-वृक्षोंकी झुरमुटमें आनन्द-प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा नाज-

नारदके साथ कनेरके पुष्पोंको चुनती हुई उनके सामने आ निकली। वे दोनों शराब पीकर नशेमे बेहोश हो रहे थे। उनकी आँलें चढ़ी हुई थीं। तिलोत्तमापर दृष्टि पड़ते ही वे काममोहित हो गये और अपने स्थानसे उठकर तिलोत्तमाके पास आ गये। वे इतने कामाग्ध हो गये थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे-विचारे तिलोत्तमाके हाथ पकड़ लिये। मुन्दने बायाँ हाथ पकड़ा और उपमुन्दने बायाँ हाथ। वे दोनों शारीरिक बल, धन, नशे और उन्मादमें एक-दूसरेसे कम न थे। इसलिये कामातुर होकर आपसमें ही तनातनी करने लगे। मुन्दने कहा, 'अरे! यह तो मेरी पत्नी है, तेरी

बातपर अकड़ गये और 'तेरी नहीं मेरी' कहकर झगड़ा करने लगे। क्रोधके आवेगमें दोनों अपने स्नेह और सौहार्दको भूल गये। गदाएँ उठीं और पहले मैने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैने इसका हाथ पकड़ा है, ऐसा कहते हुए दोनों एक-दूसरेपर दूट पड़े। दोनोंके शरीर खूनसे लथपथ हो गये। कुछ ही क्षणोंमें दोनों भयंकर असुर पृथ्वीपर गिरते हुए दिलायी पड़े। उनकी यह दशा देखकर उनके साथी स्त्री-पुरुष पातालमे भग गये। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्माजीने तिलोत्तमाकी प्रशंसा की और उसे यह वर दिया कि किसी भी मनुष्यकी दृष्टि तुमपर अधिक देरतक नहीं टिक सकेगी। इन्द्रको राज्य मिला, संसारकी व्यवस्था ठीक हो, गयी, ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये।

मामो लगती है।' उपमुन्दने कहा, 'यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्रयधूके समान है।' दोनों ही अपनी-अपनी

नारदजीने कहा—पाण्डुनन्दन! मुन्द और उपमुन्द एक दूसरेसे अत्यन्त हिले-मिले तथा एक प्राण, दो देह थे। परंतु एक स्त्री उन दोनोंकी फूट और विनाशका कारण बनी। मेरा तुमलोगोंपर अतिशय अनुराग और स्नेह है। इसलिये मैं तुमलोगोसे यह बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसा नियम बना लो, जिससे द्रौपदीके कारण तुमलोगोंमें झगड़ा होनेका कोई अवसर ही न आये। देवर्षि नारदको बात सुनकर पाण्डवोंने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने ही यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समयतक हर एक भाईके पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदीके साथ एकान्तमें होगा, तब दूसरा भाई वहाँ न जायगा। यदि कोई भाई वहाँ जाकर द्रौपदीके एकान्तवास्तको देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर बारह वर्षतक यनमें रहना पड़ेगा। पाण्डवोंके नियम कर लेनेपर नारदजी प्रसन्नताके साथ वहाँसे चले गये। जनमेजय! यही कारण है कि पाण्डवोंमें द्रौपदीके कारण किसी प्रकारकी फूट नहीं पड़ सकी।

नियम-भङ्गके कारण अर्जुनका वनवास एवं उलूपी और चित्राङ्गदाके साथ विवाह

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! पाण्डवलोग ऐसा नियम बनाकर वहाँ रहने लगे। उन्होंने अपने शारीरिक बल और अस्त्रकीशक्तसे एक-एक करके राजाओंको वशमें कर लिया। द्रौपदी सभीके अनुकूल रहती। पाण्डव उसे पाकर बहुत संतुष्ट और सुखी हुए। वे धर्मानुसार प्रजाका पालन करते थे। उनकी धार्मिकताके प्रभावसे कुर्वशियोंके दाय भी मिटने लगे।

एक दिनकी बात है, सुतेरेने किसी ब्राह्मणकी गीएँ लूट

सीं और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मणको बड़ा क्रोध आया और वह इन्द्रप्रस्थमें आकर पाण्डवोंके सामने करुण-क्रन्दन करने लगा। ब्राह्मणने कहा कि 'पाण्डव! तुम्हारे राज्यमें दुष्टात्मा और क्षुद्र सुतेरे मेरी गीएँ छीनकर बलपूर्वक लिये जा रहे हैं। तुम बौद्धकर इन्हें बचाओ। जो राजा प्रजासे कर लेकर भी उसकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं करता, वह निस्तन्देह पापी है। मैं ब्राह्मण हूँ। गीओंका छिन जाना मेरे धर्मका नाश है। तुम्हें उचित है कि इस समय तुम पूरी शक्तसे मेरी

गौओंकी रक्षा करो।' अर्जुनने ब्राह्मणका करुण-ऋन्दन सुनकर उन्हें ढाढ़स बँधाया। परंतु उनके सामने अड़चन यह थी कि जिस घरमें राजा युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ बँठे हुए थे, उसी घरमें उनके अस्त्र-शस्त्र थे। नियमानुसार अर्जुन उस घरमें नहीं जा सकते थे। एक ओर कौटुम्बिक नियम, दूसरी ओर ब्राह्मणकी करुण पुकार। अर्जुन बड़े असमंजसमें पड़ गये। उन्होंने सोचा कि 'ब्राह्मणका गोधन लौटाकर आंसू पोंछना मेरा निश्चित कर्त्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूंगा तो राजाको अधर्म होगा, हमलोगोंकी निन्दा होगी और पाप भी लगेगा। दूसरी ओर प्रतिज्ञा-भंग करनेसे भी पाप लगेगा, वनमें जाना पड़ेगा। अच्छी बात है। मैं ब्राह्मणकी रक्षा करूँगा। कोई रुकावट हो तो रहे। नियम-भङ्गके कारण कितना भी कठिन प्रायश्चित्त क्यों न करना पड़े, चाहें प्राण ही क्यों न चले जायें, इस दीन ब्राह्मणके गोधनकी रक्षा करना मेरा धर्म है और वह मेरे जीवनकी रक्षासे भी

हमलोगोंमें ऐसा नियम बन चुका है।' यकायक अर्जुनके मुँहसे ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर शोकमें पड़ गये। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुनसे कहा, 'भैया! यदि तुम मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूँ, सुनो। यदि तुमने नियमभङ्ग किया भी है तो उसे मैं क्षमा करता हूँ। मेरे अन्तःकरणमें उससे तनिक भी दुःख नहीं हुआ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। बड़ा भाई स्त्रीके साथ बँठा हो तो वहाँ छोटे भाईका जाना अपराध नहीं है। छोटा भाई स्त्रीके साथ बँठा हो तो वहाँ बड़े भाईको नहीं जाना चाहिये। तुम वनवासका विचार छोड़ दो। न तो तुम्हारे धर्मका लोप हुआ है और न मेरा अपमान।' अर्जुनने कहा, 'आप ही

कहते हैं कि धर्म-पालनमें वहनेवाजी नहीं करनी चाहिये मैं शस्त्र छूकर सच-सच कहता हूँ कि अपनी सत्य प्रतिज्ञाको कभी नहीं तोड़ूँगा।' अर्जुनने वनवासको दीक्षा ली और बारह वर्षतक वनवास करनेके लिये चल पड़े। अर्जुनके साथ बहुत-से वेद-वेदाङ्गके मर्मज्ञ, अध्यात्मचिन्तक, भगवद्भक्त, त्यागी ब्राह्मण, कथावाचक, वानप्रस्थ और भिक्षाजीवी भी चले। स्नान-स्थानपर कयाँएँ होतीं। उन्होंने सँकड़ों वन, सरोवर, नदी, पुण्यतीर्थ, देश एवं समुद्रके दर्शन किये। अन्तमें हरिद्वार पहुँचकर वे कुछ दिनोंके लिये ठहर गये। ब्राह्मणोंने स्नान-स्थानपर अग्निहोत्रकी स्थापना कर ली। स्वाहा-स्वाहाकी गम्भीर ध्वनिसे सारा वनप्रान्त गूँज उठा।

एक दिन अर्जुन स्नान करनेके लिये गङ्गाजीमें उतरे। वे स्नान-तर्पण करके हवन करनेके लिये बाहर निकलनेही-वाले थे कि नागकन्या उलूपीने कामासवत होकर उन्हें जलके

अधिक महत्वपूर्ण है।' अर्जुन राजा युधिष्ठिरके घरमें निस्संकोच चले गये। राजासे अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मणसे बोले, 'ब्राह्मणदेवता! जल्दी चलो। अभी वे कुछ अधिक बुर नहीं गये हैं। उनसे गोधनका उधार कर लायें।' षोड़ी ही देरमें अर्जुनने बाणोंकी वीछारसे सुटेरोंको मारकर गोएँ ब्राह्मणको सौंप दीं। नागरिकोंने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की, कुरुवंशियोंने अभिनन्दन किया। अर्जुनने युधिष्ठिरके पास जाकर कहा, 'भाईजी! मैंने आपके एकान्तगृहमें जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है। इसलिये मुझे बारह वर्षतक वनवास करनेकी आज्ञा दीजिये। क्योंकि

भीतर खींच लिया और अपने भवनको ले गयी। अर्जुनने देखा कि वहाँ यज्ञोप अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने उसमें हवन किया और अग्निदेवको प्रसन्न करके नागकन्या उलूपीसे पूछा, 'सुन्दरि ! तुम कौन हो ? तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देशमें ले आयी हो ?' उलूपीने कहा, 'मैं ऐरावत वंशके कौरव्य नागकी कन्या उलूपी हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिये, मुझे स्वीकार कीजिये।' अर्जुनने कहा, 'देवि ! मैंने धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे बारह वर्षके ब्रह्मचर्यका नियम ले रखा है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ, परंतु मैंने अवतक कभी किसी प्रकार असत्यभाषण नहीं किया है। मुझे झूठका पाप न लगे, मेरे धर्मका लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिये।' उलूपीने कहा, 'आप-लोगोंने द्रौपदीके लिये जो मर्यादा बनायी थी, उसे मैं जानती हूँ। परंतु यह नियम द्रौपदीके साथ धर्म-पालन करनेके लिये ही है, इस लोकमें मेरे साथ उस धर्मका लोप नहीं होता। साथ ही आर्त-रक्षा भी तो परम धर्म है। मैं दुःखिनी हूँ, आपके सामने रो रही हूँ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊँगी। मेरी प्राण-रक्षा करनेसे आपका धर्म-लोप नहीं होगा, आर्त-रक्षाका पुण्य ही होगा। आप मुझे प्राण-दान देकर धर्म उपाजन कीजिये।' अर्जुनने उलूपीकी प्राण-रक्षाको धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रातभर वहीं रहे। दूसरे दिन वे वहाँसे निकलकर हरिद्वारमें आ गये। चलते समय नागकन्या उलूपीने अर्जुनको घर दिया कि 'किसी भी जलचर प्राणीसे आपको भय नहीं होगा। सब जलचर आपके अधीन रहेंगे।' अर्जुनने वहाँकी सब घटना ब्राह्मणोंसे कही। तदनन्तर वे हिमालयकी तराईमें चले गये। अगस्त्यपर्वत, यशिष्ठपर्वत, मनुषुङ्ग आदि पुण्यतीर्थोंमें स्नान करते, ऋषियोंके दर्शन करते विचरण करने लगे। उन्होंने बहुत-सी गौएँ दान कीं तथा शङ्ख, घण्टा और कलिङ्ग आदि देशोंके तीर्थोंके दर्शन किये। जो कुछ ब्राह्मण अर्जुनके साथ रह गये थे, वे भी कलिङ्ग देशको सीमासे उनको अनुमति लेकर लौट पड़े।

अर्जुन महेंद्र पर्वतपर होकर समुद्रके किनारे चलते-चलते मणिपूर पहुँचे। वहाँके राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी सर्वाङ्गसुन्दरी कन्याका नाम चित्राङ्गदा था। एक दिन अर्जुनकी वृष्टि उसपर पड़ गयी। उन्होंने समझ लिया कि यह यहाँकी राजकुमारी है; और राजा चित्रवाहनके पास जाकर कहा—'राजन् ! मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ। आप मुझसे अपनी कन्याका विवाह कर दीजिये।' चित्रवाहनके

पूछनेपर अर्जुनने बतलाया कि 'मैं पाण्डुपुत्र अर्जुन हूँ।' चित्रवाहनने कहा कि 'वीरवर ! मेरे पूर्वजोंमें प्रमञ्जन नामके एक राजा हो गये हैं। उन्होंने संतान न होनेपर उप तपस्या करके देवाधिदेव महादेवको प्रसन्न किया। उन्होंने वर विधा कि तुम्हारे वंशमें सबके एक-एक संतान होती जायगी। वीर ! तबसे हमारे वंशमें बंसा ही होता आया है। मेरे यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्रिकाधर्मके अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाय और मेरा वंशप्रवर्तक बने।' अर्जुनने राजाको शर्त मान ली। विधिपूर्वक विवाह हुआ। पुत्र होनेपर अर्जुन राजासे अनुमति लेकर फिर तीर्थयात्राके लिये चल पड़े।

वीरवर अर्जुन वहाँसे चलकर समुद्रके किनारे-किनारे अगस्त्यतीर्थ, सोमद्वतीर्थ, पौलोमतीर्थ, कारन्धमतीर्थ और भारद्वाजतीर्थमें गये। उन तीर्थोंके पासके ऋषि-मुनि उनमें स्नान नहीं करते थे। अर्जुनके पूछनेपर मालूम हुआ कि उनमें बड़े-बड़े ग्राह रहते हैं, जो ऋषियोंको निगल जाते हैं। तपस्वियोंके रोकनेपर भी अर्जुनने सोमद्वतीर्थमें जाकर स्नान किया। जब वहाँ मगरने अर्जुनका पैर पकड़ा, तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आये। परंतु उस समय यह बड़ी विचित्र घटना घटी कि वह मगर तत्क्षण एक सुन्दरी अप्सराके रूपमें परिणत हो गया। अर्जुनके पूछनेपर अप्सराके बतलाया कि 'मैं कुबेरकी प्रेयसीवर्गा नामकी अप्सरा हूँ। एक बार मैं अपनी चार सखियोंके साथ कुबेरजीके पास आ रही थी। रास्तेमें एक तपस्वीके तपमें

हमलोगोंने विघ्न डालना चाहा। तपस्वीके चित्तमें कामका तो उदय नहीं हुआ, परंतु उन्होंने क्रोधवश शाप दे दिया कि 'तुम पांचों मगर होकर सौ वर्षतक पानीमें रहो।' देवर्षि नारदसे यह जानकर कि पाण्डव अर्जुन यहाँ आकर थोड़े ही दिनोंमें हमलोगोंका उद्धार कर देंगे, हम लोग इन तीर्थोंमें मगर होकर रह रही हैं। आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब मेरी चार सखियोंका भी उद्धार कर दीजिये।" उलूपीके वरदानके कारण अर्जुनको जलचरोसे कोई भय तो था ही नहीं, उन्होंने सब अप्सराओंका उद्धार भी कर दिया और उनके प्रयत्नसे वहाँके सब तीर्थ वाधाहीन भी हो गये।

यहाँसे लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपूर गये। चित्राङ्गदाके गर्भसे जो पुत्र हुआ, उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। अर्जुनने राजा चित्रवाहनसे कहा कि आप इस लड़केको ले लीजिये, जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाय। उन्होंने चित्राङ्गदाको भी बभ्रुवाहनके पालन-पोषणके लिये यहाँ रहनेकी आवश्यकता बतलायी और उसे राजसूय यज्ञमें अपने पिताके साथ इन्द्रप्रस्य आनेके लिये कहकर फिर तीर्थ-यात्राके लिये गोकर्णक्षेत्र गये।

दक्षिणी समुद्रके उत्तरतटवर्ती तीर्थोंकी यात्रा करके अर्जुन पश्चिमी समुद्रके तटवर्ती तीर्थोंकी यात्रा करने लगे। जब वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे, तब भगवान् श्रीकृष्णको वहाँ उनके आनेका समाचार मिला और उन्होंने उसी समय अपने परम मित्र अर्जुनसे मिलनेके लिये प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की। नर और नारायणके मिलनसे आनन्दकी बाढ़ आ गयी, दोनों परस्पर गले मिले। कुशल-मङ्गल, तीर्थयात्रा और उसके कारणके सम्बन्धमें विस्तारसे बातचीत हुई। कुछ समयके बाद दोनों मित्र रैवतक पर्वतपर जाकर रहने लगे।

यहाँ श्रीकृष्णके सेवकोंने पहलेसे ही सब प्रकारकी सजावट एवं खाने-पीने, सोने, धूमनेकी सुविधा कर रखी थी। वहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी ओरसे अर्जुनका राजोचित सम्मान और तरह-तरहसे मनोरञ्जन किया गया। रातको सोनेके समय अर्जुन अपनी यात्राकी बातें सुनाते रहे।

वहाँसे रथपर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका गये। अर्जुनके सम्मानके लिये द्वारकापुरीके उपवन, महल, सड़कें—सब सजा दिये गये थे। यदुवंशियोंने बड़े उत्साहके साथ अर्जुनका स्वागत-सत्कार किया और अपनी स्थिति, पद और योग्यताके अनुसार उनका अभिनन्दन किया। द्वारकापुरीमें वे भगवान् श्रीकृष्णके निज मन्दिरमें ही ठहरे और दोनों अनेक रात्रियोंमें एक साथ ही सोये।

सुभद्राहरण और अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोंका जन्म

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! एक बार वृष्णि, भोज और अन्धक वंशोंके यादवोंने रैवतक पर्वतपर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसरपर ब्राह्मणोंको हजारों रत्न और अपार सम्पत्तिका वान किया गया। यदुवंशी बालक सज-धजकर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, यभ्रु, विदूरथ, निशट, चारदेण, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकि, हादिकथ, उदक, बलराम तथा अन्य प्रधान-प्रधान यदुवंशी अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ उत्सवकी शोभा बढ़ा रहे थे। गन्धर्व और ऋचीजन उनका घिरद बखान रहे थे। गाजे-बाजे,

नाच-तमाशोंकी भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सवमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेमसे साथ-साथ घूम रहे थे। वहाँ श्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप-राशिसे मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान् कृष्णने अर्जुनके अभिप्रायको जानकर कहा कि 'क्षत्रियोंके यहाँ स्वयंवरकी चाल है। परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवरमें वरेगी या नहीं क्योंकि सबकी रचि अलग-अलग होती है। क्षत्रियोंमें बलपूर्वक हरकर च्वाह करनेकी भी नीति है। तुम्हारे लिये यही मार्ग

मरास्त है। भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने यह सलाह करके

अनुमतिके लिये युधिष्ठिरके पास दूत भेजा। युधिष्ठिरने हृषिके साथ इस प्रस्तावका अनुमोदन किया। दूतके सीट आनेपर श्रीकृष्णने अर्जुनको वंसी सलाह दे बी।

एक दिन सुभद्राने रवतक पर्वतपर देवपूजा करके पर्वतकी प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणोंने मङ्गलवाचन किया। जब सुभद्राकी सवारी द्वारकाके लिये रवाना हुई, तब

अवसर पाकर अर्जुनने बलपूर्वक उसे उठाकर रथमें बिठा लिया और उस सुवर्णमय रथसे अपने नगरकी ओर चल

दिये। सैनिक सुभद्राहरणका यह दृश्य देखकर चित्लाले हुए द्वारकाकी सुधर्मा समामें गये और वहाँका सब हाल कहा। समापालने युद्धका स्वर्णजटित डंका बजानेका आदेश किया। वह आवाज सुनकर भोज, अन्धक और वृष्णि वंशोंके यावव अपने जरूरी काम-काज छोड़कर वहाँ इकट्ठे होने लगे। समा भर गयो। सैनिकोंके मुखसे सुभद्राहरणका वृत्तान्त सुनकर यादवोंकी आँखें चढ़ गयीं। उन्होंने अपने इस अपमानका बदला लेना ही निश्चित किया। कोई रथ जोतने लगा, कोई कवच बाँधने लगा, कोई तावके मारे खुद घोड़ा जोतने लगा, युद्धकी सामग्री इकट्ठी होने लगी। बलरामजीने कहा, 'यदुवंशियो! श्रीकृष्णकी बात सुने बिना तुमलोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो? इस झूठमूठके गरजनेका अभिप्राय क्या है?' इसके बाद उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, 'जनार्दन! तुम्हारी इस चुप्पोंका क्या अभिप्राय है? तुम्हारा मित्र सप्तशर अर्जुनका इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तलमें छाया, उसीमें छेद किया। वह उत्तम वंशका होनहार युवक है। उसके साथ सम्बन्ध करनेमें भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी उसने यह साहस करके हमें अपमानित और अनादृत किया है। उसका यह कार्य हमारे मायेपर पर रखनेके बराबर है। मैं यह नहीं सह सकता। मैं अकेला ही समस्त कुरुवंशियोंके लिये काफी हूँ। मैं अर्जुनकी डिठाई क्षमा नहीं कर सकता।' बलरामजीकी धीरोचित बातका सब यदुवंशियोंने अनुमोदन किया।

सबके अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'अर्जुनने हमारे वंशका अपमान नहीं, सम्मान किया है। उन्होंने हमारे

यंशफो महत्ता समझकर ही हमारी बहिनका हरण किया है। यथोक्ति उन्हें स्वयंवरके द्वारा उसके मिलनेमें सन्देह था। उनका काम क्षत्रियधर्मके अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुनकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी। महात्मा भरतके वंशधर और कुन्तिमोजके दौहित्रको कन्या देकर नाता जोड़ना मला, किसे नापसंद हो सकता है? अर्जुनको जीतना भी भगवान् शंकरके अतिरिक्त और किसीके लिये दुष्कर है। इस समय उस कुन्तिले जवान योद्धाके पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय लड़ाईका उद्योग न करके अर्जुनके पास जाकर मित्रभावसे कन्या सौंप देना ही उत्तम है। कहीं अर्जुनने अकेले ही तुमलोगोंको जीत लिया और कन्याको हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंशकी बड़ी वदनामी होगी। यदि उससे मिद्वता कर ली जाय तो हमारा यश बढ़ेगा।' सब लोगोंने श्रीकृष्णकी बात मान ली। सम्मानके साथ अर्जुन लौटा लाये गये। द्वारकामें सुभद्राके साथ उनका विधिपूर्वक विवाहसंस्कार सम्पन्न हुआ। विवाहके बाद वे एक वर्षतक द्वारकामें रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्रमें व्यतीत किया। चारह वर्ष पूरे होनेपर वे सुभद्राके साथ इन्द्रप्रस्थ चोट आये।

अर्जुनने नम्रताके साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिरके चरणोंमें नमस्कार करके ब्राह्मणोंकी पूजा की। द्रौपदीने उन्हें प्रेमभरा उलाहना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंगकी रेशमी साड़ी पहिनकर ग्वालिनके वेपमें

रनियासमें गयी। कुन्तिके चरण छूए। सर्वाङ्गसुन्दरी पुत्र-धर्मको देपकर कुन्तीने आशीर्वाद दिया। सुभद्राने द्रौपदीके

पैर छूकर कहा कि 'बहिन! मैं तुम्हारी दासी हूँ।' द्रौपदीने प्रसन्नतासे भरकर गले लगा लिया। अर्जुनके आ जानेसे महल और नगरमें प्रसन्नताकी लहर दौड़ गयी। जब द्वारकामें यह समाचार पहुँचा कि अर्जुन इन्द्रप्रस्थ पहुँच गये हैं तब भगवान् श्रीकृष्ण, बलराम, बहुत-से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके पुत्र-पौत्र तथा बहुत-सी सेना भी इन्द्रप्रस्थके लिये रवाना हुई। उनके शुभागमनका समाचार सुनकर युधिष्ठिरने नकुल और सहदेवको अगवानी करनेके लिये नेजा। सारा इन्द्र-प्रस्थ क्षत्रियों और फूल-पत्तोंसे सजा दिया गया। सड़कोंपर छिड़काव कर दिया गया। चन्दन और अगरकी सुगन्ध चारों ओर फैल गयी। श्रीकृष्ण और बलरामने राजभवनमें पहुँचकर सबके साथ प्रणाम-आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। सबकी यथायोग्य आदभगत की गयी।

भगवान् श्रीकृष्णने सुभद्राके विवाहके उपलक्ष्यमें बहुत-सा दहेज दिया। किङ्किणीजालमण्डित चार घोड़ोंसे युक्त चतुर सारथिसहित सुवर्णजडित एक सहल रथ, मथुरा देशकी दुधार एवं पवित्र दस हजार गौएँ, एक हजार सुवर्णभूषित सफेद रंगकी घोड़ियाँ, सधी हुई तेज चालकी एक हजार बढ़िया खच्चरियाँ, सब प्रकारसे योग्य सहल दासियाँ, एक लाख घोड़े और कीमती कपड़े तथा कम्बल भी दिये तथा दस भार सोना और एक हजार मद्मत्त हाथी दिये गये। युधिष्ठिरकी सम्पत्ति बढ़ गयी। सब लोग राजभवनमें रहकर आमोद-प्रमोद करने लगे। पाण्डवोंके आनन्दका ठिकाना न रहा। यदुवंशी तो कुछ दिनोंतक वहाँ रहकर द्वारकापुरी चले गये। परंतु भगवान् श्रीकृष्ण कुछ समयके लिये अर्जुनके पास इन्द्रप्रस्थमें ही रह गये। समय आनेपर सुभद्राके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम अभिमन्यु रखवा गया। उसके जन्मके अवसरपर युधिष्ठिरने दस हजार गौएँ, बहुत-सा सोना और रत्न, धन आदिका दान किया। अभिमन्यु पाण्डवोंको, श्रीकृष्णको और पुरवासियोंको बहुत प्यारे लगते थे। श्रीकृष्णने उनके सब संस्कार सम्पन्न किये। वेदाध्ययनके बाद उन्होंने अर्जुनसे ही धनुर्वेदकी शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्युका अस्त्र-कौशल देखकर अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता होती। वे बहुत-से गुणोंमें तो भगवान् श्रीकृष्णके तुल्य थे।

द्रौपदीके गर्भसे भी पाँचों पाण्डवोंके द्वारा एक-एक वर्षके अन्तरपर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणोंने युधिष्ठिरसे कहा, 'महाराज! आपका पुत्र शत्रुओंका प्रहार सहन करनेमें विन्ध्याचलके समान होगा, इसलिये उसका नाम 'प्रतिविन्ध्य' होगा। भीमसेनने एक सहल सोमयाग करके पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिये उनके पुत्रका नाम 'सुतसोम' होगा।'

अर्जुनने बहुत-से प्रसिद्ध कर्म करनेके अनन्तर लोटकर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिये इस बालकका नाम होगा 'श्रुतकर्मा'। कुशवंशमें पहले शतानीक नामके एक बड़े प्रतापी राजा हो गये हैं। नकुल अपने पुत्रका नाम उन्हींके नामपर रखना चाहते हैं, इसलिये इस पुत्रका नाम 'शतानीक' होगा।

सहदेवका पुत्र कृत्तिका नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ है, इसलिये उसका नाम 'श्रुतसेन' होगा। धीम्यने इन बालकोंके संस्कार विधिपूर्वक कराये। बालकोंने वेदपाठ समाप्त करके अर्जुनसे दिव्य और मानुष युद्धकी अस्त्रशिक्षा प्राप्त की। इन सब बातोंसे पाण्डवोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई।

खाण्डव-दाहकी कथा

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय। जैसे जीव शुभ लक्षणों और पवित्र कर्मोंसे युक्त मानवशरीर पाकर मुखसे रहता और अपनी उन्नति करता है, वैसे ही प्रजा धर्मराज पुष्यिष्ठिरको राजाके रूपमें पाकर सुख और शान्तिके साथ उन्नति करने लगी। उनके राजत्वकालमें सामन्त राजाओंकी राज्यलक्ष्मी अविचल हो गयी। प्रजाकी बुद्धि अन्तर्मूल हो गयी, धर्मका बोलबाला हो गया। जैसे पूर्णिमाके निमंत चन्द्रमाको देखकर लोगोंके नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं, वैसे ही सम्पूर्ण प्रजा राजा पुष्यिष्ठिरके दर्शनसे आनन्दित हो जाती। प्रजा पुष्यिष्ठिरको केवल राजा मानकर ही आनन्दित नहीं होती थी, बल्कि वे काम भी ऐसे ही करते थे जो प्रजाको अभीष्ट होते थे। धर्मराज कभी अनुचित, असत्य अथवा अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे। वे जैसे अपनी भलाई चाहते, वैसे ही प्रजाकी भी। इस प्रकार सब पाण्डव अपने तेजसे समस्त राजाओंको सन्तुष्ट करते हुए आनन्दसे रहते थे।

एक दिन अर्जुनकी प्रेरणासे भगवान् श्रीकृष्ण धर्मराज पुष्यिष्ठिरकी आज्ञा लेकर यमुनाके पावन पुलिनपर जल-विहार करनेके लिये गये। यहाँ उन लोगोंकी सुख-सुविधाके लिये विहार-भूमि सुसज्जित कर दी गयी थी। उस समृद्धिसम्पन्न वन्य प्रदेश और उनके विश्रामप्रदानमें बोगा, मूढङ्ग और बाँसुरी आदि वाजोंकी सुमधुर ध्वनि हो रही थी। भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने यहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ आनन्दोत्सव मनाया। दोनों मित्र पास-ही-पास बहुमूल्य आमनोंपर बैठे हुए थे। उसी समय एक लंबे डील-डौलके ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हुए। उनका शरीर बया था, मानो तपामा हुआ सोना ही था। सिरपर पिङ्गलवर्णकी जटाएँ, मूँहपर दाढ़ी-मूँठ और शरीरपर चल्कल वस्त्र थे। इस तेजस्वी ब्राह्मणको देखकर श्रीकृष्ण और अर्जुन उठ खड़े हुए। ब्राह्मणने कहा कि 'आप दोनों संसारके श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहूमोजी ब्राह्मण हूँ। इस समय मैं खाण्डव वनके पास बैठे हुए आपलोगोंके सामने भोजनकी शिक्षा माँगने आया हूँ।' भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने कहा कि 'आपकी तृप्त किस प्रकारके अन्नसे होती है? आज्ञा कीजिये, हमलोग उसीके लिये प्रयत्न करें।' ब्राह्मणने कहा, 'मैं अग्नि हूँ। मुझे साधारण

अन्नकी आवश्यकता नहीं। आप मुझे वही अन्न दीजिये, जो

मेरे योग्य है। मैं खाण्डव वनको जला डालना चाहता हूँ। परंतु इस वनमें लक्षक नाग अपने परिवार और मित्रोंके साथ रहता है, इसलिये इन्द्र सर्वदा इस वनकी रक्षामें तत्पर रहता हूँ। जब-जब मैं इस वनको जलानेकी चेष्टा करता हूँ, तब-तब यह मुझपर जलकी धाराएँ उड़ेल देता है और मेरी लागत्ता पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र-विद्याके पारदर्शी हैं। इसलिये आपलोगोंकी सहायतासे मैं इसे जला सकता हूँ। मैं आपलोगोंसे इसी भोजनकी याचना करता हूँ।'

जनमेजयने पूछा—भगवन्! अग्निदेव अनेकों प्राणियोंसे भरे एवं इन्द्रके द्वारा सुरक्षित खाण्डव वनकी क्यों जलाना चाहते थे?

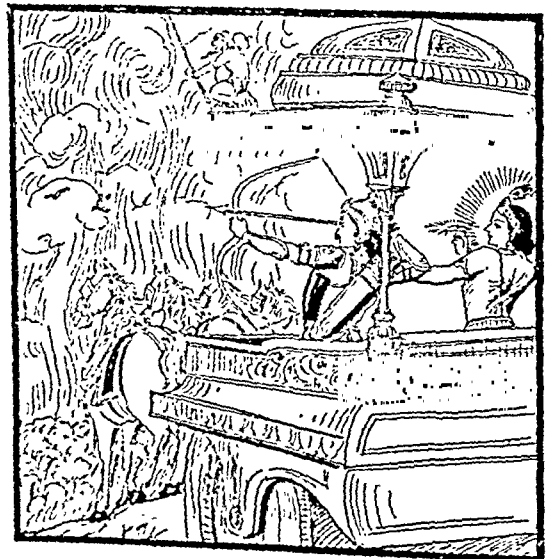
वंशम्पायनजीने कहा—जनमेजय! प्राचीन समयकी बात है। एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी स्वैर्त्तिक नामका प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों वंशा यन्त्रेयी, बाता और बुद्धिमान् कोई राजा नहीं था। उसने बड़े-बड़े यत्न किये। उसके यत्न करारते-करारते श्रुतिवन् आदि धक जाते, ऊय जाते और कभी-कभी तो अस्थोकार करके चले जाते।

परंतु राजाका यज्ञ तो चलता ही रहता। वह, अनुनय-विनय करके और दान-दक्षिणा दे-देकर ब्राह्मणोंको प्रसन्न रखता। अन्तमें जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते-कराते हार गये, तब राजाने तपस्याके द्वारा भगवान् शंकरको प्रसन्न किया और उनकी आज्ञासे दुर्वासा ऋषिके द्वारा महान् यज्ञ करवाया। पहले बारह वर्ष और फिर सौ वर्षके महायज्ञमें दक्षिणा दे-देकर राजाने ब्राह्मणोंको छका दिया। दुर्वासा प्रसन्न हुए। राजा श्वेतकि अपने सदस्यों और ऋत्विजोंके साथ स्वर्ग सिधारे। उस यज्ञमें धारह वर्षतक अग्निदेवने घीकी अखण्ड धाराएँ पीयी थीं; इससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गयी, रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मन्द हो गया। जब अजीर्णके कारण उनका अङ्ग-अङ्ग ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर प्रार्थना की कि 'आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मैं पहलेकी तरह भला-चंगा और स्वस्थ हो जाऊँ।' ब्रह्माजीने कहा, 'अग्निदेव! यदि तुम खाण्डव वनको जला दो तो तुम्हारी अपचि और अजीर्ण दूर हो जायें और तुम्हारी रूग्णता भी मिट जायगी।' वहाँसे आकर अग्निदेवने सात बार खाण्डव वनको जलानेकी चेष्टा की, परंतु इन्द्रके संरक्षणके कारण वे अपने प्रयत्नमें सफल न हो सके। जब अग्नि निराश होकर दुबारा ब्रह्माजीके पास गये, तब उन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे खाण्डव वन जलानेका उपाय बतलाया और अग्निदेवने यमुना-तटपर आकर उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं।

ब्राह्मणवेपथारी अग्निदेवकी प्रार्थना सुनकर अर्जुनने कहा—'अग्निदेव! मेरे पास दिव्यास्त्रोंकी कमी नहीं है। उनके द्वारा मैं युद्धमें इन्द्रको भी छका सकता हूँ। परंतु मेरे बाहुबलको संहारल सकनेवाला धनुष मेरे पास नहीं है और न उन अस्त्रोंके उपयुक्त वहुत-से वाण ही हैं। रथ भी तो ऐसा नहीं है, जो यथेष्ट वाणोंका बोझ ढो सके। श्रीकृष्णके पास भी इस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है, जिससे ये युद्धमें नागों और पिशाचोंको मार सकें। खाण्डव वन जलाते समय इन्द्रको रोकनेके लिये युद्ध-सामग्रीकी आवश्यकता है। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप वीजिये।' अर्जुनकी सामयोजित वाणी सुनकर अग्निदेवने जलाधिपति लोकपाल धरुणका स्मरण किया। तुरंत वरुण प्रकट हो गये। अग्निने कहा, 'आपको राजा सोमने असय तरकस, गाण्डीव धनुष और धानरचिह्नमुक्त ध्वजासे मण्डित दिव्य रथ दिया है, वह शीघ्र मुझे वीजिये तथा चक्र भी वीजिये। श्रीकृष्ण और अर्जुन चक्र तथा गाण्डीव धनुषकी सहायतासे मेरा बड़ा भारी काम सिद्ध करेगे।' धरुणने अग्निदेवकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुनको वह असय तरकस और गाण्डीव धनुष दे दिया। गाण्डीव धनुषकी महिमा अद्भुत है। वह किसी भी

शस्त्रसे कट नहीं सकता और सभी शस्त्रोंको काट सकता है। उससे योद्धाका यश, कान्ति और बल बढ़ता है। वह अकेले ही लाखों घमृषोंके समान, क्षतरहित और तीनों लोकोंमें पूजित तथा प्रशंसित है। समस्त सामग्रियोंसे युक्त, सबके लिये अजेय, सूर्यके समान देदीप्यमान और रत्नजटित एक दिव्य रथ भी दिया। उस रथमें मन और पवनके समान तेज चलनेवाले सफेद, चमकीले, हार पहने हुए गन्धर्व-देशके घोड़े जुते हुए थे। रथपर सुवर्णके डंडेमें भयंकर वानरके चिह्नसे चिह्नित ध्वजा फहरा रही थी। यह सब पाकर अर्जुनके आनन्दकी सीमा न रही। जिस समय अर्जुनने रथपर सवार होकर धनुषको झुकाया और उसपर डोरी चढ़ायी, उस समय उसकी गम्भीर आवाज सुनकर लोगोंके कलेजे कांप उठे। अर्जुनने समझ लिया कि अब हम अग्निकी पूरी तरह सहायता कर सकेंगे। अग्निदेवने भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य चक्र और आग्नेयास्त्र देते हुए कहा कि 'मधुसूदन! इस चक्रके द्वारा आप जिसे चाहेंगे, उसे मार डालेंगे। इस चक्रके प्रभावके सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और मनुष्योंकी शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर वार चलाने-पर शत्रुका नाश करके फिर लौट आया करेगा।' वरुणने भगवान् श्रीकृष्णकी सेवामें दैत्यनाशिनो एवं वज्रध्वनिके समान शब्दसे शत्रुओंका दिल दहला देनेवाली कौमोदकी गदा अर्पित की। अब श्रीकृष्ण और अर्जुनने अग्निदेवकी सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खाण्डव वन जलानेकी अनुमति दी।

भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी अनुमति पाकर अग्निदेव-

ने तेजोमय दामानलका प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी सातों अंगुलाओंसे खाण्डव वनको घेरकर प्रलयका-सा दृश्य उपस्थित करते हुए उसे भस्मसात् करना प्रारम्भ किया। उस वनके संकड़ों-हजारों प्राणी चिल्लाते और चिन्घाड़ते हुए इधर-उधर भागने लगे। बहुत-से प्राणियोंका एक-एक अंग जल गया। कोई लपटोसे मूलस गया, कितनोंकी आँखें फूट गयीं। किन्हींके शरीरपर फफोले पड़ गये। बहुत-से अपने सम्बन्धियोंके स्नेह-बन्धनमें पड़कर भाग न सके और एक-दूसरेसे लिपटकर भस्म हो गये। खाण्डव वनकी आग इस प्रकार घघकने और दहकने लगी कि उसकी ऊँची-ऊँची लपटें आकाशातक पहुँच गयीं। देवताओंके दृबमें रूपकंपी होने लगी। आगकी गर्माँसे सन्तप्त होकर सभी देवता देवराज इन्द्रके पास गये और कहने लगे, 'देवेन्द्र ! क्या यह आग समस्त प्राणियोंका संहार कर डालेगी ? क्या अभी प्रलयका समय आ गया ?' देवताओंकी घबराहट और प्रार्थनासे प्रभावित होकर और अग्निकी यह भयानक करतूत देखकर स्वयं इन्द्र खाण्डव वनको अग्निसे बचानेके लिये तैयार हुए। उनकी आभासे दल-के-दल बादल खाण्डव यनपर उमड़

आये और गड़गड़ाहटके साथ जलकी मोटी-मोटी धाराएँ बरसाने लगे। अर्जुनने अपने अस्त्र-कौशालके बलसे बाणोंके द्वारा जलकी बौछारें रोक दीं, सारा आकाश बाणोंके द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर न जा सका। उस समय नागराज तसक खाण्डव वनमें नहीं था। यह कुदक्षेत्र चला गया था। परन्तु उसका पुत्र अश्वतेन वहाँ था और बचनेका बहुत प्रयत्न करनेपर भी

अर्जुनके बाणोंके घेरेसे बाहर न जा सका। अश्वतेनकी माताने उसे निगलकर बचानेकी कोशिश की। वह मुँहकी ओरसे शुरू करके पूँछतक निगल भी गयी थी, परन्तु अतिका प्रकोप बढ़ जानेसे बीचमें ही भागने लगी। अर्जुनने ऐसा तककर निशाना मारा कि उसका फन विंध गया। इन्द्र अर्जुनका यह काम देख रहे थे। उन्होंने अश्वतेनको बचानेके लिये ऐसी आँधी चलायी और बूँदोंकी बौछार डाली कि अर्जुन क्षणभरके लिये मोहित हो गये। अश्वतेन यहाँसे निकल भागा। इन्द्रके इस धोखेकी बात माद करके अर्जुन क्रोधसे तिलमिला उठे और पंने तथा तेज बाणोंसे आकाशाको ढककर अर्जुनसे भिड़ गये। इन्द्रने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रोंकी धपसि अर्जुनको उत्तर दिया। प्रचण्ड पवन भयंकर गर्जनाके साथ समुद्रको क्षुब्ध करने लगा। आकाश जल बरसानेवाले बादलोंसे भर गया, बिजली चमकने लगी, वज्रकी कड़कते लोगोंका दिल दहलने लगा। अर्जुनने वायव्यास्त्रका प्रयोग किया। इन्द्रका वज्र कमजोर पड़ गया। बादल तितर-बितर हो गये, जलधाराएँ सूख गयीं, बिजलियोंकी चमक लापता हो गयी, अँधेरा मिट गया। अर्जुनका यह अस्त्र-कौशल देखकर देवता, अमु्र, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए सामने आ गये; वे तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंसे धोक्कण और अर्जुनपर प्रहार करने लगे। धोक्कण और अर्जुनने संयुक्तरूपसे चक्र और तीखे बाणोंके द्वारा सबकी सेनाको तहस-नहस कर दिया।

यह सब देख-सुनकर देवराज इन्द्रके क्रोधकी सीमा न रही। वे श्वेतवर्णवाले ऐरावत हाथोपर चढ़कर धोक्कण और अर्जुनकी ओर दौड़े। उन्होंने जलदबाजीमे अपने वज्रका प्रयोग किया और देवताओंसे चिल्लाकर कहा कि 'अभी-अभी दोनों मरे जाते हैं।' सभी देवताओंने अपने-अपने अस्त्र उठाये। यमराजने कालवण्ड, कुबेरने गदा, वरुणने पाश और विचित्र वज्र। इधर भगवान् धोक्कण और अर्जुनने भी अपने धनुष चढ़ाये और निर्भयताके साथ खड़े हो गये। इन दोनों मित्रोंकी बाण-बाणोंके सामने इन्द्रादि देवताओंकी एक न चली। इन्द्रने मन्दराचलका एक शिखर उठाकर अर्जुनपर दे मारनेकी चेष्टा की, परन्तु उसके पहले ही दिव्य बाणोंकी चोटसे वह हजारों टुकड़े हो गया था। उसके टुकड़ोंसे खाण्डव वनके दानव, राक्षस, नाग, बाघ, रीछ, हाथी, सिंह, मृग, भँसे तथा अन्यान्य वन्य वशु और पक्षी घायल एवं भयभीत होकर भागने लगे। एक ओरसे आग सबकी पी जाना चाहती थी, दूसरी ओरसे भगवान् धोक्कण और अर्जुनकी बाण-बाणों। कोई यहाँसे भाग न सका। धोक्कणके चक्र और अर्जुनके बाणोंसे कट-कटकर जीव-जन्तु स्वाहा हो रहे थे। समस्त प्राणियोंके आत्म-

श्रीकृष्णने उस समय अपना कालरूप प्रकट कर दिया था। दानव और दानव सभी उनके पीछेको देखकर बंग रह गये।

उस समय इन्द्रको सम्बोधन करके वज्रनिष्ठुर ध्वनिसे आकाशवाणी हुई कि 'इन्द्र ! तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जानेके कारण इस भयंकर अग्निकाण्डसे जला नहीं, बच गया है। तुम अर्जुन और श्रीकृष्णको युद्धमें कभी किसी प्रकार नहीं जोत सकते। तुम्हें समझना चाहिये कि ये तुम्हारे चिर-परिचित नर-नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है। ये सबके लिये अजेय हैं और देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य तथा सर्पादि सबके लिये पूजनीय हैं। तुम देवताओंको लेकर यहाँसे चले जाओ, इसीमें तुम्हारी शोभा है। इस अवसरपर खाण्डव वनका दाह देवने ही रच रक्ता है।' आकाशवाणी सुनकर देवराज इन्द्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्गमें लौट गये, देवताओंने भी अपनी सेनाके साथ उनका अनुगमन किया। देवताओंको समरभूमिसे हटते देखकर भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने हृष्यध्वनि की। खाण्डव वन अनाथके घरकी तरह धक-धक जलने लगा।

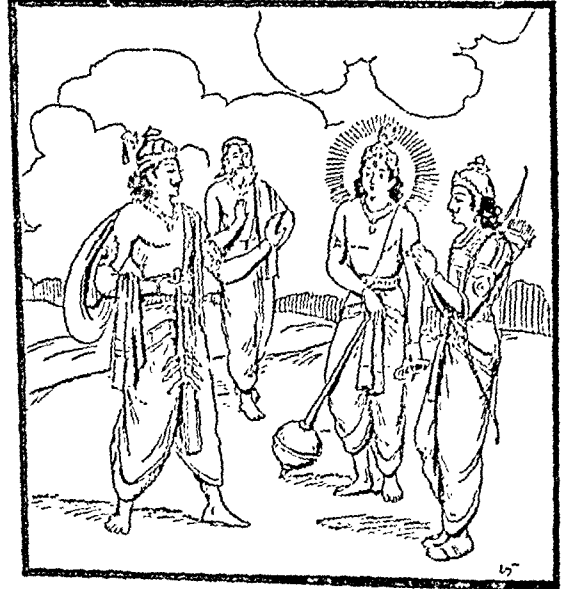
भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मय दानव यकायक तक्षकके निवास-स्थानसे निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि

भूतिमान् होकर जलानेके लिये उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने मय दानवको मार डालनेके लिये चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे धधकती आगको देगकर पहले तो मय दानव शिकतंथयविमूढ हो गया, पीछे उसने कुछ सोच-फार पुकारा—'धीर अर्जुन ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। केवल तुम्हीं मेरी रक्षा कर सकते हो।' अर्जुनने कहा, 'इरो मत।'

अर्जुनको अभयदान करते देखकर भगवान् श्रीकृष्णने चक्र रोक लिया और अग्निने भी उसे भस्म नहीं किया। मय दानवकी रक्षा हो गयी। वह वन पंद्रह दिनतक जलता रहा। इस अग्निकाण्डसे केवल छः प्राणी बच सके—अश्वसेन सर्प, मय दानव और चार शार्ङ्ग पक्षी। शार्ङ्ग पक्षियोंके पिता मन्दपालने और उन पक्षियोंमें सबसे बड़े जरितारिने अग्नि-देवताकी स्तुति करके अपनी रक्षाका वचन ले लिया था।

अग्निदेवने भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे प्रज्वलित होकर खाण्डव वनको जला डाला। अनन्तर ब्राह्मणके रूपमें उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय देवराज इन्द्र भी देवताओंके साथ अन्तरिक्षसे वहाँ उतरे। उन्होंने श्रीकृष्ण और अर्जुनसे कहा, 'आपलोगोंने यह ऐसा दुष्कर कार्य किया है, जो देवताओंके लिये भी असाध्य है। मैं आपलोगोंपर प्रसन्न हूँ। इसलिये आप मनुष्योंके लिये दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं।' अर्जुनने

कहा, 'मुझे आप सब प्रकारके अस्त्र दे दीजिये।' इन्द्रने कहा, 'अर्जुन ! जिस समय देवाधिदेव महादेव तुमपर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तपके प्रभावसे मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूँगा। मैं जानता हूँ कि वह समय कब आयेगा।' भगवान् श्रीकृष्णने कहा, 'देवराज ! आप मुझे यह वर दीजिये कि मेरी और अर्जुनकी मित्रता क्षण-क्षण बढ़ती जाय और कभी न टूटे।' इन्द्रने प्रसन्न होकर कहा, 'एवमस्तु।' देवताओंके जानेके बाद अग्निदेव श्रीकृष्ण और अर्जुनका अभिनन्दन करके चले गये। भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और मय दानव यमुनाके पावन पुलिनपर आकर बैठे गये।

संक्षिप्त महाभारत

सभापर्व

मयासुरकी प्रार्थना-स्वीकृति एवं भगवान् श्रीकृष्णका द्वारका-गमन

नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्गामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नररत्न अर्जुन, दोनोंकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती एवं उसके वक्ता भगवान् व्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिपर विजय प्राप्त करानेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अब मयासुरने भगवान् श्रीकृष्णके पास बैठे हुए अर्जुनकी बार-बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणीसे कहा—'वीरवर अर्जुन ! भगवान् श्रीकृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं । आपने मेरी रक्षा की । अब कृपा करके बतलाइये कि मैं आपकी क्या सेवा करूं ।' अर्जुनने कहा—'असुरधेष्ट ! तुमने मेरी सिंदा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया । तुम्हारा कल्याण हो । हमलोग तुमपर प्रसन्न हैं, तुम भी हमपर प्रसन्न रहना । अब तुम जा सकते हो ।' मयासुरने कहा—'कुन्तीनन्दन ! आपका कहना आप-जैसे धेष्ठ पुरुषके अनुरूप ही है । परंतु मैं बड़े प्रेमसे आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ । मैं दानवींका विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हूँ; आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिये ।' अर्जुनने कहा—'मयासुर ! तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण-संकटसे तुम्हारी रक्षा की है । ऐसी अवस्थामें मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता । साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता । इसलिये तुम भगवान् श्रीकृष्णकी कुछ सेवा कर दो । इसीसे मेरी सेवा हो जायगी ।'

जब मयासुरने भगवान् श्रीकृष्णसे प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बातपर विचार किया कि मयासुर-से कौन-सा काम लेना चाहिये । उन्होंने मन-ही-मन निश्चय

करके मयासुरसे कहा—'मयासुर ! तुम शिल्पियोंमें धेष्ठ हो । यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रचिते अनुसार उनके लिये एक सभा बना दो ।

वह सभा ऐसी ही कि वनुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके । उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरोंका सम्पूर्ण कला-कौशल प्रकट होना चाहिये ।' भगवान् श्रीकृष्ण-की आज्ञा सुनकर मयासुरको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने ही सभा बनानेका निश्चय किया ।

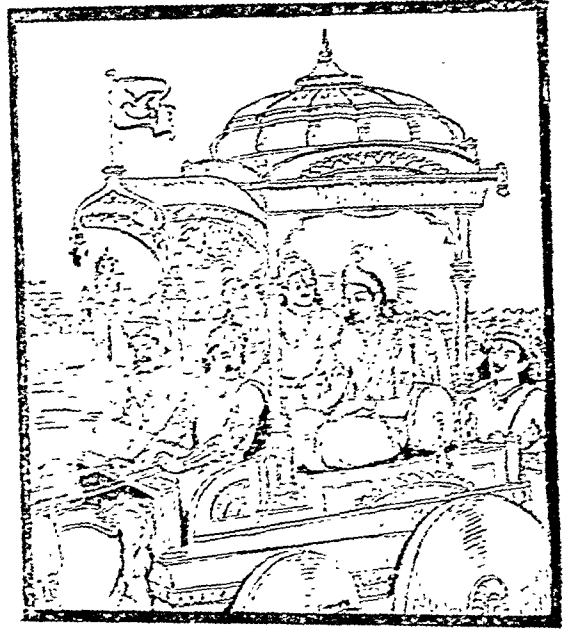
इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने यह

धर्मराज युधिष्ठिरसे कहीं और मयासुरको उनके पास ले गये। युधिष्ठिरने उसका प्रयायोग्य सत्कार किया। मयासुरने धर्मराज युधिष्ठिरको ईश्योंके विचित्र चरित्र सुनाये। कुछ दिन वहाँ ठहरकर भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सलाहके अनुसार सभा बनानेके सम्बन्धमें विचार किया और फिर भूम मुहूर्तमें मङ्गल-अनुष्ठान, ब्राह्मण-भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुणसम्पन्न एवं दिव्य सनाका निर्माण करनेके लिये दस हजार हाथ बाँड़ी जमीन नाप ली।

जनमेजय ! वास्तवमें भगवान् श्रीकृष्ण ही परम पूजनीय हैं। पाण्डवोंने बड़े प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्णका सत्कार किया और वे कुछ दिनोंतक वहाँ बड़े सुखसे रहे। अब उन्होंने अपने पिता-माताके दर्शनके लिये उत्सुक होकर द्वारका जानेका विचार किया और इसके लिये धर्मराज युधिष्ठिरकी अनुमति प्राप्त की। विश्वबन्धु भगवान् श्रीकृष्णने अपनी फूसी कुन्तीके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूँघकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण अपनी बहिन सुमद्राके पास गये। उस समय प्रेमवज्र उनके नेत्रोंमें आँसू छलछला आये थे। भगवान्ने अपनी बहिन सुमद्रादिपत्नी सौभाग्यवती सुमद्राको बहुत थोड़ेमें सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्तियुक्त एवं अकाट्य वचनोंसे अपने जानकी आवश्यकता समझा दी। सौभाग्यवती सुमद्राने भी माता, पिता आदिसे कहनेके लिये सन्देश दिये और अपने भाई श्रीकृष्णका सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान् श्रीकृष्णने अपनी बहिनको प्रमत्त करके जानेकी अनुमति ली और फिर पुरोहित धीमन्थके पास गये। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णने पुरोहितको नमस्कार करके शीपदाको दाइस ब्रैशाया और उनसे अनुमति लेकर पाण्डवोंके पास आये। अपने फुकरे भाई पाण्डवोंके साथ श्रीकृष्णकी बसो ही शोभा हुई, जैसी देवताओंके बीच देवराज इन्द्रकी।

भगवान् श्रीकृष्णने यात्राके समय किये जानेवाले कर्म प्रारम्भ किये। उन्होंने स्नानादिसे निवृत्त होकर आनूषण धारण किये और पुत्ररामना, गन्ध, नमस्कार आदिसे देवना एवं ब्राह्मणोंकी पूजा की। जब सब काम समाप्त हो चुका, तब वे बाहरकी उषोड़ीपर आये। ब्राह्मणोंने स्वस्तिवाचन किया और उन्होंने दधि, अक्षत, फल, पात्र एवं द्रव्य आदिके द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने सोनेके रथपर तयार हुए। यह शीघ्रगामी रथ गरुडचिह्नसे विभूत (चक्र, गदा, चक्र, तलवार, शार्ङ्गधनुष आदि आयुधोंसे

युक्त था। उसमें शैव्य, सुग्रीव आदि नामके घोड़े जुते हुए थे और प्रस्थानके समय त्रिवि, नखत्र आदि भी मङ्गलमय हो रहे थे। रथके चलनेसे पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेमसे उत्तर चढ़ गये और भगवान्के श्रेष्ठ सारथि दारुको हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ोंकी रास अपने हाथमें ले ली। अर्जुन भी उद्यतकर उस रथपर तयार हो गये और अपने हाथमें

श्वेत चंवरकी सोनेकी झाँड़ी पकड़कर उसे दाहिनी ओर डुलाने लगे। भीमसेन, नकुल, सहदेव, ऋत्विज् एवं पुरवागियोंके साथ रथके पीछे-पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुकरे भाइयोंके साथ भगवान् श्रीकृष्णकी झाँकी ऐसी मनोहर हुई, मानो अपने प्रेमी शिष्योंके साथ स्वयं गुरुदेव ही यात्रा कर रहे हों। अर्जुन भगवान्के बिछोहसे बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान्ने उन्हें हृदयसे लगाकर बड़ी कठिणतासे जानेकी अनुमति दी, युधिष्ठिर और भीमसेनका सम्मान किया, उन लोगोंने उन्हें अपने हृदयसे लगाया। नकुल, सहदेवने उनके चरणोंमें नमस्कार किया। अबतक रथ दो कोस जा चुका था। भगवान्ने इसी प्रकार युधिष्ठिरको लौटनेके लिये राजी किया और धर्मके अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिरने उन्हें उठाकर सिर सूँघा और उनको जानेकी अनुमति दी। भगवान् श्रीकृष्णने उनसे पुनः लौटनेकी प्रतिज्ञा की, किसी प्रकार अनुचरोंके साथ उनको लौटाया और फिर द्वारकाकी यात्रा की। जहाँतक रथ दोखता रहा, पाण्डवोंके नेत्र उन्हींकी

दिव्य सभाका निर्माण एवं देवपि नारदका प्रश्नके रूपमें प्रवचन

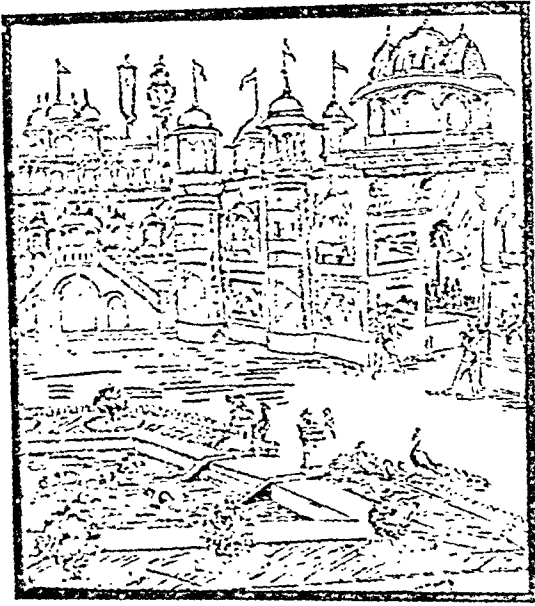
वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णके प्रस्थान कर जानेपर मयामुरने अर्जुनसे कहा— 'धीर ! मैं इस समय आपकी आत्मा लेकर कैलासके उत्तर मंनका पर्वतपर जाना चाहता हूँ । वहाँ विन्दुसरके समीप दंत्योंने एक यज्ञ किया था । वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दंत्यराज वृषपर्वाकी सभामें रखवा गया था । यदि वह अबतक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आऊँगा । वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्नमण्डित, सुखद एवं मजबूत गदा भी है । उसपर सोनेके तारे जड़े हुए हैं । वृषपर्वाके शत्रुओंका संहार करके वह गदाओंकी चोट सहनेवाली भारी गदा वहाँ रख छोड़ी है । वह लाखों गदाओंकी तुलनामें अद्वितीय है । वह आपके गाण्डीव धनुषके समान ही भीमसेनके योग्य होगी । देवदत्त नामका शङ्ख भी वहाँ है, जिसे लाकर मैं आपकी भेंट करूँगा ।' यह कहकर मयामुरने ईसान कोणकी यात्रा की और वह पूर्वोक्त विन्दुसरपर पहुँच गया । राजा नगीरयने गङ्गाजीके अवतरणके लिये वहाँ तपस्या की थी और प्रजापतिने उसी स्थानपर सी यज्ञ किये थे । देवराज इन्द्रने वहाँ सिद्धि प्राप्त की थी । वहाँ सहस्रों प्राणी भगवान् शंकरकी उपासना करते हैं; वहाँ नरनारायण, ब्रह्मा, यम, शिव सहस्र चतुर्भुजा बंध जानेपर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भी वर्षोंतक यज्ञ

ओर एकटक लगे रहे और वे मन-ही-मन उनके पीछे चलते रहे । अभी पाण्डवोंका प्रेमपूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नयनोंके तारे जीवनसर्वस्व भगवान् श्रीकृष्ण उनकी आँसोंसे ओझल हो गये । पाण्डवोंके मनमें कोई स्वार्थ नहीं था । फिर भी उनके मनकी समस्त वृत्तियाँ श्रीकृष्णकी ओर ही बही जा रही थीं । उनके चले जाने पर वे वृषपर्वा लौटकर अपनी नगरीमें चले आये । भगवान् श्रीकृष्णका शङ्खके समान शीघ्रगामी रथ भी नारदकाकी ओर बढ़ने लगा । उनके साथ दासक सारथिके अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यकि भी थे । कुछ ही समयमें भगवान् श्रीकृष्ण बड़े आनन्दसे द्वारका पहुँच गये । उपसेन आदि यदुवंशियोंने नारदके बाहर आकर उनका सम्मान किया । भगवान्ने राजा उपसेन, माता, पिता और भाई बलरामजीको क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, साम्ब, चाहदेष्ण आदिको हृदयसे लगाकर गुरुजनकी आज्ञाके अनुसार रुमिणीके महलमें प्रवेश किया ।

करके वहाँ सुवर्णमण्डित यज्ञस्तम्भों और वेदियोंका दान किया था ।

जनमेजय ! मयामुरने वहाँ जाकर सभा बनानेकी सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शङ्ख और अपरिमित धन अपने अधिकारमें कर लिया तथा वहाँसे लौटकर युधिष्ठिरके लिये विश्वविभूत मणिमय दिव्य सभाका निर्माण किया । वह श्रेष्ठ गदा भीमसेनको एवं देवदत्त शङ्ख अर्जुनको उपहार दिया । उस शङ्खकी गम्भीर ध्वनिसे तीनों लोक कांप उठते थे । वह सभा बस हजार हाथ लंबी-चौड़ी थी । उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे । वह ऐसी जान पड़ती, मानो सूर्य, अग्नि अथवा चन्द्रमाके सभा हो । उसकी अलौकिक चमक-दमकके सामने सूर्यकी प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी । मयामुरकी आज्ञासे आठ हजार किकर राक्षस उस दिव्य सभाकी रखावाली और देखभाल करते थे । वे आवश्यकता होनेपर उसे दूसरे स्थानपर भी ले जा सकते थे । उस सभा-भवनमें एक दिव्य सरोवर भी था । वह अनेक प्रकारके मणि-मणिगवयकी सौंदर्यसे शोभायमान, कमल-कुमुमोंसे उल्लसित और धीमी-धीमी वायुके स्पर्शसे तरङ्गायमान था । कितने ही बड़े-बड़े नरपति भी उसके जलको स्थल समझकर धोखा खा जाते थे । उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षोंके हरे-हरे पत्तोंकी छाया पड़ती रहती

की। सभाके चारों ओर दिव्य सौरभसे भरे उद्यान थे।

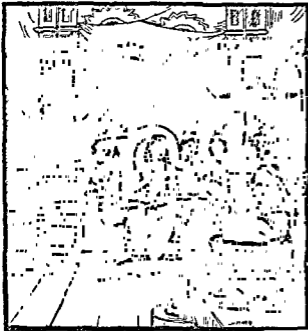
छोटी-छोटी बागलियाँ थीं, जिनमें हंस, सारस और चकवा चकवी खेलते रहते थे। जल और तयलकी कमल-पंक्तियाँ अपनी सुगन्धसे लोगोंको मुग्ध करती रहती थीं। मयासुरने केवल चौदह महीनेमें इस दिव्य सभाका निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिरको निवेदन किया।

जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरने शुभ मुहूर्त आनेपर दस हजार ब्राह्मणोंको फल, कन्द-मूल, खीर आदि तरह-तरहके पदार्थोंका भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी-बड़ी सामग्री आदिते तृप्त करके प्रत्येकको एक-एक हजार गोओंका दान किया। इसके बाद जब वे सभामें प्रवेश करने लगे, तब ब्राह्मणलोग पुण्याहवाचन करने लगे। गाजे-बाजे और फल-फूलोंसे देवताओंकी पूजा की गयी। मल्ल-शल्ल (पहलवान और लठंग), नट, वृतांतिक और वन्दोजनोंने धर्मराजकी अपनी-अपनी कला दिखलायी। इसके बाद वे अपने भाइयोंके साथ देवराज इन्द्रके समान सभामें विराजमान हुए। उनके साथ सभा-मण्डपमें अनेकों ऋषि-मुनि तथा राजा-महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियोंमें मुत्तयतः अस्ति, देवल, ऋष्णहृपायन, जमिनि, याज्ञवल्क्य आदि वेद-वेदाङ्गके पारदर्शा, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचन-कार बैठे हुए थे। भगवान् व्यासके शिष्य हमलोग भी वहाँ थे। राजाओंमें कक्षसेन, क्षेमक, कामठ, काम्पन, मद्रकाधि-पति जडासुर, पुतिन्द, अङ्ग, यङ्ग, पुण्डक, अन्धक, पाण्ड्य एवं बड़ोता आदि देशोंके अधिपति महाराज युधिष्ठिरकी

सेवानें उपस्थित थे। अर्जुनसे अस्त्र-विद्या सीखनेवाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, साम्ब, सात्यकि आदि भी वहाँ बैठे हुए थे। तुम्बुरु, चित्रसेन आदि गन्धर्व एवं अप्सराएँ भी धर्मराजको प्रसन्न करनेके लिये वहाँ आकर गायन-वजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिरकी ऐसी शोभा होती; नानो महर्षियों और-राजर्षियोंसे घिरे स्वयं ब्रह्माजी ही अपनी सभामें विराजमान हों।

जनमेजय ! एक दिन महात्मा पाण्डव और गन्धर्व आदि उस दिव्य सभामें आनन्दसे विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद और भी अनेक ऋषियोंके साथ वहाँ उपस्थित हुए। राजन् ! देवर्षि नारदकी महिमा अपार है। वे वेद एवं उपनिषदोंके पारदर्शा विद्वान् हैं। बड़े-बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर-मीमांसाकी विद्वत्तामें वे बेजोड़ हैं। वे वेदोंके छः अङ्ग—व्याकरण, कल्प, शिखा आदिको तो जानते ही हैं, धर्मके भी पूरे मर्मज्ञ हैं। वे वेदके परस्परविरुद्ध वचनोंकी एकवाक्यता, एकमें मिले हुए वचनोंका कर्मके अनुसार पृथक्करण और यज्ञके अनेक कर्मोंके एक साथ उपस्थित होनेपर उनके सम्पादनमें अत्यन्त निपुण हैं। वे प्रगल्भ दक्षता, स्मृतिपुवत मेधावी, नीति-कुशल एवं सहृदय कवि हैं। वे कर्म और ज्ञानके विभाजनमें समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्तवचनके द्वारा सब विषयोंका ठीक-ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन—इन पाँच अङ्गोंसे युक्त वाक्योंके गुण-शेष खूब समझते हैं। बृहस्पतिके साथ बातचीत होनेपर भी वे उत्तर-प्रत्युत्तर करनेमें विशारद हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुल्पायोंके सम्बन्धमें उनका निश्चय सर्वथा सुसङ्गत है। उन्होंने चौदहों भुवनोंको उपर-नीचे, आड़े-टेंडे, प्रत्यक्ष देख लिया है। सांध्य और योग दोनों ही मार्गोंको वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरोंके प्रत्येक विचारकी टोह रखते हैं। मेल-जोल और बँर-बिगाड़के तत्त्वको भलीभाँति जानते हैं और शत्रु तथा मित्रकी शक्तिका रत्ती-रत्ती ज्ञान रखते हैं। सुलह, ब्रिगाड़, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात हैं। और तो क्या वे सारे शास्त्रोंके निपुण विद्वान् हैं। वे युद्ध और गायन दोनोंके प्रेमी हैं, उन्हें कहीं भी आने-जानेमें कोई रुकावट नहीं है। ऐसे-ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोक-लोकान्तरमें घूमते-फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि ऋषियोंके साथ पाण्डवोंसे मिलनेके लिये उनकी सभामें आ पहुँचे। उन्होंने मनके वेगके समान वहाँ आकर प्रेमसे धर्मराजकी आशीर्वाद दिया—'जय हो ! जय हो !'

सब धर्मोंके मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देवपि नारदको आया देखकर भाइयोंके साथ झटपट उठकर खड़े हो गये, विनयसे झुककर बड़े प्रेमसे नमस्कार किया और विधिपूर्वक योग्य आसनपर बैठाया। मधुपर्क आदिके द्वारा उनकी सविधि पूजा सम्पन्न हुई। देवपि नारद पाण्डवोंके सत्कारसे बहुत

प्रसन्न हुए और कुशल-प्रश्नके बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा कामका उपदेश करने लगे।

नारदजीने कहा—धर्मराज! आपके धनका ठीक उपयोग तो होता है न? आपका मन तो धर्मके कार्योंमें खूब लगता होगा? आशा है आप सुखी होंगे। आपके मनमें कभी घुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता-पितामहने जिस सदाधारका पालन किया था, उसी धर्म एवं अर्थके अनुकूल उदार चैतिका आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थप्रियता धर्मकी, धर्मप्रियता अर्थकी, कामप्रियता अर्थ और धर्मकी बाधक न होगी। आप तो समयका रहस्य जानते हैं। अर्थ, धर्म और काम-सेवनके लिये अलग-अलग समय निश्चित कर लिया है न? राजामें छः गुण होने चाहिये—स्वाध्यायनशक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणामदर्शिता, नीति-निपुणता और कर्तव्याकर्तव्यविवेक। सात उपाय हैं—मन्त्र, औषधि, इन्द्रजाल, साम, दान, वण्ड और भेद। पूर्वोक्त गुणोंके द्वारा इन उपायोंका निरीक्षण करना चाहिये और अपने चौबह वीर्यपूर्ण दृष्टि रखनी चाहिये। वे चौबह वीर्य हैं—नास्तिकता, भूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ-सं० म० ख० १—५

सूत्रता, ज्ञानियोंका संग न करना, आत्मस्य इन्द्रियपरवशता, केवल अर्थका ही चिन्तन, भूखोंके साथ सलाह, निश्चित कार्योंमें टालमटोल, सलाहको गुप्त न रखना, समयपर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन वीर्योंसे बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु-शक्तिका ठीक-ठीक ज्ञान रखते हैं न? अपनी शक्ति और शत्रु-शक्तिके अनुसार सन्धि या विग्रह करके आप अपनी खेतों-बारी, स्थावार, किला, पुल, हाथी, हीरा-सोना आदिकी खानों, करकी बसूली, उजाड़ प्रान्तोंमें लोगोंको बसाना आदि कार्योंकी देख-रेख ठीक-ठीक रखते हैं न? युधिष्ठिर! आपके राज्यके सातों अंग—स्वामी, मन्त्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पुरवासी शत्रुओंसे मिले तो नहीं हैं? धनीलोग घुरे व्यसनसे बचे तो हैं? आपके प्रति उनकी प्रेम-दृष्टि तो है न? कहीं आपके शत्रुके गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मन्त्रियोंसे आपका सलाह-मशिवरा जान तो नहीं लेते? आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगोंके सम्बन्धमें यह ज्ञान तो रखते हैं न कि वे क्या करना चाहते हैं? आप मेल-मिलाप अथवा बँद-विरोध समयके अनुसार ही करते हैं न? उदासीनोंके प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते? आपके मन्त्री आपके ही समान ज्ञानबूद्ध, पुण्यात्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो हैं न?

युधिष्ठिर! विजयका मूल है अपने विचारोंकी गुप्ति। आपके शास्त्रज्ञ मन्त्री आपके विचारों और संकल्पोंको सुरक्षित रखते हैं न? इसी प्रकार देशकी रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातोंका पता तो नहीं लगा लेते? आप असमय ही निद्राके वश तो नहीं हो जाते? ठीक समय पर जाग तो जाते हैं? रात्रिके पिछले भागमें जगकर आप अपने अर्थके सम्बन्धमें विचार तो करते हैं न? कहीं आप अकेले या बहुतोंके साथ तो मन्व्रणा नहीं करते? आपकी सलाह कहीं शत्रुदेशतक तो नहीं पहुँच पाती? थोड़े प्रयत्नसे बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जायें, ऐसा सोचकर कार्य प्रारम्भ करते हैं न? कहीं ऐसे कार्योंमें आत्मस्य तो नहीं कर बैठते? कहीं किसानोंके काम आपके अनजाने तो नहीं रहते? उनपर आपका विश्वास तो है न? कहीं उनकी ओरसे उदासीन न हो बैठियेगा, उनका प्रेम ही राज्यकी उन्नतिका कारण है। किसानोंका काम विश्वसनीय, निर्लभ और कुलीनोंसे ही करवाना चाहिये। आपके कार्योंकी सूचना तिट्ठि प्राप्त होनेके पहले ही तो लोगोंको नहीं मिल जाती?

आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्वशास्त्रोंमें निपुण होकर कुमारोंको ठीक-ठीक युद्ध-शाखा बेटे हैं न? आप हजारों भूखोंके बदले एक विद्वान्का संपत् तो करते हैं? विद्वान् ही

विपत्तिके समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलोंमें धन, धान्य, अन्न, शस्त्र, अस्त्र, यन्त्र, कारीगर और सैनिकोंका ठीक-ठीक प्रबन्ध है न? यदि एक भी मन्त्री नेधारी, सैयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमारको विपुल सम्पत्तिका स्वामी बना देता है। आप शत्रु-पक्षके मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तर्देशिक, कारागाराध्यक्ष, खजान्ची, कार्यके दृष्ट्यादृष्ट्यका निर्णायक, प्रदेष्टा, नगर-धिपति (कोतवाल), कार्य-निर्माणकर्ता, धर्मस्थान, समापति, रणपाल, हुगपाल, सीमापाल और वनविभागके अधिकारोंपर तीन-तीन अज्ञात गुप्तचर रखते हैं न? पहले तीनोंको छोड़कर अपने पक्षके गेप अधिकारियोंपर भी तीन-तीन छिपे गुप्तचर रखने चाहिये। आप स्वयं तावधान रहकर अपनी बात शत्रुओंके छिपावें और उनके कामका पता लगावें। अच्छा, यह तो बताइये कि आपका पुरोहित कुलीन, विद्वान् एवं विद्वान् तो है न? वह किसकेव्यवबुद्ध एवं निन्दक तो नहीं है? आप उसका ठीक-ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान्, सरल एवं विश्व-विधानका ज्ञाता ऋत्विज् नियुक्त कर रखा है न? वह हमन की हूई और की जानेवाली सामग्रियोंके निवेदन तो कर जाता है? आपका ज्योतिषी शास्त्रके सारे अङ्गोंका विवेक, नक्षत्रोंकी चाल, वशता आदिका ज्ञाता एवं उत्पन्न आदिको पहलेसे ही जान लेनेमें निपुण तो है न? आपने अपने कर्मचारियोंको कहीं नौबे-ऊबे अयोग्य काममें तो नहीं लगा दिया है? आप अपने निम्न, कुलधनगत और सदाचारी मन्त्रियोंको बराबर कार्याका निवेश तो करते रहते हैं? आपके मन्त्री कहीं शील-शील्य और प्रेमको लिलाञ्जलि देकर प्रकार-कठोर शासन तो नहीं करते? जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमानका और स्त्रियों व्यभिचारी पुरुषका तिरस्कार कर देता है, वैसे ही यहाँ प्रजा अधिक कर लेनेके कारण जनका अनादर तो नहीं करता?

आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान्, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामिभक्त और चतुर तो है न? आपकी सेनाके साथ चलनेके सब प्रकारके युद्धमें चतुर, निष्कपट, सुरदार और आपके द्वारा सम्मानित तो है न? आप अपनी सेनाके भोजन और वेतनका प्रबन्ध समयपर ठीक-ठीक करते हैं न? यहाँ देर और कमी तो नहीं करते? भोजन और वेतन ठीक समयपर न मिलनेसे सैनिकोंको कष्ट होता है और वे अपने स्वामीके ही विरोधी बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि जाबरदस्ती होनेपर आपके लिये अपने प्राण भी निडावर कर दें? कोई यह छेष्टा तो नहीं कर रहा है कि तारी सेना

उसकी इच्छाके अनुसार चलने लगे और आपको आझाका उल्लाङ्घन कर दे? सब कोई कर्मचारी बहादुरीका काम करता है, तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं न? आप विद्याभिनयो, जानी एवं युवा पुरुषोंकी यथायोग्य बातके द्वारा सेवा करते हैं न? राजन्! जो लोग आपकी रक्षाके लिये मर मिटते हैं या अपनेको संकटमें डाल देते हैं, उनके बाल-बच्चोंकी रक्षा तो आप करते हैं न? जब निर्बल शत्रु युद्धमें पराजित होकर आपकी शरणमें आता है, तब आप युद्धके समय उसकी रक्षा तो करते हैं? सारी प्रजा आपकी निष्पक्ष, हितकारी एवं मान्यके समान मानती है न?

पहले अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके तब इन्द्रियोंके अधीन शत्रुओंपर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओंको बर्गमें करनेके लिये साम, दान, दण्ड आदि सभी उपर्योंका उपयोग करना चाहिये। अपने राज्यकी रक्षाकी व्यवस्था करके शत्रुपर चढ़ाई करना चाहिये और उसे जीतकर फिर उसी राज्यपर स्थापित कर देना चाहिये। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे।

आप अपने कुटुम्बी, गुरुजन, बृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और वृद्धोंका धन-धान्य से सदा-सर्वदा भरण पोषण तो करते हैं न? जो लोग आनन्दनी और खर्चके काममें निपुण हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हितार्थ तो ऐसा करते हैं? कभी किसी होतहार एवं हितार्थी कर्मचारीको दिना अपराधके ही पदच्युत तो नहीं करते? कहीं किसी काममें लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीनकी तो नियुक्ति नहीं हो गयी है? कहीं चोर, लालची, राजकुमार, राजियाँ या स्वयं जान ही देगवांसियोंको दुःख तो नहीं देते? किसानोंको प्रसन्न रखना चाहिए। मत्त आपके राज्य में चलते लबालब मरे तालाव जो बहुतायतमें हैं न? कहीं आपने खेतोंकी बपकि मरोसे तो नहीं छोड़ रखा है? किसानका बीज और भोजन कभी दण्ड नहीं होना चाहिये। आवश्यकता होनेपर थोड़ा-सा व्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्यमें छेती, गोरक्षा और व्यापारसम्बन्धी लेन-देन ईमानदारीसे होते हैं न? धर्मावृत्त व्यापारके ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्यमें जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गद्दाह—ये पाँचों प्रकारके हितमें तत्पर और बुद्धिमान्से काम करनेवाले हैं न? नगरकी रक्षाके लिये गाँवोंकी रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। ग्रामोंकी रक्षा भी ग्राम-रक्षाके समान ही हाथमें होनी चाहिये। जहाँके समाचार तो निश्चित समयपर मिला करते हैं न? आपके राज्यमें अपराधी, वीर ऊँचे-नीचे, कुकर्मिण्यकर गाँवोंकी

सूटते तो नहीं हैं ? आप स्त्रियोंको मुरझित और रान्नुष्ट तो रखते हैं ? कहीं आप उनपर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते ? आप कहीं भोग-विलासमें लिप्त होकर विपत्तियोंके उपेक्षा तो नहीं कर बैठते ? आपके सेवक लाल वस्त्र पहने हाथोंमें छद्म लिये आपको रक्षाके लिये सेवामें उद्यत रहते हैं न ? आप अपराधियोंके लिये यमराज और पूजनीयोंके लिये धर्मराज तो हैं न ? आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियोंको भलीभांति परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं ? शरीरकी पीड़ा मिटती है निजमोंके पातन और औपधियोंके सेवनसे तथा मनकी पीड़ा मिटती है ज्ञानोपधियोंके सत्संगसे । आप उनका प्रयागोय सेवन तो करते हैं ?

आपके बंध अट्टाङ्ग-चिकित्साये निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शरीरकी देज-रेख रखनेवाले हैं न ? कहीं आप लोभ, मोह या अभिमानसे अर्थ एवं प्रत्यायियों (विरोधियों) को अपेक्षा तो नहीं कर देते ? आप लोभ, मोह, विश्वास अथवा प्रेमसे अपने आश्रित जनको जीविकामे बाधा तो नहीं डालते ? आपके पुरवासो एवं देवतामो शत्रुओंसे घूस लेकर और मिल-जुलकर भीतर-ही-भीतर आपका विरोध तो नहीं करते ? प्रधान-प्रधान राजा प्रेमपरवश होकर आपके लिये प्राणोंकी बलि देनेके लिये तैयार रहते हैं या नहीं ? आपकी वैद्वत्ता और गुणोंके कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रसंता करते हैं या नहीं ? आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं ? ऐसा करना आपके लिये स्वर्ग और मोक्षका न्याय है । आपके पूर्वजोंने जिस बंधिक सदाचारका पालन किया था, उसका ठीक-ठीक पालन करते हैं न ? आपके लालमें आपकी आँवोंके सामने गुणवान् ब्राह्मण स्वादिष्ट र स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं न ? आप संयम और एकाग्र मनसे समय-समयपर, यज्ञ-याग आदि करते ही होंगे । जाति-भाई, गृह, बूढ़े, देवता, तपस्वी, देव-पुत्र, युव वृक्ष और ब्राह्मणोंको नमस्कार तो करते हैं न ? किसीके मनमें शोक या क्रोध तो नहीं उमाड़ते ? कोई अपने हाथमें मङ्गल-सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहती तो है ? ऐसी वृत्ति आयु और धनको बढ़ाने-एवं धर्म, अर्थ और कामको पूर्ण करनेवाली है । जो तिर रखता है, उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता, ध्वी उसके वगमें हो जाती है । वह सुखी होता है ।

धर्मराज ! वही आपके शास्त्र-कुशल मन्त्री अज्ञान किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुषको चोर-चौड़ी समझकर सताते तो नहीं हैं ? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाण चोरको बिना दण्डके ही छोड़ तो नहीं देते ? कभी धन एवं दरिद्रके विवाचनमें आपके कर्मचारी धनके तोमसे दरिद्रोंके साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते ? मैंने पहले जिन चौबू दोषोंका वर्णन किया है, उनसे आपको अवश्य बचना चाहिये । वेदकी सफलता यज्ञसे, धनकी सफलता दान और भोगसे, पत्नीकी सफलता आनन्द और संतानसे एवं शास्त्रकी सफलता शील तथा सदाचारसे होती है ।

दूर-दूरसे व्यापार करनेवाले बंधुओंसे ठीक-ठीक कर तो वसूल होता है न ? राजधानी एवं देशमें व्यापारियोंका सम्मान तो होता है ? बंधुओं धोखे-धड़ोंमें आकर ठगें तो नहीं जाते ? आप पुरुषजनोंसे प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्रका श्रवण तो करते हैं ? खेतों-बारीसे उत्पन्न होनेवाले अन्न, फूल, फल, गोरस, मधु, घृत आदि पदार्थ धर्म-बुद्धिसे ब्राह्मणोंको दिये जाते हैं न ? आप अपने कारीगरोंको उचित सामग्री, घेतन और काम तो देते हैं न ? मलाई करनेवालोंके प्रति भरी सभामे श्रुतज्ञता-ज्ञापन और आदर-सत्कारका भाव तो दिखलाते हैं न ? आप सभी प्रकारके सूत्रगन्य—जैसे हस्तिसूत्र, रथसूत्र, अश्वसूत्र, अस्त्रसूत्र, पञ्चसूत्र और नागरिकसूत्रका अभ्यास तो करते ही होंगे । आप सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र, मारणप्रयोग, औपधियोंके विषले योग अवश्य जानते होंगे ? आप अग्नि, हिंस्र जन्तु, रोग एवं राक्षसोंसे समूचे राष्ट्रकी रक्षा करते हैं न ? अच्छे, गुंने, लंगड़े, लूने, अनाथ एवं साधु-संन्यासियोंके धर्मसे रक्षक आप ही हैं । महाराज ! राजाके लिये छः दोष अत्यंतकारी हैं—निद्रा, आलस्य, मय, क्रोध, मुदुता और दीर्घसूत्रता ।

वंशम्पादनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवपि नारदकी वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनके चरणोंका स्पर्श किया और बड़ी प्रमत्ततासे कहा—'महाराज ! मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा । आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गयी है ।' यह कहकर उन्होंने उसी समय वंसा करनेकी चेष्टा प्रारम्भ कर दी । देवपि नारदने कहा—'जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षा करता है, वह इस लोकमें तो सुखी होता ही है, परलोकमें भी सुख पाता है ।'

देव-सभाओंका कथन और स्वर्गीय पाण्डुका संदेश

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवर्षि नारदके उपदेश सुनकर धर्मराजने उचका बहुत ही स्वागत-सत्कार किया। विश्रामके पश्चात् फिर उनके पास उपस्थित होकर धर्मराजने यह प्रश्न किया—‘देवर्षे ! आप तदा-सर्वदा मनके समान पर्यटक करते रहते हैं और ब्रह्माके बनाये विभिन्न लोकोंका दर्शन करते रहते हैं। आपने कहीं ऐसी या इससे अच्छी सना देखी है ? कृपा करके बतलाइये।’ धर्मराज युधिष्ठिरका यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारदने मुसकराते हुए मधुर वाणीसे कहा—‘धर्मराज ! मनुष्य-लोकमें ऐसी मणिमयी सना मैंने न देखी है और न तो सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इन्द्र, कुबेर एवं ब्रह्माकी सभाओंका वर्णन सुनाता हूँ। वे लौकिक तथा अलौकिक कला-कौशलोंसे युक्त हैं। मूषपतत्त्वोंसे बनी होनेके कारण एक-एक सना अनेक-अनेक रूपोंमें दीखती है। देवता, पितर, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि, मुनि आदि उनमें मूर्तिमान् होकर निवास करते हैं।’ देवर्षि नारदको बात सुनकर पाँचों पाण्डव और उपस्थित ब्राह्मण-मण्डली उन सभाओंका वर्णन सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो गयी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ‘आप अवश्य उन सभाओंका वर्णन कीजिये। हम सब बड़े प्रेमसे सुनना चाहते हैं। वे सभाएँ किन-किन वस्तुओंसे कितनी लंबी-चौड़ी बनी हैं ? उनके सभासद कौन हैं ? और भी उनमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं ?’ धर्मराजका यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारदने देवराज इन्द्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान् वरुण, यक्षराज कुबेर और लोकपितामह ब्रह्माजीकी अलौकिक सभाओंका विस्तारसे वर्णन किया।*

जनमेजय ! दिव्य सभाओंका वर्णन सुनकर धर्मराजने देवर्षि नारदसे कहा—‘भगवन् ! आपने यमराजकी सभामें प्रायः सभी राजाओंकी उपस्थितिका वर्णन किया। वरुणकी सभामें नाग, दंत्यराज, नदी और समुद्रोंकी स्थिति बतलायो। कुबेरकी सभामें यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, गृह्यक और रुद्रदेवकी उपस्थिति भी हमने जान ली। आपने यह बतलाया कि ब्रह्माजीकी सभामें ऋषि-मुनि, देवता और शास्त्र-पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इन्द्रकी सभाके देवता, गन्धर्व और ऋषि-मुनियोंकी गणना भी कर दी। आपने बतलाया कि वहाँ राजर्षियोंमें केवल हरिश्चन्द्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन-सा सत्कर्म, तपस्या अथवा दत्त किया है,

जिसके फलस्वरूप वे इन्द्रके समकक्ष हो गये हैं। भगवन् ! आपने पितृलोकमें मेरे पिता पाण्डुको किस प्रकार देखा था ? उन्होंने मेरे लिये क्या संदेश दिया ? आप कृपा करके अवश्य उनकी बात सुनाइये।

देवर्षि नारदने कहा—राजन् ! मैं आपके प्रश्नके अनुसार राजर्षि हरिश्चन्द्रकी महिमा सुनाता हूँ। वे धीर-चीर एवं एकच्छत्र सम्राट् थे। पृथ्वीके सभी नरपति उनसे मुक्त रहते थे। उन्होंने अकेले ही सबपर दिग्विजय प्राप्त की थी और महान् यज्ञ राजसूयका अनुष्ठान किया था। सब राजाओं-ने उन्हें कर दिया और उनके यज्ञमें परसनेका काम किया। पाचकोंने उनसे जितना माँगा, उसका पाँचगुना उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मणोंको भोजन, वस्त्र और हीरा, लाल तथा भूँहमांगी वस्तुएँ देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश-देशमें उनके बड़प्पनकी घोषणा करने लगे। यज्ञके फल एवं ब्राह्मणोंके आशीर्वादस्वरूप हरिश्चन्द्र सम्राट्-पदपर अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है, संग्राममें पीठ दिखाये बिना मर मिटता है और तीव्र तपस्याके द्वारा शरीरका परित्याग करता है, वह देवराज इन्द्रकी सभामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है।

युधिष्ठिर ! आपके पिता पाण्डु स्वर्गीय हरिश्चन्द्रका ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गये। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्यलोकमें जा रहा हूँ, तब उन्होंने आपके लिये यह संदेश भेजा—‘युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई तुम्हारे वशमें हैं। इसलिये तुम सारी पृथ्वी जीतनेमें समर्थ हो। मेरे लिये तुम्हें महान् यज्ञ राजसूय करना चाहिये। युधिष्ठिर ! तुम मेरे पुत्र हो। यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं भी देवराज इन्द्रकी सभामें हरिश्चन्द्रके समान चिरकालपर्यन्त आनन्द भोगूँगा।’ धर्मराज ! आपके पिताके सामने मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि आपसे यह संदेश कहूँगा। राजन् ! आप अपने पिताका संकल्प पूर्ण करें। इस यज्ञके फलस्वरूप केवल आपके पिताकी ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं कि इस यज्ञमें बड़े-बड़े विघ्न आते हैं और यज्ञद्रोही राक्षस वैसे अवसरकी प्रतीक्षामें रहते हैं। थोड़ा-सा भी निमित्त मिल जानेपर बड़ा भयंकर क्षत्रिय-कुलान्तक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकारसे पृथ्वीका प्रलय ही उपस्थित हो जाता है। धर्मराज ! यह सब सोच-विचारकर अपने लिये जो कल्याणकारी समक्षिये, वही कीजिये। सावधान रहकर चारों वर्णोंकी रक्षा करते हुए उन्नति और आनन्द प्राप्त कीजिये तथा ब्राह्मणोंकी

* महाभारतमें देवसभाओंका वर्णन बड़ा ही सुन्दर और विस्तृत है। परन्तु क-जिज्ञानुओंके लिये वह बड़े ही कामकी वस्तु है। उसका अध्ययन भूल ग्रन्थमें ही करना चाहिये।

संतुष्ट कीजिये। आपके प्रश्नका उत्तर हो चुका। अब मुझे अनुमति दीजिये। मैं भगवान् श्रीकृष्णकी नगरी द्वारका जाऊंगा।

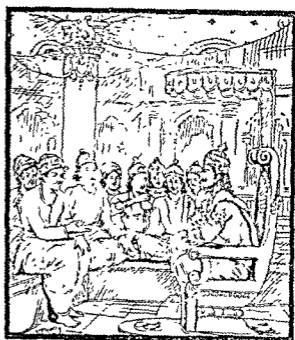
जनमेजय ! देवर्षि नारद इतना पढ़कर अपने साथी ऋषियोंके सहित वहाँसे चले गये। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ राजसूय यज्ञकी चिन्तामें लग गये।

राजसूय यज्ञके सम्बन्धमें विचार

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवर्षि नारदकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञकी चिन्तासे घेचन हो गये। उन्होंने अपने सामासदोंका सत्कार किया, वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए; परंतु उनका मन राजसूयके संकल्पमें ही मग्न था। उन्होंने अपने धर्मका विचार किया और जिस प्रकार प्रजाकी भलाई हो, वही करने लगे। वे किसीका भी पक्ष नहीं करते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाय। सारी पृथ्वीमें युधिष्ठिरका जय-जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिरके साधुव्यवहारसे प्रजा उनपर पिताके समान विश्वास करने लगी। उनके साथ किसीकी शत्रुता न रही, इसलिये वे अज्ञानशत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिरने सबको अपना लिया। भीमसेन सबकी रक्षामें और अर्जुन शत्रुओंके संहारमें तत्पर रहते। सहदेव धर्मानुसार शासन करते और नहुल स्वभावसे ही सबके सामने झुक जाते। उनकी प्रजामें वैर-विरोध, भय-अधर्म बिलकुल नहीं रहे। सभी अपने कर्तव्यमें संलग्न थे, समयपर वर्षा होती, सब सुखी थे। उस समय यज्ञकी शक्ति, गोरक्षा, खेती और व्यापारकी उन्नति चरम सीमापर पहुँच गयी। प्रजापर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वसुलीमें किसीको सतया नहीं जाता। रोग, अग्नि या भूचर्छाका किसीको भय नहीं था। तुटेरे, ठग और झूठलेसे प्रजापर किसी प्रकारका अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते। देशके सभी सामान्त विभिन्न देशोंके वंश्योंके साथ आकर धर्मराजकी भलाई, सेवा, करदान और सन्धि-विग्रह आदिमें सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्यपर अधिकार कर लेते वहाँके ब्राह्मण, खाले और सारी प्रजा उनमें प्रेम करने लगती थी।

जनमेजय ! धर्मराजने अपने मंत्री और भाइयोंको बुलाकर पूछा कि 'राजसूय यज्ञके सम्बन्धमें आपलोगोंकी क्या सम्मति है।' मन्त्रियोंने एक स्वरसे कहा कि 'राजसूय यज्ञके अभिप्रेक्षित राजा सारी पृथ्वीका एकच्छत्र स्वामी हो जाता है—ठीक वैसे ही जैसे जलके एकच्छत्र स्वामी बरुण हैं। आप सम्राट् होने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करनेका यही अवसर

भी है। जो बलवान् है, वही उस यज्ञका अधिकारी है।

इसलिये आप अवश्य वह यज्ञ कीजिये। इसमें विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।' मन्त्रियोंकी बात सुनकर धर्मराजने अपने भाई, ऋत्विज, धीम्य एवं श्रोत्रुष्णद्विपायन व्यास आदिमें परामर्श किया। सभी लोगोंने यही परामर्श दिया कि 'आप राजसूय महायज्ञ करनेके सर्वथा योग्य हैं।' सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान् धर्मराज युधिष्ठिरने सबके कल्याणके लिये स्वयं मन-ही-मन विचार किया। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि अपनी शक्ति, साधन, देण, काल, आय और व्यवहार भनोर्भाति विचार करके तय कुछ निश्चय करे। ऐसा करनेसे विपत्तिकी सम्भावना नहीं रहती। केवल भेरे निश्चयसे ही तो यज्ञ नहीं हो जाता, यह समझकर ही यज्ञका प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चयपर पहुँचे कि भवतत्काल भगवान् श्रीकृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकने हैं। वे जगत्के समस्त लोकों और लोगोंसे श्रेष्ठ हैं,

उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होनेपर भी जगत्का कल्याण करनेके लिये लीलासे ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं। बड़े-से-बड़ा भार भी उनके लिये बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन-ही-मन भगवान्की शरण ली और उनका निर्णय माननेका दृढ़ निश्चय किया। अब धर्मराजने त्रिलोकशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके लिये बड़े आदरसे दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथपर सवार होकर द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णके पास पहुँचा। भगवान् श्रीकृष्णने दूतसे बातचीत करके यही निश्चय किया कि 'धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिये।' उन्होंने उसी समय इन्द्रसेन दूतके साथ इन्द्रप्रस्थकी यात्रा कर दी। भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ शीघ्र ही पहुँचना चाहते थे। इसलिये शीघ्र-गामी रथपर सवार होकर अनेक देशोंको पार करते हुए वे इन्द्रप्रस्थमें धर्मराजके पास जा पहुँचे। फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेनने पिताके समान उनका सत्कार किया। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण बड़ी प्रसन्नतासे अपनी दूआ कुन्तीसे मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं सम्बन्धियोंके साथ बड़े

आनन्दसे रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु-बुद्धिंत उनकी पूजा करने लगे।

एक दिन जब भगवान् श्रीकृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिरने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराजने कहा— 'श्रीकृष्ण! मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। परंतु आप तें जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भरसे ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है मेरे मित्र एक स्वरसे कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो। परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिसे ही होगा बहुतसे लोग प्रेम-सम्बन्धके कारण और कुछ लोग स्वार्थके कारण मेरी त्रुटियोंको न बतलाकर मुझसे मीठी-मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाईके कामको ही मेरे भलाईका भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह-तरहकी बातें करते हैं। परंतु आप स्वार्थसे परे हैं आपमें राग और द्वेषका लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, यह बात आप ही ठीक-ठीक बतल सकते हैं।'।

जरासन्धके विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिरकी बातचीत

भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा—महाराज ! आपमें सभी गुण हैं। इसलिये आप राजसूय यज्ञके वास्तवमें अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपके

पूछनेपर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासन्धने अपने वाहुबलसे सब राजाओंको हराकर अपनी राजधानीमें कोंड कर रखा है, वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसीका आश्रय लेकर सेनापतिका काम कर रहा है। करुणदेशका अधिपति, जो महाबली और माया-पुद्गमें कुशल है, शिष्यके समान जरासन्धकी सेवा करता है। पश्चिमके अतुल पराक्रमी मुर और नरकदेशके शासक यवनाधिपतिने भी उसीकी अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिताके मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करनेमें झुके रहते हैं और उसके इशारेसे अपने राज्यका शासन करते हैं। बङ्ग, पुण्ड्र और किरात-देशका स्वामी मिथ्यावामुदेव घमण्डवश मेरे चिह्नोंको धारण करता है, अपनेको पुहपोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षासे ही जीवित है; फिर भी उसने इस समय जरासन्धका ही आश्रय ले रखा है। शत्रुकी तो बात जाने दीजिये, मेरे सगे श्वशुर भीष्मक, जो पृथ्वीके चतुर्थांशके स्वामी और इन्द्रके सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या-बलसे पाण्डव, क्रय और कौशिक देशोंपर विजय प्राप्त की थी,

जिनका भाई परशुरामके समान बलवान् हैं, वे भी आजकल जरासन्धके बगमें हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं; फिर भी वे हमसे नहीं, हमारे शत्रुसे मिल रजते हैं। वे जरासन्धकी कीर्तिसि चकित होकर अपने कुलाभिमान और बलाभिमानकी तिलाञ्जलि देकर जरासन्धकी शरणमें रह रहे हैं। धर्मराज ! उत्तर दिशाके अधिपति अठारह भोज-परिवार जरासन्धसे भयभीत होकर पश्चिमकी ओर भाग गये हैं। मुरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटञ्जर, सुस्थल, मुडुट्ट, कुलिन्य, कुन्ति, शाल्वायन आदि राजा, दक्षिणपञ्चाल एवं पूर्वकोसल और मत्स्य, संयस्तपाद आदि उत्तर देशोके राजा जरासन्धके भयसे अपना-अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिणकी ओर भाग गये हैं। इनबराज कंस जाति-भाइयोंको बहुत सताकर राजा बन बैठा था। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गयी, तब मने सबके कल्याणके लिये बलराम-को साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करनेसे कंसका मय तो जाता रहा, परंतु जरासन्ध और भी प्रजल हो उठा। उसको सेना उस समय इतनी प्रबल हो गयी थी कि यदि हमलोग अस्त्र-शस्त्रोंके द्वारा तीन सौ वर्षोंतक लगातार उसका संहार करते रहते तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं कर पाते। वह अपनी शक्तिसे राजाओंको जीतकर अपने पहाड़ी किलेमें बंद कर देता है। भगवान् शंकरकी उपासनासे ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कंदी राजाओंके द्वारा वह पत्त सम्पन्न करना चाहता है। इसलिये और राजाओंपर विजय प्राप्त करनेकी चिन्ता छोड़कर सबसे पहले उन कंदी राजाओंको छुड़ाना चाहिये। धर्मराज ! यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पतंथ्य है कंदी राजाओंकी मुक्ति और जरासन्धका वध। यह काम किये बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान् हैं। यज्ञके सम्बन्धमें मेरी तो यही सम्मति है। आप सब बातोंको सोचकर स्वयं निश्चय कीजिये और तब अपनी सम्मति बताइये।

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—परमज्ञानसंपन्न श्रीकृष्ण ! आपने मुझे जैसी सम्मति दी है, वंसी और कोई नहीं दे सकता। भला, आपके समान संशय मिटानेवाला पृथ्वीपर और कौन है ? आजकल तो घर-घरमें राजा हैं, सभी अपना-अपना स्वयं सिद्ध करते हैं; परंतु वे सम्राट् नहीं हैं। वह पद बड़ी कठिनाईसे मिलता है। भगवान् ! जरासन्धसे तो हमें भी शंका ही है। सबमुच वह बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बलसे ही अपनेको बलवान् मानते हैं। जब आप ही उससे शक्ति हैं, तब मैं उसके सामने अपनेको बलवान् नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप, बलराम, भीमसेन

या अर्जुन—इनमेंसे कोई उठे मार सकता है या नहीं। मैं इस बातपर बहुत विचार करता हूँ। मैं तो आपकी सम्मतिसे ही सभी काम करता हूँ। कृपया बलवाइये, क्या किया जाय ?

धर्मराजकी बात सुनकर श्रेष्ठ वृत्ता भीमसेनने कहा—'जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होनेपर भी बलवान्से मिड़ जाता है, पुक्तिसे काम नहीं लेता, वह हार जाता है। सावधान, उद्योगी और नीति-निपुण राजा कम शक्ति होनेपर भी बलवान् शत्रुको जीत लेता है। भाईजी ! श्रीकृष्णमें नीति है, मुझमें बल है, अर्जुनमें विजय पानेकी योग्यता है; इसलिये हम तीनों मिलकर जरासन्धके वधका काम पूरा कर लेंगे।' भीमकी बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'राजन् ! शत्रुकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आपमें शत्रु-विजय, प्रजा-पालन, तपस्या-शक्ति और समृद्धि—सभी गुण हैं। जरासन्धमें केवल एक गुण है—व्रत। जो लोग उसको सेवामें लगे हुए हैं, वे भी उससे सन्तुष्ट नहीं हैं; क्योंकि वह उनके साथ बार-बार जल्पाव्य करता है। उसने योग्य पुत्रोंको अयोग्य काममें लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हमलोग उसे पुष्टके लिये बाध्य करके जीत सकते हैं। छिप्रासी राजाओंको वह कैद कर चुका है, ब्रीह और वाकी हैं। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्मको रोक सकेगा, वह बड़ा यशस्वी होगा और जो जरासन्धपर विजय प्राप्त करेगा, निश्चय ही वह सम्राट् होगा।'

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! मैं चक्रवर्ती सम्राट् होनेके स्वार्थसे साहस करके आपको या भीमसेन, अर्जुनको वहाँ कंसे भेज दूँ ? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं। आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मनको खोकर कंसे जीवित रह सकूँगा ? यज्ञके सम्बन्धमें मने तो दूसरा ही विचार किया है। अब यज्ञका संकल्प छोड़ देना चाहिये। मुझे तो उसके संकल्पसे ही बड़ी ठेस लगती है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस समयतक अर्जुन गाण्डीय धनुष, अक्षय तरकस, दिव्य रथ, ध्वजा और तमा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़तीपर था। उन्होंने धर्मराजके पास आकर कहा—'भाईजी ! धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, सहायक, भूमि, यश और सेनाकी प्राप्ति बड़ी कठिनतासे होती है। सो सब हमने मनयाना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनताकी प्रशंसा करते हैं। परंतु मुझे तो क्षत्रियोंका बल और शौरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हमलोग राजसूय यज्ञको निमित्त बनाकर जरासन्धका वध और कंदी राजाओंकी रक्षा कर सकें तो इससे बढ़कर और क्या होगा ?'

नका स्वरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है।
होंने अजन्मा होनेपर भी जगत्का कल्याण करनेके लिये
लासे ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और
बहुत कर सकते हैं। बड़े-से-बड़ा भार भी उनके लिये
हुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन-ही-मन
भगवान्की शरण ली और उनका निर्णय माननेका दृढ़
एश्चय किया। अब धर्मराजने त्रिलोकशिरोमणि भगवान्
श्रीकृष्णके लिये बड़े आदरसे दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी
पर सवार होकर द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णके पास
हुँचा। भगवान् श्रीकृष्णने दूतसे बातचीत करके यही
एश्चय किया कि 'धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते
हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिये।' उन्होंने उसी समय
चन्द्रसेन दूतके साथ इन्द्रप्रस्थकी यात्रा कर दी। भगवान्
श्रीकृष्ण वहाँ शीघ्र ही पहुँचना चाहते थे। इसलिये शीघ्र-
गामी पर सवार होकर अनेक देशोंको पार करते हुए वे
इन्द्रप्रस्थमें धर्मराजके पास जा पहुँचे। फुफेरे भाई धर्मराज
की नीममेनने पिताके समान उनका सत्कार किया।
तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण सड़ी प्रसन्नतासे अपनी दूता कुन्तीसे
मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं सम्बन्धियोंके साथ बड़े

आनन्दसे रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु-बुद्धिसे
उनकी पूजा करने लगे।

एक दिन जब भगवान् श्रीकृष्ण विश्राम कर चुके और
उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिरने उनके पास
जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराजने कहा—
'श्रीकृष्ण! मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। परंतु आप तो
जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भरसे ही नहीं
होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती
है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है।
मेरे मित्र एक स्वरसे कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य
करो। परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिसे ही होगा।
बहुतसे लोग प्रेम-सम्बन्धके कारण और कुछ लोग स्वार्थके
कारण मेरी ब्रुटियोंको न बतलाकर मुझसे मीठी-मीठी बातें
ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाईके कामको ही मेरी
भलाईका भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग
तरह-तरहकी बातें करते हैं। परंतु आप स्वार्थसे परे हैं।
आपमें राग और द्वेषका लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ
कर सकता हूँ या नहीं, यह बात आप ही ठीक-ठीक बतला
सकते हैं।'

जरासन्धके विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिरकी बातचीत

भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा—महाराज !
आपमें सभी गुण हैं। इसलिये आप राजसूय यज्ञके वास्तवमें
अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपके

पूछनेपर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासन्धने
अपने बाहुबलसे सब राजाओंको हराकर अपनी राजधानीमें
कंद कर रक्खा है, वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है
सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसीका आश्रय लेकर
सेनापतिका काम कर रहा है। करुणदेशका अधिपति, जो
महाबली और माया-युद्धमें कुशल है, शिष्यके समान
जरासन्धकी सेवा करता है। पश्चिमके अतुल पराक्रमी मुर
और नरकदेशके शासक यवनाधिपतिने भी उसीकी अधीनता
स्वीकार कर ली है। आपके पिताके मित्र भगदत्त भी उससे
बातचीत करनेमें झुके रहते हैं और उसके इशारेसे अपने
राज्यका शासन करते हैं। वज्र, पुण्ड्र और किरात-देशका
स्वामी मिथ्यावामुदेव घमण्डवश मेरे चित्तोंको धारण करता
है, अपनेको पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षासे ही जीवित है;
फिर भी उसने इस समय जरासन्धका ही आश्रय ले रक्खा है।
शत्रुकी तो बात जाने दीजिये, मेरे सगे श्वशुर भीष्मक, जो
पृथ्वीके चतुर्थांशके स्वामी और इन्द्रके सखा हैं, भोजराज और
देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या-बलसे
पाण्ड्य, क्रय और कौशिक देशोंपर विजय प्राप्त की थी,

आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियाँ

कांप उठीं। उन्होंने दुःखसे धवराकर महो सलाह की कि इन दोनों टुकड़ोंको फेंक दिया जाय। दोनोंकी दासियोंने आता पाते ही दोनों सजीव टुकड़ोंको भलीभाँति ढँककर रनिवासके बाहर डाल दिया।

राजन्! वहाँ एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा! वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ोंको उठाया और संयोगवशा मुबिधासे ले जानेके लिये

एक साय भोजु दिया। बस, अब क्या, दोनों टुकड़े भिन्नकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया।

जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गयी। वह वञ्चकर्मकारिणी कुमारको उठातक न सकी। कुमारने मुट्ठी बाँधकर मुँहमें डाल ली और वर्षाकालीन मेघकी गर्जनानके समान गम्भीर स्वरसे रोना शुरू किया। रनिवासके लोग यह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजाके साथ बाहर निकल आये। यद्यपि रानियाँ पुत्रकी ओरसे निराश हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनोंमें दूध उमड़ रहा था। वे उदात्त मुँहसे पुत्र-वर्गानकी लालसासे भरकर बाहर निकल आयीं। जरा राक्षसी राजपरिवारकी स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालकका मुँह देखकर सीचने लगी कि 'मैं इस राजाके देशमें रहती हूँ। इसे सन्तानकी बड़ी अभिलाषा है। साथ ही यह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिये इस नवजात सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है।' अब वह मनुष्यरूप धारण करके बालकको गोदमें लिये राजाके पास

आकर बोली—'राजन्! यह लीजिये अपना पुत्र। महापिके आसीर्वादेसे आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसको रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिये।' राक्षसीके इस प्रकार कहते-न-कहते रानियोंने उसे अपनी गोदमें लेकर स्तनोंके दूधसे सौंघ दिया।

राजा बृहद्रथ यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे। उन्होंने सोने-सी-मनोहर मनुष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पूछा—'अहो! मुझे पुत्र देनेवाली तुम कौन हो? तुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है?' जराने कहा—'राजन्! आपका कल्याण ही। मैं जरा नामकी राक्षसी हूँ। मैं आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमें रहती हूँ। मैं सुमेध-सरोखे पयंतकी भी निगमन सकती हूँ। आपके

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—धर्मराज ! भरतवंश-
शिरोमणि कुन्तीनन्दन अर्जुनमें जंतो बुद्धि होनी चाहिये,
वह प्रत्यक्ष बोल रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिनमें ही या
रातमें, हम उसकी परवा नहीं करते। अवतक अपनेको
पुढसे बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है।

इसलिये वीर पुरुषका कर्तव्य है कि वह अपने सन्तोषके
लिये विधि और नीतिके अनुसार शत्रुपर चढ़ाई करके
विजयकी भरपूर चेष्टा कर ले। सफलतामें लोको,
विफलतामें परलोक—दोनों ही अवस्थाओंमें अपना काम
तो बनता ही है।

जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराज
पुर्ध्विष्ठरने श्रीकृष्णकी बात सुनकर उनसे प्रश्न किया।
उन्होंने पूछा—‘श्रीकृष्ण ! यह जरासन्ध कौन है ? इसे
इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँसे प्राप्त हुआ ? भला बताइये
तो सही, जैसे धधकती हुई आगका स्पर्श करके पतझ जल
परता है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो
गया—इसका क्या कारण है ?’ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—
‘धर्मराज ! जरासन्धके बल-वीर्यका वर्णन मैं करता हूँ और
यह भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करनेपर भी मैंने अवतक
उसे छोड़ क्यों रखा है। कुछ समय पहले मगधदेशमें बृहद्रथ
नामके राजा राज्य करते थे। वे तीन अक्षीहिणियोंके स्वामी,
वीरमानी, रूपवान्, धनवान्, शक्तिसम्पन्न एवं याज्ञिक थे।
वे तेजस्वी, क्षमाशील, दण्डधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने
काशिराजकी दो सुन्दरी कन्याओंसे विवाह किया और उनसे
प्रतिज्ञा की कि ‘मैं तुम दोनोंके साथ समान प्रेम रखूँगा।’
इस प्रकार विषय-सेवन करते-करते उनकी जवानी बीत गयी।
परंतु मङ्गलमय होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करनेपर भी उन्हें
पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम
ऋषीवान्के पुत्र महात्मा चण्डकीशिक तपस्यासे उपराम
होकर इधर आये हैं और एक वृक्षके नीचे ठहरे हुए हैं।
राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियोंके साथ उनके पास गये
और रत्न आदिकी भेंट करके उन्हें सन्तुष्ट किया। सत्यवादी
चण्डकीशिक ऋषिने राजा बृहद्रथसे कहा—‘राजन् ! मैं
तुमसे सन्तुष्ट हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो।’ राजाने
कहा—‘भगवन् ! मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य
ओड़कर तपोवनमें आ गया हूँ। भला, अब मैं वर लेकर
आया करूँगा ?’ राजाकी कातर बात सुनकर चण्ड-
कीशिक ऋषि कृपापरवरा हो गये एवं ध्यान करने लगे।
उसी समय जिस नामके पेड़के नीचे वे बंठे हुए थे, उससे एक

फल उनको गोदमें गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु
फिर भी तोतेकी चंचसे अछूता था। महर्षिने उसे उठाकर
अभिर्मान्त्रित किया और राजाको दे दिया। वास्तवमें उन्हें

पुत्र-प्राप्ति करानेके लिये ही वह गिरा था। महात्मा चण्ड-
कीशिकने राजासे कहा कि ‘अब तुम अपने घर लौट जाओ।
शीघ्र ही तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।’ प्रणामके पश्चात्
बृहद्रथ अपनी राजधानीमें लौट आये और शुभ मुहूर्तमें वह
फल दोनों रानियोंको दे दिया। रानियोंने उसके दो टुकड़े
किये और बाँटकर एक-एक टुकड़ा खा लिया। संयोगकी बात,
महर्षिकी सत्यवाचित्तिके प्रभावसे दोनों रानियोंको गर्भ रह
गया, राजा बृहद्रथकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। धर्मराज !
समय आनेपर दोनोंके गर्भसे शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा
हुआ। प्रत्येकमें एक आँख, एक चाँह, एक पैर, आधा पेट,

अध्या मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियाँ

कांप उठीं। उन्होंने दुःखसे घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ोंको फेंक दिया जाय। दोनोंकी दासियोंने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ोंको भलीभाँति ढँककर रनिवासके बाहर डाल दिया।

राजन्! वहाँ एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा! वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ोंकी उठाया और संयोगवश भुविघासे ले जानेके लिये

एक साथ जोड़ दिया। वस, अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया।

जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गयी। वह ध्वजकंशशरीर कुमारको उठातक न सकी। कुमारने मुट्ठी बाँधकर मुँहमें डाल ली और वर्षाकालीन मेघकी गर्जनके समान गम्भीर स्वरसे रोना शुरू किया। रनिवासके लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजाके साथ बाहर निकल आये। यद्यपि रानियाँ पुत्रकी ओरसे निराश हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनोंमें दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुँहसे पुत्र-वसानकी लालसासे भरकर बाहर निकल आयीं। जरा राक्षसी राजपरिवारकी स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालकका मुँह देखकर सीचने लगी कि 'मैं इस राजाके वेशमें रहती हूँ। इसे सन्तानकी धड़ी अभिलाषा है। साथ ही यह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिये इस नवजात सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है।' अब वह मनुष्यरूप धारण करके बालकको गोदमें लिये राजाके पास

आकर बोली—'राजन्! यह लीजिये अपना पुत्र। महर्षिके आशीर्वादसे आपकी यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्विकार लीजिये।' राक्षसीके इस प्रकार कहते-न-कहते रानियोंने उसे अपनी गोदमें लेकर स्तनोंके दूधसे सींच दिया।

राजा बहुद्वय यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे। उन्होंने सोने-सी-मनोहर मनुष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पूछा—'अहो! मुझे पुत्र देनेवाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है?' जराने कहा—'राजन्! आपका कल्याण हो। मैं जरा नामकी राक्षसी हूँ। मैं आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमें रहती हूँ। मैं सुमेध-सरीखे पर्वतको भी निगल सकती हूँ। आपके

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—धर्मराज ! भरतवंश-शिरोमणि कुन्तीनन्दन अर्जुनमें जैती बुद्धि होनी चाहिये, वह प्रत्यक्ष बीछ रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिनमें हो या रातमें, हम उसकी परवा नहीं करते। अबतक अपनेको पुद्गले बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है।

इसलिये वीर पुरुषका कर्तव्य है कि वह अपने सन्तोषके लिये विधि और नीतिके अनुसार शत्रुपर चढ़ाई करके विजयकी भरपूर चेष्टा कर ले। सफलतामें लोक, विफलतामें परलोक—दोनों ही अवस्थाओंमें अपना काम तो बनता ही है।

जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन

वंशम्पायनजो कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा—‘श्रीकृष्ण ! यह जरासन्ध कौन है ? इसे द्रुपदनी शपित और पराक्रम कहाँसे प्राप्त हुआ ? भला बताइये तो सही, जैसे धधकती हुई आगका स्पर्श करके पतझ जल मरता है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया—इसका क्या कारण है ?’ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘धर्मराज ! जरासन्धके बल-वीर्यका वर्णन मैं करता हूँ और यह भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करनेपर भी मैंने अबतक उसे छोड़ क्यों रखा है। कुछ समय पहले मगधदेशमें बृहद्रथ नामके राजा राज्य करते थे। वे तीन अक्षीहिणियोंके स्वामी, घोरमानी, रूपवान्, धनवान्, शपितसम्पन्न एवं यात्रिक थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दण्डघर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने काशिराजकी दो सुन्दरी कन्याओंसे विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि ‘मैं तुम दोनोंके साथ समान प्रेम रखूंगा।’ इस प्रकार विषय-सेवन करते-करते उनकी जवानी बीत गयी। परंतु मङ्गलमय होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करनेपर भी उन्हें पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीयान्के पुत्र महात्मा चण्डकौशिक तपस्यासे उपराम होकर द्धर आये हैं और एक वृक्षके नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियोंके साथ उनके पास गये और रत्न आदिकी भेंट करके उन्हें सन्तुष्ट किया। सत्यवादी चण्डकौशिक ऋषिने राजा बृहद्रथसे कहा—‘राजन् ! मैं तुमसे सन्तुष्ट हूँ, जो चाहो मुझसे माँग लो।’ राजाने कहा—‘भगवन् ! मैं भनागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवनमें आ गया हूँ। भला, अब मैं वर लेकर क्या करूँगा ?’ राजाकी कातर धारणा सुनकर चण्डकौशिक ऋषि दृष्टापरवश हो गये एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जित आत्मके वेदके नीचे बैठे हुए थे, उससे एक

फल उनकी गोदमें गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोतेकी चोंचसे अच्छा था। महर्षिने उसे उठाकर अभिमन्त्रित किया और राजाको दे दिया। वास्तवमें उन्हें

पुत्र-प्राप्ति करानेके लिये ही वह गिरा था। महात्मा चण्डकौशिकने राजासे कहा कि ‘अब तुम अपने घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।’ प्रणामके पश्चात् बृहद्रथ अपनी राजधानीमें लौट आये और शुभ मुहूर्तमें वह फल दोनों रानियोंको दे दिया। रानियोंने उसके दो टुकड़े किये और बाँटकर एक-एक टुकड़ा खा लिया। संयोगकी वात, महर्षिकी सत्यवादिताके प्रभावसे दोनों रानियोंको गर्भ रह गया, राजा बृहद्रथकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। धर्मराज ! समय आनेपर दोनोंके गर्भसे शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येकमें एक आँसू, एक बाँह, एक पैर, आधा पेट,

प्राधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियाँ

ताँप उठीं। उन्होंने दुःखसे घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ोंको फेंक दिया जाय। दोनोंकी दासियोंने प्राप्ता पाते ही दोनों सजीव टुकड़ोंको भलीभाँति ढँककर रानियासके बाहर डाल दिया।

राजन्! वहाँ एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा! वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ोंको उठाया और संयोगवश मुविद्यासे ले जानेके लिये

एक साथ जोड़ दिया। वस, अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महायत्नी और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया।

जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गयी। वह चञ्चककंशाशरीर कुमारको उठातक न सकी। कुमारने मुट्ठी बाँधकर मुंहमें डाल ली और घर्षाकालीन मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर स्वरसे रोना शुरू किया। रानियासके लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजाके साथ बाहर निकल आये। यद्यपि रानियाँ पुत्रकी ओरसे निराश हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनोंमें दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुँहसे पुत्र-दर्शनकी लालसासे भरकर बाहर निकल आयीं। जरा राक्षसी राजपरिवारकी स्थिति, ममता, लालता और ध्याकुलता तथा बालकका मुंह देखकर सीचने लगी कि 'मैं इस राजाके देशमें रहती हूँ। इसे सन्तानकी बड़ी अभिलाषा है। साथ ही यह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिये इस नवजात सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है।' अब वह मनुष्यरूप धारण करके बालकको गोदमें लिये राजाके पास

आकर बोली—'राजन्! यह लीजिये अपना पुत्र। महर्षिके आशीर्वादसे आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिये।' राक्षसीके इस प्रकार कहते-न-कहते रानियोंने उसे अपनी गोदमें लेकर स्तनोंके दूधसे सींच दिया।

राजा बृहद्रथ यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे। उन्होंने सोने-सी-मनोहर मनुष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पूछा—'अहो! मुझे पुत्र देनेवाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है?' जराने कहा—'राजन्! आपका कल्याण हो। मैं जरा नामकी राक्षसी हूँ। मैं आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमें रहती हूँ। मैं सुमेरु-सरीखे पर्वतकी भी निगल सकती हूँ। आपके

वचनें तो रक्खा ही क्या है ? किन्तु मैं आपके घरमें सर्वदा संस्कार पाती हूँ, आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिये आपका पुत्र आपके हाथोंमें सौंप रही हूँ ।' धर्मराज ! जरा राक्षसी इतना कहकर अन्तर्धान हो गयी और राजा बृहद्रथ नवजात शिशुको लेकर अपने महलमें लौट आये । बालकके जातकर्मादि संस्कार विधिपूर्वक हुए, जरा राक्षसीके नामपर सारे मगधदेशमें उत्सव मनाया गया । बृहद्रथने अपने पुत्रका नामकरण करते हुए कहा कि इस बालकको जराने सन्धित किया है (जोड़ा है), इसलिये इसका नाम 'जरासन्ध' होगा । बालक जरासन्ध शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान एवं हवन की हुई आगके समान आकार और बलमें दिन-दिन बढ़ने तथा अपने माँ-बापको आनन्दित करने लगा ।

कुछ समयके बाद महर्षि चण्डकौशिक पुनः मगध-देशमें आये । राजाने उनकी बड़ी आदरभंगत की । उन्होंने

प्रसन्न होकर कहा—'राजन् ! जरासन्धके जन्मकी सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टिसे मालूम हो गयी थीं । तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान् एवं रूपवान् होगा । इससे बाहुबलके आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा । कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जायेंगे । देवताओंके अस्त्र-शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुँच सकेंगे । सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे । और तो क्या इसकी आराधनासे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान् शंकर इसे दर्शन देंगे ।' इतना कहकर महर्षि चण्डकौशिक चले गये । राजा बृहद्रथने जरासन्धका राज्यसिंहासनपर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियोंके साथ वनमें चले गये । वास्तवमें जरासन्धकी शक्ति महर्षि चण्डकौशिकके कहे-जैसी ही है यद्यपि हमलोग बलवान् हूँ, फिर भी अवतक नीतिकी दृष्टिसे उसकी उपेक्षा करते हैं ।

श्रीकृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुनकी मगध-यात्रा और जरासन्धसे बातचीत

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—धर्मराज ! जरासन्धके मुख्य सहायक थे—हंस्त और डिम्भक । वे मारे जा चुके । सायियोंसहित कंसका भी सत्यानाश हो गया । अब जरासन्धके नाशका समय आ पहुँचा है । आमने-सामनेकी लड़ाईमें देव-दानव सभीके लिये उसको हराना कठिन है । इसलिये उससे द्वन्द्वयुद्ध अर्थात् कुशती लड़कर ही उसे जीतना चाहिये । जैसे तीन अग्नियोंसे यज्ञकार्य सम्पन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति, भीमसेनके बल और अर्जुनकी रक्षासे जरासन्धका वध संभव सकता है । जब एकान्तमें हम तीनोंसे उसकी भेंट होगी तो वह अवरुध ही किसी-न-किसीके साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा । यह निश्चित है कि वह घमण्डी भीमसेनसे ही सड़ेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भीमसेन उसके लिये यमराजके समान प्राणान्तक हैं । यदि आप मेरे हृदयकी बात जानते हैं, मुझपर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और अर्जुनको धरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये । मैं सब काम बना लूँगा ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णकी वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नताके मारे खिल रहे थे । उनकी ओर देखकर युधिष्ठिरने कहा—'श्रीकृष्ण ! उक्त, ऐसी यात न कहिये । आप हमारे स्वामी हैं; हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं । आपकी वाणी, आपका एप-एश असर सत्य है । आप जिसके पक्षमें हैं, उसकी विजय निश्चित है । आपकी आज्ञामें स्थित होकर मैं तो

ऐसा समझ रहा हूँ कि जरासन्धका वध, कंबी राजाओंके छुटकारा, राजसूय यज्ञकी समाप्ति—सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया । स्वामी ! आप सावधान होकर वहाँ कीजिये, जिससे काम बने । आप तीनोंके बिना मैं जीन पसंद नहीं करता । अर्जुनके बिना आप और आपके विना अर्जुन रह नहीं सकता । आप दोनोंके लिये कोई भी अजेय नहीं है । आप दोनोंके साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है । आप नीति-निपुण हैं । आपकी शरण ग्रहण करके हम कार्य-सिद्धिका प्रयत्न करेंगे । अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुनका अनुगमन करे । नीति, जय और बलके मेलसे अवश्य सिद्धि मिलेगी ।'

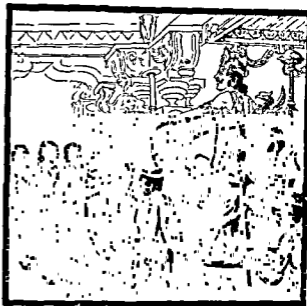
वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! युधिष्ठिरके अनुमति प्राप्त करके श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन—तीनों भाई मगधके लिये चल पड़े । पथसर, कालकूट, गण्डकी महाशोण, सदानोरा, गङ्गा, चर्मण्वती आदि पर्वत और नदी नदोंको पार करते हुए वे मगधदेशमें जा पहुँचे । उस समय वे लोग बत्कल वस्त्र धारण किये हुए थे । कुछ ही समयमें वे श्रेष्ठ पर्वत गौरयपर पहुँच गये । उसपर बड़े सुन्दर सुन्दर वृक्ष एवं जलाशय थे । गौओंके लिये तो वह मुख्य क्षेत्र था । वहाँसे मगधराजकी राजधानी स्पष्ट दीख रही थी । वहाँ पहुँचते ही उन लोगोंने सबसे पहले राजधानीके पुरानी बुर्ज नष्ट-भ्रष्ट कर दी, तदनन्तर मगधपुरीमें प्रवेश किया । इन दिनों वहाँ बड़े अशकुन हो रहे थे

ब्राह्मणोंने जाकर जरासन्धसे निवेदन किया और अरिष्टकी शान्तिके लिये जरासन्धको हाथीपर चढ़ाकर अग्निकी प्रदक्षिणा करवायो। स्वयं मगधराजने भी अरिष्टशान्तिके लिये बहुत-से नियमोंका पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान् श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र-शस्त्रोंका परित्याग करके तपस्वियोंके-से वेपमें जरासन्धसे बाहुयुद्ध करनेका उद्देश्य रखकर नगरमें धुसे। उनके विशाल वस्त्र-स्वल्प देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे। उन्होंने क्रमशः जन-संकीर्ण एवं मुरक्षित तीन उषोद्विपा पार कीं। वे निरशांक भावसे जरासन्धके पास पहुँच गये। जरासन्ध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्ध, पाद्य, मधुपर्क आदिसे उनका सत्कार दिया।

जनमेजय ! श्रीकृष्ण आदिके वेपसे उनके आचरणका कोई मेल नहीं था। इसलिये जरासन्धने कुछ तिरस्कारपूर्वक कहा—ब्राह्मणों ! मैं जानता हूँ कि स्नातक ब्रह्मचारी सभामें-जानेके अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चन्दन धारण नहीं करते। आपलोग, बताइये, कौन हैं ? आपके कपड़े लाल हैं, शरीरपर पुष्पोंकी माला और अङ्गराग भी है। आपलोगोंकी भुजाओंपर धनुषकी प्रत्यञ्चका निशान स्पष्ट श्लोक रहा है। आपलोग द्वारसे होकर क्यों नहीं आये ? निर्भयतापूर्वक वेप बदलकर और युर्जको तोड़कर आनेका क्या कारण है ? आपलोगोंका वेप तो ब्राह्मणका और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमनका प्रयोजन क्या है ?

जरासन्धकी बात सुनकर कुशल वस्ता मनस्वी श्रीकृष्णने स्निग्ध, गम्भीर वाणीसे कहा—राजन् ! हम स्नातक ब्राह्मण हैं, यह तो आपकी समझकी बात है। स्नातकका वेप तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानोंका काम है। क्षत्रियोंकी भुजाएँ ही उनका बल हैं। हम वाणीकी धीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हैं तो अभी देख लें। घोर, बोर पुष्ट शब्दके घरमें बिना द्वारके और मित्रके घरमें द्वारसे प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है, सब सुसङ्गत है।

जरासन्धने कहा—मैंने किस सनय आपलोगोंके साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है, यह ध्यान देनेपर भी याव नहीं पड़ता। मुझ निरपराधको शत्रु समझनेका क्या कारण है ? क्या सत्पुरुषोंके लिये यही उचित है ? मैं अपने धर्ममें तत्पर हूँ। प्रजाका अपकार नहीं करता। फिर मुझे शत्रु माननेका कारण ? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कह रहे हैं ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! तुमने क्षत्रियोंका बलिदान करनेका निश्चय किया है। क्या यह क्रूर कर्म अपराध नहीं है ? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओंकी हिंसा करना कैसे उचित समझते हो ? किंतु बात यही है। हम बुद्धियोंकी सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जातिका नाश करना चाहते हो ? हम जातिकी अभिवृद्धिके लिये तुम्हारे घमण्डका निश्चय करके यहाँ आये हैं। तुम जो इस घमण्डमें फूले रहते हो कि मेरे समान कोई थोड़ा क्षत्रिय नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वीके वस्त्र-स्वल्प-पर तुमसे भी अधिक धीर हैं। हमारे लिये तुम्हारा यह घमण्ड असह्य है। अपने बराबरवालोंके सामने यह घमण्ड छोड़ दो; अन्यथा तुम्हें पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमपुरीमें जाना पड़ेगा। हमारे आनेका उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वसुदेवका पुत्र कृष्ण। ये दोनों ही पाण्डुनन्दन भीमसेन और अर्जुन ! हम तुम्हें युद्धके लिये सलकारते हैं। तुम या तो समस्त कंदो नरपतियोंकी छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधायो।

जरासन्धने कहा—'वासुदेव ! मैं किसी भी राजाको बिना जीते नहीं लाया हूँ। तनिक दिलाओ तो सही—यह कौन है, जिसे मैंने जीता न ही, जो मेरा सामना कर सकता हो ? क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओंकी छोड़ दूँ ? यह नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेनाके साथ लड़ लो। मैं एकके साथ या तीनोंके साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग-अलग ?' यह कहकर जरासन्धने अपने पुत्र सहदेवके राज्याभिषेककी आशा दे

दी। भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि आकाशवाणीके अनुसार घटुवंशियोंके हाथसे जरासन्धका वध नहीं होना चाहिये।

इसलिये उन्होंने जरासन्धको स्वयं न मारकर भीमसेनके हाथों मरवानेका निश्चय किया।

जरासन्ध-वध और बंदी राजाओंकी मुक्ति

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि जरासन्ध युद्ध करनेके लिये उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा—‘राजन् ! तुम हम तीनोंमेंसे किसके साथ युद्ध करना चाहते हो ? हममेंसे कौन युद्धके लिये तैयार हो ? जरासन्धने भीमसेनके साथ कुशती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और माङ्गलिक चिह्न धारण किये, पीड़ा मिटानेवाले वाज्रवन्द पहने, ब्राह्मणने आकर स्वस्तिवाचन किया। क्षत्रियधर्मके अनुसार उसने बस्तर पहना, मुकुट उतारा और वालोंको बाँधता हुआ खड़ा हो गया। जरासन्धने कहा—‘भीमसेन ! आओ। बलवान्के साथ लड़कर हारनेपर भी यश ही मिलता है।’

बलवान् भीमसेन श्रीकृष्णसे परामर्श लेकर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करा जरासन्धसे मिड़नेके लिये अखाड़ेमें उतर गये। दोनों ही अपनी-अपनी विजय चाहते थे। दोनोंने ही अपनी-अपनी भुजाओंको ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलानेके पहले एकने दूसरेका पंर छूआ, तदनन्तर खम और ताल

टोंकते हुए परस्पर मुग गये। उन्होंने तृणपीड, पूर्णयोग, समुद्रिक आदि अनेकों वाक-पंच किये। उनकी फुरती अपूर्व थी। उनका मल्लयुद्ध देखनेके लिये हजारों पुरवासी ब्राह्मण,

क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठे हो गये। उनके प्रहार और छीना-झपटीसे बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी। वे कभी हाथोंसे एक-दूसरेको ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक-दूसरेको खदेड़ते, खींचते, घसीटते, घुटनोंसे चोट करते और हुंकार करते हुए घूसोंका प्रहार करते। वे जिधर जाते, उधरकी जनता भाग खड़ी होती। दोनों हट्टे-कट्टे, चौड़ी छाती और लंबी बाँहवाले पहलवान अपनी भुजाओंसे इस प्रकार लड़ रहे थे, मानो लोहेके बेलन टकरा रहे हों।

यह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्भ होकर लगातार तेरह दिन-रात तक बिना खाये-पीये और बिना रुके चलता रहा। चौदहवें दिन रातके समय जरासन्ध थककर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी यह दशा देखकर भगवान् श्रीकृष्णने भीमकर्मा भीमसेनको उभाड़ते हुए कहा—‘वीर भीमसेन ! थक जानेपर शत्रुको अधिक दवाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगानेपर तो वह मर ही जायगा। इसलिये अब तुम जरासन्धको ज्यादा न दबाकर केवल बाहुयुद्ध करते रहो।’ श्रीकृष्णकी बात सुनते ही भीमसेनने जरासन्धकी स्थिति समझ ली और उसे मार डालनेका संकल्प किया। भगवान् श्रीकृष्णने भीमसेनको और भी फुर्ती करनेके लिये उत्साहित करते हुए संकेत किया कि ‘भीमसेन ! तुममें दंबवल और वायुवल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासन्धपर तनिक उन बलोंको दिखाओ तो !’ श्रीकृष्णका इशारा समझकर बलवान् भीमसेनने जरासन्धको उठा लिया और बड़े जोरसे उसे आकाशमें घुमाने लगे। ती वार घुमाकर उसे उन्होंने जमीनपर पटक़ा और घुटनोंकी चोटसे उसकी पीठकी रीढ़ तोड़कर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पंर पकड़ा और दूसरे पंरपर अपना पंर रखकर उसे दो खण्डोंमें चीर डाला। जरासन्धकी इस दुर्दशा और भीमसेनकी गर्जनासे उपस्थित जनता भयभीत हो गयी। स्त्रियोंके तो गर्भपात तककी नौबत आ गयी। सब लोग चकित—विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, पृथ्वी तो खण्ड-खण्ड नहीं हो गयी।

भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने शत्रुका नाश कर उसके प्राणहीन शरीरको रनिवासकी उचोड़ीपर डाल दिया

और वे रातों-रात वहाँसे बाहर निकल गये । श्रीकृष्णने जरासन्धके ध्वजामण्डित दिव्य रथको जोता । उसपर भीमसेन और अर्जुनको बैठाया और वहाँसे चलकर कंदी राजाओंको पहाड़ी खोहते बाहर किया । उस रथसे ही वे राजाओंके साथ वहाँसे चल पड़े । उस रथका नाम था सोदर्यवान् । दो महारथी उसपर एक साथ बैठकर पुष्ट कर सकते थे । उसपर भीमसेन और अर्जुन बैठ गये । भगवान् श्रीकृष्ण सारथि बने । उसी रथपर बैठकर इन्द्रने पहले नित्यान्वे बार वानवोंका संहार किया था । उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी, जो बिना किसी आधारके ही सहराती रहती, इन्द्रधनुषकी-सी चमकती और एक योमन दूरसे ही बोल जाती थी । वह रथ इन्द्रने वसु नामके राजाको, वसुने बृहद्रथको और बृहद्रथने जरासन्धको दिया था । वह दिव्य रथ पाकर बड़े प्रसन्नतासे तीनों भाइयोंने वहाँसे यात्रा की ।

परम यशस्वी करुणावरुणालय भगवान् श्रीकृष्ण रथ हाँककर गिरिव्रजसे बाहर निकले, खुले मैदानमें आये वहाँ ब्राह्मण आदि नागरिकोंने एवं कंदसे छुड़े हुए राजाओंने श्रीकृष्णकी विधिपूर्वक पूजा की । राजाओंने कहा— 'सर्वशक्तिमान् प्रभो ! आपने भीम और अर्जुनके साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्मकी रक्षा की है । यह आपके लिये कोई नवीनता नहीं । हम जरासन्धरूप विशाल तालके दुःख-दल-दलमें फँस रहे थे । आपने हमारा उद्धार किया । सर्वश्यापक

हमें कुछ आत्मा बीजिये, आपका कठिन-से-कठिन काम भी करें ।' भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा— 'धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्तिपद प्राप्त करनेके लिये राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं । आपलोग उनकी सहायता कीजिये ।' राजाओंकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । उन्होंने हृदयसे यह प्रस्ताव स्वीकार किया । अब वे लोग भगवान् श्रीकृष्णकी रत्नराशिकी भेंट देने लगे । भगवान्ने उनपर कृपा करके बड़ी कठिनाईसे भेंट स्वीकार की । जरासन्धका पुत्र सहदेव मन्त्रियोंके साथ पुरोहितको आगे कर अनेकों रत्न लिये बड़ी नम्रतासे श्रीकृष्णके सामने उपस्थित हुआ । भगवान् श्रीकृष्णने मयभीत सहदेवकी अमयदान देकर भेंट स्वीकार की । श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने वहाँ सहदेवका अभियेक किया । सहदेव बड़े प्रसन्नतासे अपनी राजधानीमें लौट गया ।

पुरयोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण अपने दोनों कुंठरे भाइयोंके और उन सब राजाओंके साथ धन-रत्नसे लदे रथपर शोभायमान हो इन्द्रप्रस्थ पहुँचे । उन्हें देखकर धर्मराजके आनन्दकी सीमा न रही । भगवान्ने कहा— 'राजेन्द्र ! यह बड़े सोमाग्यकी बात है कि वीरवर भीमसेनने जरासन्धको मारने और कंदी राजाओंको कंदसे छुड़ानेका मुमरा प्राप्त किया है । इससे बढ़कर और क्या आनन्द होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य-सिद्ध करके सकृशल निविष्टन लौट आये ।' धर्मराज युधिष्ठिरने बड़ी प्रसन्नतासे भगवान् श्रीकृष्णका सत्कार किया और अपने भाइयोंको प्रेमसे गले लगाया । जरासन्धकी मृत्युसे सभी पाण्डव आनन्दित हुए । उन्होंने सब बन्धनमुक्त राजाओंसे मिल-भेंटकर उनका यथोचित आदर-सत्कार किया और समयपर उन्हें विदा किया । सब राजा धर्मराजकी अनुमतिसे बड़ी प्रसन्नताके साथ विभिन्न वाहनोंके द्वारा अपने-अपने देश चले गये ।

परम प्रवीण भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार जरासन्धका वध कराकर धर्मराजकी अनुमति प्राप्त करके कुन्ती, द्रौपदी, सुमद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्यसे विदा ली तथा उसी रथपर, जो जरासन्धके वहाँसे ले आये थे, युधिष्ठिरके कहनेसे सवार होकर द्वारकाकी यात्रा की । यात्राके समय पाण्डवोंने आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णका यथोचित अभिवादन एवं परिश्रमा की । जनमेजय ! इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओंकी छुड़ाकर अमय देनेके कारण पाण्डवोंका यश दिग्-दिगन्तमें फैल गया । धर्मराज युधिष्ठिर समयके अनुसार धर्मपर दृढ़ रहकर प्रजा-पालन करने लगे । धर्म, काम एवं अर्थ—तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवामें संलग्न रहते थे ।

यदुनन्दन ! हम दुःखसे मुक्त हुए । आपने उज्ज्वल कीर्तिकी स्थापना की । हम आपके सामने नम्रतासे झुककर खड़े हैं ।

पाण्डवोंकी दिग्विजय

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! एक दिन अर्जुनने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि 'यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजयके लिये जाऊँ और पृथ्वीके सभी राजाओंसे आपके लिये कर वसूल करूँ।' युधिष्ठिरने अर्जुनको उत्साहित करते हुए कहा—'अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित है।' युधिष्ठिरकी आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयोंने दिग्विजय-यात्रा की। जनमेजय ! यद्यपि चारों भाइयोंने एक साथ ही चारों दिशाओंपर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमशः वर्णन सुनाऊँगा।

जनमेजय ! अर्जुनने उत्तर दिशाकी विजयका भार लिया था। उन्होंने पहले साधारण पराक्रमसे ही आनन्त, फालकूट और कुलिन्द देशोंपर विजय प्राप्त करके सेनासहित मुमण्डलको जीत लिया। मुमण्डलकी साथी बनाकर शाकल-द्वीप और प्रतिविन्ध्य पर्वतके राजाओंपर विजय प्राप्त की। सात द्वीपके राजाओंमेंसे शाकलद्वीपवालोंने बड़ा घमासान युद्ध किया। परंतु अर्जुनके चाणोंके सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायतासे अर्जुनने प्राग्ज्योतिषपुरपर चढ़ाई की। वहाँके प्रतापी राजाका नाम भगदत्त था। भगदत्तके सहायक फिरात, चीन आदि बहूत-से समुद्री देशोंके लोग भी थे। आठ दिनतक भयंकर युद्ध होनेके बाद भी अर्जुनका

पूर्यपत्न उस्ताह देवकर भगदत्तने मुसकराते हुए कहा—'महाबाहू अर्जुन ! तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इन्द्रके पुत्र हो न ! इन्द्रसे मेरी निवृत्ता है और मैं

उनसे कम वीर नहीं हूँ। इसलिये मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। वेटा ! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा; वताओ, क्या चाहते हो?' अर्जुनने कहा—'राजन् ! कुरुवंशशिरोमणि सत्यप्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट् हों। आप उन्हें कर दीजिये। आप मेरे पिता इन्द्रके मित्र और मेरे हितैषी हैं। इसलिये मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता, आप प्रेम-भावसे ही उन्हें भेंट दीजिये।' भगदत्तने कहा—'अर्जुन ! धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम-पात्र हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। और कोई बात हो तो कहो।' वीर अर्जुनने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगेकी यात्रा प्रारम्भ की।

अर्जुनने कुचेरके द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशामें बढ़कर पर्वतोंके भीतर-बाहर और आस-पासके सब स्थानोंपर अधिकार कर लिया। उलूक देशके राजा बृहन्तने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुनकी शरणमें आया। अर्जुनने बृहन्तका राज्य उसीको सौंपकर उसकी सहायतासे सेनाविन्दुके देशपर धावा बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया। क्रमशः मोदा-पुर, वामदेव, सुदामा, सुवंकुल और उत्तर उलूक देशोंके राजाओंकी वशमें करके पञ्चगणोंको अपने वशमें किया। उन्होंने पौरव नामके राजाको तथा पहाड़ी लुटेरों और म्लेच्छोंको, जो सात प्रकारके थे, जीता। कश्मीरके वीर क्षत्रिय और दस मण्डलोंका अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गये। त्रिगर्त, दाघ और कोफनदके नरपति स्वयं शरणागत हुए। अर्जुनने अभिसारीपर अधिकार करके उरग देशके राजा रोचमानको हराया और वाह्लीक वीरोंको अपने अधीन करके दरद, कम्बोज और ऋषिक देशोंको अपने अधीन किया। ऋषिक देशमें तोतेके उदरके समान हरे रंगके आठ घोड़े लिये। निकूट और पूरे हिमालयपर विजयवैजयन्ती फहराकर धवलगिरिपर सेनाका पड़ाव डाला।

अर्जुन क्रमशः किम्पुरुषवर्षके अधिपति द्रुमपुत्र और हाटक देशके रक्षक गुह्यकोंको हराकर मानसरोवर पहुँचे। वहाँ ऋषियोंके पवित्र आश्रमोंके दर्शन हुए। वहाँसे हाटक देशके आस-पास वसे प्रान्तोंपर भी अधिकार कर लिया। तदनन्तर अर्जुनने उत्तरी हरिवर्षपर विजय प्राप्त करनी चाही। परंतु वहाँ प्रवेश करते-न-करते बड़े वीर और विशालकाय द्वारपालोंने आकर प्रसन्नतासे कहा—'अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष हैं। क्योंकि यहाँतक पहुँचना सबके लिये सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गये, यही विजय है। यहाँकी

कोई भी वस्तु मनुष्य-शरीरसे नहीं देखी जा सकती। इसलिये दिग्विजयकी तो कोई बात ही नहीं है। हमलोग आपपर प्रसन्न हैं। आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं।' अर्जुनने हँसते हुए कहा—'मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिरको चक्रवर्ती सम्राट् बनानेके लिये दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे इस देशमें मनुष्योंका आना-जाना निषिद्ध है तो मैं इसमें नहीं धुसूंगा; तुमलोग केवल कुछ कर दे दो।' हरिखर्पके लोगोंने अर्जुनको कर-रूपसे अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और भृगुचर्म आदि दिये। इस प्रकार उत्तर दिशापर विजय करके बीरवर अर्जुन महान् चतुरङ्गिणी

सेनाके साथ बड़ी प्रसन्नतासे इन्द्रप्रस्थ लौट आये और सारा धन एवं सारे वाहन धर्मराजको सौंपकर उनकी आज्ञासे अपने महलमें गये।

जनमेजय! अर्जुनके साथ ही भीमसेन भी धर्मराजकी अनुमतिसे बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशाके लिये चल पड़े थे। दशार्ण देशके राजा सुधर्माने बिना किसी शास्त्रके भीमसेनके साथ बाहु-युद्ध किया। भीमसेनने उसे परास्त कर उसकी बीरतासे प्रसन्न हो अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने क्रमशः अश्वमेध, पुलिन्दनगर आदि अधिकांश प्राच्य राज्योंपर अधिकार कर लिया। चोदिदेशके राजा शिशुपालसे उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा। उसने सम्बन्धके कारण धर्मराजके सन्देशमात्रसे ही कर देना स्वीकार कर लिया। तदनन्तर भीमसेनने कुमार देशके राजा भोगमानुको, कोसल देशके स्वामी बृहद्बलको और अयोध्याधिपति धर्मात्मा वीर्ययज्ञकी अनायास ही वशमें कर लिया। तत्परचात् उत्तर-

कोसल, मल्लदेश और हिमालयतटवर्ती जलोद्भवदेशके प्रान्त अपने अधीन किये। काशिराज सुबाहु, सुपावर्ष, राजेश्वर ऋष्य, मत्स्य एवं मल्लदेशके वीरों एवं वसुभूमिको भी अपने अधि-कारमें कर लिया। पूर्वोत्तरके देशोंमें मदघार, सोमधेय एवं वत्सदेशको भी उन्होंने ही अपने कब्जेमें किया था। भगदेशके स्वामी निपादराज और मणिमानुपर विजय प्राप्त करके दक्षिणमल्ल और भोगवान् पर्वतपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शर्मक और चर्मकपर विजय प्राप्त करनेके बाद मियिलाधीशको अधीन किया और वहींसे किरात राजाओंको भी अपने वशमें कर लिया। सुह्य, प्रमुह्य, वण्ड, वण्डघार आदि नरपति अनायास ही परास्त हो गये। गिरिप्रजसे जरासन्धनन्दन सहदेवको साथ लेकर मोदाचलके राजाका संहार किया। पोण्डुक वासुदेव और कौशिक नदीके द्वीपमें रहनेवाला राजा भी पराजित हो गया। बंगदेशके राजा समुद्रसेन, चन्द्रसेन, कर्बटाधिपति ताम्रलिप्त और सभी समुद्रतटवर्ती म्लेच्छ भी उनके अधीन हो गये। इस प्रकार अनेक देशोपर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लौहिल्यके पास आये। समुद्रतट और समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले म्लेच्छोंने बिना युद्धके उन्हें तरह-तरहके हीरे, मोती, मणि, माणिक्य, सोना, चाँदी, ऊनी-सूती वस्त्र आदि दिये।

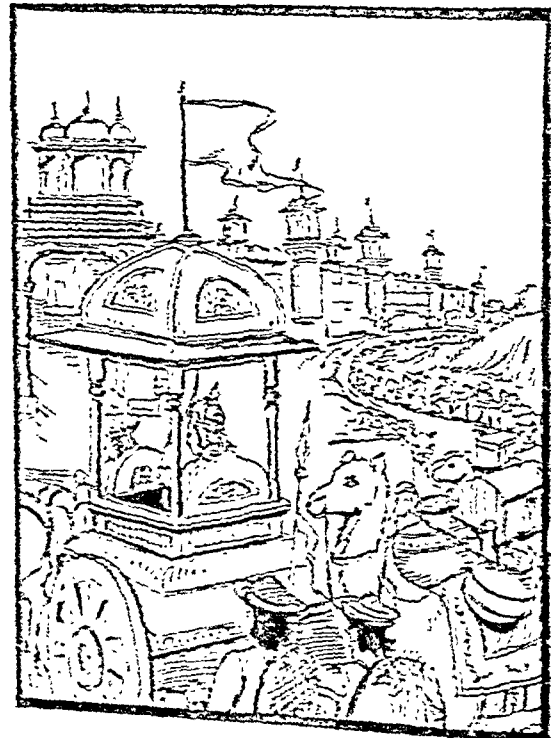
उन्होंने धनसे भीमसेनको सन्तुष्ट कर दिया। भीमसेन सब धन लेकर इन्द्रप्रस्थ लौट आये और उन्होंने बड़े प्रेमसे सारा-का-सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराजको सौंप दिया।

जनमेजय! उसी समय सहदेवने भी बहुत बड़ी सेनाके साथ दिग्विजयके लिये दक्षिणकी यात्रा की थी। उन्होंने

क्रमशः मयुरा, मत्स्यदेश और अधिराजके अधिपतियोंको वशमें करके करद सामन्त बना लिया। राजा मुकुमार और मुमिन्द्रके बाद द्वितीय मत्स्य और पटच्चरोंकी जीता और बलपूर्वक निपादभूमि, गोशृङ्गपर्वत और श्रेणिमान् राजाको अपने वशमें कर लिया। मरराष्ट्रपर विजय प्राप्त कर लेनेके बाद क्षुन्तिभोजपर आक्रमण किया और उन्होंने सह्ये धर्मराजका शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद सहदेव नर्मदाकी ओर बढ़े। उधर उज्जैनके प्रसिद्ध बौर बिन्द और अनुबिन्दको हराकर वशमें कर लिया। नादकीय और हेरम्बकोंको परास्त कर माद्य तथा मुञ्जप्रान्तपर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्रमशः अर्बुद, वातराज और पुलिन्दोंको हराकर पाण्डुवनरेशमर विजय प्राप्त की और किष्किण्यके मंद एवं द्विविदको जीता तथा माहिष्मतीपर छाया बोल दिया। मयंकर पृष्ठके बाद महाराज नील उनके करद सामन्त बन गये। आगे बढ़कर त्रिपुर-रसक और पौरवेरवरफो वशमें किया। मुराष्ट्रदेशके स्वामी कौशिका-वार्य आहूतिपर विजय प्राप्त करके भोजकटके रश्मी और निपदके भोष्मकके पास हूत भेजा। उन लोगोंमें धीकृष्णके सम्बन्धके कारण बड़े प्रेमसे सहदेवकी आज्ञा मान ली। वहाँसे चलकर शूर्पारक, तालाकट, उण्डक और समुद्री टापुओंको अपने अधीन करते हुए मलेच्छ, निपाद, पुरपाद, कर्णप्रावरण एवं फातमुजसंज्ञक मनुष्य तथा रासतौर पर विजय प्राप्त की। फोलाचन, मुरनीपट्टन, ताम्रद्वीप और रामपर्वत उनके वशमें हो गये। राजा तिमिङ्गल, जङ्गली केरल, एक पर्ववाते पुरय, तथा सञ्जयवन्ती नगरी उनकी ही गयी। पाण्ड और करहाटक भी अलग नहीं रह गये। पाण्डु, द्रविड, उण्ड,

केरल, बाम्प्र, ताजवन, कलिङ्ग, उष्ट्रकणिक, आटवीपुरी और आक्रमणकारी घवनोंकी राजधानियाँ भी उनके वशमें हो गयीं। सहदेवने हूतके द्वारा लंकाधिपतिके पास सन्देश भेजा और विनीयपने बड़े प्रेमसे उसे स्वीकार कर लिया। सहदेवने इसे मगवान् धीकृष्णकी ही नहिना समझी। सभी स्थानोंसे उन्हें अनेकों प्रकारकी वस्तुएँ उपहारके रूपमें प्राप्त हुई थीं। सब कुछ लेकर, सबको सामन्त बनाकर बड़ी शीघ्रतासे बुद्धिमान् सहदेव इन्द्रप्रत्य लौट आये और सारी वस्तुएँ धर्मराजको सौंपकर वे मुखपूर्वक इन्द्रप्रत्यमें रहने लगे।

जनमेजय ! नकुलने भी उसी समय बड़ी मारी लेना लेकर पश्चिम दिशाकी विजयके लिये प्रस्थान किया था। स्वामिकातिकके प्यारे धन, धान्य गोधन आदिसे परिपूर्ण रोहितक देशमें वहाँके मत्तमयूर शासकोंके साथ उनका घोर संग्राम हुआ। अन्तमें नकुलने नरभूमि, शैरीषक और ब्रजके भग्डार महैय देशपर पूर्ण अधिकार कर लिया। राजप आशोशको वशमें करके दशार्ण, शिवि, त्रिगर्त, अन्वण्ड, मालव, पञ्चकपर्त, मध्यनक, वाटघान और द्विजोंकी जीत लिया। वहाँसे लौटकर पुष्कर बनेके निवासी उत्सद-तकेतोंकी, सिन्धुतटवती गन्धर्वोंकी तथा सरस्वतीतटवती शूद्रों और बामौरोंकी वशमें कर लिया। तन्पूर्व पञ्चवन्द,

अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकूट नगर और द्वारपाल उनके अधिकारक्षेत्रमें आ गया। पश्चिमके रामठ, हार और हृण आदि राजा नकुलकी आज्ञामात्रसे उनके अधीन हो गये। द्वारकावासी यदुवंशी और श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे नकुलका शासन स्वीकार किया। नकुलके मामा शल्य भी प्रेमसे उनके अधीन हो गये। सबसे धन-रत्नकी भेंट लेकर नकुलने समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले भयंकर म्लेच्छ, पल्लव, बर्बर,

किरात, यवन और शक्रराजोंको वशमें किया। सभीसे सुन्दर-सुन्दर वस्तुओंकी भेंट लेकर वे खाण्डवप्रत्ये सौट आये। नकुलने कर और उपहारमें जो धन-राशि प्राप्त की थी, उसे बस हजार हाथी बड़ी कठिनतासे ढो सकते थे। इन्द्रप्रत्येमें आकर उन्होंने वरुणद्वारा सुरक्षित और श्रीकृष्ण द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशाकी जीतका सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिरकी सौंप दिया।

राजसूय-यज्ञका प्रारम्भ

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराजकी सत्पनिष्ठा, प्रजापालनमें अनुराग और शत्रुसंहार देखकर सारी प्रजा अपने आप अपने-अपने धर्मका पालन करने लगी। शास्त्रके अनुसार करकी वसूली और धर्मपूर्वक शासन करनेसे समयपर मनवाही बर्या होने लगी; राष्ट्र मुख-समृद्धिसे भर गया; राजाके पुण्य-प्रभावसे खेती-बारी, व्यापार और गो-रक्षा ठीक-ठीक होने लगी। प्रजामें परस्परकी धोखेबाजी, चोरी और लूटका नाम भी नहीं था। राजकर्मचारी फूट नहीं बोलते थे। धर्मराजके धर्माचरणसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, अग्नि आदिका भय न रहा। लोग उनके पास भेंट देने या प्रिय कार्य करनेके लिये ही आते, युद्ध आदिके लिये नहीं। धर्मानुकूल धनकी आमदनीसे कोय भरा-पूरा एवं अक्षय हो रहा था।

जब धर्मराजने देखा कि मेरे अन्न, वस्त्र, रत्न आदिके भण्डार सर्वथा पूर्ण हैं तब उन्होंने यज्ञ करनेका संकल्प किया। मित्रोंने उनसे अलग-अलग और इकट्ठे होकर भी आप्रह किया कि यही यज्ञ करनेका शुभ समय है। अब शीघ्र ही यज्ञ आरम्भ कर देना चाहिये। जिन दिनों लीगोका आप्रह सोमापर पहुँच गया था, उन्हीं दिनों भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही वहाँ पधार गये। जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही नारायण हैं। वे ही वेदस्वरूप हैं और बड़े-बड़े ज्ञानियोंके ध्यानमें आनेवाले हैं। जड-चेतनमय जगत्में वे सभसे श्रेष्ठ एवं विश्व-ब्रह्माण्डके उद्गमस्थान तथा प्रलय-स्थान हैं। वे भूत, भविष्य, वर्तमानके स्वामी, दैत्यनाशक, भवतवत्सल एवं आपत्कालमें शरण देनेवाले हैं। भगवान् श्रीकृष्ण अपने भवत युधिष्ठिरपर कृपा करनेके लिये असंख्य धन, अक्षय रत्नराशि और महान् सेना लेकर रथकी ध्वनिसे

दिग्-दिगन्तकी मुखरित करते हुए इन्द्रप्रत्येमें आ पहुँचे।

सबने उनकी अगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, पुरोहित धौम्य और श्रीकृष्ण-हृपायन आदि ऋषियोंके साथ उनके पास गये तथा विद्याम, कुशल-प्रश्न आदिके अनन्तर उनसे बोले—'भैया श्रीकृष्ण ! यह सारा भूमण्डल आपके कृपा-प्रसादसे ही हमारे अधीन हुआ है। बहुत-सी धन सम्पत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। यह सब आपके लिये ही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके-द्वारा विधिपूर्वक हवन और ब्राह्मण-भोजन सम्पन्न हूँ। अब आप मेरे अभिलषित राजसूय-यज्ञके लिये मुझे अनुमति

दीजिये । गोविन्द ! अब आप यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कीजिये । आपके यज्ञसे मैं निष्पाप हो जाऊंगा । अथवा मुझे ही यज्ञ-दीक्षा लेनेकी अनुमति दीजिये । आपकी इच्छाके अनुसार ही सारा कार्य सम्पन्न होगा । भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके गुणोंका वर्णन करते हुए कहा—'महाराज ! आप सम्राट् हैं । आपको ही यह महायज्ञ करना चाहिये । अब आप इस यज्ञकी दीक्षा लीजिये ।' युधिष्ठिरने विनयपूर्वक कहा—'हृषीकेय ! आप मेरी इच्छाके अनुसार स्वयं ही आ गये हैं । इतनेसे ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया, अब यज्ञ सम्पन्न होनेमें कोई सन्देह नहीं रहा ।'

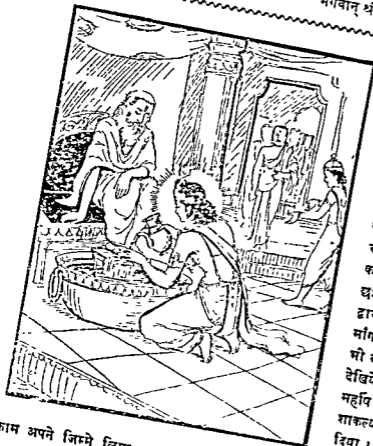
अब धर्मराज युधिष्ठिरने सहदेव और मन्त्रियोंको आज्ञा दी कि ब्राह्मणोंके एवं पुरोहित धौम्यके आज्ञानुसार यज्ञकी सारी सामग्री शीघ्र ही भंगवायी जाय । अभी धर्मराज युधिष्ठिरकी बात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि सहदेवने नम्रतासे निवेदन किया—'प्रभो ! आपकी आज्ञासे पहले ही यह काम हो चुका है ।' इसी समय महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन तेजस्वी, तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणोंको ले आये । वे स्वयं यज्ञके ब्रह्मा वने और सुतामा सामवेदके उद्गाता । ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य अश्वर्य्य हुए । पैल और धौम्य होता । इन ऋषियोंके वेद-वेदाङ्ग-पारदर्शी शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए । स्वस्तिवाचनके अनन्तर यज्ञकी शास्त्रोक्त विधिके सम्बन्धमें परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशालाका पूजन किया गया । शिल्पकारोंने आज्ञाके अनुसार देवमन्दिरोके समान बहुत-से सुमन्यित भवनोंका निर्माण किया । अब धर्मराजने सहदेवको यह आज्ञा दी कि निमन्त्रण देनेके लिये दूत भेजो । सहदेवने दूतोंको भेजते समय कह दिया कि देशके समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियोंको निमन्त्रण दे आओ तथा वंश्य और सम्माननीय भूदोंको साथ ही ले आओ । दूतोंने वैसा ही किया ।

जनमेजय ! ब्राह्मणोंने ठीक समयपर धर्मराजको राज-भूय यज्ञकी दीक्षा दी । उन्होंने सहस्रों ब्राह्मण, भार्ही, सगे-सम्बन्धी, सपा-सहचर, समागत क्षत्रिय और मन्त्रियोंके साथ मूर्तिमान् धर्मके समान यज्ञशालामें प्रवेश किया । चारों ओरसे शास्त्र-पारङ्गत, वेद-वेदान्तमें निपुण ऋंड-के-ऋंड ब्राह्मण आने लगे । उनके निवासके लिये हजारों कारीगरोंके द्वारा अलग-अलग ऐसे स्थान बनवाये गये थे जो अन्न, जल, पस्त्र आदिसे परिपूर्ण एवं सब ऋतुओंके योग्य सुखकर सामग्रीसे परिपूर्ण थे । उन निवासस्थानोंमें ब्राह्मण कपा-घातां एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्तसे करते रहते थे । जय

देखो वहाँ यही कोलाहल हो रहा है—'दीजिये, दीजिये ! लीजिये, लीजिये !'

धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्म, धृतराष्ट्र आदिको बुलानेके लिये नकुलको हस्तिनापुर भेजा । उन्होंने वहाँ जाकर सबको सत्कारपूर्वक विनयके साथ निमन्त्रण दिया और वे लोग बड़ी प्रसन्नतासे निमन्त्रण स्वीकार करके ब्राह्मणोंके साथ वहाँ आये । पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रजाचक्षु धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गान्धार देशके राजा सुबल, शकुनि, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, बाह्लीक, सोमदत्त, भूरि, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शाल्व भगदत्त, पर्वतीय प्रदेशके नरपति, वृहद्वल, पौण्ड्रक वामुदेव, कुन्तिभोज, कलिङ्गाधिपति, वज्र, आकर्ष, कुन्तल, मालव, आन्ध्र, द्रविड, सिंहल, काश्मीर आदि देशोंके राजा, गौरवाहन, बाह्लीक देशके राजा, विराट और उनके पुत्र, मावेल्ल, शिशुपाल और उसके लड़के—सब-के-सब यज्ञभूमिमें आये । यज्ञमें समागत राजा और राजकुमारोंकी गणना कठिन है । सभी बहुमूल्य भेंट ले-लेकर आये थे । वलराम, अनिरुद्ध, कङ्क, सारण, गद, प्रद्युम्न, साम्ब, चारुदेष्ण, उल्मुक आदि समस्त यादव महारथी भी आये । धर्मराजकी आज्ञासे सभी समागत राजाओंको सत्कारपूर्वक अलग-अलग स्थानोंमें ठहराया गया । उनके लिये जो स्थान बनवाये गये थे, उनमें खाने-पीनेकी सारी सामग्री, बावलियाँ और हरे-भरे नयनमनोहर वृक्ष थे । स्वागत-सत्कारके बाद सब लोग अपने-अपने निवासस्थानोंमें ठहर गये ।

धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्मपितामह और गुरु द्रोणाचार्यके चरणोंमें प्रणाम करके प्रार्थना की—'आप-लोग इस यज्ञमें मेरी सहायता कीजिये । इस विशाल धनागार-को अपना ही समर्पिये और इस प्रकार कार्य कीजिये, जिससे मेरा मनोरथ सफल हो ।' यज्ञदीक्षित धर्मराजने उन लोगोंकी सम्पत्तिसे सबको एक-एक कार्य सौंप दिया । दुःशासन भोजन-सम्बन्धी पदार्थोंकी देखभालमें, अश्वत्थामा ब्राह्मणोंकी सेवा-शुधुषामें और सञ्जय राजाओंके स्वागत-सत्कारमें नियुक्त किये गये । भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्म-चारियोंका निरीक्षण करने लगे । कृपाचार्य सोने-चाँदी और रत्नोंकी देखभाल तथा दक्षिणा देनेके कार्यपर नियुक्त हुए । बाह्लीक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घरके स्वामीकी तरह स्थित हुए । धर्मके मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करनेके काममें और दुर्योधन भेंटमें आये हुए पदार्थोंको रखनेके काममें लगे । भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं ही ब्राह्मणोंके पाँच पलारनेका

व्यक्तियोंने अपने-अपने जिम्मे किसी-न-किसी से लिया ।

जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरका दर्शन करके होनेके लिए वहाँ जितने लोग उपस्थित हुए थे, उनमेंसे ने सहज मुद्रासे कन भेंट नहीं दी । सभी चाहते थे कि मेरे ही धनसे यज्ञ सम्पन्न हो जाय । तेनाके द्यूह, विमानोंकी पंक्तिर्पा, रत्नोंकी राशि, लोकपालोके विमानोंके स्थान और राजाओंकी भीड़से युधिष्ठिरका ऐश्वर्य लोकपाल वरुणके समकक्ष था । उन्होंने यज्ञः अग्निर्पाके स्थापना करके पुरी-पुरी दक्षिणा देकर यज्ञ द्वारा भगवान्का यजन किया । अतिथि-अभ्यागतोंको भूषण भी बहुत-सा अन्न बच रहा । उस उत्सव-समारोहमें जिधर देखिये, उधर ही होरे-मोतियोंके उपहारकी धुम मची है । महर्षि एवं मन्त्र-कुशल ब्राह्मणोंने उत्तम रीतिसे घृत, तिल, शाकल्य आदिकी आहुति देकर देवताओंको निहाल कर दिया । दक्षिणामें बहुत-सा धन पाकर ब्राह्मण भी सन्तुष्ट हो गये । जनमेजय ! कर्हातक कहे, उस यज्ञसे सभीको तृप्ति मिली ।

काम अपने जिम्मे लिया । इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित

भगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! यज्ञके अन्तमें अपने-अपने दिन सत्कारके योग्य महर्षि और ब्राह्मणोंने यज्ञ-कार्यके अन्तर्वेदीमें प्रवेश किया । नारद आदि महात्मा यज्ञियोंके साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे । वह अन्त-एसे जान पड़ती मानो ताराओसे भरा आकाश ही हो । समय वहाँ न कोई शूद्र था और न तो दीक्षाहीन द्विज भी बड़ी प्रसन्नता हुई । क्षत्रियोंका समूह देखकर उन्हें यह घटना याद आ गयी, जो भगवान्के अवतारके लिये लगा कि इन रूपोंमें देवता ही इकट्ठे हुए हैं । अब महर्षि नारद सोचने लगे—'धन्य है ! सर्वव्यापक, अमरक अन्तर्यामी भगवान् नारायणने अपनी प्रतिमा लिये क्षत्रियोंमें अवतार ग्रहण किया है । जिन्होंने

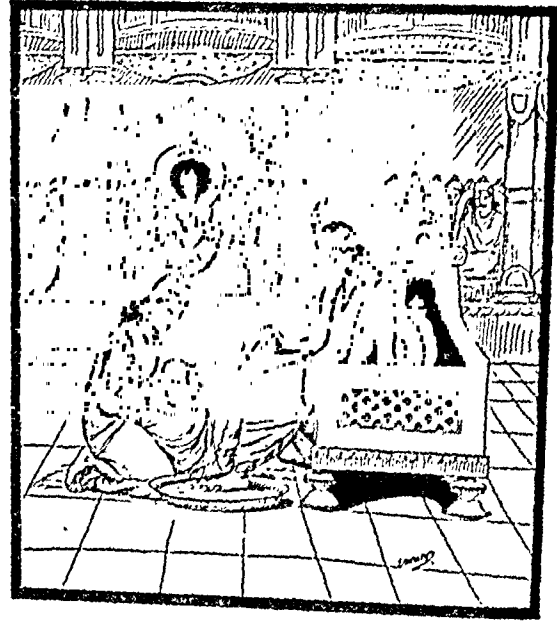
पहले देवताओंको यह आज्ञा दी थी कि तुमलोग पृथ्वीमें अवतार लेकर संहार-कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकोंमें आ जाओ, वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान् श्रीकृष्ण यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हैं । देवराज इन्द्र आदि समस्त महान् पुरुष जिनके बाहुबलकी उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्यके समान बंटे हैं । स्वयंप्रकाश महाविष्णु इस बल-शाली क्षत्रियवंशको अवश्य ही पुनः निगल जायेंगे । भगवान् श्रीकृष्ण ही समस्त यज्ञोके द्वारा आराध्य, सर्वशक्तिमान् एवं अन्तर्यामी हैं ।' इस प्रकारके विचारमें देवर्षि नारद डूब गये । उसी समय महात्मा भीष्मने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा— 'राजन् ! अब तुम सब समागत राजाओंका यथायोग्य सत्कार करो । आचार्य ऋत्विज्, सम्बन्धी, स्नातक, राजा और प्रिय व्यक्तिको, यदि ये एक क्षयमें अपने यहाँ आवें तो, विशेष पूजा-अर्घ्यदान करना चाहिये । ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनोंके बाद आये हैं; इसलिये

अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो, उसकी सबसे पहले ।' धर्मराजने पूछा—'पितामह ! कृपा करके बतला-

इये, इन समागत सज्जनोंमें हमलोग सबसे पहले किसकी पूजा करें ? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजाके योग्य समझते हैं ?' शान्तनुनन्दन भीष्मने कहा—'धर्मराज ! पृथ्वीमें यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजाके पात्र हैं । क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सबस्थोमें भगवान् श्रीकृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रमसे

वंसे ही देवीप्रमान हो रहे हैं, जैरे छोटे-छोटे तारोंमें भुवन-भास्कर भगवान् सूर्य । जैसे तमसाच्छन्न स्थान सूर्यके युभागमनसे और वायुहीन स्थान वायुके संचारसे जीवन-ज्योतिसे जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा हमारी सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है ।' भीष्मकी आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेवने विधिपूर्वक भगवान् श्रीकृष्ण-

को अर्घ्यदान किया और श्रीकृष्णने शास्त्रोक्त विधिके अनुसार उसे स्वीकार किया । चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा ।

शिशुपालका क्रोध, युधिष्ठिरका समझाना और भीष्मादिका कथन

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! चेटिराज शिशुपाल भगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा देखकर चिढ़ गया । उसने बरी सभामें भीष्मपितामह और धर्मराज युधिष्ठिरको धिक्कारते हुए श्रीकृष्णको फटकारना शुरू किया । उसने कहा—'बड़े-बड़े महात्माओं और राजपियोंके उपस्थित रहते राजाके समान राजोचित पूजाका पात्र कृष्ण नहीं हो सकता । महात्मा पाण्डवोंने कृष्णकी पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है । पाण्डवो ! अभी तुमलोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्मका ज्ञान नहीं है । भीष्मपितामह भी सठिया गये हैं । इनकी दृष्टि दीर्घदर्शनी नहीं रह गयी है । भीष्म ! तुम्हारे-जैसे धर्मत्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत्में अपमानित होते हैं । कृष्ण राजा नहीं

है । फिर यह राजाओंमें सम्मानका पात्र कैसे हो सकता है ? यह आयुमें भी तो सबसे बूढ़ नहीं है । इसके पिता वधुदेव अभी जीवित हैं । यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और अनुकूल समझकर तुमलोगोंने इसकी पूजा की हो तो क्या यह ब्रुपदसे बढ़कर है ? यदि तुमलोग कृष्णको आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्यकी उपस्थितिमें इसकी पूजा सर्वथा अनुचित है । ऋत्विज्को दृष्टिसे भी सबसे पहले विद्या-वयोवृद्ध भगवान् श्रीकृष्णवैशम्पायनकी ही पूजा होनी चाहिये थी । युधिष्ठिर ! इच्छामृत्यु पुरुषश्रेष्ठ भीष्मपितामहके रहते तुमने कृष्णका पूजन कैसे किया ? शास्त्रपारदर्शी और अश्वत्थामाके सामने कृष्णकी पूजा भला, किस दृष्टिसे उचित हो सकती है ? पाण्डवो ! राजाधिराज दुर्योधन,

भरतवंशके आचार्य महात्मा कृप, किम्बुस्योके आचार्य द्रुम तथा पाण्डुके समान माननीय सर्वसद्गुणसम्पन्न भीष्मकको छोड़कर, उनकी उपस्थितिमें तुमने कृष्णकी पूजाका अनर्थ कैसे कर डाला ? यह कृष्ण न ऋत्विज है, न राजा है और न तो आचार्य ही है। फिर तुमने किस कामनासे इसकी पूजा की है ? यदि तुम्हें कृष्णकी ही अप्रपूजा करनी थी तो इन राजाओंको, हमलोगोंको बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिये या। हमलोग भय, लोभ आदिके कारण तुम्हें कर नहीं देते; हम तो ऐसा समझते थे कि यह सौधा-सादा धर्मात्मा मनुष्य है, यह सत्राट्ट हो जाय तो अच्छा ही है। सो तुम इस गुणहीन कृष्णकी पूजा करके हमलोगोंका तिरस्कार कर रहे हो। तुम अचानक ही धर्मरामके रूपमें प्रख्यात हो गये। तभी तो तुमने इस धर्मच्युतकी पूजा करके अपनी बुद्धिका दिवालिघापन दिखलाया है !

शिगुपालने भगवान् श्रीकृष्णकी ओर मुँह करके कहा—'कृष्ण ! मैं मानता हूँ कि पाण्डव बेचारे डरपोक और

तपस्वी हैं। इन्होंने यदि ठीक-ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिये या कि तुम किस पूजाके अधिकारी हो। यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया ? जैसे कुत्ता लुक-छिपकर जरा-सा धी चाट ले और अपनेको धन्य-धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपनेको बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजासे

हम राजाओंका कोई अपमान नहीं होता। ये पाण्डव तो स्पष्टरूपसे तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसकका क्या करना, अन्धको रूप दिखाना, राज्यहीनकी राजाओंमें बँटा देना जिस प्रकार अपमान है, वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी। हमने युधिष्ठिर, भीष्म और तुमको देख लिया। तुम सब एक-से-एक बढ़कर हो।' ऐसा कहकर शिगुपाल अपने आसनसे उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओंको साथ लेकर वहाँसे जानेके लिये तैयार हो गया।

धर्मराज युधिष्ठिरने तत्क्षण शिगुपालके पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणीसे कहा—'राजन् ! आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्मका रहस्य न जानते हो, ऐसा नहीं है। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिये। देखिये, यहाँ आपसे भी विद्यावयोवृद्ध बहुत-से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा बुरी नहीं मालूम हुई है। आपको भी उन्हींके समान इसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहना चाहिये। चेदिनरेश ! पितामह भीष्म ही भगवान् श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको जानते हैं। श्रीकृष्णके सम्बन्धमें उनके-जैसा तत्त्वज्ञान आपको नहीं है।' युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्मपितामहने उन्हें सबबोधन करके कहा—'धर्मराज ! भगवान् श्रीकृष्ण त्रिलोकीमेंसे सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी पूजाको अङ्गीकार नहीं करता, उससे अनुत्तम-विनय करना अनुचित है। क्षत्रिय-धर्मके अनुसार जो जिसे युद्धमें जीत लेता है, वह उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान् श्रीकृष्णने इन उपस्थित राजाओमेंसे किसपर विजय नहीं प्राप्त की है ? एकका भी नाम तो बतलाओ। ये केवल हमारे ही पूज्य हों, ऐसी बात नहीं; सारा जगत् इसकी उपासना करता है। इन्होंने सबपर विजय प्राप्त की हो, इतना ही नहीं, सम्पूर्ण जगत् सर्वात्मना इन्हींके आधारपर स्थित है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बहुत-से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं। फिर भी पूर्वोक्त कारणसे हम भगवान् श्रीकृष्णकी ही पूजा कर रहे हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी पूजाका निषेध करनेका अधिकार किसीको भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवनमें बड़े-बड़े ज्ञानियोका सत्संग किया है और उनके मुँहसे सकल गुणोंके आशय भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य गुणोका वर्णन सुना है। यहाँ आये हुए श्रेष्ठ पुरुषोंकी सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्मसे लेकर अबतक जितने कर्म किये हैं, उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषोत्तम अथवा अथवा उपकारी होनेसे ही भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते; हमारे पूजा करनेका कारण तो यह है कि भगवान्

श्रीकृष्ण जगत्के समस्त प्राणियोंके लिये सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनको पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं, उन सबको, बच्चे-बच्चेको परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजयमें कोई भी भगवान् श्रीकृष्णके समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियोंसे भगवान् श्रीकृष्णसे बढ़कर कहीं कोई नहीं है। दान, फौशल, शास्त्रज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धर्म, तुष्टि और पुष्टि, सभी गुण भगवान् श्रीकृष्णमें नित्य-निरन्तर निवास करते हैं। परमज्ञानी श्रीकृष्ण हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगोंको इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिये था। वे हमारे ऋत्विज्, गुरु, विद्याह्य, स्नातक, राजा, प्रिय, मित्र, सब कुछ हैं। इसीलिये हमने उनकी अग्रपूजा की है। भगवान् श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति एवं प्रलयके स्थान हैं। उनकी क्रीडाके लिये ही सारा जड-चेतन जगत् है। वे ही अच्युत प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता हैं। जन्मने-मरनेवाले समस्त पदार्थोंसे वे परे हैं, इसलिये सबसे बढ़कर पूजनीय हैं। बुद्धि, मन, महत्तत्त्व, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चारों प्रकारके सब प्राणी भगवान् श्रीकृष्णके आधारपर ही स्थित हैं। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा, सबके-सब श्रीकृष्णमें ही स्थित हैं। जैसे वेदोंमें अग्निहोत्र, छन्दोंमें गायत्री, मनुष्योंमें राजा, नदियोंमें समुद्र, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, ज्योतिषचक्रमें सूर्य, पर्वतोंमें मेरु और पक्षियोंमें गरुण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही त्रिलोकीकी ऊर्ध्व, मध्यम और अधोलोकरूप त्रिविध गतियोंमें भगवान् श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शिशुपाल तो अभी कालका अवोध बालक है। उसे इस बातका ज्ञान नहीं कि भगवान् श्रीकृष्ण सर्वथा सर्वत्र सब रूपोंमें विद्यमान हैं। इसीसे यह ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान् पुरुष धर्मका मर्म जानना चाहता है, उसे जैसा धर्मका सत्य-ज्ञान होता है वैसा शिशुपालको नहीं है। इसे तो कभी सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई। यहाँ जितने छोटे-बड़े राजवि-महर्षि उपस्थित हैं, उनमें कौन ऐसा है जो भगवान् श्रीकृष्णको पूज्य नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता? एकमात्र शिशुपाल इस पूजाको बुरा समझता है। वह समझा करे, यह जो ठीक समझे कर सकता है।

भीष्मपितामह इतना कहकर चुप हो गये। अब माद्री-नन्दन सहदेवने कहा—'भगवान् श्रीकृष्ण परम पराक्रमी हैं। उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही है, उनके सिरपर मैं लात मारता हूँ। मेरे इतना कहनेके बाद जिसको विरोध करना हो, वह बोले। मैं उसका बध करूँगा। सभी बुद्धिमान् हमारे आचार्य, पिता, गुरु एवं पूजनीय भगवान् श्रीकृष्णको पूजाका समर्थन करें।' सहदेवने

इस प्रकार कहकर जोरसे लात पटक दी। परन्तु उन मानी और बलवान् राजाओंमें से किसीकी जीभतक न हिली। आकाशसे सहदेवके सिरपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और अदृश्यरूपसे 'साधु-साधु' की ध्वनि सुनायी पड़ने लगी। देवाँच नारद भी यहाँ बैठे थे। उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है। उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि 'जो लोग कामलनयन भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते, उन्हें जिन्दा रहनेपर भी मुर्दा ही समझना चाहिये। उनके साथ तो कभी बाततक नहीं करनी चाहिये।' इसके अनन्तर सहदेवने ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी यथोचित पूजा की। इस प्रकार पूजाका काम समाप्त हुआ।

भगवान् श्रीकृष्णकी पूजासे शिशुपाल क्रोधके मारे आग-ब्यूला हो गया था, उसकी आँखें खून उगल रही थीं। उसने राजाओंको पुकारकर कहा कि 'मैं सेनापति बनकर खड़ा हूँ। अब आपलोग किस उधेड़-बुनमें पड़े हैं?' आइये, हमलोग उठकर पाद्यों और पाण्डवोंकी सम्मिलित सेनासे भिड़ जायें।' इस प्रकार शिशुपाल यज्ञमें विघ्न डालनेके लिये राजाओंको उरसाहित कर उनसे सलाह करने लगा। उस समय वे लोग क्रोधसे तिलमिला रहे थे, चेहरेपर शिकन पड़ गयी थी। वे यही सोच रहे थे कि श्रीकृष्णकी पूजा और युधिष्ठिर-का यज्ञान्त-अभिषेक न होने पाये।

धर्मराज युधिष्ठिरने देखा कि बहुत-से लोग क्षुब्ध सागर-की भाँति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने भीष्मपितामहके पास जाकर कहा—'पितामह! अब मुझे क्या करना चाहिये? आप यज्ञकी निविद्यन समाप्ति और प्रजाके हितका उपाय बतलाइये।' भीष्मपितामहने कहा—'वेटा! उरनेकी कोई बात नहीं। क्या कभी कुत्ता सिंहको मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्यका निश्चय कर लिया है। जैसे सिंहके सी जानेपर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्णके चुप रहनेसे ही ये चितला रहे हैं। मूर्ख शिशुपाल अनजानमें इन राजाओंकी यमपुरी भेजना चाहता है। निरसन्देह भगवान् श्रीकृष्ण शिशुपालका तेज खींच लेना चाहते हैं। ये जिसकी खींच लेना चाहते हैं, उसीकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये सारे जगत्के मूलकारण और प्रलय-स्थान हैं। तुम निश्चिन्त रहो।'

भीष्मपितामहकी बात शिशुपालने भी सुनी। उसने भीष्मको डाँटते हुए कहा—'भीष्म! तुम्हें सब राजाओंकी धमकाते समय धर्म नहीं आती। अरे! बूढ़े होकर अपने कुलको क्यों कर्त्तव्य करते हो? मूर्ख और धमण्डी कृष्णकी प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभके सी टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मूर्ख-से-मूर्ख भी जिसकी निन्दा करता है, उसी

बालियेकी तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो ? यदि इसने बचपनमें किसी पक्षी (बकामुर), घोड़े (केरी) अथवा बिल (बृषभामुर) को मार हो डाला तो क्या हुआ ? वे कोई मुद्देके उस्ताद तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन छकड़े (शकटामुर) को घेर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ ? यदि इसने गोवर्द्धन पर्वतको सात दिनतक उठा रखा तो कौन-सी अलौकिक घटना घट गयी ? अरे, वह तो धीमकोंकी बाँबीमात्र है। अवश्य ही, यह सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेटू कृष्णने गोवर्द्धनपर बहुत-सा अप्र खा लिया ! जिस महाबली कंसका नमक खाकर यह पला था, उसीको इसने मार डाला ! है न कृतघ्नताकी हद ? धर्म-ज्ञानीजी ! धर्मके अनुसार स्त्री, गौ, ब्राह्मण और जिसका अप्र छाय, जिसके आश्रयमें रहे, उसे नहीं मारना चाहिये। जिसने जन्मते ही स्त्री (पूतना) को मार डाला, उसे ही तुम जगत्पति बतलाते हो ! बृद्धिकी बलिहारी है। अजी, तुम्हारे कहनेसे यह कृष्ण भी अपनेको बँसा ही मानने लगेगा। अजी, धर्मध्वजी ! तुमने अपने स्वभावकी नीचताके कारण ही पाण्डवोंको ऐसा बना दिया है। तुमने धर्मको आड़में जो-जो दुष्कर्म किये हैं, वे क्या कभी किसी ज्ञानीके द्वारा किये जा सकते हैं ? काशीनरेशकी कन्या अम्बा शाल्वको अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु तुम उसे बलपूर्वक

हर लाये। यह कौन-सा धर्म है जो ? तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खताके कारण यह हठ पकड़ रखा है। अबतक तुमने कौन-सी उन्नति सम्पादन की है ? हाँ, धर्मकी बातें तो बढ़-बड़कर अवश्य करते हो ! सभी लोग जरासंधका आदर करते थे। उन्होंने कृष्णको दास समझकर ही इसका वध नहीं किया। उनकी हत्या करनेमें इस कृष्णने भीमसेन और अर्जुनके साथ मिलकर जो करतूत की, उसे कौन ठीक समझता है ? आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी बातोंमें आकर पाण्डव भी कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। क्यों न हो, तुम्हारे-जैसे नपुंसक, पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देनेवाले हों, तब ऐसा होना ही चाहिये।'

शिशुपालकी रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोधसे तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन कालके समान दाँत पीस रहे हैं। वे क्रोधमें आकर शिशुपालपर टूटना ही चाहते थे-कि महाबाहु भीष्मने उन्हें रोक लिया। इतना सब होनेपर भी शिशुपाल टस-से-मस नहीं हुआ। वह डटा ही रहा। उसने हँसकर कहा— 'भीष्म ! छोड़ दो, छोड़ दो इसे। अभी-अभी सब लोग देखेंगे कि यह मेरे क्रोधकी आगमें पतनेकी भाँति भस्म हो रहा है।' भीष्मपितामहने शिशुपालकी बातकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेनको समझाने लगे।

शिशुपालकी जन्म-कथा और वध

भीष्मपितामहने कहा—भीमसेन ! यह शिशुपाल

जब चंद्रराजके वंशमें पंदा हुआ, तब इसके तीन नेत्र थे और चार भुजाएँ थीं। पंदा होते ही यह गर्धोंके समान रँकने-चिल्लाने लगा था। सगे-सम्बन्धी इसकी यह दशा देखकर डर गये और इसके त्यागका विचार करने लगे। माता-पिता, मन्वी आदिका एक ही विचार देखकर आकाश-वाणी हुई—'राजन् ! तुम्हारा यह पुत्र बड़ा धीमान् और बली होगा। इससे डरो मत, निश्चिन्त होकर इसका पालन करो।' माता यह सुनकर प्रेममें पग गयी। उसने हाथ जोड़कर कहा—'जिसने मेरे पुत्रके सम्बन्धमें यह भविष्यवाणी की है, वह चाहे कोई हो—स्वयं भगवान्, देवता अथवा अन्य-मं उते प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्रकी मृत्यु किसके हाथों होगी।' आकाशवाणीने बुबारा कहा—'जिसकी गोदमें जानेपर तुम्हारे पुत्रकी बो अधिक भुजाएँ गिर पड़ें और जिते देखनेमात्रसे तीसरा नेत्र लुप्त हो जाय, उसीके हाथों इसकी मृत्यु होगी।' उस समय इस विचित्र शिशुका समाचार सुनकर पृथ्वीके अधिकांश राजा इसे देखनेके लिये आये थे। चंद्रराजने

सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपालको सबको गोदमें रखवा, परंतु न अधिक भुजाएँ गिरीं और न तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ ।

भगवान् श्रीकृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआसे मिलने और उनके लड़केको देखनेके लिये चेविपुरीमें आये । प्रणाम, आशीर्वाद और फुवाल-मङ्गलके पश्चात् स्वागत-सत्कार हुआ । अनन्तर बुआने अपने भतीजे श्रीकृष्णकी गोदमें प्रेमसे अपना बालक रख दिया । उसी समय उसकी अधिक दो भुजाएँ गिर गयीं और तीसरा नेत्र गायब हो गया । शिशुपालकी माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्रीकृष्णसे कहने लगी—'श्रीकृष्ण ! मैं तुमसे डर गयी हूँ । तुम आतोंको आशवासन और मयभीतोंको अभय देते हो । इसलिये मुझे एक वर दो । तुम मेरी ओर देखकर शिशुपालके सारे अपराध क्षमा कर देना । वस, मैं केवल इतना ही घर माँगती हूँ ।' श्रीकृष्णने कहा—'बुआजी ! तुम शोक मत करो । मैं तुम्हारे पुत्रके ऐसे सौ अपराध भी क्षमा कर दूंगा, जिनके बदले इसे मार डालना चाहिये ।' भीमसेन ! इसीसे कुल-कुलंक शिशुपालने आज भरी सभामें मेरा तिरस्कार किया है ! भला, और किस राजाकी ऐसी हिम्मत है, जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके ? यह कुल-कुलंक अब कालके गालमें है । इस समय यह मूर्ख हमलोगोंको कुछ न समझकर सिहके समान दहाड़ रहा है, परंतु इसे पता नहीं कि कुछ ही क्षणोंमें श्रीकृष्ण अपने इस तेजको ले लेना चाहते हैं ।'

भीष्मकी बात शिशुपालसे सही नहीं गयी । वह क्रोधसे जलकर कहने लगा—'भीष्म ! तुम भाटके समान बार-बार जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नहीं मुझपर अपना प्रभाव दिखलाता ? हम तो निश्चय ही उससे द्वेष करते हैं । यदि तुम्हारी आवत ही प्रशंसा करनेकी है तो दूसरोंकी प्रशंसा क्यों नहीं करते ? वरवराज यादवीकी स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी काँप उठी थी । अङ्ग-वङ्गाधिपति, फण, महारथी द्रोण और अश्वत्थामा—इनकी मरपेट स्तुति कर लो । क्या तुम्हें प्रशंसा करनेके लिये कोई मिलता ही नहीं ? तुम अपने मनसे ही भोजपति कंसके चरवाहे दुरात्मा कृष्णको ही सब कुछ मानकर बातें बघार रहे हो ? वास्तवमें इन राजाओंकी दयासे ही तुम जी रहे हो । ये चाहें तो अभी तुम्हारे प्राण ले लें । सचमुच तुम बहुत ही खोटे हो ।' भीष्मपितामहने कहा—'शिशुपाल ! तू कहता है कि मैं राजाओंकी दयासे जीवित हूँ, परंतु मैं इन राजाओं को तूणके बराबर भी नहीं समझता । हमने जिन श्रीकृष्णकी पूजा की है, वे सबके सामने ही घंटे हैं । जो मरनेके लिये उतावले हो रहे हों, वे चक्र-गदाधारी श्रीकृष्णको मुझके

लिये ललकारते क्यों नहीं ? मैं दावेके साथ कहता हूँ कि उनको ललकारनेवाला रणभूमिमें धराशायी होगा और उसे उन्हींके शरीरमें स्थान मिलेगा ।' शिशुपाल जोगामें आकर श्रीकृष्णकी ओर ख्य करके बोला—'कृष्ण ! मैं तुम्हें ललकारता हूँ । आओ, मुझसे मिड़ जाओ । मैं पाण्डवोंके साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूँ । पाण्डवोंने मूर्खतावश तुम्हारे-जैसे दास, मूर्ख और अयोग्यकी पूजा की है । अब तुमलोगोंका वध ही उचित है ।'

शिशुपालकी बात समाप्त होनेपर भगवान् श्रीकृष्णने बड़ी गम्भीरतासे मधुर शब्दोंमें कहा—'राजाओ ! यह हम लोगोंका सम्बन्धी है । फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है । इसने हम यदुर्विशियोंका सत्यानाश करनेमें कोई कोर-कसर नहीं की । इस दुरात्माने मेरे प्राण्योत्तिवपुर चले जानेपर बिना किसी अपराधके ही द्वारकापुरी जला देनेकी चेष्टा की । जिस समय भोजराज रवतक पर्वतपर विहार करनेके लिये गये हुए थे, इसने उनके सभी साथियोंको मार डाला अथवा बाँधकर अपनी राजधानीमें ले गया । जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पापात्माने उसमें विघ्न डालनेके लिये धर्मोप अश्वको पकड़ लिया था । यदु-वंशी तपस्वी बभ्रुको पत्नी जिस समय सीधौरदेशके लिये जा रही थी, यह उन्हीं देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया । इसकी ममेरी बहन भद्रा कल्पराजके लिये तपस्या कर रही थी, परंतु इसने छलने रूप बदलकर उसे हर लिया । यह सब देख-सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था, परंतु अपनी बुआकी बात मानकर मैं अबतक सहता रहा । आज यह दुष्ट आपलोगोंके सामने ही विद्यमान है । यहाँ इसने भरी सभामें मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, वह आपलोग देख ही रहे हैं । इससे आपलोग समझ सकते हैं कि आपलोगोंकी अनुपस्थितिमें इसने क्या किया होगा । आज इसने इस आदरणीय राज-समाजके बीचमें घमण्डवश जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता ।

भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठठा-ठठाकर हँसने लगा । उसने कहा—'कृष्ण ! यदि तुझे सौ बार गरज हो तो मेरी बात सुन और सह । न गरज हो तो जो चाहे कर ले । तेरे क्रोध या प्रसन्नतासे न मेरी कुछ हानि है और न तो लाभ ।' जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान् श्रीकृष्णने चक्रका स्मरण किया । स्मरण करते-न-करते चक्र उनके हाथमें चमकने लगा । भगवान् श्रीकृष्णने ऊँचे स्वरसे कहा—'नरपतियो ! मैंने इसे अचतक जो क्षमा किया था, इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माताकी प्रार्थनासे इसके सौ अपराध क्षमा करनेकी बात स्वीकार कर ली थी । अब

मेरे वचनके अनुसार संह्या पूरी हो गयी। इसलिये आप-लोगोंके सामने ही इसका सिर धड़ो अलग किये देता हूँ।' भगवान् श्रीकृष्णने यह कहकर बिना विलम्ब उसी क्षणसे शिशुपालका सिर काट डाला और सब लोगोके देखते-देखते ही वह वक्ष्यविद पर्वतके समान धराशायी हो गया। उस समय राजाओंने देखा कि शिशुपालके शरीरसे सूर्यके समान प्रकाशमान एक धोष्ठ ज्योति निकली। उसने जगद्वन्दित कमललोचन भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया और लोगोके देखते-देखते ही वह उनमें समा गयी। यह अद्भूत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गयी। सभी एक स्वरसे भगवान् श्रीकृष्णकी प्रशंसा करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेन आदिने तत्काल उसके प्रेत-संस्कारका प्रबन्ध किया। तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने सभी नरपतिपोंके साथ शिशुपालके पुत्रका चैविराज्यपर अभिषेक कर दिया।

राजसूय-यज्ञकी समाप्ति

वैशम्पायनजी कहते हैं—अनमेजय । परम प्रतापी युधिष्ठिरका यज्ञ समस्त ऐश्वर्योसे परिपूर्ण था। उसे देखकर उस्ताही वीरोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें आनेवाले विष्म अंपने-आप शान्त हो गये। सारे कर्म सुखपूर्वक हुए। धन-सम्पत्ति आवश्यकतासे अधिक आयी। असंख्य मनुष्यों और प्राणियोंके छाते-पोते रहनेपर भी अन्नके गोदाम भरे रहे। इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण उसके संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिरने बड़ी प्रसन्नतासे यह यज्ञ पूर्ण किया। जबतक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया, तबतक सर्व-शक्तिमान् शाङ्ख-चक्र-गवाधारी भगवान् श्रीकृष्ण उसकी रक्षामें तत्पर रहे।

जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञान्तमें अवभृथ स्नान कर चुके, तब सभी राजाओंने उनके पास आकर कहा—'धर्मराज सत्राट्। यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। आपने सत्राट्-पत्र प्राप्त करके अजमोडवंशी राजाओंका यज्ञ उज्ज्वल किया है। राजेन्द्र ! इस यज्ञके द्वारा महान् धर्मानुष्ठान सम्पन्न हुआ है। इस यज्ञमें हमलोगोंका भी सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार हुआ है, किसी प्रकारकी वृद्धि नहीं हुई है। आज्ञा बीजिये, अब हमलोग अपनी-अपनी राजधानीमें जायें।' धर्मराजने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें सीमातक पहुँचा आनेके लिये पाद्योंको नियुक्त किया और कहा—

'अच्छा पधारिये, आपलोगोंका मङ्गल हो।' भीमसेन, अर्जुन आदिने बड़े भाईकी आज्ञासे प्रत्येक राजाको सत्कार-पूर्वक विदा किया।

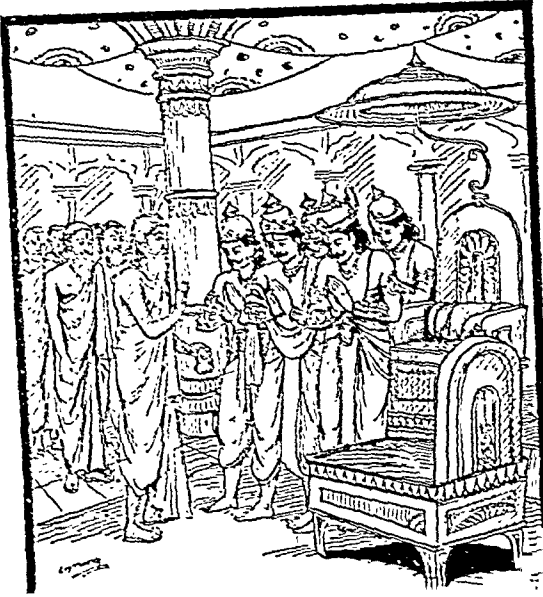
जब सब राजा और ब्राह्मण वहांसे पधार गये, तब भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा—'राजेन्द्र ! बड़े सोभाग्यकी बात है कि आपका राजसूय महायज्ञ सफुलल समाप्त हुआ। अब मैं द्वारका जानेके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ।' धर्मराजने कहा—'आनन्दकन्द गोविन्द ! यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रहसे ही पूरा हुआ है। यह आपकी कृपाका ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओंने मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया और स्वयं इस यज्ञमें उपस्थित हुए। सचिबदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! मेरी वाणी आपको जानेके लिये कैसे कहे ? आपके बिना मुझे एक क्षणके लिये भी कहीं आनन्द नहीं मिलता। परन्तु कर्ह ब्या, साचारी है। आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा।' तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण धर्मराजको साथ लेकर अपनी बुआ कुन्तीके पास गये और बड़ी प्रसन्नतासे बोले—'यज्ञाजो ! आपके पुत्रोने सत्राट्का पत्र प्राप्त कर लिया। इनका मनोरथ पूरा हो गया। धन-सम्पत्ति भी बहुत अधिक मिल गयी। अब आप प्रसन्नतासे रहिये। मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ।' इस प्रकार सुभद्रा और द्रौपदीको भी प्रसन्न कर भगवान् श्रीकृष्ण महससे बाहर

आये, स्नान-जप आदि करके ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया। इसी समय दारुक मेघके समान श्यामवर्ण रथ सजाकर ले आया। उदारशरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण गरुडचवज रथके पास पधारे, प्रदक्षिणा की और उसपर सवार हो गये। रथ रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयोंके साथ पैदल ही रथके पीछे-पीछे चलने लगे। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने क्षणभर रथ रोककर धर्मराजसे कहा—'राजेन्द्र !

जैसे मेघ समस्त प्राणियोंकी रक्षा करता है, जैसे विशाल वृक्ष सभी पक्षियोंको आश्रय देता है, वैसे ही आप बड़ी सावधानीसे प्रजाका पालन कीजिये। जैसे सभी देवता देवराज इन्द्रका अनुगमन करते हैं, वैसे ही आपके सभी भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें।' इस प्रकार एक-दूसरेसे कह-बुन और मिल-मिटकर श्रीकृष्ण और पाण्डव अपने-अपने स्थानपर चले गये।

धर्मराज युधिष्ठिरसे व्यासका भविष्य-कथन

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब महायज्ञ राजसूय, जिसका होना अत्यन्त दुर्लभ है, समाप्त हो चुका

तब भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन अपने शिष्योंके साथ धर्मराज युधिष्ठिरके पास आये। युधिष्ठिरने भाइयोंके साथ उठकर पाद्य, आसन आदिके द्वारा उनकी पूजा की; उन्होंने सुवर्ण-सिंहासनपर बैठकर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंको भी बैठनेकी आज्ञा दी। उन सबके बैठ जानेपर भगवान् व्यासने कहा—'कुन्तीनन्दन ! तुमने परम दुर्लभ सम्राट्पद प्राप्त करके इस देशकी बड़ी उन्नति की है। यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम्हारे-जैसे सत्पुत्रसे कुरुवंशकी कीर्ति बड़ गयी। इस यज्ञमें

मेरा भी खूब सत्कार हुआ। अब मैं तुमसे जानेकी अनुमति चाहता हूँ।' धर्मराजने हाथ जोड़कर पितामह व्यासका चरणस्पर्श किया और कहा—'भगवन् ! मुझे एक बातका संशय है। आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारदने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक, घूमकेतु आदि आन्तरिक्ष और भूकम्प आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं। आप कृपा करके यह वतलाइये कि शिशुपालकी मृत्युसे उनकी समाप्ति हो गयी या वे अभी बाकी हैं।' धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने कहा—'राजन ! इन उत्पातोंका फल तेरह वर्षके बाद होगा और वह होगा समस्त क्षत्रियोंका संहार। उस समय दुर्योधनके अपराधसे तुम्हीं निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुनके बलसे मर मिटेंगे।' भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्योंके साथ कलास चले गये। धर्मराज युधिष्ठिर चिन्ता और शोकसे विह्वल हो गये। उनकी साँस गरम चलने लगी। वे बीच-बीचमें भगवान् व्यासकी बात याद करके अपने भाइयोंसे कहते कि 'भाइयो ! तुम्हारा कल्याण हो, आजसे मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो। अब मैं तेरह वर्ष जीकर ही क्या करूँगा ? यदि जीना ही है तो आजसे मैं किसीके प्रति कड़वी बात नहीं कहूँगा। भाई-बन्धुओंके आज्ञामें रहकर उनके कयनानुसार काम करूँगा। अपने पुत्र और शत्रुके प्रति एक-सा वर्ताव करनेसे मुझमें भेद-भाव नहीं रहेगा। यह भेद-भाव ही तो लड़ाईकी जड़ है न !' धर्मराज युधिष्ठिर भाइयोंके साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे। वे नियमसे पितरोंका तर्पण और देवताओंकी पूजा करते। इस प्रकार सबके चले जानेपर भी केवल दुर्योधन और शकुनि धर्मराज युधिष्ठिरके पास इन्द्रप्रस्थमें ही रहे

दुर्योधनकी जलन और शकुनिकी सलाह

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! राजा दुर्योधनने शकुनिके साथ इन्द्रप्रस्थमें ठहरकर धीरे-धीरे सारी सनाका निरीक्षण किया। उसने वहाँ ऐसा कला-कौशल देखा, जो हस्तिनापुरमें कभी देखा नहीं था। एक दिन सभामें घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिकके चौकमें पहुँच गया और उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया। पीछे अपना ध्रम जानकर उसे दुःख हुआ और वह यों ही इधर-उधर भटकने लगा। अन्तमें यह स्थलको जल समझकर गिर पड़ा और दुःखी एवं लज्जित हुआ। वह वहाँसे अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि स्थलके धोखे स्फटिकके समान निर्मल जल एवं कमलोंसे सुशोभित बावलीमें जा पड़ा। धर्मराजकी आज्ञासे सेवकोंने उसे उत्तम-उत्तम वस्त्र लाकर दिये। उसकी यह दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबके-सब हँसने लगे। दुर्योधनके असहिष्णु चित्तमें उनकी हँसीसे कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने मनका भाव छिपा लिया और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं। इसके बाद जब वह दरवाजेके आकारकी स्फटिक-निर्मित भीतकी फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया। एक स्थानपर बड़े-बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा। एक बार सही दरवाजेपर पहुँचा तो भी घोला समझकर उधरसे लौट आया। इस प्रकार बार-बार घोला खानेसे और यज्ञकी अद्भुत विभूति देखनेसे दुर्योधनके मनमें बड़ी-जलन एवं पीड़ा हुई। वह युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर हस्तिनापुरके लिये चल पड़ा। चलते समय पाण्डवोंके ऐश्वर्य एवं संपत्तिके विचारसे दुर्योधनका मन भयंकर संकल्पोंसे भर गया। पाण्डवोंकी प्रसन्नता, राजाओंकी अधीनता और आवाल-बुद्धकी उनके प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधनके चित्तमें इतनी जलन हुई कि उसके शरीरकी धारिणत यकायक नष्ट हो गयी।

शकुनिने अपने भांजेकी विकलता ताड़कर कहा—दुर्योधन ! तुम्हारी साँस लंबी क्यों चल रही है ? दुर्योधनने कहा—मामाजी ! धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनके शस्त्र-कौशलसे सारी वृत्तों अपने अधीन कर ली है और उन्होंने इन्द्रके समान निबिघ्न राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर लिया है। उनका यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात-दिन जलता रहता है। श्रीकृष्णने सबके सामने ही शिशुपालको मार गिराया। परंतु कितनी राजाकी चूतक करनेकी हिम्मत न हुई। कठिनाई तो यह है कि मैं अकेला उनकी राज्यलक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरु-कोई सहायक वीर्यता नहीं है।

अब मैं प्राण त्यागनेका विचार कर रहा हूँ। मेरे मनमें

युधिष्ठिरका महान् ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारब्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ। मैंने पहले पाण्डवोंके नाराका प्रयत्न किया था, परंतु वे सभी विपत्तियोंसे बच गये और अब द्विंशोदित उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो देवकी प्रधानता और पुरुषार्थकी निरर्थकता है। देवकी अनुकूलतासे वे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ करनेपर भी मेरी अवनति होती जा रही है। मामाजी ! अब आप मुझ दुःखीको प्राणत्यागकी आज्ञा दीजिये, क्योंकि मैं क्रोधकी आगमें झुलस रहा हूँ। आप पिताजीके पास जाकर यह समाचार सुना दीजियेगा।

शकुनिने कहा—दुर्योधन ! पाण्डव अपने भाग्यानुसार प्राप्त भागका भोग कर रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिये। तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं। क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एवं अनुयायी हैं। महाधनुर्धर द्रौण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूत-पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा भीमदत्त तथा उसके भाई तुम्हारे पक्षमें हैं। तुम इनकी सहायतासे चाहो तो सारे सूमण्डलको जीत सकते हो।

दुर्योधनने कहा—मामाजी ! यदि आपकी आज्ञा हो तो आपकी और आपके बतलाये हुए राजाओंको तथा औरोंकी भी साथ लेकर मैं पाण्डवोंको जीत लूँ और उन्हें

हंसनेका मजा चखा दूँ। इस समय पाण्डवोंको जीत लेनेपर सारा भूमण्डल मेरा हो जायगा, सब राजा तथा वह दिव्य सना भी मेरे अधीन हो जायगी।

शकुनिने कहा—दुर्योधन ! भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि-को युद्धमें जीतना बड़े-बड़े देवताओंकी शक्तिके भी बाहर है। ये सब महारथी, श्रेष्ठ धनुर्धर, अस्त्र-विद्यामें कुशल और उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिरको जीतनेका उपाय बतलाता हूँ। युधिष्ठिरको जूएका शौक तो बहुत है, परंतु

उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जूएके लिये बुलाया जाय तो वे 'ना' नहीं कर सकेंगे। और मैं जूबा खेलनेमें ऐसा निपुण हूँ कि भूमण्डलमें तो क्या, त्रिलोकीमें भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिये तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराईसे उनका सारा राज्य और वंशव ले दूँगा। दुर्योधन ! ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्रसे कहो, उनकी आज्ञा मिलनेपर मैं उन्हें अवश्य जीत लूँगा।

दुर्योधनने कहा—मामाजी ! आप ही कहिये। मैं नहीं कह सकूँगा।

दुर्योधन और धृतराष्ट्रकी बातचीत तथा विदुरकी सलाह

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! हस्तिनापुर लौटनेपर शकुनिने प्रजाचक्षु धृतराष्ट्रके पास जाकर कहा—'महाराज ! मैं आपको समयपर यह सूचित किये देता हूँ कि दुर्योधनका चेहरा उतर गया है। वह दिनोंदिन दुबला और पीला होता जा रहा है। आप उसके शत्रुजनित शोक, विन्ता और हादिक सन्तापका पता क्यों नहीं लगाते ?' धृतराष्ट्रने दुर्योधनको सम्बोधन करके कहा—'बेटा ! तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो ? क्या शकुनिके कथनानुसार तुम पीले, दुबले एवं विवर्ण हो गये हो ? मुझे तो तुम्हारे शोकका कोई कारण नहीं मालूम होता। तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासीका कारण ?' दुर्योधनने कहा—'पिताजी ! मैं तो कार्योंके समान खा-पी, पहनकर अपना समय काट रहा हूँ। मेरे हृदयमें द्वेषकी आग धधक रही है। जिस दिनसे मैंने युधिष्ठिरकी राज्यलक्ष्मी देखी है, मुझे खाना-पीना अच्छा नहीं लगता। मैं चीन-दुर्बल हो रहा हूँ। युधिष्ठिरके यज्ञमें राजाओंने इतना धन-रत्न दिया कि मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुनातक नहीं था। शत्रुकी अतुल धनराशि देखकर मैं वेचन हो गया हूँ। श्रीकृष्णने जो बहुमूल्य सामग्रियोंसे युधिष्ठिरका अभिषेक किया था, उसकी जलन मेरे चित्तमें अब भी बनी हुई है। लोग सब ओर तो दिग्विजय कर लेते हैं, परंतु उत्तरकी ओर पक्षियोंके सिवा कोई नहीं जाता, पिताजी ! अर्जुन वहाँसे भी अपार धन-राशि ले आया। लाख-लाख ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर संकेतरूपसे जो शंखध्वनि होती थी, उसे बार-बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। युधिष्ठिरके

ऐश्वर्यके समान इन्द्र, यम, बरुण, कुबेरका भी ऐश्वर्य नहीं होगा। उनकी राज्यलक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है। मैं अशान्त हो रहा हूँ।'

दुर्योधनकी बात समाप्त होनेपर धृतराष्ट्रके सामने ही शकुनिने कहा—'दुर्योधन ! वह राज्यलक्ष्मी पानेका उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं द्यूतक्रीडामें संसारमें सबसे अधिक कुशल हूँ। युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं परंतु खेलना नहीं जानते। तुम उन्हें बुलाओ। मैं कपटद्यूतसे उन्हें जीतकर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य सम्पत्ति ले लूँगा !' शकुनिकी बात पूरी हो जानेपर दुर्योधनने कहा—'पिताजी ! द्यूतक्रीडाकुशल मामाजी केवल द्यूतके द्वारा ही पाण्डवोंकी सारी राजलक्ष्मी ले लेनेका उस्ताह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दे दीजिये।' धृतराष्ट्रने कहा—'मेरे मन्त्री विदुर बड़े बुद्धिमान् हैं। मैं उनके उपदेशके अनुसार ही काम करता हूँ। उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूँगा कि इस विषयमें मुझे क्या करना चाहिये। वे दूरदर्शी हैं। जो बात दोनों पक्षके लिये हितकर होगी, वही वे कहेंगे।' दुर्योधनने कहा—'पिताजी ! यदि विदुरजी आ गये, तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे। ऐसी अवस्थामें मैं निस्तन्देह प्राणत्याग कर दूँगा। तब आप विदुरके साथ आरामसे राज्य भोगियेगा। मुझसे आपको क्या लेना है ?' दुर्योधनके कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्रने उसकी बात मान ली। परंतु फिर जूएको अनेक अनर्थोंकी खान जानकर विदुरसे सलाह करनेका निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया।

समाचार पाते ही बुद्धिमान् विदुरजीने समझ लिया कि

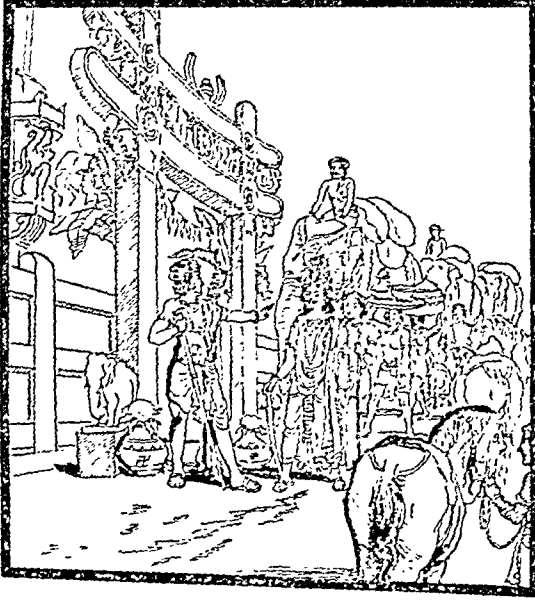
अथ कसियुग अथवा फलह-युगका प्रारम्भ होनेवाला है। विनाशकी जड़ जन्म रही है। वे बड़ी शीघ्रतासे धृतराष्ट्रके पास पहुँचे। बड़े भाईके चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने कहा— 'राजन् ! मैं जूएके उद्योगको बहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूँ। आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे जूएके कारण आपके पुत्र और भतीजोंमें परस्पर घृण-विरोध न हो।' धृतराष्ट्रने कहा— 'मैं भी तो यही करता हूँ। परन्तु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजोंमें कलह नहीं होगा। भीष्म, द्रोण एवं मेरी और तुम्हारे उपस्थितिमें किसी प्रकारकी अनौचित्य नहीं होगी।' इतना कहनेके बाद धृतराष्ट्रने अपने पुत्र दुर्योधनको बुलवाया और एकाग्रते उससे कहा— 'बेटा ! विदुर बड़े नीति-निपुण और ज्ञानी हैं। वे हमें बुरी सम्पत्ति कभी नहीं दे सकते। जब वे जूएको अशुभ बतलाते हैं, तब तुम शकुनिके द्वारा जूआ करानेका संकल्प छोड़ दो। विदुरकी बात परम हितकारी है। उनकी सम्पत्तिसे काम करनेमें ही तुम्हारा हित है। भगवान् बृहस्पतिने देवराज इन्द्रको जिस नीति-शास्त्रका उपदेश किया था, विदुर उसके मर्मज्ञ हैं। यादवोंने जैसे उद्वेग, वैसे ही कौरवोंने विदुर। मुझे तो जूएमें विरोध-ही-विरोध दीख रहा है। जूआ आपसकी फूटका मूल कारण है। इसलिये तुम इसका उद्योग बंद कर दो। देखो, माता-पिताका काम है हित-अहित समझना। सो मैंने कर दिया है। तुम्हें यंश-परम्परागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पड़ा-लिखाकर पक्का भी कर दिया है। जूएमें क्या रखा है, छोड़ो यह यथेष्ट।' दुर्योधनने कहा— 'पिताजी ! मेरी धन-सम्पत्ति तो बहुत ही साधारण है। इससे मुझे सन्तोष नहीं है। मैं युधिष्ठिरको सौभाग्य-लक्ष्मी और उनके अधीन सारी पृथ्वी देखकर बेचैन हो रहा हूँ। मेरा कलेजा विह्वल रहा है। हाय ! मेरा कलेजा पत्थरका है, तभी तो मैं इतनी बातें करता और सब कुछ सहता हूँ। मैंने अपनी आँखों देखा है कि युधिष्ठिरके यहाँ नीप, चित्रक, कौकुर, कारस्कार और लोहजंघ आदि राजा दासोंके समान विनीत भावसे सेवा-दहल कर रहे थे। समुद्रके अनेक द्वीपों, रत्नोंकी छानों और हिमालयके राजा लजिक देर करके आये थे; इसलिये उनकी भेंट अस्वीकार कर दी गयी। युधिष्ठिरने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कारके साथ रत्नोंकी भेंट लेनेके लिये नियुक्त किया था, इसलिये मैं सब कुछ जानता हूँ। हौरों, रत्नों और मणि-माणिक्योंकी इतनी राशि इकट्ठी हो गयी थी कि उसके और-छोरका पतातक नहीं चलता था। जब रत्नोंकी भेंट लेते-लेते मेरे हाथ थक गये, मैंने क्षणभर विश्राम किया, तब भेंट लिये राजाओंकी भीड़ बड़ी दूरतक लग गयी थी।

मय दानव चिन्नुसरोवरसे अनेकों रत्न ले आया है और स्फटिककी शिलाएँ चिछाकर बावली-सी बना दी है। मैंने उसे जल समझ लिया और स्फटिकके गचपर बस्त्र उठाकर चलने लगा। भीमसेनने यह समझकर हँस दिया कि यह हमारी सम्पत्ति देखकर भीचवका हो गया है और रत्नोंकी पहचानमें तो बिल्कुल मूल है। जिस समय मैं बावलीको स्फटिकका गच समझकर जलमें गिर गया, उस समय तो केवल भीमसेन ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा ओर भी बहुत-सी स्त्रियाँ हँसने लगी थीं। इससे मेरे चित्तको बड़ी चोट लगी है। जिन रत्नोंके मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उन्हें मैंने पाण्डवोंके पास अपनी आँखों देखा है। समुद्र-पार या समुद्र-तटके वनोंमें रहनेवाले धराम, पारद, आभीर और कितवजातिके लोग, जो घण्टिके जलसे उत्पन्न अन्नके द्वारा ही जीवन-निर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न, बकरे, भेड़ें, गौ, सुवर्ण, खच्चर, ऊँट और तरह-तरहके कम्बल लिये भेंट देनेको फाटकर

छड़े थे; परन्तु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देना था। भ्लेच्छदेशाधिपति प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त बहुत-से ऊँचे जातिके घोड़े और जपहार लेकर आये थे, परन्तु उन्हें भीतर घुसनेकी आज्ञा नहीं मिली। चोन, शक, ओड़, जंगली बर्बर, काले-काले हार, हूण, गहाड़ी, नीप एवं अन्य देशके वासी राजा रोके जानेके कारण द्वारपर ही खड़े रहे। और भी कितने ही लोग दूरतक धावा मारनेवाले हाथी, अरखों घोड़े, पक्षिके मूल्यका सोना भेंटमें लेकर आये थे; परन्तु

उनकी भी वही गति हुई। पिताजी! आप तो जानते ही हैं

कि मेर और मन्दराचलके बीचमें शैलोदा नामकी नदी है। उसके दोनों तटोंपर वाँसुरीके समान बजनेवाले वाँसोंकी घनी छायामें खस, एकासन, अर्हु, प्रदर, दीर्घवेणु, पारद, कुलिन्द, तङ्गण और परतङ्गण आदि जातियाँ बसती हैं। उनके राजा डालियोंमें भर-भरकर चींटियोंके द्वारा बुनी स्वर्णराशि भेंटके लिये ले आये थे। उदयाचलनिवासी करुपराज और ब्रह्म-पुत्रनदके उन्नयतनिवासी किरात भी, जो केवल चाम पहनते, शस्त्र रखते और कच्चा फल-मूत खाते हैं, उपहार ले-लेकर आये थे। कितने ही राजा खड़े-खड़े भीतर प्रवेश करनेकी बात देखते और द्वारपाल उन्हें यज्ञान्तमें आनेकी आज्ञा करते थे। वृष्णिवंशी श्रीकृष्णने अर्जुनका भान रखनेके लिये चौबहूँ हजार हाथी दिये थे। पिताजी! इसमें सन्देह नहीं कि अर्जुन श्रीकृष्णकी आत्मा और श्रीकृष्ण अर्जुनकी आत्मा हैं। अर्जुन श्रीकृष्णसे जो काम पूरा करनेके लिये कहते हैं, वे उसे तत्काल पूरा कर देते हैं। अधिक क्या कहूँ, अर्जुनके लिये श्रीकृष्ण स्वर्गका त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके लिये हँसते-हँसते प्राण न्योछावर कर सकते हैं। अस्तु, चारों वर्णोंके दिये हुए प्रेमोपहार, विजातियोंकी उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने लगी है; मैं मरना चाहता हूँ। पिताजी! कहाँतक कहें, राजा युधिष्ठिर कच्चे और पक्के अन्नसे जिनका भरण-पोषण करते हैं उनमें तीन पद्म दस हजार हाथी-घोड़ोंके सवार, एक अरब रथी और असंख्य पैदल हैं। चारों वर्णोंके लोगोंमें मैंने तो ऐसा किसी-को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिरके यहाँ भोजन, पान, अलंकार

एवं सत्कार ग्रहण न किया हो! युधिष्ठिर अठ्ठासी हजार गृहस्थ स्नातकोंका भरण-पोषण करते हैं। दस हजार ऊर्ध्व-रेता मुनिजन सुवर्णके पात्रोंमें प्रतिदिन भोजन करते हैं। पिताजी! द्रौपदी स्वयं भोजन करनेके पूर्व इस बातकी जाँच-

पड़ताल करती है कि कोई कुचड़े-दोने, लंगड़े-लूले भोजन किये बिना रह तो नहीं गये!

'पिताजी! पाञ्चालोंके साथ पाण्डवोंका सम्बन्ध है और अन्धक तथा वृष्णिवंशी उसके सखा हैं। इसलिये केवल यही दोनों उन्हें कर नहीं देते। बाकी सभी उनके करद सामन्त हैं। बड़े-बड़े सत्यप्रतिज्ञ, विद्वान्, ब्रती, दक्षता, याज्ञिक, धैर्यशाली, धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्ठिरकी सेवामें संलग्न रहते हैं। राजा युधिष्ठिरके अभिषेकके समय वाह्लीक स्वर्णमण्डित रथ ले आये। राजा सुदक्षिणने उसमें काम्बोज देशके सफेद घोड़े जोते, महावली सुनीयने रास लगायी और शिशुपालने ध्वजा। दक्षिण देशके राजाने कवच, मगधराजने माला-पगड़ी, वसुधानने साठ वर्षका हाथी, एकलव्यने जूते, अवन्तिराजने अभिषेकके लिये अनेक तीर्थोंका जल लाकर दिया। शल्यने सुन्दर मूठकी तलवार और सुवर्णजटित पेट्टी, चेकितानने तरकस और काशिराजने धनुष दिया। इसके बाद पुरोहित धौम्य और महर्षि व्यासने नारद, असित और देवल मुनिके साथ युधिष्ठिरका अभिषेक किया; उस अभिषेकमें महर्षि परशुरामके साथ बहुत-से वेदपारदर्शी ऋषि-महर्षि सम्मिलित हुए थे। उस समय युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके समान शोभायमान हो रहे थे। अभिषेकके समय सात्यकिने राजा युधिष्ठिरका छत्र, अर्जुन और भीमसेनने व्यजन तथा

नकुल एवं सहदेवने दिव्य चमर ले रखे थे। वरुण देवताका फलशोदधि शंख, जिसे यज्ञाने इन्द्रको दिया था, और सहस्र छिद्रोंका फुहारा, जिसे विश्वकामनि अभियेकके लिये तैयार किया था, लेकर धोइष्टने युधिष्ठिरको दिया और उसीसे उनका अभिषेक किया। पिताजी! यह सब देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है। अर्जुनने बड़े गौरव और प्रसन्नताके साथ पाँच सौ बंस ब्राह्मणोंको दिये। उनके सौग सोनेसे

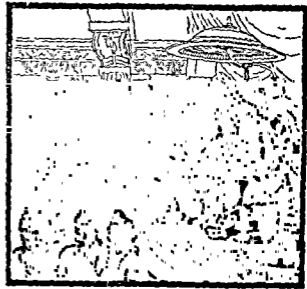

गढ़े हुए थे। राजसूय यज्ञके समय युधिष्ठिरकी जैती सीमाय-लक्ष्मी चमक रही थी वैसी रत्तिदेव, जामाण, माग्धाता, मनु, पृथु, भगीरथ, ययाति और नहुषकी भी नहीं होगी। पिताजी! जहाँ सब कारणोंसे मेरा हृदय विवीर्ण हो रहा है। धन नहीं है। मैं दिनोंदिन दुबला और पीला पड़ता जाता हूँ। शोकके सन्तुलनमें मोते खा रहा हूँ।'

दुर्योधनकी बात सुनकर धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा! तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। पाण्डवोंसे द्वेष मत करो। द्वेषीकी मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते, तब तुम मोहवश उनसे द्वेष करके क्यों अशांत हो रहे हो? उनकी सम्पत्ति क्यों चाहते हो? यदि तुम्हें उनके समान धन-वैभवकी चाह है तो ऋत्विजोंकी आज्ञा दो, तुम्हारे लिये भी राजसूय महायज्ञ हो जाय। तुम्हें भी राजासौम्य तरह-तरहकी भेट दें। बेटा! दूसरेका धन चाहना तो सुटेरोंका काम है। जो अपने धनसे सन्तुष्ट रहकर धर्ममें स्थित रहता है, वही सुखी होता है। दूसरोंका धन मत चाहो। अपने कर्तव्यकर्ममें लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है, उसको रखा करो। यही वैभवका लक्षण है। जो विपत्तिसे दबता

नहीं, कुशलतासे अपने काम करता है और चाहता है सबकी उप्रति, जो सावधान और विनयी है, उसे सर्वदा मङ्गलके ही दर्शन होते हैं। अरे बेटा! वे तो तेरी रक्षक भुजा हैं। उन्हें काटो मत। उनका धन भी तुम्हारा ही धन है न! इस गृहकलहमें अधर्म-ही-अधर्म है। उनके और तुम्हारे बाबा एक हैं। तुम क्यों अनर्थका बीज बो रहे हो?'

दुर्योधनने कहा—'पिताजी! आप तो बड़े अनुभवी हैं। आपने जितेन्द्रिय रहकर गुणजनोंकी सेवा भी की है। फिर आप मेरे कार्य-साधनमें बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्षत्रियों-

का प्रधान कर्म है शत्रुपर विजय। फिर इस स्वकर्ममें धर्म-अधर्मकी शंका उठानेसे क्या मतलब? गुप्त या प्रकट उपायसे शत्रुओंको दबानेका साधन ही शास्त्र है। केवल मार-काटके साधनोंकी ही तो शास्त्र नहीं कहते। असन्तोषसे ही राज्यलक्ष्मीकी प्राप्ति होनी है। इसलिये मैं तो असन्तोषसे ही प्रेम करता हूँ। सम्पत्ति रहनेपर भी उसकी वृद्धिके लिये प्रयत्न करना नीति-निपुणता है। जो असावधानतावश शत्रुकी उप्रतिकी ओरसे उदासीन रहता है, वह उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है। वृद्धकी जड़में लगे बीमक अपने आश्रय मूलकों ही खा डालते हैं। धँसे ही साधारण शत्रु भी बल-वीर्यसे अभिवृद्ध होकर बड़े-बड़ोंका संहार कर डालते हैं। शत्रुको लक्ष्मीको देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिये। हर समय न्यायको सिरपर चढ़ाये रखना भी भार ही है। धन बढ़ानेकी अभिलाषा उप्रतिकका बीज है। पाण्डवोंकी राज्यलक्ष्मी अपनाये बिना मैं निश्चिन्त नहीं हो सकता। अब मेरे लिये कैयस दो ही मार्ग हैं—पाण्डवोंकी सम्पत्ति ले लेना अथवा मृत्यु। मेरी वर्तमान दशासे तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है।'

धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा ! मैं तो ब्रजवानोंके साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता । क्योंकि वैर-विरोधसे झगड़ा-बखेड़ा खड़ा हो जाता है और वह कुल-नामके लिये बिना लोहेका शस्त्र है ।' दुर्योधनने कहा—'पिताजी ! यह कोई नयी बात तो नहीं है । पुराने लोग द्यूत-श्रीड़ा किया करते थे । उनमें न तो झगड़ा-बखेड़ा खड़ा होता था और न तो युद्ध । आप मामाजीकी बात मान लीजिये और शीघ्र ही सभा-मण्डप बनानेकी आज्ञा दीजिये ।' धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा ! तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती । तुम्हारी जो भोज हो, करो । देखो, कहीं तुम्हें पीछे पड़ताना न पड़े । क्योंकि तुम धर्मके विपरीत जा रहे हो । महात्मा विदुरने अपनी विद्या और बुद्धिके प्रभावसे

सारी बातें पहलेसे ही जान ली हैं । संयोग ही ऐसा है लाचारी है । क्षत्रियोंके क्षयका महान् भयंकर समय निकल आता दीप्त रहा है ।'

राजा धृतराष्ट्रने सोचा कि देव लक्ष्यन्त दुस्तर है देवके प्रतापसे वे अपने विचार भूल गये । पुत्रकी बात मानकर उन्होंने सेवकोंको आज्ञा दी कि 'तुमलोग शीघ्र ही तोरणस्फटिक नामकी सभा तैयार कराओ । उसमें एक हजार ऋषि एवं सुवर्ण तथा वैद्योंसे जटित सौ दरवाजे हों । उसकी लंबाई-चौड़ाई एक-एक फीसकी हो । राजाज्ञानुसार कारीगरोंने सभा तैयार की और उसे तरह-तरहकी वस्तुओंसे सजा दिया ।

युधिष्ठिरको हस्तिनापुर बुलाना और कपट-द्यूतमें पाण्डवोंकी पराजय

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अब राजा धृतराष्ट्रने अपने मुख्य मन्त्री विदुरको बुलवाकर कहा कि

'विदुर ! तुम मेरी आज्ञासे इन्द्रप्रस्थ जाओ और पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ । युधिष्ठिरसे कहना कि हमने एक रत्नजटित सभा, जिसमें सुन्दर शय्या और आसन स्थान-स्थानपर सुसज्जित हैं, बनवायी है । उसे वे अपने भाइयोंके साथ आकर देखें और सब इष्ट-मित्रोंके साथ द्यूत-श्रीड़ा करें ।' महात्मा विदुरको यह बात न्यायके प्रतिकूल जान पड़ी । उन्होंने इसका विरोध करते हुए

धृतराष्ट्रसे कहा—'आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती । आप ऐसा कदापि न करें । इससे आपके पुत्रोंमें वैर-विरोध और गृह-कुलह हो जायगा, जिससे सारे वंशका नाश हो सकता है ।' धृतराष्ट्रने कहा—'विदुर ! यदि देव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधनके वैर-विरोधसे भी मुझे कोई दुःख नहीं होगा । संसारमें कोई स्वतन्त्र नहीं, सब देवके अधीन हैं । तुम ज्यादा सोच-विचार न करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पाण्डवोंको ले आओ ।'

विदुरजी इच्छा न होनेपर भी धृतराष्ट्रकी आज्ञासे विवश होकर शीघ्रगामी रथपर सवार हो इन्द्रप्रस्थ गये । वहाँकी जनताने स्वागतपूर्वक उन्हें धर्मराजके ऐश्वर्यपूर्ण राजमन्दिरमें पहुँचाया । राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेमसे उनसे मिले । युधिष्ठिरने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा—'विदुरजी ! आपका मन कुछ खिन्न-सा जान पड़ता है । आप सफुशल तो आये हैं न ? हमारे भाई दुर्योधन भावि राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञाका पालन तो करते हैं ? वैश्य तो उनके अधीन हैं ?' विदुरजीने कहा—'दिवराज इन्द्रके समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे-सम्बन्धियोंके साथ सफुशल हैं । आपकी सफुशल और आरोग्य पृष्ठकर उन्होंने यह सन्देश भेजा है कि 'युधिष्ठिर ! मैंने भी तुम्हारी सभा-जैसी एक बड़ी सुन्दर सभा बनवायी है । तुम अपने भाइयोंके साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयोंके साथ द्यूत-श्रीड़ा करो ।' धृतराष्ट्रका सन्देश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—'चाचाजी ! द्यूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता । यह तो केवल झगड़े-बखेड़ेकी ही जड़ है । ऐसा

कौन भला आदमी होगा जो जूआ खेलना पसंद करेगा ? इस सम्बन्धमें आपकी क्या सम्मति है ? हमलोग तो आपके परामर्शके अनुसार ही काम करना चाहते हैं ।' विदुरने कहा—'धर्मराज ! मैं यह भलोमति जानता हूँ कि जूआ

खेलना सारे अनर्थोंका मूल है । मैंने इसे रोकनेके लिये बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता न मिली । मैं धृतराष्ट्रको आज्ञासे विवश होकर आया हूँ । आप जो उचित समझें, वही करें ।' युधिष्ठिरने पूछा—'महात्मन् ! क्या वहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन, दुःशासन आदिके सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं ? हमें फिनके साथ जूआ खेलनेके लिये बुलाया जा रहा है ?' विदुरजीने कहा—'गान्धारराज शकुनिको तो आप जानते ही हैं । वह पासे फँकनेमें प्रसिद्ध, पासोंका निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है । उसके अतिरिक्त बिंबिशति, चित्रसेन, राजा सत्ययत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहाँ विद्यमान हैं ।' युधिष्ठिरने कहा—'नाचाजो ! तब तो आपका कहना ही ठीक है । इस समय वहाँ बड़े-बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियोंका जमघट है । अन्तु, सारा संसार ही बँकके अधीन है । कोई स्वतन्त्र नहीं । यदि धृतराष्ट्र मुझे न बुलाते तो मैं शकुनिके साथ जूआ खेलनेके लिये कदापि नहीं जाता ।'

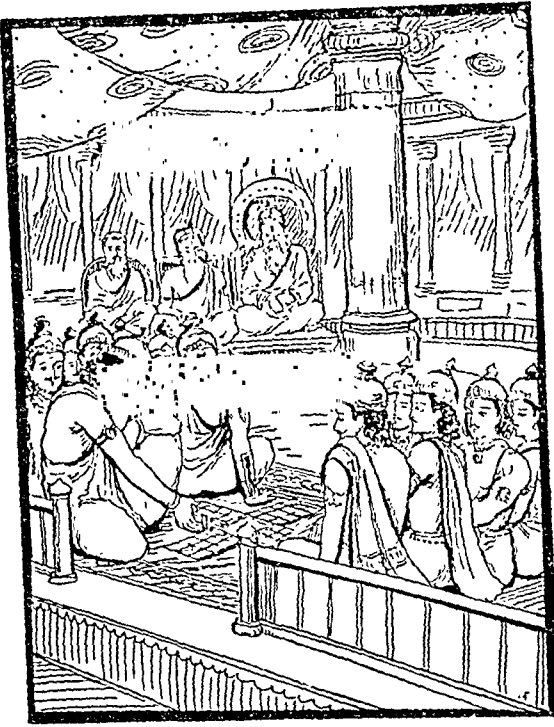
धर्मराजने विदुरजीसे ऐसा कहकर आज्ञा की कि 'प्रातः-काल द्रौपदी आदि स्त्रियोंके साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे ।' तैयारी पूरी हो गयी । प्रातःकाल चलनेके समय युधिष्ठिरकी राज्यशक्तिमें उनके रोम-रोमसे कूटी पड़ती थी । सं- म- १-६

हस्तिनापुर पहुँचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामाके साथ विधिपूर्वक मिले । तदनन्तर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनि, समागत राजा, दुःशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुशवंशियोंसे मिल-जुलकर राजा धृतराष्ट्रके पास गये । धर्मराजने पतिव्रता गान्धारी एवं प्रभाचक्षु पितातुल्य धृतराष्ट्रको प्रणाम किया । उन्होंने बड़े प्रेमसे पाण्डवोंका स्तिर संधा । पाण्डवोंके आगमनसे कौरवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । धृतराष्ट्रने उन्हें रत्नजडित महलोमें ठहराया । द्रौपदी आदि स्त्रियाँ भी अन्तःपुरकी स्त्रियोंसे यथायोग्य मिलीं ।

दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्यकर्मसे निवृत्त होकर धृतराष्ट्रकी नवीन सभामें गये । जूएके खिलाड़ियोंने वहाँ सबका सहर्ष स्वागत किया । पाण्डवोंने सभामें पहुँचकर सबके साथ यथायोग्य प्रणाम-आशीर्वाद, स्वागत-सत्कार आदिका व्यवहार किया । इसके बाद सब लोग अपनी-अपनी आयुके अनुसार योग्य आसनपर बैठ गये । तदनन्तर मामा शकुनिने प्रस्ताव किया—'धर्मराज ! यह सभा आपकी ही प्रतीभा कर रही थी । अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिये ।' युधिष्ठिरने कहा—'राजन् ! जूआ खेलना तो छलरूप और पापका मूल है । इसमें न तो क्षत्रियोंचित धीरता-प्रदर्शनका अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है । जगत्का कोई भी भलामानुस जुआरियोंके कपटपूर्ण आचरणको प्रशंसा नहीं करता । आप जूएके लिये क्यों उतावले हो रहे हैं ? आपको निर्दय पुरुषोंके समान कुमांगसे हमें पराजित करनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।' शकुनिने कहा—'युधिष्ठिर ! देखो, बलवान् और शस्त्र-कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीनके ऊपर प्रहार करते हैं । ऐसी घूर्तता तो सभी कामोंमें है । जो पासे फँकनेमें चतुर है, वह यदि कौशलसे अनजानको जीत ले तो उसको धूर्त कहनेका क्या कारण है ?' युधिष्ठिरने कहा—'अच्छी बात । यह तो बतलाइये, यहाँके इकट्ठे लोगोंमेंसे मुझे किसके साथ खेलना होगा ? और कौन दावें लगावेगा ? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाय ।' दुर्योधनने कहा—'दावें लगानेके लिये धन और रत्न तो मैं दूँगा, परंतु मेरी ओरसे खेलेंगे मेरे मामा शकुनि ।'

जूआ प्रारम्भ हुआ, उस समय धृतराष्ट्रके साथ बहुत-मे राजा वहाँ आकर बैठ गये थे—भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुरजी भी ; यद्यपि उनके मनमें बड़ा खेद था । युधिष्ठिरने कहा कि 'सागरावर्तमें उत्पन्न, सुवर्णके सब आपूपणोंमें श्रेष्ठ परम सुन्दर मणिमय हार मैं दावेंपर रखता हूँ । अब आप बताइये, आप दावेंपर क्या रखते हैं ?' दुर्योधनने

कहा कि 'मेरे पास बहुत-सी मणियाँ और धन हैं। मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस

दावोंको जीतिये तो !' दावें लग जानेपर पासोंके विशेषज्ञ शकुनिने हाथमें पासे उठाये और बोला, 'यह दावें मेरा रहा।' और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिरने कहा—'शकुने ! यह तो तुम्हारी चाल है। अच्छा, मैं इस बार एक लाख अठारह हजार मुहरोंसे भरी थैलियाँ, अक्षय धन-भण्डार और बहुत-सी सुवर्ण-राशि दावेंपर लगाता हूँ।' शकुनिने 'इसको भी मैंने जीत लिया' यह कहकर पासे फेंके और उसीकी जीत हुई। युधिष्ठिरने कहा—'मेरे पास ताँबे और लोहेकी सन्दूकोंमें चार सौ खजाने बंद हैं। एक-एकमें पाँच-पाँच द्रोण सोना भरा है। वही मैं दावेंपर लगाता हूँ।' शकुनिने कहा—'लो, मैंने यह भी जीत लिया' और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जूआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह अन्याय विदुरजीसे नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना-बुझाना शुरू किया।

विदुरजीने कहा—महाराज ! मरणासन्न रोगीकी औषध अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही, मेरी बात आपलोगोंकी अच्छी नहीं लगोगी। फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिये। यह पापी दुर्योधन जिस समय गर्भसे बाहर आया

था, गीदड़के समान चिल्लाने लगा था। यह कुलक्षण कुरुवंशके नाशका कारण बनेगा। यह कुलकलङ्क आपके घरमें ही रहता है, परंतु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीतिकी बात बतलाता हूँ। जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है, तब उसे अपने शराब पीनेका भी होश नहीं रहता। नशा होनेपर वह पानीमें डूब मरता है या धरतीपर गिर पड़ता है। वैसे ही दुर्योधन जूएके नशेमें इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बातका भी पता नहीं है कि पाण्डवोंसे वैर-विरोध मोल लेनेका फल इसकी घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजाने पुरवासियोंके हितके लिये अपने कुकर्मी पुत्रका परित्याग कर दिया था। भोजवंशियोंने दुरात्मा कंसको छोड़ दिया था और भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा उसके मारे जानेपर वे सुखी हुए थे। राजन् ! आप अजुनको आज्ञा दीजिये कि वह पापी दुर्योधनको दण्ड देकर ठीक कर दे। इसे दण्ड देनेपर ही कुरुवंशी संकड़ों वर्षतक सुखी रह सकते हैं। कौए या गीदड़के समान दुर्योधनको त्याग कर मयूर अथवा सिंहके समान पाण्डवोंको अपने पास रख लीजिये। आपको शोक न हो, इसका यही मार्ग है। शास्त्रोंमें स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कुलकी रक्षाके लिये एक पुरुषको, गाँवकी रक्षाके लिये एक कुलको, देशकी रक्षाके लिये एक गाँवको और आत्माकी रक्षाके लिये देशको भी छोड़ दे। सर्वज्ञ महर्षि शुक्राचार्यने जन्म दंत्यके परित्यागके समय असुरोंसे एक बड़ी सुन्दर कथा कही थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ।

उन्होंने कहा था कि किसी वनमें बहुत-से पक्षी रहा करते थे। वे सब-के-सब सोना उगला करते थे। उस देशका राजा बड़ा ही लोभी और मूर्ख था। उसने लोभवश अन्धे होकर एक साथ ही बहुत-सा सोना पानेके लिये उन पक्षियोंको मरवा डाला, जब कि वे अपने-अपने घोंसलोंमें निरीह भावसे बैठे हुए थे। इस पापका फल क्या हुआ ? यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगेका मार्ग भी बंद हो गया। मैं स्पष्ट कहे देता हूँ कि पाण्डवोंकी महान् धनराशि पानेके लालचसे आपलोग उनके साथ द्रोह न करें। नहीं तो उसी लोभान्ध राजाके समान आपलोगोंको भी पीछे पड़ताना पड़ेगा। राजर्षि भरतकी पवित्र सन्तानो ! जैसे माली उद्यानके वृक्षोंको साँचता है और समय-समयपर खिले पुष्पोंको चुनता भी रहता है, वैसे ही आप पाण्डवोंको स्नेहजलसे साँचते रहिये और उपहाररूपमें उनसे बार-बार थोड़ा-थोड़ा धन लेते रहिये। वृक्षोंकी जड़में आग लगाकर उन्हें भस्म करनेके समान पाण्डवोंका सर्वनाश करनेकी चेष्टा मत कीजिये। आप निश्चय समझिये, पाण्डवोंके साथ विरोध कर-

नेका फल यह होगा कि आपके सेवक, मन्त्री और पुत्रोंको यमराजका अतिथि बनना पड़ेगा। ये जब इकट्ठे होकर रणभूमिमें आयेंगे, तब देवताओंके साथ स्वयं इन्द्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

सभ्यो! जूआ खेलना कलहका मूल है। जूएसे आपसका प्रेम-भाव नष्ट हो जाता है। बड़े भयके बनाव बन जाते हैं। दुर्योधन इस समय उसी विपत्तिकी सट्टिमें संलग्न है। इसके अपराधमे प्रतीप, शान्तनु और बाह्युकीके वंशज घोर संकटमें पड़ जायेंगे। जैसे उन्मत्त बल अपने मींगोंसे अपने आपको ही धायल कर देता है, वैसे ही दुर्योधन उन्माद-वश अपने राज्यसे मज्जलका बहिष्कार कर रहा है। आपसोग स्वयं विचार कीजिये। मोहवशा अपने विचारका तिरस्कार मत कीजिये। महाराज! अभी आप दुर्योधनकी जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं; परंतु इसीके कारण शीघ्र ही युद्धका आरम्भ होगा, जिसमें बहुत-से चीर मारे जायेंगे। आप दातोंमें तो जूएसे विरोध प्रकट करते हैं, परंतु भीतर-भीतरसे उसे चाहते हैं। यह विचारहीनता है। पाण्डवोंका विरोध बड़े अनर्थका कारण होगा।

प्रतीप और शान्तनुके वंशजो! आपसोग इस समामें दुर्योधन आदिकी व्यङ्ग्य-घोषित और कड़ी बातें सहन कर लें, परंतु इस असानोंके अनुयायी बनकर धधकती आगमे न कूटें। ये जूएके पागल जय पाण्डवोंका मरपेट तिरस्कार कर लेंगे और ये अपना फोध न रोक सकेंगे, तब घोर उपद्रवके समय आपसोगोंनेसे कौन मध्यस्थ बनेगा? महाराज! आप तो जूएके पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे, दानी थे। फिर आपने जूएसे धन बटोरनेका उपाय क्यों सोचा? यदि आप पाण्डवोंका धन जीत भी लें तो इससे आपका क्या भला हो जायगा? आप पाण्डवोंका धन नहीं, पाण्डवोंको ही अपनाइये। फिर तो उनकी सारी सम्पत्ति अपने-आप आपकी हो जायगी। इस पहाड़ी शकुरीके छूट-कौशलसे मैं अपरिचित नहीं हूँ। यह छल करना सूब जानता है। वस, अब बहुत हो चुका। यह जिस राह आया है, उसी राह शीघ्र इसे यहाँसे लौटा दीजिये। पाण्डवोंके साथ लड़ाई मत डानिये।

दुर्योधनने कहा—चिबुर! यह कौन-सी बात है कि तुम सदा शत्रुओंको प्रशंसा और हमलोंकीकी निन्दा करते हो? अपने स्वामीकी निन्दा करना तो कृतघ्नता है। तुम्हारी जीम तुम्हारे मनकी बात बतला रही है। तुम भीतर-ही-भीतर हमारे विरोधी हो। तुम हमारे लिये गोदमें बंटे ताँपके समान हो और पालनेवालेका गला घोटनेपर उतारू हो। इससे बढ़कर पाप और क्या होगा? क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तुम समझ लो कि मैं चाहे जो

कर सकता हूँ। मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात भी मत बोला करो। मैं तुमसे अपने हितके सम्बन्धमें कब पूछता हूँ? बहुत सह चुका, हब हो गयी। अब मुझे मत वेधो। देखो, संसारका शासन करनेवाला एक ही है, वो नहीं हूँ। वही माताके गर्भमें भी शिशुपर शासन करता है। मैं भी उसीके शासनके अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम बीचमें उछल-कूद मचाकर शत्रु मत बनो, मेरे काममें हस्तक्षेप मत करो। प्रग्वलित आगकी उकसाकर भाग जाना चाहिये। नहीं तो डूँडे राव भी नहीं मिलती। तुम्हारे-जैसे शत्रुपक्षके मनुष्यकी अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसलिये तुम जहाँ चाहो, चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है।

चिबुरने कहा—'दुर्योधन! तुम अच्छे-बुरे सभी कामोंमें

मोठी बात सुनना चाहते? हो अरे भाई! तब तो तुम्हें स्त्रियों और मूलोंकी सलाह लेनी चाहिये। देखो, चिकनी-चुपड़ी कहेनेवाले पापियोंकी कमी नहीं है। परंतु बंटे सोप बहुत सुनंम हूँ, जो अग्रिय किंतु हितकारी बात कहें-मुनें। जो अपने स्वामीके प्रिय-अग्रियका स्थाल न करके धर्मपर अटल रहता है और अग्रिय होनेपर भी हितकारी बात कहता है, वही राजाका सच्चा महायक है। देखो, फोध एक तोखी जलन है; यह बिना रोगका रोग है, कर्मिनाशक और घोर

दुर्गन्धयुक्त हैं। इसे सत्पुरुष ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन नहीं। तुम इसे पी जाओ और शान्ति प्राप्त करो। मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रोंके धन और यशकी बढ़ती चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। मैं तुम्हें दूरसे नमस्कार करता हूँ।' विदुरजी मौन हो गये।

शकुनिने कहा—'युधिष्ठिर ! अबतक तुम घट्टत-सा धन हार चुके हो। यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा हो तो दावपर रखो।' युधिष्ठिरने कहा—'शकुने ! मेरे पास असंख्य धन है। उसे मैं जानता हूँ। तुम पूछनेवाले कौन ? अयुत, प्रयुत, पद्म, अर्धव, खर्ब, शंख, निखंब, महापद्म, कोटि, मध्यम और परार्ध तथा इससे भी अधिक धन मेरे पास है। मैं सब दावेंपर लगाता हूँ।' शकुनिने पासा फेंकते हुए कहा—'यह लो, जीत लिया मैंने।' युधिष्ठिरने कहा—'शाहूणों और उनकी सम्पत्तिको छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन मैं दावेंपर लगाता हूँ।' शकुनिने पूर्ववत् छलसे पासे फेंककर कहा—'लो, यह भी मेरा रहा।' अब युधिष्ठिरने कहा—'जिनके नेत्र लाल-लाल और सिंहके-से कन्धे हैं, जिनका वर्ण श्याम और भरी जवानी है, उन्हीं नकुलको, हाँ अपने प्यारे भाई नकुलको मैं दावेंपर लगाता हूँ।' शकुनिने कहा—'अच्छा, तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गये।' और पासे फेंककर उसने फिर कहा—'हमारी जीत रही।' युधिष्ठिरने कहा—'मेरे भाई सहदेव धर्मके ध्वजस्थापक हैं। इन्हें सब लोग पण्डित कहते हैं। अग्रयण ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दावेंपर लगानेयोग्य नहीं हैं। फिर भी मैं इन्हें दावेंपर रखता हूँ।' शकुनिने पूर्ववत् सहदेवको भी जीत लिया। युधिष्ठिरने कहा—'मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर और संग्रामविजयी हैं। ये दावेंपर लगानेयोग्य नहीं हैं। फिर भी मैं इन्हें दावेंपर रखता हूँ।' शकुनिने फिर छलसे पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। युधिष्ठिरने कहा—'भीमसेन

हमारे सेनापति हैं। ये अनुपम बली हैं। इनके कन्धे सिंहके समान हैं। भौहें चढ़ी रहती हैं। गदा-युद्धमें प्रवीण हैं और सर्वदा शत्रुओंपर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमसेन अग्रयण ही दावेंपर रखनेयोग्य नहीं हैं। फिर भी मैं इन्हें दावेंपर रखता हूँ।' शकुनिने इस बार भी अपनी जीत बतलायी। युधिष्ठिरने कहा कि 'मैं सब भाइयोंमें बड़ा और सबका प्यारा हूँ। मैं अपनेको दावेंपर लगाता हूँ। यदि मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा काम कहेगा।' शकुनिने कहा—'यह मारा' और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी।

शकुनिने धर्मराजसे कहा—'राजन् ! तुमने अपनेको जूएमें हारकर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन-पास रहते अपनेको हार जाना बड़ा अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दावेंपर लगानेके लिये तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी है। तुम उसे दावेंपर लगाकर अचकी बार जीत लो।' युधिष्ठिरने कहा—'शकुने ! द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता और प्रिय-वादिता आदि गुणोंसे परिपूर्ण है। वह चरवाहों और सेवकोंसे भी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है। सभी कायोंके होने-न-होनेका खयाल रखती है। हाँ, उसी सर्वाङ्ग-सुन्दर लावण्यमयी द्रौपदीको मैं दावेंपर रख रहा हूँ, यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान् कष्ट हो रहा है।' युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर चारों ओरसे घिपकारकी वीछारें आने लगीं। सारी सभा क्षुब्ध हो उठी। सम्य राजा शोकाकुल हो गये। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओंके शरीर पसीनेसे लयपथ हो गये। विदुरजी सिर पकड़कर लंबी साँस लेते हुए मुँह लटकाकर चिन्ताग्रस्त हो गये। धृतराष्ट्र हर्षित हो रहे थे। वे बार-बार पूछते—'क्या हमारी जीत हो गयी ?' दुःशासन, कर्ण आदिकी खल-मण्डली हँसने लगी। परंतु समासदोंके नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे। वृष्टात्मा शकुनिने विजयोन्मादसे मत्त होकर 'यह लिया' कहकर छलसे पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी।

कौरव-सभामें द्रौपदी

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अब दुर्योधनने विदुरजीको पुकारकर कहा—'विदुर ! तुम यहाँ आओ। तुम जाकर पाण्डवोंकी प्रियतमा सुन्दरी द्रौपदीको शीघ्र ले आओ। यह अभागिनी यहाँ आकर हमारे महलमें धाड़ लगावे और दासियोंके साथ रहे।' विदुरजीने कहा—'भूखें ! तुम्हें पता नहीं है कि तू फाँसीमें लटक रहा है और मरनेवाला है। तभी तो तेरे मुँहसे ऐसी बात निकल रही है। अरे !

तू इन पाण्डव-सिंहोंको क्यों क्रोधित कर रहा है ? तेरे सिरपर विपत्ते साँप क्रोधसे फन फेला-फेलाकर फुफकार रहे हैं। तू उनसे छेड़खानी करके यमपुरी मत जा। देख, द्रौपदी कभी वासी नहीं हो सकती। युधिष्ठिरने अनधिकार उसे दावेंपर लगाया है। समासदो ! जब बाँसका नाश होनेपर होता है, तब उसमें फल लगते हैं। मतवाले दुर्योधनने जड़-मूलसे नष्ट होनेके लिये ही जूएके खेलसे घोर चर और

महामयकी सृष्टि की है। मरणासन्न पुरुषको हिताहितका ज्ञान नहीं होता। किसीको मर्मवेधी पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये। कठोर और उद्वेगकारी ध्वनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। यह सब अधःपतनका हेतु है। कड़वी बात निकलती तो मुँहसे है; पर जिसके लिये निकलती है, उसके मर्मस्थानमें चुभकर रात-दिन बिह्वल किया करती है। इसलिये ऐसा कभी नहीं करना चाहिये। घृतराष्ट्र बड़े भयंकर और विकट संकटके निकट पहुँच गया है। दुःशासन आदि भी इसीकी हीं-में-हीं मितताते हैं। चाहे तूबा जलमें डूब जाय, पत्थर तँरने लगे; परंतु मुह मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा। यह मिश्रको भेष्ट और हितमरी बात नहीं सुनता। इसका तोम बढ़ता जा रहा है। इससे निश्चय होता है कि शोध ही कौरवोंके सर्वस्वनाशका हेतु भयंकर विध्वंस होगा।

अब मदान्ध दुर्योधनने ब्रिद्वरको धिक्कारकर भरी सभामें प्रातिकामीसे कहा—तुम इसी समय जाकर द्रौपदीको ले आओ। पाण्डवोंसे डरनेकी कोई बात नहीं है। प्रातिकामी दुर्योधनकी आज्ञानुसार द्रौपदीके पास गया और कहा—‘सम्राज्ञी! सम्राट् युधिष्ठिर जूएमें सब धन हार गये। जब दावंपर लगानेकी कुछ न रहा तब उन्होंने भाइयोंको, अपनेको और अन्तमें आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधनकी जीती हुई वस्तुओंमें हैं। आपको लानेके लिये उन्होंने मुझे भेजा है। जान पड़ता है अब कौरवोंका नाम निकट आया है।’ द्रौपदीने कहा—‘सूतपुत्र! अवश्य विघाताका यही विधान है। बालक, बृद्ध सभीपर दुःख-सुख तो पड़ते ही हैं। जगत्में धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। यदि हम दूढ़तासे धर्मपर आरुढ़ रहें तो वह हमारी रक्षा करेगा। तुम सभामें जाओ और वहाँके धर्मात्माओसे पूछो कि ऐसे अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये। मे धर्मका उल्लङ्घन नहीं करना चाहती।’ द्रौपदीकी बात सुनकर प्रातिकामी सभामें लौट आया और सभासदोंसे पूछा कि द्रौपदीको क्या उत्तर दें। उस समय सभासदोंने अपना-अपना मुँह नीचे कर लिया। दुर्योधनका हठ जानकर किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया। महत्त्वा पाण्डव उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्यसे बंधे होनेके कारण क्या करना चाहिये, इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें असमर्थ थे। पाण्डवोंकी लिप्ततासे लाभ उठाकर दुर्योधनने कहा—‘प्रातिकामी! जा, तू द्रौपदीको यहीं ले आ। उसके प्ररनका उत्तर यहीं दे दिया जायगा।’ प्रातिकामी द्रौपदीके क्रोधसे भी डरता था। उसने दुर्योधनकी बात टाटकर सभासदोंसे फिर पूछा कि ‘यै द्रौपदीसे क्या कहूँ?’ दुर्योधनकी यह बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रातिकामीको और कठोर दृष्टिसे देखकर अपने

छोटे भाई दुःशासनसे कहा—‘भाई! यह क्षुद्र प्रातिकामीमतेनसे डर रहा है। इसलिये तुम स्वयं जाकर द्रौपद पकड़ लाओ। ये हारे हुए पाण्डव तुम्हारा कुछ भी विगाड़ सकते।’

बड़े भाईकी आज्ञा सुनते ही दुःशासन लाल-लाल किये वहाँसे चल पड़ा और पाण्डवोंके निवासस्थानमें जा द्रौपदीसे बोला—‘कृष्ण! चल, तुझे हमने जीत लिया अब लज्जा छोड़कर दुर्योधनको देख। सुन्वरी! हमने धा तुम्हें पा लिया है। अब सभामें चल और कौरवोंकी सेवा क दुःशासनकी बात सुनकर द्रौपदीका हृदय दुःखसे भर आ मुँह भलिन हो गया। वह आतंभावसे मुँह ढककर र घृतराष्ट्रके रनिवासकी ओर दौड़ी। पापी दुःशासनने क्रो भरकर उसे डाँटा और पीछेसे दौड़कर महारानी द्रौपदी नोले-नोले धुंवराले और नंबे वालोंको पकड़ लिया। हाय हाय!! अभी यही बाल कुछ ही दिनों पहले राजसूय-य अवमूय स्नानके समय भग्नपूत जलमें सोबे गये थे। दुरा दुःशासन पाण्डवोंका तिरस्कार करनेके लिये आज उ वालोंकी बलपूर्वक पकड़कर द्रौपदीको अनाथके सम घसीटता चला जा रहा है। द्रौपदीका रोम-रोम काँप या। शरीर झुक गया था। वे खिंची जा रही थीं। द्रौपदी धीरेसे कहा—‘अरे मूढ़ दुरात्मा दुःशासन! मैं रजस्व हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ। ऐसी अवस्थामें मुझे वहाँ ले जा अनुचित है।’ दुःशासनने द्रौपदीकी बातपर कुछ ध्यान देकर केशोंको और भी जोरसे पकड़ा और बोना—‘दुपय बेटो! तू रजस्वला हो या एकवस्त्रा, भले ही तू नंगी हमने तुम्हें जूएमें जीता है। तू हमारी दासी है। अब नीच स्त्रियोंके समान हमारी दासियोंमें रहना पड़ेगा दुःशासन द्रौपदीको सभामें घसीट लाया।

दुःशासनके घसीटनेसे द्रौपदीके केश बिखर गये। शरीरसे वस्त्र खिसक गया। वह लज्जावश क्रोधसे लाल हो धीरे-धीरे बोली—‘अरे दुष्ट! इस सभामें सभी शास ज्ञाता, क्रियावान्, इन्द्रके समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन हैं। इनके सामने इस दशामें मैं कंसे खड़ी हो सकूंगी? दुराचारी! मुझे घसीट मत, नग्न मत कर। इस नीच क तनिक डर तो सही। देख, यदि इन्द्रके साथ सारे देवता सहायता करें तो भी पाण्डवोंके हाथसे तेरा छुटकारा न होगा धर्मराज अपने धर्मपर अटल हूँ, ये सूक्ष्म धर्मका मर्म जान हैं। मुझे तो उनमें गुण-ही-गुण दीखते हैं, तनिक भी नहीं दीखता। हाय-हाय! भरतवंशको धिक्कार है। कुपूतोंने क्षत्रियवका नाश कर दिया। ये सभामें बंधे कौरव अपनी आँसों कुलकी मर्यादाका नाश देख रहे हैं।

द्रोण, भीष्म और महात्मा विदुरका आत्मबल कहाँ गया ? वड़े-बूढ़े इस अधर्मको क्यों देख रहे हैं ?' द्रौपदीने यह बात क्रोधित पाण्डवोंकी ओर कनखियोंसे देखते-देखते ही कही, मानो वह उनके शरीरमें दहकती क्रोधाग्निकी और भी घघका रही हो। उस समय पाण्डवोंको जैसा दुःख हुआ वैसा सम्पूर्ण राज्य, धर्म और श्रेष्ठ रत्नोंके छिन जानेपर भी नहीं हुआ था। पाण्डवोंकी ओर देखते देखकर दुःशासनने और भी जोरसे द्रौपदीको घसीटा और 'ओ दासी ! ओ दासी !' कहकर ठाठकर हँसने लगा। कर्णने प्रसन्नतासे उसकी बातका समर्थन किया और शकुनिने उसकी प्रशंसा की। इन तीनोंके अतिरिक्त सभी सभासद् यह क्रूर कर्म देखकर अत्यन्त डुली हुए।

द्रौपदीने कहा—इन छली पापात्माओंने धूर्ततासे धर्मराजको जूआ खेलनेके लिये तैयार कर लिया और छलसे उन्हें और उनके सर्वस्वको जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयोंको, तब अपनेको हारकर मुझे दावेंपर लगाया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दावेंपर लगानेका धर्मके अनुसार अधिकार था या नहीं। यहाँ सभामें अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं। वे मेरे प्रश्नपर विचार करके ठीक-ठीक उत्तर दें। पाण्डवोंका दुःख और द्रौपदीकी कातरता देखकर घृतराष्ट्रनन्दन विकर्णने कहा—'सभासदो ! द्रौपदीके प्रश्नके सम्बन्धमें हम सभी लोगोंको ठीक-ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिये। इसमें त्रुटि होनेपर हमें नरकगामी होना पड़ेगा। भीष्मपितामह, पिता घृतराष्ट्र और महामति विदुरजी इस विषयमें परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं ? ये राजा राग-द्वेष छोड़कर क्यों नहीं इस प्रश्नका निर्णय करते ? आपलोग पतिव्रता द्रौपदीके प्रश्नपर विचार करके अलग-अलग अपना मत प्रकट कीजिये।'

इस प्रकार विकर्णके बार-बार कहनेपर भी किसीने कुछ नहीं कहा। अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी साँस लेता हुआ बोला—'कौरवो ! ये सभासद् उत्तर दें या न दें। इस विषयमें मैं जिस बातको न्यायसङ्गत समझता हूँ, वह कहे बिना न रहूँगा। श्रेष्ठ पुरुषोंने राजाओंके चार व्यसन बहुत बुरे बतलाये हैं—शिकार, शराब, जूआ और स्त्री-प्रसङ्गमें आसक्ति। इनमें संलग्न होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है। यहाँ जूआरियोंके बुलानेपर राजा युधिष्ठिरने आकर जुएकी आसक्तिवश द्रौपदीको दावेंपर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिरकी ही स्त्री नहीं, उसपर पाँचों पाण्डवोंका समान अधिकार है। यह बात भी ध्यान देनेयोग्य है कि युधिष्ठिरने अपनेको हारनेके बाद द्रौपदीको दावेंपर लगाया। इसलिये मेरे विचारसे युधिष्ठिरको यह अधिकार नहीं था कि

वे द्रौपदीको दावेंपर लगायें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छासे नहीं, शकुनिकी प्रेरणासे उसे दावेंपर रखवा था। इन सब बातोंसे मैं तो इस निश्चयपर पहुँचता हूँ कि द्रौपदी जूएमें नहीं हारी गयी।' विकर्णकी बात सुनकर सभी सभासद् उसकी प्रशंसा और शकुनिकी निन्दा करने लगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। शान्ति होनेपर कर्णने क्रोधमें भरकर विकर्णका हाथ पकड़ लिया और बोला—'विकर्ण ! तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है ? मालूम होता है कि तू अरिणसे उत्पन्न अग्निके समान अपने वंशका ही सत्यानाश करना चाहता है। द्रौपदीके बार-बार पूछनेपर भी कोई सभासद् उत्तर नहीं दे रहा है, इसका अर्थ यह है कि सब लोग उसको धर्मके अनुसार जीती हुई मानते हैं। तू वचन-के कारण धीरज छोकर बड़े-बूढ़ोंकी-सी बातें बना रहा है। एक तो तू दुर्योधनसे छोटा और दूसरे धर्मके मर्मसे अनभिज्ञ है। तेरी तुच्छ बुद्धिके निर्णयका महत्त्व ही क्या है ? युधिष्ठिरने अपना सर्वस्व दावेंपर लगाकर हार दिया, तब द्रौपदी बिना जीती कैसे रही ? द्रौपदी भी तो 'सर्वस्व' के भीतर ही है। क्या द्रौपदीको दावेंपर लगानेमें पाण्डवोंकी सम्मति नहीं थी ? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदीको रजस्वला होनेके समय सभामें नहीं लाना चाहिये या तो इसका उत्तर भी भुन। देवताओंने स्त्रीके लिये एक ही पतिका विधान किया है। द्रौपदी पाँच पतियोंकी स्त्री होनेके कारण निस्सन्देह वेश्या है। इसलिये मेरी समझसे इसे एकवस्त्रा अथवा वस्त्रहीना होनेपर भी सभामें लाना अनुचित नहीं है। अतः पाण्डव, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनका सब धन जीत लिया गया है।' अब कर्णने दुःशासनकी ओर देखकर कहा—'दुःशासन ! विकर्ण वालक होकर बड़े-बूढ़ोंकी-सी बातें कर रहा है। इसपर ध्यान मत दो और द्रौपदी तथा पाण्डवोंके सारे वस्त्र उतार लो।' कर्णकी बात सुनते ही पाण्डवोंने अपने ऊपरके वस्त्र उतार डाले और दुःशासन वलपूर्वक द्रौपदीका वस्त्र उतारनेका प्रयत्न करने लगा।

जिस समय दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी—'हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप प्रेमघन ! हे गोपीजनवल्लभ ! हे सर्वशक्तिमान् प्रभो ! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको मालूम नहीं है ! हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे व्रजनाथ ! हे आतिनाशन जनार्दन ! मैं कौरवोंके समुद्रमें डूब रही हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये। हे कृष्ण ! आप सच्चिदानन्दस्वरूप महायोगी हैं। आप सर्वस्वरूप एवं सबके

जीवनदाता हूँ। गोविन्द ! मैं कौरवोंसे घिरकर बड़े संकटमें पड़ गयी हूँ। आपकी शरणमें हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये ।’*

द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान् श्रीकृष्णके स्मरणमें तन्मय हो मुंह ढककर रोने लगी। उसकी आर्त पुकार भगवान् श्रीकृष्णके पास पहुँची, उनका हृदय कण्ठासे भर आया। भवतवत्सल प्रभु प्रेमपरवश होकर द्वारकाकी सेज, भोजन और लक्ष्मीको भी भूल गये और दीड़े-दीड़े द्रौपदीके पास पहुँचे। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षाके लिये 'हे कृष्ण ! हे विष्णो ! हे हरे !' इस प्रकार पुकार-पुकारकर छटपटा रही थी। धर्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णने गुप्तरूपसे वहाँ आकर बहुत-से सुन्दर वस्त्रोंसे द्रौपदीको सुरक्षित कर दिया। दुरात्मा दुःशासन द्रौपदीको नंगी करनेके लिये वस्त्रोंको जितना ही खींचता, उतनी ही वस्त्रोंकी बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग-बिरंगे बहुत-से वस्त्रोंका ढेर लग गया। धन्य है ! धर्मकी महिमा अद्भुत है ! श्रीकृष्णकी कृपा अनिर्वचनीय है। चारों ओर सभामें हलचल मच गयी। यह अद्भुत घटना देखकर सभी समासद् स्पष्टरूपसे दुःशासनको धिक्कारने और द्रौपदीको प्रशंसा करने लगे।

उस समय भीमसेनके दोनों हाँठ क्रोधसे कांप रहे थे। उन्होंने मेरी सभामें हाय-से-हाय मलकर गरजते हुए शपथ ली—'देश-देशान्तरके नृपतिगण ! ध्यानसे मेरी बात सुनो। ऐसी बात न कभी किसीने कही होगी और न कोई आगे कहेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, यदि वंसा ही न करूँ तो मुझे अपने पूर्वपुरुषोंकी गति न मिले। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रणभूमिमें बलात्कारसे मरतकुलकलंक पापी दुरात्मा दुःशासनकी छाती फाड़ डालूँगा और उसका गरम-गरम खून पीऊँगा।' भीमसेनकी भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभीके रोंगटे खड़े हो गये। सभी समासद् भीमसेनकी मूर्ति-मूर्ति प्रशंसा और दुःशासनकी निन्दा करने लगे। अबतक दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचते-खींचते थक गया था। वस्त्रोंका ढेर लग गया और वह अपनी असमर्थतापर खीझकर लज्जाके मारे बँठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुःशासनके

लिये सबके मुँहसे 'धिक्कार-धिक्कार' के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि 'कौरव द्रौपदीके प्रश्नोंका उत्तर क्यों नहीं देते ? हाय-हाय ! यह तो बड़े खेदकी बात है।' अब धर्मके मर्मज्ञ विदुरजीने हाय उठाकर सबको शान्त-करते हुए कहा—'समासद्वन्द्व ! द्रौपदी आपलोगोंके सामने प्रश्न रखकर अनायके समान रो रही है। परंतु आपलोगोंमेंसे कोई भी उसके प्रश्नका उत्तर नहीं देता। यह अधर्म है। आर्त पुरुष दुःखाग्निसे जलकर ही सभाकी शरण लेता है। सभासदोंको चाहिये कि सत्य और धर्मका आश्रय लेकर उसे शान्ति दें। श्रेष्ठ पुरुषोंको सत्यके अनुसार धर्मसम्बन्धी प्रश्नोंकी भीमांसा अवश्य करनी चाहिये। विकर्णने अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दे दिया है। अब आपलोग भी राग-द्वेषके वेगको रोककर द्रौपदीके प्रश्नका उचित उत्तर दीजिये। जो धर्मज्ञ पुरुष सभामें जाकर किसीके प्रश्नका उत्तर नहीं देता, उसको आधा झूठ बोलनेका पाप लगता है। जो झूठी बात कहता है, उसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या ? इस विषयमें मैं आपलोगोंको एक इतिहास सुनाता हूँ।

वह इतिहास यह है कि एक बार दैत्यराज प्रह्लादके पुत्र विरोचन और अङ्गिरा ऋषिके पुत्र सुघन्वाने एक कन्या प्राप्त करनेके लिये आपसमें विवाद कर लिया और 'मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ' ऐसी प्रतिज्ञा करके दोनोंने प्राणोंकी बाजी लगा ली।

*गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय ।
कौरवैः परिभूतां मां कि न जानासि केशव ।
हे नाथ हे रमानाथ व्रजनायातिनाथन ॥
कौरव्याण्वममनां मामुद्धरस्व जनार्दन ।
कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन ॥
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुम्भमध्येऽसतीदतीम् ॥

इस विवादका निर्णय करनेके लिये दोनोंने प्रह्लादजीको ही चुना। उनके पास जाकर दोनोंने पूछा—‘आप ठीक-ठीक निर्णय दीजिये कि हम दोनोंमें श्रेष्ठ कौन है।’ प्रह्लादजी बड़े असमञ्जसमें पड़ गये। एक ओर पुत्रके प्राण और दूसरी ओर धर्म ! कुछ भी निश्चय न कर सकनेके कारण प्रह्लादजी महर्षि कश्यपके पास गये और उनसे पूछा—‘महाभाग ! आप देवता, असुर और ब्राह्मणोंका धर्म जानते हैं। मैं इस समय बड़े धर्म-संकटमें हूँ। आप कृपा करके यह बतलाइये कि किसी प्रश्नका उत्तर न देनेसे तथा जान-बूझकर कुछ-का-कुछ उत्तर देनेसे क्या गति होती है।’ महर्षि कश्यपने कहा—‘जो जान-बूझकर राग-द्वेष अथवा भयके कारण ठीक-ठीक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाह गवाही देनेमें ढिलाई करता है या कुछ-का-कुछ कह देता है, वह वरुणके सहस्र पाशोंसे बाँधा जाता है। प्रत्येक वर्षमें उसके पासकी एक-एक गाँठ खुलती है। इसलिये जिसे सत्यका सुस्पष्ट ज्ञान हो, उसे सत्य ही बोलना चाहिये। जिस सभामें अधर्मसे धर्मको दबा दिया जाता है और वहाँके सभासद् अधर्मको नहीं हटाते तो सभासद् ही पापभागी होते हैं। जिस सभामें निन्दित पुरुषकी निन्दा नहीं होती, वहाँ सभापतिको उसके अधर्मका आधा, करनेवालेको चौथाई और अन्य सभासदोंको भी पापका चौथाई भाग प्राप्त होता है। जहाँ निन्दित पुरुषकी निन्दा होती है, वहाँ सभापति और सदस्य पाप-मुक्त रहते हैं, सारा पाप केवल कर्ताको ही लगता है। प्रह्लाद ! जो जान-बूझकर प्रश्नका उत्तर धर्मके प्रतिकूल देते हैं, उनकी आगे-पीछेकी सात-सात पीढ़ियाँ और श्रौत-स्मार्त आदि शुभकर्म नष्ट हो जाते हैं। साथियोंसे धोखा खानेपर मनुष्यको बहुत बड़ा दुःख होता है। जो पुरुष झूठ बोलता है, उसे उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर और धारणासे भी गवाही दी जा सकती है। सत्यवादी साक्षीके धर्म और अर्थ नष्ट नहीं होते।’ सभासदो ! कश्यपजीकी बात सुनकर दैत्यराज प्रह्लादने अपने पुत्रसे कहा—‘बेटा विरोचन ! सुधन्वाके पिता अङ्गिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधन्वाकी माता तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ हैं और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं। इसलिये अब ये सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणोंके स्वामी हैं। ये चाहे तुम्हारे प्राण ले लें और चाहे छोड़ दें।’ प्रह्लादकी सत्यवादितासे प्रसन्न होकर सुधन्वाने कहा—‘प्रह्लाद ! आप पुत्रके प्रेम-परवश न हो धर्मपर अटल रहे। इसलिये मैं आपके पुत्र विरोचनको आशीर्वाद देता हूँ कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे।’ अवश्य ही धर्मपर दृढ़ रहनेसे प्रह्लाद अपने पुत्रको मृत्युसे और अपनेको अधर्मसे बचानेमें समर्थ हुए। सभासदो !

आपलोग अपने धर्म और सत्यकी दृष्टिसे द्रौपदीके प्रश्नका उचित उत्तर दें।’

विदुरजीकी बात सुनकर भी सभासदोंमेंसे किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया। कर्णने कहा—‘दुःशासन भाई !’ इस दासी द्रौपदीको घर ले जाओ।’ कर्णकी आज्ञा पाते ही दुःशासन भरी सभामें द्रौपदीको घसीटने लगा। वह लज्जावश काँपने लगी और पाण्डवोंकी ओर देखकर बोली—‘पहले जब महलमें मुझे वायु छू जाया करती, तब पाण्डवोंसे सहन नहीं होता। आज यह दुरात्मा भरो सभामें मुझे घसीट रहा है, पर वे शान्तभावसे बैठे सह रहे हैं। मैं कौरवोंकी पुत्रीके समान पुत्रवधू हूँ। पर वे मुझे इस क्लेशमें पड़ी देख चूँतक नहीं करते। यही समयका फेर है। इससे अधिक दयनीय बात और क्या होगी कि मैं आज भरो सभामें घसीटी जा रही हूँ ? आज राजाओंका धर्म कहाँ गया ? धर्मपरायणा स्त्रीको इस प्रकार सभामें लाकर कौरवोंने अपना सनातन-धर्म नष्ट किया है। मैं पाण्डवोंकी सहर्धामणी, धृष्टद्युम्नकी बहिन और श्रीकृष्णकी कृपापात्र हूँ। हाय ! न जाने क्यों आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवो ! मैं धर्मराजकी पत्नी और क्षत्राणी हूँ। तुम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी, जो कहो करूँगी; परंतु यह दुःशासन कौरवोंकी कीर्तिमें कलंक-कालिमा लगाकर मुझे जो दुःख दे रहा है, उसे मैं नहीं सह सकती। तुमलोग मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं ? स्पष्ट बतला दो, मैं वैसा ही करूँगी।’

भीष्मपितामहने कहा—‘कल्याणी ! धर्मकी गति बड़ी गहन है। बड़े-बड़े विद्वान्, बुद्धिमान् भी उसका रहस्य समझनेमें भूल कर जाते हैं। जो धर्म सबसे बलवान् और सर्वोपरि है, वही अधर्मके उत्थानके समय दब जाता है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सूक्ष्म, गहन और गौरवपूर्ण है। कोई भी निश्चयपूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता। इस समय कौरव लोभ और मोहके वश हो गये हैं। यह इस बातकी सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुलका नाश हो जायगा। तुम जिस कुलकी बहू हो, उस कुलके लोग बड़े-बड़े दुःख सहकर भी धर्म-मार्गसे नहीं डिगते। इसीसे इस दुर्दशामें पड़कर भी तुम्हारा धर्मकी ओर देखना इस कुलके अनुरूप ही है। धर्मके भर्त्सक द्रोण, कृप आदि इस समय सिर झुकाकर प्राणहीनके समान सुन्न बैठे हैं ! मैं तो ऐसा समझता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्नका जैसा उत्तर दें, उसे ही प्रमाण माना जाय। तुम जीती गयीं या नहीं, इसको स्वयं वे ही कहें।’

सभाके सभी लोग दुर्घोषनसे भयभीत होनेके कारण द्रौपदीकी दुर्दशा और उसका करुण-ग्रन्थन सुनकर प्रसन्न होकर उचित-अनुचित कुछ नहीं बोले। दुर्घोषनने मुसकराकर

वर मांगो; क्योंकि तुम एक ही वर पानेयोग्य नहीं हो ।' द्रौपदीने कहा—'मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि रथ और धनुषके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्वसे छूटकर स्वाधीन हो जायें ।' धृतराष्ट्रने कहा—'सौभाग्यवती बह ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । परंतु इतनेसे ही तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ । तुम और भी वर मांगो ।' द्रौपदीने कहा—'महाराज ! अधिक लोभसे धर्मका नाश होता है । तीसरा वर मांगनेके लिये मेरे चित्तमें उत्साह नहीं है और न तो मैं उसकी अधिकारिणी हूँ । शास्त्रके अनुसार वैश्यको एक, क्षत्रिय-स्त्रीको दो, क्षत्रियको तीन और ब्राह्मणको सौ वर लेनेका अधिकार है । इस समय मेरे पति दासताके दलदलमें फँसकर भी छूट गये हैं, अब वे स्वयं सत्कर्मसे शुभ पदार्थ प्राप्त कर लेंगे ।' द्रौपदीकी बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा ।

भीमसेनने युधिष्ठिरसे कहा—'राजेन्द्र ! मैं अपने शत्रुओंको यहाँ या यहाँसे निकलते ही मार डालूँगा ।' उस समय क्रोधके मारे भीमसेनका रोम-रोम आग उगल रहा था । भौंहें चढ़ रही थीं और मुख विकट हो गया था । युधिष्ठिरने भीमसेनको शान्त किया । अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्रके पास गये । उन्होंने कहा—'महाराज ! आज्ञा कीजिये, अब हम क्या करें, आप हमारे मालिक हैं । हम तो विरकालतक आपकी आज्ञामें ही रहना चाहते हैं ।' धृतराष्ट्रने कहा—'अज्ञातशत्रु युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो । आनन्दसे रहो । तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्यका पालन करो । बस, मुझ बूढ़ेकी यही आज्ञा है । मेरी बात तुम्हारे हित और मङ्गलके लिये है । युधिष्ठिर ! तुम

बुद्धिमान्, धर्ममन्त्र, विनम्र और वृद्धोंके सेवक हो । बुद्धि और क्षमाका मेल है । तुम क्षमा करो । उत्तम पुरुष किसीसे वैर नहीं करते । दोषोंकी ओर न देखकर गुणोंकी ओर देखते हैं और विरोध तो किसीसे करते ही नहीं । सत्पुरुषोंकी दृष्टि सत्कर्मोंकी ओर ही रहती है । कोई वैर-विरोध करता है तो वे उसे भूल जाते हैं । शत्रुकी भी भलाई करते हैं और बदला लेनेका उद्योग नहीं करते । नीच पुरुष साधारण बातचीतमें भी कड़वी बात कहते हैं । और मध्यम श्रेणीके पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणीका प्रयोग करते हैं । उत्तम पुरुष किसी भी स्थितिमें कठोर वचनका प्रयोग नहीं करते । सत्पुरुष-बुरी-से-बुरी स्थितिमें भी मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं करते । उनको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं । इस समय तुमने बड़े ही सौजन्यका व्यवहार किया है । सो भैया ! अब-तुम मुझ बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र और माता गान्धारीकी ओर देखकर दुर्योधनका दुर्व्यवहार भूल जाओ । अपने बूढ़े और अन्धे ताऊको देखो । मैंने पहले तो जूँका निषेध ही किया था । फिर भित्तोंसे मिलने-जुलने और पुत्रोंका बलाबल देखनेके लिये इसकी आज्ञा दे दी । तुम्हारे-जैसा शासक और विदुर-जैसा मन्त्री पाकर कुस्वंश धन्य हो गया है । तुममें धर्म है, अर्जुनमें धीरता है, भीमसेनमें पराक्रम है, नकुल और सहदेवमें विशुद्ध गुरु-सेवाका भाव है । धर्मराज ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम खाण्डवप्रस्थ जाओ ।'

धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रतासे शिष्टाचारके साथ प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्रकी अनुमति प्राप्त करके अपने भाई-बन्धु एवं इष्ट-भित्तोंके साथ इन्द्रप्रस्थके लिये रवाना हुए ।

द्वारा कपट-द्यूत और पाण्डवोंकी वनयात्रा

जनमेजयने पूछा—'वैशम्पायनजी महाराज ! जब राजा धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको अपना धन और रत्नराशि लेकर जानेकी अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदिकी क्या दशा हुई ?' वैशम्पायनजीने कहा—'धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको धन-सम्पत्तिके साथ जानेकी अनुमति दे दी, यह सुनते ही दुःशासन अपने बड़े भाई दुर्योधनके पास गया और बड़े दुःखके साथ कहा कि 'भैया ! बूढ़े राजाने हमारे बड़े कष्टसे प्राप्त धनको खो दिया । सब धन शत्रुओंके हाथमें चला गया । अभी कुछ सोच-विचार करना हो तो कर लो ।' यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने आपसमें सलाह की और सब-के-सब एक साथ ही धृतराष्ट्रके पास गये । उन्होंने बड़े

विनयसे कहा—'राजन् ! यदि इस समय हमलोग पाण्डवोंसे प्राप्त धनके द्वारा ही राजाओंको प्रसन्न करके युद्धके लिये तैयार कर लेते तो हमारी क्या हानि थी ? देखिये, डसनेको तैयार क्रोधमें भरे साँपोंको गलेमें लटकाकर या पीठपर रखकर कौन बच सकता है ? इस समय पाण्डव भी सर्पोंके समान ही हैं । वे जिस समय रथमें बैठकर शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित होकर हमपर धावा बोल देंगे उस समय हममेंसे किसीको जीता न छोड़ेंगे । अब वे सेना इकट्ठी करनेको निकल पड़े हैं । हमने एक वार उनसे विगाड़ कर लिया है । अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे । द्रौपदीको जो क्लेश पहुँचा है, उसे उनमेंसे कोई भी क्षमा नहीं कर सकता । इसलिये हम

वनवासकी शर्तपर पाण्डवोंके साथ फिरसे जूझा लेंगे। इस प्रकार वे हमारे वरामें हो जायेंगे। जूझमें जो भी हार जायें, हम या वे, बारह वर्षतक भृगुचर्म पहनकर वनमें रहें और तेरहवें वर्ष किसी नगरमें इस प्रकार धिक्कर रहें कि किसीको पता न चले। यदि पता चल जाय कि वे कीरव या पाण्डव हैं तो फिर बारह वर्षतक वनमें रहें। इस शर्तपर आप फिर जूझा खेलनेकी आज्ञा दे दीजिये। यह काम बहुत आवश्यक है। पासे डालनेकी विद्यामें हमारे मामा शकुनि बड़े चतुर हैं। यदि पाण्डव कदाचित् यह शर्त पूरी कर लेंगे तो भी हम इतने समयमें बहुत-से राजाओंको अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम पुत्रमें भी पाण्डवोंको जीत सकेंगे। इसलिये आप यह बात अवश्य मान लीजिये।

धृतराष्ट्रने हमी भर दी। उन्होंने कहा—'बेटा! यदि ऐसी बात है तो पाण्डव दूर चले गये हों, तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जायें तो फिर इसी शर्तपर खेल हो।' धृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, सौमदत्त, बाह्लीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युपुस्तु, भूरिश्रवा, भीष्मपितामह और विरुण—सभीने एक स्वरसे कहा कि 'अब जूझा मत खेलो, शान्ति धारण करो।' परंतु पुत्रहनेहवसा धृतराष्ट्रने अपने सभी दूरदर्शी मित्रोंकी सलाह ठकरा दी और पाण्डवोंको जूझा खेलनेके लिये बलबाधा। यह सब देख-सुनकर धर्मपरायणा गांधारी अत्यन्त शोक-सन्तप्त हो रही थीं। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्रसे कहा—'स्वामी! दुर्भाग्यजनमें ही गोदबुके समान रोने-चिल्लाने लगा था। इसलिये उसी समय परम ज्ञानी विदुरने कहा कि इस पुत्रका परित्याग कर दो। पुत्रने तो कह बात पाद करके यही मालूम होता है कि यह कुपवंशका नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र! आप अपने दोषसे सबकी विपत्तिके सागरमें मत डबाइये। इन ढीठ मूर्खोंकी 'हां' में ही मत मिलाइये। इस वंशका नाश न कीजिये। बड़े हुए पुत्रकी मत तोड़िये। बन्नी हुई आग फिर घघर उठेगी। पाण्डव शान्त और बंद-विरोधसे बिबुध है। उनके अब शोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आव जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ। दुर्बुद्धि पुत्रके चित्तपर शास्त्रके उपदेशका भला-बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु आप बूढ़ होकर बालकीकी-सी बात करें, यह अनुचित है। इस समय आन अपने पुत्रतुल्य पाण्डवोंको अपने वरामें रलिये। कहीं वे दुष्ठी होकर आपसे विलग्न हो जायें। कुलकलंक दुर्भाग्य-की त्यागना ही ध्वंसकर है। मैंने उस समय मोहवसा विदुरकी बात नहीं मानी थी। यह सब उसीका फल है।

शान्ति, धर्म और मन्त्रियोंकी सम्मतिसे अपना विचाररहित सुरक्षित रखिये। प्रमाद मत कीजिये। बिना विचारे काम करना आपको बड़ा दुःख देगा। राज्यलक्ष्मी क्रूरके हाथमें पड़कर उसीका सत्यानास कर देती है। सरल पुरुषके पास रहकर ही वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है।' गांधारीकी बात सुनकर धृतराष्ट्रने कहा—'प्रिये! यदि कुलका नाश होना ही है तो होने दो। मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्भाग्यन और दुःशासन जो चाहें, यही होना चाहिये। पाण्डवोंको नोट आने दो। मेरे पुत्र फिर उनके साथ जूझा लेंगे।'।

जनमेजय! राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे प्रातिकामी पाण्डवोंके पास पहुँचा। उस समयतक वे लोग मार्गमें बहुत

आगे बढ़ गये थे। प्रातिकामीने कहा—'राजन्! फिर सभ जोड़ी गयी है। महाराज धृतराष्ट्रने कहा है कि आप फिर वहाँ चलकर जूझा खेलिये।' धर्मराज बोले—'सभी प्राणी देवके अधीन हैं। उसीके अनुसार शुभ-अशुभ फल भोगते हैं। किसीका कोई वश नहीं है। धत्तो, फिर जूझा खेलना पड़ता ही तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूँ कि ऐसा करनेसे वंशका नाश हो जायगा। फिर भी मैं अपने बड़े ताऊजीकी आज्ञा कैसे टाँसूँ?' पुष्पिष्ठिर भाइयोंके साथ फिर लौट आये। वे 'शकुनि छलते हैं'—यह बात जानकर भी फिरसे उसके साथ जूझा खेलनेको तैयार हो गये। धर्मराजकी यह स्थिति देखकर उनके मित्रोंकी बड़ा कष्ट हुआ।

शकुनिने धर्मराजकी सम्बोधन करके कहा—'राजन्! हमारे बुद्ध महाराजने आपको धनराशि आपके पास

ही छोड़ दी है। इससे हमें प्रसन्नता हुई है। अब हम एक दावें-और लगाना चाहते हैं। यदि हम आपसे जूएमें हार जायें तो मृगचर्म धारण करके बारह वर्षतक वनमें रहें और तेरहवें वर्ष किसी नगरमें अज्ञातरूपसे रहें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो बारह वर्ष और भी वनमें रहें। और यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदीके साथ आपलोग कृष्णमृगचर्म धारण करके बारह वर्षतक वनमें रहें और तेरहवें वर्ष अज्ञात-वास करें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर बारह वर्ष वनमें रहना होगा। इस प्रकार तेरह वर्ष पूरे होनेपर आप या हम उचित रीतिसे अपना-अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्तपर हमलोग फिर पासे खेलें।' शकुनिकी बात सुनकर सभी सभासद खिन्न हो गये। वे बड़े उद्वेगसे हाथ उठाकर कहने लगे कि 'अर्धे धृतराष्ट्र जूएके कारण आनेवाले भयको देख रहे हों या नहीं, परंतु इनके मित्र तो धिक्कारके योग्य हैं; क्योंकि वे समयपर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं।' सभासदोंकी यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वे यह भी समझ रहे थे कि इस बारके जूएका क्या दुष्परिणाम होगा! फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवोंका विनाश-काल समीप आ गया है, जूआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनिने उनकी स्वीकृति पाते ही छलसे पासे डाले और युधिष्ठिरसे कहा 'लो, यह दावें मैंने जीत लिया!'

जूएमें हारकर पाण्डवोंने कृष्णमृगचर्म धारण किया और वनमें जानेके लिये तैयार हो गये। उनको ऐसी स्थितिमें देखकर दुःशासन कहने लगा कि 'धन्य है, धन्य है। अब महाराज दुर्योधनका शासन प्रारम्भ हो गया। पाण्डव विषतिमें पड़ गये। राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान् हैं। फिर उन्होंने अपनी कन्या पाण्डवोंको कैसे व्याह दी? अरे! ये पाण्डव तो नपुंसक हैं। द्रुपदकी बेटी! अब तो ये पाण्डव थोड़े-से वस्त्र और मृगचर्मसे बड़ी गरीबीके साथ वनमें अपना जीवन बितायेंगे, तू अब इनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी? अब किसी मनचाहे पुरुषको वर क्यों नहीं लेती?' दुःशासन बकता ही रहा। भीमसेनने जोरसे लनकारकर कहा कि 'रे क्रूर! तूने हमें अपने बाहुबलसे नहीं जीता है। छल-बिद्याके बलपर जीतकर तू शोबी बघार रहा है? ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं। तू इस समय कड़वे वचनोंके बाणसे हमारे मर्मस्थानपर चोट कर ले। मैं रणभूमिमें तेरे मर्मस्थानोंको काटकर इनकी याद दिलाऊंगा। आज जो लोग क्रोध या लोभके वशमें होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट-मित्रोंके सहित यमराजके हवाले करूंगा।'

इस समय भीमसेन मृगचर्म धारण किये खड़े थे। धर्मके

कारण वे शत्रुओंका नाश नहीं कर सकते थे। भीमसेनके ऐसा कहनेपर दुःशासन भरी सभामें 'ओ बल! ओ बल!' कहकर निर्लज्जकी तरह नाचने-कूदने लगा। भीमसेनने कहा—'रे दुष्ट! कटु वचन कहते तुमसे शर्म नहीं आती? छलसे सम्पत्ति छीनकर अब बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है? यदि यह वृकोदर भीम कुन्तीकी कोखका जना है तो रणभूमिमें तेरा कलेजा चीरकर खून पीयेगा! यदि ऐसा न करे तो इसे पुण्यवानोंका लोक न मिले। मैं सब धनुर्धरोंके सामने ही धृतराष्ट्रके सारे-के-सारे पुत्रोंका संहार करके शान्ति प्राप्त करूंगा। यह मेरी सत्य शपथ है।'

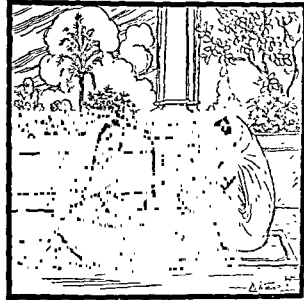
पाण्डव राजसभासे बाहर निकलने लगे। भीमसेन सिंहके समान धीरे-धीरे चल रहे थे। दुर्योधन उन्हें चिढ़ानेके लिये वैसे ही उनके पीछे-पीछे चलने लगा। भीमसेनने मुड़कर देखा और कहा कि 'मूर्ख! यह बात यहाँ नहीं समाप्त हो रही है। मैं तेरे सहायकोंके साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनोंमें इस हंसीका उत्तर दूंगा।' भीमसेनने अपनेको शान्त करके धर्मराज युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलते हुए ही कहा कि 'मैं दुर्योधनका, अर्जुन कर्णका और सहदेव शकुनिका नाश करूँगे। मैं भरी सभामें फिर सत्य शपथ करता हूँ कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करूँगे। मैं गदासे दुर्योधनकी जाँघ तोड़कर इसके सिरपर अपना पंर रखूँगा और दुःशासनके कलेजेका गरम-गरम खून पीऊँगा।' अर्जुन भी बोल उठे—'भाई भीमसेन! आपकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राममें कर्ण और उसके सारे साथियोंका संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करनेवाले सभी मूर्खोंको मैं यमराजके हवाले करूँगा। भाईजी! हिमालय अपने स्थानसे डिग जाय, सूर्यमें अँधेरा छा जाय, चन्द्रमा घघकती आग बन जाय; परंतु मेरी बात मूठी नहीं हो सकती। यदि चौदहवें वर्ष दुर्योधनने हमारा राज्य सत्कारपूर्वक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य-सत्य होकर रहेगी।' सहदेवने कहा—'अरे कर्णारके कुलकलंक! जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वे तेरे लिये तीखे बाण हैं। मैं तेरा और तेरे सम्बन्धियोंका अपने हाथों सत्यानाश करूँगा। शतं केवल यही है कि तू रणभूमिमें क्षत्रियोंकी तरह डटकर भिड़ना, भुँह मत चुराना।'

पाण्डव इस प्रकार और भी बहुत-सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्रके पास गये। युधिष्ठिरने कहा—'ताऊजी! मैं भरतवंशके बयोवृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधनादि सब भाई, पुयुत्सु, सञ्जय, अन्य नरपति तथा सभासदोंकी आज्ञा लेकर वनवासके लिये जा रहा हूँ। वहाँसे लौटनेपर

आपलोगोंके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होगा।' उस समय सभाके किसी सभासदसे युधिष्ठिरके प्रति कुछ भी नहीं कहा गया। लज्जाके कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब मन-ही-मन धर्मराजका कल्याण चाहने लगे। विदुरने कहा— 'पाण्डवो! आर्या कुन्ती राजकुमारी, कोमल शरीर और वृद्धा हैं। अब वे सर्वथा आराम करनेयोग्य हैं। इसलिये उनका वनमें जाना उचित नहीं है। ये सत्कारपूर्वक मेरे घर रहें। यह बात आपलोगोंसे कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपलोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें।' युधिष्ठिरने कहा— 'निष्णाम! हम आपको आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा, पितृतुल्य हैं। हम सदा आपके आश्रित हैं।' विदुरजीने कहा— 'युधिष्ठिर! आप धर्मके मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विजयशील हैं, भीमसेन शत्रुनाशक हैं, नकुल धन-संप्रहृष्टकुशल हैं और सहदेव शत्रुओंकी वशमें करनेवाले हैं। धीम्य ऋषि वेदज्ञ हैं, पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अर्थके संप्रहृष्टमें निपुण हैं। आप सभी परस्पर प्रेम-भावसे रहते हैं। शत्रु भी आपके चित्तमें भेद-भावकी सृष्टि नहीं कर सकते। आप बड़े निर्मल और सन्तोषी हैं। जगत्के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित रहते हैं। हिमातयपर मेरुसावर्ण, चारणावतमें व्यासजी, भृगुपुत्र पर्वतपर परशुरामजी और दूष्यती नदीके तटपर महादेवजी आपको धर्मोपदेश कर चुके हैं। अञ्जन पर्वतपर आपने असित महापति और कल्पायी नदीके तटपर भृगुमुनिसे ज्ञान प्राप्त किया है। देवर्षि नारद सर्वदा आपकी देख-रेख रखते हैं और धीम्यमुनि तो आपके पुरोहित ही हैं। देखिये, विषम परिस्थितिमें युद्धके अवसरपर कहीं उन ऋषियोंका उपदेश मत भूल जाइयेगा। पाण्डवधेष्ट! आप पुष्टरुक्मिसे भी अधिक बुद्धिमान हैं। कोई भी राजा शक्तिमें आपकी समता नहीं कर सकता। आप धर्मचरणमें ऋषियोंसे भी आगे हैं। शत्रुओंको अघोन करनेमें आप वरुणके समकक्ष हैं। आप जलके समान निर्मल और अपना जीवनदान करके भी दूसरोंका हित करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पृथ्वीसे क्षमा, सूर्यमण्डलसे तेज, वायुसे बल और समस्त प्राणियोंसे आत्मधन प्राप्त करें। आपका शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे। कोई भी काम करना हो तो पहले ठीक-ठीक विचार कर लीजियेगा। आपने कभी कोई पाप किया है, ऐसा मुझ् स्मरण नहीं। इसलिये आप अवश्य कृतार्थ होकर आनन्दसे यहाँ लौटेंगे। अब आप जाइये। आपका कल्याण हो।'।

राजा युधिष्ठिर विदुरजीकी बातोंको सिर-आँसों चढ़ाकर भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यको प्रणाम करके

वनवासके लिये चल पड़े। माता कुन्तीकी प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा ले ली। जिस समय बुध्वातुरा द्रौपदी अपनी सास कुन्ती एवं अन्य महिलाओंसे विदा लेनेके लिये आयीं, उस समय अन्तःपुरमें बड़ा कोलाहल हुआ। माता कुन्तीने शोकाकुल वाणीसे कहा— 'बेटो! तुम स्त्रियोंका धर्म जानती हो। इस घोर

संकटमें पड़कर दुःख मत करना। तुम स्वयं शील और सदाचारसे सम्पन्न हो। इसलिये पतियोंके प्रति तुम्हारे कर्तव्यके सम्बन्धमें शिक्षा देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती और दोनों कुलोकी भ्रूषण हो। निर्दोष द्रौपदी! तुमने कौरवोंकी शाप देकर भ्रम नहीं किया, यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है। तुम्हारा भाग निष्कण्टक हो। सुहाग अबत रहे। कुसीन दिव्यों अधानक दुःख पड़नेपर घबराती नहीं। पतिव्रत-धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकारसे तुम्हारा मङ्गल होगा। एक बात तुमसे कहनी है। तुम वनमें रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेवका विशेष ध्यान रखना। कहीं उसे कष्ट न होने पावे।' माता कुन्तीने पाण्डवोंसे कहा— 'बेटा! तुमलोग धर्मपरायण, सदाचारी, प्रव्रत, पापरहित और देवताओंके पुजारी हो। तुमपर यह संकट कैसे आ पड़ा? अवश्य ही यह प्रारब्धका दोष है। तुमलोगोंने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं। यह अवश्य ही मेरे भागका दोष है; क्योंकि तुम मेरी कोखसे निकले हो। अवश्य सद्गुण-सम्पन्न होनेपर भी तुम्हारे दुःख और संकटक दहो कारण है। हा कृष्ण! हा द्वारकाधीश! हा प्रभो! आप इस भयानक कष्टसे मेरी और मेरे महामाता पुत्रोंकी रक्षा क्यों

नहीं करते? आप अनादि और अनन्त हैं। जो आपका निरन्तर ध्यान करते हैं, उनकी आप रक्षा करते हैं—आपके सम्बन्धकी यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है? मेरे पुत्र धार्मिक, गम्भीर, यशस्वी और पराक्रमी हैं। उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है। भगवन्! इनपर क्या कीजिये। हाथ रे, नीति और व्यवहारमें कुशल भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुलके नायकोंकी उपस्थितिमें ऐसी विपत्ति कैसे आ गयी? बेटा सहदेव! तू तो मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यारा है। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। आ, आ; लौट आ।'

माता कुन्ती अधीर होकर विलाप करने लगीं। उनके क्रमण-क्रन्दनसे खिन्न होकर पाण्डवोंने उन्हें प्रणाम किया और वनकी ओर चले। विदुरजीने कुन्तीको दैवकी प्रवलता समझाकर शान्त किया और स्वयं अत्यन्त आर्त चित्तसे धीरे-धीरे उन्हें अपने घर ले गये। कौरवकुलकी महिलाएँ द्यूत-सभामें द्रौपदीको ले जाना, उन्हें केश पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदिकी निन्दा करने लगीं और फफक-फफककर रोने लगीं। वे बहुत देरतक

अपना मुँह हाथपर रखकर इसी बातकी चिन्ता करती रहीं।

पाण्डवोंकी वनयात्राके बाद कौरवोंकी स्थिति

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंका अन्याय सोचते-सोचते उद्विग्न हो गये। एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी। किसी प्रकार चैन न मिलनेपर उन्होंने विदुरके पास दूत भेजकर उन्हें बुलवाया। विदुरजीके आनेपर उन्होंने पूछा—'विदुर! कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी—ये सब किस प्रकार वनमें जा रहे हैं, इस समय उनकी कौसी चेष्टा है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ।'

विदुरजीने कहा—महाराज! यह तो स्पष्ट ही है कि आपके पुत्रोंने छल-छन्दसे धर्मराजका राज्य और वैभव छीन लिया है। फिर भी विचारशील धर्मराजकी बुद्धि धर्मसे विचलित नहीं हुई है। इसीसे वे कष्टपूर्वक राज्यच्युत किये जानेपर भी आपके पुत्रोंपर दयाका ही भाव रखते हैं। वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रोंको बंद किये हुए हैं। ऐसा इसलिये कि कहीं उनकी लाल-लाल आँखोंके सामने पड़कर कौरव

भस्म न हो जायें। इसीसे धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुँह वस्त्रसे ढककर रास्ते में चल रहे हैं। भीमसेनको अपने बाहुबलका बड़ा अभिमान है। वे अपनेकी बेजोड़ समझते हैं। इसलिये वे वनगमनके समय शत्रुओंको अपनी बाँह फँला-फँलाकर दिखाते जा रहे हैं कि समयपर मैं अपने बाहुबलका जौहर दिखाऊँगा। कुन्तीनन्दन अर्जुन धर्मराजके पीछे-पीछे धूल उड़ते चल रहे हैं। इस प्रकार वे इस बातकी सूचना दे रहे हैं कि युद्धके समय शत्रुओंपर कौसी वाण-वर्षा करेंगे! इस समय जैसे वह धूल अलग-अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन शत्रुओंपर अलग-अलग वाण-वर्षा करेंगे। सहदेवने अपने मुँहपर धूल मल रक्खी है। युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलकर मानो वे यह कह रहे हैं कि कोई मेरा मुँह न देखे। नकुलने तो अपने सारे शरीरमें ही धूल मल ली है। उनका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज सुन्दर रूप देखकर कहीं मार्गकी स्त्रियाँ मोहित न हो जायें। द्रौपदी इस समय रजस्वला हैं। वे एक ही वस्त्र पहने, केश खोलकर रोते-रोते जा रही हैं। उन्होंने

चलते समय कहा है कि 'जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है, उनकी स्त्रियाँ भी आजके चौदहवें वर्ष अपने स्वजनोंकी मृत्युसे दुःखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुरमें प्रवेश करेंगी।' सबके आगे-आगे चल रहे हैं पुरोहित धीम्य । वे नैऋत्य कोणकी ओर कुशोंकी नोक करके घमदेवतासम्बन्धी साम-मन्त्रोंका गायन कर रहे हैं । उनका अभिप्राय यह है कि रणभूमिमें कौरवोंके मारे जानेपर उनके गृह-पुरोहित भी इसी प्रकारके मन्त्रोंका गान करेंगे ।

"पाण्डवोंकी वनयात्रासे विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि 'हाय-हाय ! हमारे प्यारे सप्राट्ट इस प्रकार वनमें जा रहे हैं । कुहकुलके बड़े-बूढ़ोंकी इस मूर्खताको दिव्यकार है । वे तोमवशा धर्मत्याग पाण्डवोंको देशसे निकाल रहे हैं । हम तो इनके बिना अनाथ हो गये । इन अन्यायी कौरवोंके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रही ।' प्रजा इस प्रकार बिगड़ रही है और उधर पाण्डवोंके जाने ही आकाशमें बिना मेघके ही बिजली चमकी । पृथ्वी धरधरा गयी । बिना अमावस्याके ही सूर्यग्रहण लग गया । नगरकी दाहिनी ओर उत्कापात हुआ । गीध, गीदड़ और कीए आदि मांसभक्षी जीव देवालये, बुजों, किलों और अटारियोंपर मांस एवं हड्डियाँ डालने लगे । इन उत्पातोंका फल है भरतवंशका सत्यानाश । यह सब आपकी दुर्मति-का फल है ।" जिस समय विदुरजी धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद बहुत-से ऋषियोंके साथ यकायक वहाँ आ पहुँचे और यह भयानक बात कहकर चलते वने कि दुर्षोधनके अपराधके फलस्वरूप आजके चौदहवें वर्ष भीमसेन और अर्जुनके हाथों कुहवंशका विनाश हो जायगा ।'

अब दुर्षोधन, कर्ण और शकुनिने द्रोणाचार्यकी ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पाण्डवोंका सारा राज्य उन्हें सौंप दिया । द्रोणाचार्यने कहा—'भरतवंशियो ! पाण्डव देवताओंके पुत्र हैं । उन्हें कोई मार नहीं सकता । यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं । फिर भी धृतराष्ट्रके पुत्रोंने मेरी शरण ली है । इसलिये इनके सहायक राजाओंके साथ मैं अपनी शक्तिके अनुसार इनकी पूरी-पूरी सहायता करूँगा । मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता । इच्छा न होनेपर भी यह काम करना पड़ रहा है । क्या करूँ, देव ही सबसे बलवान् हैं । कौरवों ! पाण्डवोंको वनमें भेजनेसे ही तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया । तुम्हें अपनी भलाईका प्रबन्ध शीघ्र करना चाहिये । तुम्हारा राज्य हथियायी नहीं है । यह चार दिनकी चाँदनी है । दो घड़ीका खिलवाड़ है । इससे फूलो मत । बड़े-बड़े यज्ञ करो । ब्राह्मणोंको दान दो । जो कुछ

बने, सुख भोग लो । चौदहवें वर्ष तुम्हें बड़े कष्टमें पड़ना होगा ।'

द्रोणाचार्यकी बात सुनकर धृतराष्ट्रने कहा—'विदुर ! गृहजीका कहना ठीक है । तुम पाण्डवोंको लौटा लाओ । यदि वे लौटकर न आवें तो उनको शस्त्र, रथ और सेवक साथमें दे दो । ऐसा प्रबन्ध कर दो, जिससे मेरे पुत्र पाण्डव वनमें सुखसे रहें ।' यह कहकर वे एकाग्रमें चले गये और चिन्ता करने लगे । उनकी साँस लम्बी चलने लगी और चित्त बिह्वल हो गया । उसी समय सञ्जयने उनसे कहा कि 'महाराज ! आपने पाण्डवोंको राजव्युत्तर करके वनवासी बना दिया । उनका धन-वैभव और भूमि हथिया ली । अब आप शोक क्यों कर रहे हैं ?' धृतराष्ट्रने कहा—'सञ्जय ! पाण्डवोंसे वर करके भी भला, किसीकी सुख मिल सकता है ? वे युद्धकुशल, बलवान् और महारथी हैं ।'

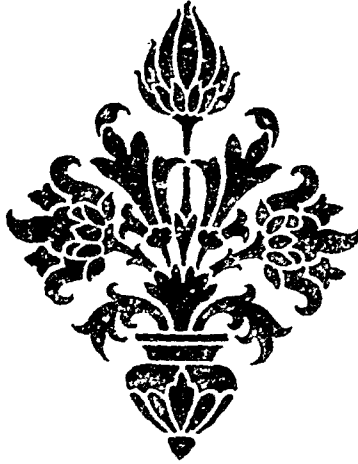
सञ्जयने तनिक गम्भीर होकर कहा—महाराज ! अब यह निश्चित है कि आपके कुलका तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी । भोक्तृवितामह, द्रोणाचार्य और विदुरजीने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्षोधनको बहुत रोका । फिर भी उस निर्लज्जने पाण्डवोंकी प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदीको सभामें बुलवाकर अपमानित किया । विनाशकाल समीप आनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है । अन्याय भी न्यायके समान दीखने लगता है । वह बात हृदयमें इतनी बँठ जाती है कि मनस्य अनर्थको स्वार्थ और स्वार्थको अनर्थ देखने लगता है तथा मर मिटता है । काल डंडा मारकर किसीका सिर नहीं तोड़ता । उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धिको विपरीत करके भलेको बुरा और बुरेको भला दिखलाने लगता है । आपके पुत्रोंने अयोनिजा, पतिव्रता, अग्निवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रौपदीको भी सभामें अपमानित करके भयंकर युद्धको न्योता दे दिया है । ऐसा निन्दनीय काम दुष्ट दुर्षोधनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता ।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! मैं भी तो यही कहता हूँ । द्रौपदीकी आत्मे दृष्टिसे सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रोंमें तो रक्खा ही क्या है ? उस समय धर्मचारिणी द्रौपदीको सभामें अपमानित होते देखकर भरतवंशकी सभी स्त्रियाँ गान्धारिके पास आकर कृष्णरुदन करने लगी थीं । ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गये हैं । वे सायंकाल हवन न करके नागरिकोंके साथ उन्हीं चातोंकी चर्चा करते हैं और डुली होते रहते हैं । जिस समय भी सभामें द्रौपदीके वस्त्र खींचे गये थे, उस समय तूफान आ गया । बिजली गिरी, उत्कापात हुआ । बिना अमावस्याके ही सूर्यग्रहण लग गया ।

सारी प्रजा भयभीत हो गयी थी। रथशालामें आग लग गयी। मन्दिरोंकी ध्वजाएँ गिरने लगीं। यज्ञशालामें सिप्रारिनें 'हुआँ-हुआँ' करने लगीं। गधे रेंकने लगे। ऐसे अपशकुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाह्लीक और द्रोणाचार्य समाभवनसे उठकर चले गये। विदुरकी सम्मतिसे मैंने द्रौपदीको मुँहमांगा वर दिया और पाण्डवोंको इन्द्रप्रस्य जानेकी अनुमति दे दी। उसी समय विदुरने मुझसे कहा था कि द्रौपदीको अपमानित करनेके फलस्वरूप भरतवंशका नाश होगा। द्रौपदी देवके द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है।

वह पाण्डवोंके पीछे-पीछे फिरती है। यह महान् अपमान और फलेश पाण्डव, यदुवंशी और पाञ्चाल नहीं सहेंगे; क्योंकि इनके सहायक और रक्षक हैं सत्यप्रतिज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण। बहुत समझा-बुझाकर विदुरने हमारे कल्याणके लिये अन्तमें यही सम्मति दी कि आप सधके भलेके लिये पाण्डवोंसे सन्धि कर लीजिये। सञ्जय! विदुरकी बात धर्मानुकूल तो थी ही, अर्थकी दृष्टिसे भी कम लाभकी नहीं थी। परंतु मैंने पुत्रके मोहमें पड़कर उसकी प्रसन्नताके लिये उनकी बातकी उपेक्षा कर दी।

सभापर्व समाप्त

संक्षिप्त महाभारत

वनपर्व

पाण्डवोंका वनगमन और उनके प्रति प्रजाका प्रेम

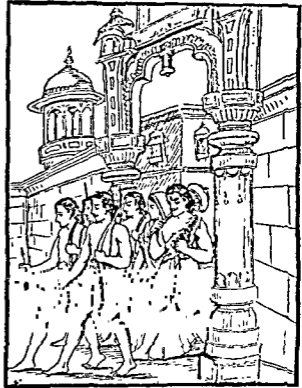
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवी मरुत्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्यरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती—और उसके धनता महर्षि धेवद्व्यासपति नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

जनमेजयने पूछा—महर्षे ! दुरात्मा दुर्योधन, दुःशासन आदिने अपने मन्त्रियोंकी सहायतासे कपट-धूतमें पाण्डवोंको जीत लिया । इतना ही नहीं, उन्होंने बंदभाव बढ़ानेके लिए भला-बुरा भी कहा । तदनन्तर मेरे पूर्वज पाण्डवोंने इस विपत्तिमें पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया, उनके साथ वनमें कौन-कौन गये ? वे वनमें कंसा यताय करते थे, क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे ? वनमें उनके वारह वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए ? परमसीभाग्यवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदीने किस प्रकार वनके दुःखोंको सह्य ? आप इन सब बातोंका वर्णन करके मेरी उत्कण्ठा शान्त कीजिये ।

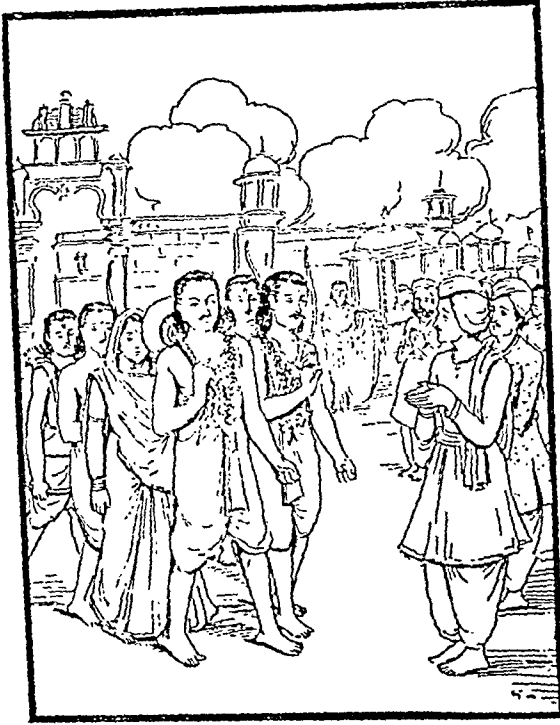
वंशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! महात्मा पाण्डव दुरात्मा दुर्योधन आदिके दुर्व्यवहारसे दुःखित और श्रेयहित होकर अपने अस्त्र-शस्त्र और रानी द्रौपदीके साथ हस्तिनापुरसे निकल पड़े । ये हस्तिनापुरके वर्धमानपुरके सामनेवाले द्वारसे निकलकर उत्तरकी ओर चले । इन्द्रसेन आदि चौदह सेवक भी अपनी स्त्रियोंके साथ शीघ्रगामी रथोंपर सवार होकर उनके पीछे-पीछे चले । जब हस्तिनापुरकी जनताको यह बात मालूम हुई तो उसके दुःखका पारावार न रहा । सब लोग शोकसे व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयताके साथ भीष्मपितामह, आचार्य द्रोण आदिकी निन्दा करने लगे । ये आपसमें कहने लगे—‘दुरात्मा दुर्योधन शकुनि आदिकी सहायतासे राज्य करना चाहता है । इसके राज्यमें हम, हमारा वंश, प्राचीन सबाचार और घर-द्वार भी सुरक्षित

रहेंगे—इसकी आशा नहीं है । राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हों तो भला कुल-मर्यादा, आचार, धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं ? और उनके न रहनेपर सुखकी तो आशा ही क्या हो सकती है । दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनसिद्धे देव करता है । दूसरे बंधाकी मर्यादा और अपने सुदृग्-सम्बन्धियोंको भी त्याग चुका है । ऐसे अर्ध-स्तोत्रुप, धमण्डी और क्रूरके शासनमें इस पृथ्वीका ही सर्वनाश निश्चित है । आओ, हम सब यहाँ चलकर रहें जहाँ हमारे प्यारे महात्मा पाण्डव जते हैं । ये दयालु, जितेन्द्रिय, यशस्वी और धर्म-निष्ठ हैं ।

हस्तिनापुरकी जनता इस प्रकार अ

वहाँसे चल पड़ी और पाण्डवोंके पास जाकर बड़ी नम्रता-से हाथ जोड़ कहने लगी—'पाण्डवो ! आपलोगोंका कल्याण

हो। आपलोग हमें हस्तिनापुरमें दुःख भोगनेके लिये छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं ? आपलोग जहाँ जायेंगे, वहाँ हम भी चलेंगे। जबसे हमें यह बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदिने बड़ी निर्वयतासे कपट-झूतमें हराकर आपलोगोंको वनवासी बना दिया है, तबसे हमलोग बहुत भयभीत हो गये हैं। हमें ऐसी अवस्थामें छोड़कर जाना उचित नहीं है। हम आपके सेवक, प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योधनके कुराज्यमें हमारा सर्वनाश न हो जाय। आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या हानियाँ हैं और सत्पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या लाभ हैं। जैसे सुगन्धित पुष्पोंके संसर्गसे जल, तिल और स्थान सुगन्धित हो जाते हैं वैसे ही मनुष्य भी भले-बुरेके संगके अनुसार भला-बुरा हो जाता है। दुष्टोंके संगसे मोहकी वृद्धि होती है और सत्पुरुषोंके साथसे धर्मकी। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषोंकी चाहिये कि ज्ञानी, बृद्ध, वयालु, शान्त, जितेन्द्रिय और तपस्वी पुरुषोंका ही संग करें। कुलीन, विद्वान् एवं धर्मपरायण पुरुषोंकी सेवा और उनका सत्संग शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी बढ़कर है। पापी पुरुषोंके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करनेसे तथा उनके साथ

बैठनेसे धर्म और सदाचारका नाश हो जाता है और उन्नतिके स्थानपर अवनति होती है। नीचोंके संगसे मनुष्योंकी बुद्धि नष्ट होती है और सत्पुरुषोंके संगसे वह उन्नत हो जाती है। पाण्डवो ! जगत्के गुप्त-से-गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओंने मनुष्यके अशुद्धय और निःश्रेयस्कके लिये जिन गुणोंकी आवश्यकता बतलायी है, लोक-व्यवहारमें जिन वेदोक्त आचरणोंकी आवश्यकता है, वे सब-के-सब आपलोगोंमें विद्यमान हैं। इसलिये आप-जैसे सत्पुरुषोंके साथ ही हमलोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसीमें हमारा कल्याण है।'

प्रजाकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा— मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन ! वास्तवमें हमलोगोंमें कोई गुण नहीं है, फिर भी आपलोग स्नेह और दयाके वश होकर हममें गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं—यह बड़े सौभाग्यकी बात है। मैं अपने भाइयोंके साथ आपलोगोंसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपने प्रेम और कृपासे हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुरमें पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुन्ती और गान्धारी तथा हमारे सभी सगे-सम्बन्धी सुहृद् निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिये आपलोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदयमें भी बड़ा शोक— बड़ी वेदना है। आपलोग हमारी प्रसन्नताके लिये वहाँ लौट जाइये और उनका पालन-पोषण और देख-रेख कीजिये ! आपलोग बहुत दूरतक आ गये, अब आगे न चलें। मेरे जो स्वजन-सम्बन्धी आपलोगोंके पास धरोहरके रूपमें रखे हुए हैं, उनके साथ प्रेमका व्यवहार करें। मैं आपलोगोंसे अपने हृदयकी सच्ची बात कह रहा हूँ। उन लोगोंकी रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। आपलोगोंके वंसा करनेसे मुझे बड़ा सन्तोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूँगा।

जिस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपनी प्रजासे यह बात कही, उस समय सब लोग बड़े आर्त्तस्वरसे 'हाय ! हाय !!' पुकार उठे। पाण्डवोंके गुण, स्वभाव आदिका स्मरण करके उनकी आकुलताकी सीमा न रही और वे इच्छा न रहनेपर भी पाण्डवोंके आग्रहसे लौट आये। जब पुरजन लौट गये, तब पाण्डव रथपर सवार होकर गङ्गा-तटपर प्रमाण नामक बृहत् बड़े बरगदके पास आये। उस समय सन्ध्या हो चली थी। वहाँ उन्होंने हाथ-मुँह धोया और केवल जलपान करके ही वह रात बितायी। उस समय बहुत-से ब्राह्मण प्रेमवश पाण्डवोंके पास आये, उनमें बहुत-से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी थे। उनकी मण्डलीमें बैठकर पाण्डवोंने विभिन्न प्रकारकी चर्चा करते हुए वह रात बिता दी।

धर्मराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंसे संवाद और शौनकजीका उपदेश

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! रात बीत गयी । पाण्डव निद्रकर्मसे निवृत्त हुए । जब उन्होंने वनमें जानेकी तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंसे कहा— 'महात्माओ ! इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओंने छीन लिया है । हम कन्द-मूल-फलका भोजन करते हुए वनमें निवास करने जा रहे हैं । वनमें बड़े-बड़े विघ्न और बाधाएँ हैं । इसलिये आपलोगोंको वहाँ बड़ा कष्ट होगा । इसलिये आपलोग अब अपने-अपने अभीष्ट स्थानको जायें । ब्राह्मणोंने कहा— 'राजन् ! प्रेमके कारण हमलोग आपके साथ रहना चाहते हैं । हमें आप अपने पास रखनेकी कृपा कीजिये । धर्मराज ! हमारे पालन-पोषणके सम्बन्धमें आप तनिक भी चिन्ता न करें ; हम अपने-आप अपने भोजनका प्रबन्ध कर लेंगे और आपके साथ वनमें रहेंगे । वहाँ बड़े प्रेमसे अपने-अपने इष्टदेवका ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे ; उससे आपका कल्याण होगा । वहाँ गुन्दर-गुन्दर कयाएँ सुनाकर बड़े मुख्ति वनमें विचरेंगे ।' धर्मराजने कहा— 'महात्माओ ! आपलोगोंका कठना ठीक है । मैं सर्वथा ब्राह्मणोंने ही रहना चाहता हूँ ; परन्तु इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिये लाचारी है । भन्ता, मैं यह बात फीसे देख सकूँगा कि आपलोग स्वयं अपने भोजनका प्रबन्ध करें । हाय ! हाय ! मेरे कारण आपलोगोंको कितना कष्ट होगा !'

जब धर्मराज युधिष्ठिरने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वीपर बैठ गये, तब आत्मज्ञानी शौनकने उनसे कहा— 'राजन् ! अज्ञानी मनुष्योंके सामने प्रतिदिन संकड़ों और हजारों शोक तथा भयके अवसर आया करते हैं, ज्ञानियोंके सामने नहीं । आप-जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरोंसे कर्म-व्यग्ननमें नहीं पड़ते । वे तो सर्वथा मुक्त ही रहते हैं । आपकी विसृष्टचित्त धम, नियम आदि अष्टाङ्गयोगने परिपुष्ट है । श्रुति और स्मृतिके ज्ञानसे सम्पन्न है । आपकी-जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है वह सम्पर्तिके नाशसे, अन्न-पदार्थके न मिलनेसे, घोर-से-घोर विपत्तिके समय भी दुर्घा नहीं होता । कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुःख उसे प्रभावित नहीं कर सकता । महात्मा जनकने जगत्की शारीरिक और मानसिक दुःखसे पीड़ित देखकर उसकी शान्तिके लिये यह बात कही थी । आप उनके वचन मुनिपे । शरीरके दुःखके चार कारण हैं—रोग, दुःखद वस्तुका स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिन्नचित्त वस्तुका न मिलना । इन निमित्तोंसे मनमें चिन्ता हो जाती है और मानसिक दुःख ही शारीरिक दुःखका रूप धारण कर लेता है । लोहेका गरम

गोला यदि घड़के जलमें डाल दिया जाय तो वह जल भी गरम हो जाता है । वैसे ही मानसिक पीड़ासे शरीर भी व्यथित हो जाता है । इसलिये जैसे जलके द्वारा अग्निको शान्त किया जाता है, वैसे ही ज्ञानके द्वारा मनको शान्त रखना चाहिये । मनका दुःख मिट जानेपर शरीरका दुःख भी मिट जाता है । मनके दुःखी होनेका कारण है स्नेह । स्नेहके कारण ही मनुष्य विषयोंमें फँसता है और अनेकों प्रकारके दुःख भोगने लगता है । स्नेहके कारण ही दुःख, भय, शोक आदि विकारोंकी प्राप्ति होती है । स्नेहके कारण ही विषयोंकी सत्ताका अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है । विषयोंके चिन्तन और रागसे भी बढ़कर स्नेह ही है । जैसे घोडरकी आग सारे वृक्षको जला डालती है, वैसे ही थोड़ा-सा भी राग धर्म और अर्थका सत्यानाश कर देता है । विषयोंके न मिलने-पर जो अपनेको त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं है । वास्तव-में सच्चा त्यागी तो वह है, जो विषयोंके मिलनेपर भी उनमें दोष-दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है । विरक्त पुरुष द्वेषरहित भी होता है । इसभ्रिये उसे कभी कर्मव्यग्ननमें नहीं चँधना पड़ता । जगत्में मित्र और धनका संग्रह तो करना चाहिये, परन्तु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिये । विचारके द्वारा स्नेहका त्याग होता है । जैसे कमलके दलपर जल अटल नहीं रह सकता वैसे ही चिबिकी, भगवत्प्राप्तिके इच्छुक और आत्म-ज्ञानी पुरुषके विसर्गमें स्नेह नहीं टिक सकता । विषयके दर्शनसे उनमें रमणीय-बुद्धि होती है । फिर प्रियता मालूम होने लगती है । उसे लेनेकी इच्छा हीनी है । मिल जानेपर उसको छाट लग जानी है और बार-बार उसे पानेकी तुच्छता होती है । यह तुच्छता ही समस्त पापोंका मूल है । उद्वेगकी जननी है । अधर्मसे पूर्ण और भयंकर है । भ्रूष इतका त्याग नहीं कर सकते । झूठे होनेपर भी यह झूठी नहीं होती । यह शरीरके साथ मिटनेवाली बीमारी है । इसका त्याग करनेमें ही सच्चा सुख प्राप्त होता है । जैसे सोहेके भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणिपोंके हृदयमें प्रवेश करके यह तुच्छता भी उनका नाश कर देती है और स्वयं कभी नहीं मिटती । जैसे ईंधन अपनी ही आगमें भस्म हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभसे ही नष्ट हो जाता है । जैसे प्राणिपोंके सिरपर मृत्युका भय सर्वदा सवार रहता है वैसे ही धनी पुरणोंको राजा, जन, अग्नि, चौर और कुटुम्बका भय सदा ही बना रहता है । जैसे मांसको आकाराममें पक्षी, भूमिपर हिसक जीव और जलमें मगर-मरुछ छा जाते हैं वैसे ही धनी पुरुषके धनको भी सब कहीं दूसरे

लोग ही भोगा करते हैं। मूर्खोंको तो बात ही क्या, बड़े-बड़े बुद्धिमानोंके लिये भी धन अनर्थका ही कारण है। वे धनसे सिद्ध होनेवाले फलोंके लिये कर्ममें लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। सभी प्रकारके धन लोभ, मोह, कंजूसी, घमण्ड, हेकड़ी, भय और उद्वेगको बढ़ानेवाले हैं। धनके पैदा करनेमें, रक्षा करनेमें और खर्च करनेमें भी बड़ा दुःख सहना पड़ता है। धनके लिये लोग एक-दूसरेके प्राण ले लेते हैं। यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाय तो वह पाले हुए शत्रुके समान है। उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है। धनकी चिन्ता करना अपना नाश करना है। इसीसे अज्ञानी सर्वदा असन्तुष्ट रहते हैं और ज्ञानी सन्तुष्ट। धनकी प्यास कभी बुझती नहीं। उसको ओरसे मुंह मोड़ लेना ही परम सुख है। सच्चा सन्तोष ही परम शान्ति है। धर्मराज ! जवानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नोंकी राशि, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियोंका समागम—सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान् पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता। इसलिये उचित यह है कि सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहका परित्याग कर दे; और त्याग करनेके कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े, प्रसन्नतासे उठावे। अबतक जगत्में कोई भी संग्रही अपने संग्रहके कारण सुखी नहीं देखा गया है। इसलिये धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्यकी प्रशंसा करते हैं, जो प्रारब्धसे प्राप्त वस्तुमें ही सन्तुष्ट है। धर्म करनेके लिये भी धन कमानेकी अपेक्षा न कमाना ही अच्छा है। जब अन्तमें कीचड़को घोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाय ? धर्मराज ! इसलिये आप किसी भी वस्तुकी इच्छा मत कीजिये। यदि आप अपने धर्मपर अटल रहना चाहते हों तो धनकी इच्छा सर्वथा त्याग दें।

गुण्डिठरने कहा—ब्राह्मणो ! मैं इसलिये धन नहीं चाहता कि उसका स्वयं उपभोग करूं। मैं तो केवल ब्राह्मणोंका भरण-पोषण चाहता हूँ। मेरे चित्तमें धनका लोभ तनिक भी नहीं है। महात्मन् ! मैं पाण्डुवंशी गृहस्थ हूँ। ऐसी अवस्थामें अनुवायियोंका पालन-पोषण कैसे न करूं ! गृहस्थ पुरुषके भोजनमें सभी प्राणी हिस्सेदार हैं। गृहस्थके लिये यह धर्म है कि वह संन्यासी आदि उन लोगोंको भोजन करावे, जो अपने हाथसे अन्न नहीं पकाते। सत्पुरुषोंके घरमें तिनकोंके आसन, बैठनेके स्थान, जल और मीठी बातका कभी अभाव नहीं होता। दुःखीको सोनेके लिये शय्या, थके-माँदिके लिये बैठनेकी आसन, प्यासेको पानी और भूखेको भोजन तो देना ही चाहिये। यह सनातन धर्म है कि जो अपने पास आवे, उसे प्रेमभरी दृष्टिसे देखे। मनसे उसके प्रति सद्भाव करे। मधुर वाणीसे बोले और उठकर आसन दे।

अतिथिको आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिये। जो गृहस्थ अग्निहोत्र, गौ, जातिवाले, अतिथि, भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र और सेवकोंका सत्कार नहीं करता उसे वे जला डालते हैं। गृहस्थ देवता और पितरोंके लिये भोजन बनावे। उन्हें अर्पण किये बिना अपने काममें नहीं लाना चाहिये। कुत्ते, चाण्डाल और पक्षियोंके लिये भी निःकाल दे। यह बलिर्वश्वदेव कर्म है। बलिर्वश्वदेव करके और दूसरोंको खिलाकर खाना ही अमृतभोजन है। अतिथिको प्रेमकी दृष्टिसे देखे, मनसे उसका भला चाहे, सत्य और मीठी वाणीसे बोले, हाथोंसे उसकी सेवा करे और जानेके समय उसके पोछे-पोछे चले। इसका नाम पञ्चदक्षिण यज्ञ है। कोई अनजान मनुष्य यका-माँदा मार्गमें चला आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेमसे खिलाना-पिलाना चाहिये। यह महान् पुण्य कार्य है। जो पुरुष गृहस्थाश्रममें रहकर इस प्रकारका व्यवहार करता है, वही अपने धर्मका पालन करता है। हमारे-जैसे गृहस्थको आप इत्से भिन्न धर्मका उपदेश कैसे कर रहे हैं ?

शौनकजीने कहा—सचमुच इस जगत्की चाल उलटी है। आप-जैसे सत्पुरुष दूसरोंको खिलाये बिना स्वयं खाने-पीनेमें संकोच करते हैं और दुष्टलोग अपना पेट भरनेके लिये दूसरोंका हक भी खा जाते हैं। इन्द्रियाँ बड़ी बलवान् हैं, मनुष्य उनके फंदेमें फँसकर ऐसा मूढ़ हो जाता है कि उसे मार्ग-कुमार्गका ज्ञान नहीं रहता। जिस समय इन्द्रिय और विषयोंका संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार मनके रूपमें जाग्रत् हो जाते हैं। मन जिस इन्द्रियके विषयके पास जाता है, उसीको भोगनेके लिये उत्सुकता हो जाती है और प्रयत्न भी होने लगता है। संकल्पसे कामना उत्पन्न होती है और विषयोंका संयोग रहता ही है। इन दोनोंसे पुरुष विवश हो जाता है और रूपके लोभसे पतिङ्गेके समान आगमें गिर पड़ता है। वह अपनी वासनाके अनुसार रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके भोगोंमें इस प्रकार घुल-मिल जाता है कि उसे अपने आपकी भी याद नहीं रहती। अज्ञानके कारण कामनाएँ, कामनापूर्ति होनेपर लृण्णा, तृण्णाके कारण अनेकों प्रकारके उचित-अनुचित कर्म होने लगते हैं। फिर तो कर्मोंके अनुसार अनेक योनियोंमें भटकना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मासे लेकर तिनके तक जलचर, थलचर और नभचर प्राणियोंमें उसे चक्कर काटना पड़ता है। यह गति तो बुद्धिहीन विषयासक्त प्राणियोंकी होती है। जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्यका पालन करते हैं और जगत्के चक्करसे मुक्त होना चाहते हैं, उन बुद्धिमानोंकी बात सुनिये ! कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदाज्ञा हैं। इसलिये कर्मके अधिकारी वेदाज्ञा समझकर ही कर्म करें और उसका त्याग करनेवाले भी वेदाज्ञा

समझकर ही उसका त्याग करें। काम करने और न करने-का—प्रवृत्ति और निवृत्तिका आप्रह्व अपनी बुद्धिके अमिमान-पर नहीं करना चाहिये। धर्मके आठ मार्ग हैं—यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह और निर्लोभता; इनमें पहले चार कर्मरूप हैं और पिछले चार मनोभावरूप। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्यबुद्धिसे अमिमान छोड़कर ही करना चाहिये। जो लोग संसारपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भलोमार्ति इन नियमोंका पालन करना चाहिये—

शुद्ध संकल्प, इन्द्रियोंपर नियन्त्रण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि प्रथम, गुरुदेवकी सेवा, भोजनकी शुद्धि और नियमितता, सत् शास्त्रोंका अष्टापूर्वक व्याख्याय, कामफलका परित्याग और चित्तनिरोध। इन्हों नियमोंके पालनसे बड़े-बड़े देवता अपने-अपने अधिकारमें स्थित हैं। धर्मराज! आप भी इन नियमों और तपस्याके द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिये, जिससे ब्राह्मणोंके भरण-भोगणकी शक्ति प्राप्त हो जाय।

पुरोहित धौम्यके आदेशानुसार युधिष्ठिरकी सूर्योपासना और अक्षयपात्रकी प्राप्ति

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय। शौनकजीका यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्यके पास आ गये और अपने भाइयोंके सामने ही उनसे कहने लगे—‘भगवन्! वेदोंके बड़े-बड़े पारदशों ब्राह्मण मेरे साथ-साथ वनमें चल रहे हैं। उनके पालन-भोगणकी भुक्तमें सामर्थ्य नहीं है, इससे मैं बहुत दुःखी हूँ। न तो मैं उनका पालन-भोगण ही कर सकता हूँ और न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी परिस्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये, आप कृपा करके यह बतलाइये।’ धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्यने भोगवृत्तिसे कुछ समयतक इस विषयपर विचार किया। तदनन्तर धर्मराजको सम्बोधन करके कहा—‘धर्मराज! सृष्टिके प्रारम्भमें जब सभी प्राणी भूखने व्यावृत्त हो रहे थे, तब भगवान् सूर्यने दया करके पितृके समान अपने किरण-करोसे पृथ्वीका रस खींचा और फिर दक्षिणायनके समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैपार कर दिया, तब चन्द्रमाने उसमें अयोधियोंका बीज राला और उसीके फलस्वरूप अन्नकी उत्पत्ति हुई। उसी अन्नने प्राणियों-ने अपनी भूख मिटायी। धर्मराज! कहनेका तात्पर्य यह है कि सूर्यकी कृपासे अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। वही सबके पिता हैं। इसलिए तुम भगवान् सूर्यकी शरण ग्रहण करो और उनके कृपाप्रसादसे ब्राह्मणोंका भोगण करो।’

पुरोहित धौम्यने धर्मराजको सूर्यकी आराधन-यद्दिन बतलाते हुए कहा—‘मैं तुम्हें सूर्यके एक ही आठ नाम बतलाता हूँ। सावधान होकर ध्यान करो—सूर्य, अर्धमा, भग, स्वप्ता, पूषा, अर्क, मविता, रवि, गर्मानमान, अन्न, कान, सूर्य,

धाता, प्रभाकर, पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश-रश्मिरूप, सोम, बृहस्पति, शुक्र, ध्रुव, मंगल, इन्द्र, विष्वक्मान, शीतानु, शुचि, सौरि, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, यज्ञ, स्वप्न, धाम, संद्युत अग्नि, जाठर अग्नि, ऐश्वर्य अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्यात्र, वैश्वकर्मा, वेदाङ्ग, वेदवाहन, सत्य, व्रता, द्वार, कवि, कला, काष्ठा, मूर्धन, दाया, घाम, क्षण, संवसारकर, अश्वत्थ, कामधक, विभावसु, शश्वत पुष्य, घोषी, व्यक्त, अय्यक्त, वनात्मन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, धरण, शागर, अंग, जीमूत, जीयन, अरिहा, भूनाथ्येय, भूतपति, गर्भगोच-नमस्कृत, श्रष्टा, संवर्नक योद्धि, मर्वादि, अयोधुय, अनन्त, कपिल, मातु, कामव, सर्वगोमुष्ठ, शय, विशाम, वाच, गर्भ-घानुनिषेचिना, मन, मुषणं, घुनादि, शोप्रण, प्रणप्रारक, धन्वन्तरि, धूमकेतु, आग्निदेव, अग्निनुत, द्वादशाग्या, अग्निबन्दास, माना-पिना-पिनामह-व्यवस्था, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोदद्वार, त्रिविष्टप, वेदकर्ता, प्रगान्गामा, विश्वामा, विश्वगोमुष्ठ, धराधराग्या, भूधराग्या, मनेष और कर्णान्विन। धर्मराज! अमित तेजस्वी एवं कर्मत्र करने योग्य भगवान् सूर्यके ये एक ही आठ नाम हैं। स्वयं ब्रह्माजीने इनका अर्थन किया है। इन नामोंका उच्चारण करके भगवान् सूर्यकी इम प्रकार नमस्कार करना चाहिये। भयान देवता, रिक्त और यज्ञ त्रिनकी सेवा करते हैं, अमुर, शरभ और मिद त्रिनकी बन्दना करते हैं, तमने हृष्ट मने और अग्निके समान त्रिनकी कान्ति है, उन भगवान् सूर्यकी वी अपने त्रिके इन्ने प्रकाश करता है। जो मनुज सूर्यकी वी सम्यक् पूजा करेगा इमका पाठ करता है उसे स्वर्ग, पुत्र, धन, गर्भकी शक्ति, पुत्रवन्धन इमरत, धर्म और श्रेष्ठ बुद्धिके प्राप्ति होती है। जो सूर्य

पवित्र होकर शुद्ध और एकाग्र मनसे भगवान् सूर्यकी इस स्तुतिका पाठ करता है, वह समस्त शोकोंसे मुक्त होकर अमोघ वस्तु प्राप्त करता है।'

पुरोहित धोम्यकी यह बात सुनकर संयमी एवं वृद्धव्रती धर्मराजने शास्त्रोक्त सामग्रियोंसे भगवान् सूर्यकी आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान् सूर्यके सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान् सूर्यकी स्तुति करने लगे। युधिष्ठिरने कहा—'सूर्यदेव ! आप सारे जगत्के नेत्र हैं। समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। आप ही समस्त प्राणियोंके मूल कारण और कर्मनिष्ठोंके सदाचार हैं। सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके उपासक अन्तमें आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्षके खुले द्वार हैं और मुमुक्षुओंके परम आश्रय हैं। आप ही समस्त लोकोंको धारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थके पालन करते हैं। अतककके बड़े-बड़े ऋषियोंने आपकी पूजा की है और अब भी वेदज्ञ ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मन्त्रोंके द्वारा समयपर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, गृह्यक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करनेकी अभिलाषासे आपके दिव्य रथके पीछे पीछे चलते हैं। तंतीस देवता, विष्वेदेव आदि देवगण, उपेन्द्र और महेन्द्र भी आपकी आराधनासे ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्पवृक्षके पुत्रोंसे आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। गृह्यक, पितर, देवता, मनुष्य, सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं। आठ वसु, उन्चास मरुद्गण, ग्यारह रुद्र, साध्यगण और वालखिल्य आदि सभी आपकी आराधनासे श्रेष्ठताको प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मलोकसे लेकर पृथ्वीपर्यन्त समस्त लोकोंमें ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, जो आपसे बढ़कर हो। यों तो बहुत बड़े-बड़े शक्तिशाली जगत्में निवास करते हैं, परन्तु आपके प्रभाव और कान्तिके सामने वे नहीं ठहर सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं, वे सब आपके अन्तर्गत हैं। आप समस्त ज्योतियोंके स्वामी हैं। सत्य, सत्त्व और सभी सात्त्विक भाव आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। भगवान् विष्णु जिस चक्रके द्वारा अमुरोंका घमण्ड चूर्ण करते हैं, वह आपके ही अंशसे बना हुआ है। आप भीष्म ऋतुमें अपनी किरणोंसे समस्त ओषधि, रस और प्राणियोंका तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतुमें लौटा देते हैं; वर्षा ऋतुमें आपकी ही चहुत-सी किरणें तपती हैं, जलाती हैं और गर्जती हैं। वे ही विजली बनकर चमकती हैं और बादलोंके रूपमें बरसती भी हैं। जाड़ेसे ठिठुरते हुए पुरुषको अग्निसे, ओढ़नेसे और फाँवलोंसे बँसा मुछ नहीं मिलता जैसा आपकी किरणोंसे मिलता है। आप अपनी रश्मियोंसे तेरह द्रौपद्याली पृथ्वीको प्रकाशित करते

हैं। आप बिना किसीकी सहायताकी अपेक्षाके तीनों लोकोंके हितमें लगे रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत् अन्धा हो जाय। धर्म, अर्थ और कामसम्बन्धी कर्मोंमें किसीकी प्रवृत्ति ही न हो। ब्राह्मणादि द्विजाति-संस्कार, यज्ञ, मन्त्र, तपस्या और वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपासे ही करते हैं। ब्रह्माका एक दिन एक हजार युगका होता है। उसके आदि-अन्तके विधाता भी आप ही हैं। मनु, मनुपुत्र, जगत्, मनुष्य, मन्वन्तर और ब्रह्मादि समर्थोंके भी स्वामी आप ही हैं। प्रलयका समय आनेपर आपके क्रोधसे ही संवर्तक अग्नि प्रकट होता है और तीनों लोकोंको जलाकर आपमें स्थित हो जाता है। आपकी किरणोंसे ही रंग-विरंगे ऐरावत आदि मेघ और विजलियाँ पैदा होती हैं तथा प्रलय करती हैं। आप ही वारह रूप बनाकर द्वादश आदित्योंके नामसे प्रसिद्ध हैं। प्रलयके समय सारे समुद्रका जल आप अपनी किरणोंसे सुखा लेते हैं। इन्द्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु, शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं। आप ही हंस, सचिता, भानु, अंशुमाली, वृषाकपि, विवस्वान्, मिहिर, पूषा, मित्र तथा धर्म हैं। आप ही सहस्ररश्मि, आदित्य, तपन, गोपति, मार्तण्ड, अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं दिनकर हैं। आप ही दिवाकर, सप्तसप्लि, धामकेशी, विरोचन, आशुगामी, तमोघ्न और हरिताप्य कहलाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठीके दिन प्रसन्नता और भक्तिते आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता, उसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जो अनन्य चित्तसे आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं उन्हें आधि, व्याधि तथा आपत्तियाँ नहीं सतातीं। आपके भक्त समस्त रोगोंसे रहित, पापोंसे मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं। हे अन्नपते ! मैं श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्नकी कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिये। आपके चरणोंमें रहनेवाले माठर, अरण, दण्ड आदि उन्नत अनुचरोंको मैं प्रणाम करता हूँ जो वज्र, विजली आदिके प्रवर्तक हैं। क्षुभा, संत्री आदि अन्य भूतमाताओंको भी मैं प्रणाम करता हूँ। वे मुझ शरणागत की रक्षा करें।'

जब धर्मराज युधिष्ठिरने भुवनभास्कर भगवान् अंशुमालीकी इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्निके समान देवीप्यमान श्रीविग्रहसे उनको दर्शन दिया और कहा—'युधिष्ठिर ! तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं वारह वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूँगा। देखो, यह ताँबेका व्रतन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोईघरमें जो कुछ फल, मूल, शाक आदि चार प्रकारकी भोजनसामग्री तैयार होगी वह तबतक अक्षय रहेगी जबतक द्रौपदी परसती रहेगी। आजके चौदहवें वर्षमें

तुम्हें अपना राज्य मिल जायगा।' इतना कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो गये।

जो पुरुष संयम और एकाग्रताके साथ किसी अभिलाषासे

इस स्तोत्रका पाठ करता है, भगवान् सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार-बार इसका धारण और श्रवण करता है उसे उसकी अभिलाषाके अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदिकी प्राप्ति होती है। स्त्री, पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर-से-घोर संकटसे भी छूट जाता है। यह स्तुति ब्रह्मासे इन्द्रको, इन्द्रसे नारदको, नारदसे धीम्यको और धीम्यसे मुधिष्ठिरको प्राप्त हुई थी। इससे मुधिष्ठिरकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो गयीं। इस स्तोत्रके पाठसे संप्रामेमें विजय और धनकी प्राप्ति होती है, सारे पाप छूट जाते हैं और अन्तमें सूर्यलोककी प्राप्ति होती है।

जनमेजय ! इस प्रकार धर्मराज मुधिष्ठिरने भगवान् सूर्यसे वर प्राप्त किया। तदनन्तर जलसे बाहर निकलकर पुरोहित धीम्यके चरण पकड़ लिये और भाइयोंका आलिङ्गन किया। तदनन्तर वह पात्र द्रौपदीको दे दिया। रसोई तैयार हुई। थोड़ा-सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्रके प्रभावसे बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसीसे धर्मराज मुधिष्ठिर ब्राह्मणोंको भोजन कराने लगे। धर्मराज मुधिष्ठिर ब्राह्मणोंके भोजनके परचात् भाइयोंको खिलाकर तब यज्ञसे बचे हुए अमृतके समान अन्नका भोजन करते। मुधिष्ठिरके बाद द्रौपदी भोजन करती। तब उस पात्रका अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार मुधिष्ठिर भगवान् सूर्यसे अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणोंकी अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वोपर यज्ञ होने लगे। कुछ दिनोंके बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वनकी यात्रा की।

धृतराष्ट्रके क्रोधित होनेपर विदुरका पाण्डवोंके पास जाना और उनके बुलानेपर लौट आना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब पाण्डव वनमें चले गये, तब प्रजाचक्षु धृतराष्ट्रके चित्तमें बड़ी उद्विग्नता और अलन होने लगी। उन्होंने परम ज्ञानसम्पन्न धर्मत्मा विदुरको बुलाया और उनसे कहा—'भाई विदुर ! तुम्हारी बुद्धि महात्मा शुक्राचार्यके समान शुद्ध है, तुम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और थोड़े धर्मको समझते हो। कौरव और पाण्डव तुम्हारा सम्मान करते हैं और दोनोंके प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे दोनोंका ही हित साधन हो। अब पाण्डवोंके चले जानेपर मुझे क्या करना चाहिये ? प्रजा किस प्रकार हमलोगोंसे प्रेम करे ? पाण्डव भी क्रोधित होकर हमलोगोंको कोई हानि न कर सकें, ऐसा उपाय तुम बतलाओ।'

विदुरजीने कहा—राजन् ! अर्थ, धर्म और काम—इन तीनोंके फलकी प्राप्ति धर्मसे ही होती है। राज्यकी जड़ है धर्म। आप धर्ममें स्थित होकर पाण्डवोंकी ओर अपने पुत्रोंकी रक्षा कीजिये। आपके पुत्रोंने शकुनिकी सलाहसे भरी सामनें धर्मका तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसंघ मुधिष्ठिरको कपट-द्यूतसे हराकर उन्होंने उनका सर्वस्व धीन लिया है। यह बड़ा अधर्म हुआ। इसके निवारणका मेरी दृष्टिमें एक ही उपाय है। वंसा करनेसे आपका पुत्र पाप और कर्तकसे छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। यह उपाय यह है कि आपने पाण्डवोंका जो कुछ धीन लिया है, वह सब उन्हें दे दिया जाय। राजाका यह परम धर्म है कि वह अपने हकमें ही संतुष्ट रहे, दूसरेका हक न चाहे। जो उपाय मैंने बतलाया है उससे आप

लाञ्छन छूट जायगा, भाई-भाईमि फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी नहीं होगा। यह काम आपके लिये सबसे बढ़कर है कि आप पाण्डवोंको सन्तुष्ट करें और नाकुनिका अपमान करें। यदि आपके पुत्रोंका सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ्र-से-शीघ्र यह काम कर डालना चाहिये। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुशवंशका नाश हो जायगा। यदि आपका पुत्र दुर्घोषन प्रसन्नतासे पाण्डवोंके साथ रहना स्वीकार कर ले तब तो ठीक ही है, अन्यथा परिवार और प्रजाके मुझके लिये उस कुलकलंक और दुरात्माको फंद करके युधिष्ठिरको राजसिंहासनपर बैठा दीजिये। युधिष्ठिरके चित्तमें किसीके प्रति राग-द्वेष नहीं है, इसलिये वे ही धर्मपूर्वक पृथ्वीका शासन करें। यदि सब लोग मेल-मिलापसे रह सकें तो पृथ्वीके सभी राजा हमारे सामने वंश्योंके समान सेवा करनेके लिये उपस्थित हों। दुःशासन भरी समामें भीमसेन और द्रौपदीसे क्षमा-वाचना करे। आप युधिष्ठिरको सान्त्वना देकर राजसिंहासनपर बैठा दें। और तो क्या कहूँ; बस, आप दृष्टाना करनेसे कृतकृत्य हो जायेंगे।

धृतराष्ट्र ने कहा—'विदुर! यह तुम क्या कह रहे हो। तुम पाण्डवोंका हित चाहते हो और मेरे पुत्रोंका अहित। मेरे मनमें तुम्हारी बातें नहीं बैठतीं। तुम बार-बार पाण्डवोंके पक्षकी ही बात कहते हो। मला, मैं उनके लिये अपने पुत्रोंको फँसे छोड़ सकता हूँ। विदुर! मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान

करता हूँ और तुम मेरे पुत्रोंका अहित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ।' इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और शरपट महलमें चले गये। धृतराष्ट्रको यह दशा देखकर विदुरने कहा—'अब कौरवकुलका नाश अवश्यम्भावी है।' ऐसा कहकर उन्होंने पाण्डवोंसे मिलनेके लिये यात्रा कर दी।

यों तो विदुरजोंके चित्तमें सर्वदा ही पाण्डवोंसे मिलनेकी लालसा बनी रहती थी, परंतु आज धृतराष्ट्रके व्यवहारसे उन्हें उसको पूरा करनेका अवसर मिल गया और उन्होंने एकादश रातोंपर सवार होकर काम्यक वनकी यात्रा कर दी। उनमें भीमप्रतापी घोड़ोंने थोड़े ही समयमें उन्हें वहाँ पहुँचा दिया उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदीके साथ बंटे हुए थे। उन्होंने देखा और दूरसे ही पहचान लिया कि विदुरजी जहाँ शीघ्रतासे हमारे पास आ रहे हैं। युधिष्ठिरजी ने भीमसेनसे कहा—'भाई, पता नहीं कि इस बार विदुरजी यहाँ आकर हमलोगोंसे क्या कहेंगे।' तदनन्तर पाण्डवों उठकर विदुरजीकी अगवाणी की। स्वागत-सत्कार किया विदुरजी भी यथायोग्य सबसे मिले। विश्रामके अनन्त

पाण्डवोंने उनके पधारनेका कारण पूछा। तब उन्होंने धृतराष्ट्रके व्यवहारका वर्णन किया। कुशल-प्रश्न समाप्त हो जानेके पश्चात् विदुरजीने कहा—'धर्मराज! मैं आप

बड़े कामकी बात कहता है। जो मनुष्य शत्रुओंके दुःख देनेपर भी क्षमा कर देता है और अपनी उन्नतिको अवसर देखता रहता है, साथ ही अपनी शक्ति और सहायकोंका संग्रह करता रहता है, वही पृथ्वीका राजा होता है। जो अपने भाइयोंको अलग नहीं कर देता, मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कमी विपत्ति भी आ जाय तो सब लोग मिल-जुलकर उसको सहन करते हैं और प्रतीकार भी। इसलिये भाइयोंको अलग नहीं करना चाहिये। भाइयोंके साथ सच्ची और महत्वपूर्ण बात हीं करनी चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये, जिससे किसीको कुछ शंका न हो। जो स्वयं छाया, वही अपने भाइयोंको भी साथ वैठाकर खिलावे। अपने आरामके पहले ही उनके आरामकी व्यवस्था कर दे। जो ऐसा करता है, उसीका मला होता है। युधिष्ठिरने कहा—‘चाचाजी ! मैं यद्दो सावधानीके साथ आपके उपदेशके अनुसार काम करूँगा। और भी आप हमलोगोंकी अवस्था और समयके उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हैं, बतलावें; हमलोग आपकी आज्ञाका पालन करेंगे।’

जनमेजय ! इधर जब विदुरजी हस्तिनापुरसे पाण्डवोंके पास काम्यक वनमें चले गये, तब राजा धृतराष्ट्रको अपनी मूलपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे विदुरका प्रभाव, नीति और सन्धि-विग्रह आदिकी कुशलताका स्मरण करके सोचने लगे कि ‘अब तो पाण्डवोंकी वन गयी। उन्हींकी बढ़ती होगी।’ धृतराष्ट्र ध्याकुल हो गये और मरी समामें राजाओंके सामने हो मूर्च्छित होकर गिर पड़े। जब होश हुआ, तब उन्होंने उठकर सञ्जयसे कहा—‘सञ्जय ! मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम हितैषी और धर्मकी साक्षात् मूर्ति है। उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने ही श्रेष्ठवश होकर अपने निरपराध भाईको निकाल दिया है। तुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ। विदुरके बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे प्राणोंकी रक्षा करो।’

धृतराष्ट्रको आज्ञा स्वीकार करके सञ्जयने काम्यक वनकी यात्रा की। काम्यक वनमें पहुँचकर सञ्जयने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर मुग्धाला ओढ़े अपने भाई और विदुरजीके साथ हजारों ब्राह्मणोंके योचमें बंटे हुए हैं। सञ्जयने प्रणाम किया और पाण्डवोंने उनका ययायोग्य सत्कार। विश्राम और कुशल-मङ्गलके पश्चात् सञ्जयने अपने आनेका कारण बतताते हुए कहा—‘विदुरजी ! राजा धृतराष्ट्र

आपकी याद कर रहे हैं। आप हस्तिनापुरमें चलकर उन्हें दर्शन दीजिये और उनके प्राणोंकी रक्षा कीजिये।’ विदुरजीने सञ्जयके कन्यानुसार पाण्डवोंसे अनुमति ली और फिर हस्तिनापुर लौट आये। विदुरसे मिलकर धृतराष्ट्रकी

बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा—‘मेरे प्यारे भाई ! तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह बड़े सीमाव्यकी बात है कि तुम सकुशल लौट आये। तुम्हें यहाँ मेरी याद तो आती थी न ? तुम्हारे जानके याद मुझे नींद नहीं आयी। मैं जाग्रत अवस्थामें ही अपने शरीरको धीहीन देखता था ! मैंने तुमसे जो कुछ अनुचित कहा, उसके लिये मुझे क्षमा कर दो।’ विदुरजीने कहा—‘राजन् ! आप मेरे पूजनीय और बड़े हैं। मैंने तो क्षाणकी बातोंपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। अब मला, उसमें क्षमा करना क्या है। आपके दर्शनके लिये ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे लिये पाण्डव और आपके पुत्र एक-नै हैं, फिर भी पाण्डवोंको असहाय देखकर मेरे मनमें स्वभावसे ही उनकी सहायता करनेकी बात आ जाती है। मेरे चित्तमें आपके पुत्रोंके प्रति कोई द्वेषभाव नहीं है।’ इस प्रकार दोनों एक-दूसरेको प्रसन्न करके मुगधसे रहने लगे।

दुर्योधनकी दुरभिसन्धि, व्यासजीका आगमन और मैत्रेयजीका शाप

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब दुरात्मा दुर्योधनको यह समाचार मिला कि विदुरजी पाण्डवोंके पाससे लौट आये हैं, तब उसे बड़ा दुःख हुआ । उसने अपने मामा शकुनि, कर्ण और दुःशासनको बुलाकर कहा—‘पाण्डवोंके हितैषी और हमारे पिताजीके अन्तरङ्ग मन्त्री विदुर वनसे लौटकर आ गये हैं । वे पिताजीको ऐसी उलटी-सोधी समझावेंगे कि फिरसे पाण्डव बुलवा लिये जायें । उनके ऐसा करनेके पहले ही आपलोग कोई ऐसी युक्ति लगावें, जिससे मेरा काम बन जाय ।’ दुर्योधनका अभिप्राय समझकर कर्णने कहा—‘हम सब कबच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके रथपर सवार हों और वनवासी पाण्डवोंको मार डालनेके लिये चल पड़ें । इस प्रकार पाण्डवोंकी मृत्युकी बात लोगोंको मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदाके लिये समाप्त हो जायगा । जबतक पाण्डव लड़ने-भिड़नेके लिये उत्सुक नहीं हैं, शोकग्रस्त हैं, असहाय हैं, तभीतक उनपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये ।’ सभीने एक स्वरसे कर्णकी बात स्वीकार कर ली । वे सब क्रोधके अधीन होकर रथोंपर सवार हुए और पाण्डवोंको मारनेके लिये वनके लिये चल पड़े ।

महर्षि व्यास बड़े ही मुग्ध अन्तःकरणके पुरुष हैं । उनको सामर्थ्य अनिर्वचनीय है । जिस समय कौरव पाण्डवोंका अनिष्ट करनेके लिये यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहाँ आ पहुँचे । उन्हें अपनी दिव्य दृष्टिसे कौरवोंकी दुर्वृत्तिका पता चल गया था । उन्होंने स्पष्टरूपसे आज्ञा देकर कौरवोंकी संसा करनेसे रोक दिया । तदनन्तर धृतराष्ट्रके पास जाकर वे बोले—‘धृतराष्ट्र ! मैं तुमलोगोंके हितकी बात कहता हूँ । दुर्योधनने कपटपूर्वक जूआ खेलकर पाण्डवोंको हरा दिया और उन्हें वनमें भेज दिया, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है । यह निश्चित है कि तेरह वर्षके बाद कौरवोंके दिये हुए कष्टोंकी स्मरण करके पाण्डव बड़ा उग्ररूप धारण करेंगे और बाणोंकी चोछारसे तुम्हारे पुत्रोंका ध्वंस कर डालेंगे । भला, यह कंसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्यके लोभसे पाण्डवोंको मार डालना चाहता है । मैं कहे देता हूँ कि तुम अपने लाड़ले बेटेको इस कामसे रोक दो । वह चुनचाप धर बैठा रहे । यदि पाण्डवोंको मार डालनेकी चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा । यदि तुम अपने पुत्रकी द्वेष-बुद्धि मिटानेका यत्न न करोगे तो बड़ा अन्याय होगा । मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वनमें जाकर पाण्डवोंके पास रहे । सम्भव है पाण्डवोंके सत्संगसे दुर्योधनका द्वेषभाव

दूर होकर प्रेमभावकी जागृति हो जाय । परंतु यह बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मगत स्वभावका बदल जाना सरल नहीं है । यदि तुम कुरुवंशियोंकी रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पाण्डवोंके साथ मेल-मिलाप कर ले ।’

धृतराष्ट्रने कहा—‘परम ज्ञानसम्पन्न महर्षे ! जो कुछ आप कह रहे हैं, वही तो मैं भी कहता हूँ । यह बात सभी लोग जानते हैं । आप कौरवोंकी उन्नति और कल्याणके लिये जो सम्मति दे रहे हैं वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं । यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियोंपर दया करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधनको ऐसी ही शिक्षा दें ।’ व्यासजीने कहा—‘राजन् ! थोड़ी ही देरमें महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं । वे पाण्डवोंसे मिलकर अब हमलोगोंसे मिलना चाहते हैं । वे ही तुम्हारे पुत्रको मेल-मिलापका उपदेश करेंगे । हाँ, इस बातकी सूचना मैं दिये देता हूँ कि वे जो कुछ कहें, बिना सोच-विचारके करना चाहिये । यदि उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन होगा तो वे क्रोधसे शाप दे देंगे ।’ इतना कहकर महर्षि वेदव्यास वहाँसे रवाना हो गये ।

महर्षि मैत्रेयके पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंके सहित उनकी सेवा-स्तकारमें लग गये । विश्रामके पश्चात् धृतराष्ट्रने बड़ी विनयके साथ पूछा—‘भगवन् ! आप कुरुजाङ्गल देशसे यहाँतक आरामसे तो आये ? पाँचों पाण्डव सफुशल तो हैं ? वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं ? आप कृपा करके यह तो बतलाइये कि कौरव और पाण्डवोंमें सदाके लिये मेल-मिलाप हो जायगा न !’ मैत्रेयजीने कहा—‘राजन् ! मैं तीर्थयात्रा करते-करते कुरुजाङ्गल देशमें गया था । वहाँ संयोगवश काम्यक वनमें धर्मराज युधिष्ठिरसे भेंट हो गयी । वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किये तपोवनमें निवास कर रहे हैं । उनके दर्शनके लिये बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आते हैं । धृतराष्ट्र ! मैंने वहाँ यह सुना कि तुम्हारे पुत्रोंने अज्ञानवश जूआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है । यह तो तुमलोगोंके लिये बड़ी भ्रष्टावनी बात है । वहाँसे मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं तुमपर सदासे स्नेह और प्रेम रखता हूँ । राजन् ! यह किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्मके जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक-दूसरेसे विरोध करके मर मिटें । तुम सबके केन्द्र एवं रोकने, सजा करने आदिमें समर्थ हो । फिर इस घोर अन्यायकी क्यों उपेक्षा कर रहे हो ? तुम्हारी सामने तुम्हारे सामने डाकुओंके समान जो

अन्याय-कार्य हुआ है, उससे ऋषि-मुनियोंके समाजमें तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है। अब भी संभल जाओ।' इसके बाद दुर्योधनकी ओर मुँह फेरकर कहा—'बेटा दुर्योधन! मे तुम्हारे हितकी बात कह रहा हूँ। तुम तनिक समझदारोसे काम लो। पाण्डवोंका, कुरुवंशियोंका, सारो प्रजाका और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसीमे है कि तुम पाण्डवोंसे द्रोह मत करो। वे सब-के-सब वीर, योद्धा, बलवान्, दृढ़ एवं नर-रत्न हैं। वे बड़े सत्यप्रतिष्ठ, आत्माभिमानी और राक्षसोंके शत्रु हैं। वे चाहते जब जंसा हथ धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े-बड़े राक्षसोंका नाश होनेवाला है और हिडिम्ब, बक, किर्मीर आदि राक्षसोंको उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रातमें वे यहाँसे जा रहे थे, किर्मीर-जैसे बलवान् राक्षसको भीमसेनने बात-की-बातमें मार डाला। तुम तो जानते ही हो कि विगिञ्जयके समय भीमसेनने दस हजार हाथियोंके समान बली जरासन्धकी नष्ट कर दिया। भगवान् श्रीकृष्ण उनके सम्बन्धी हैं। द्रुपदके पुत्र उनके साले हैं। पाण्डवोंके साथ युद्धमें टक्कर लेनेवाला इस समय कोई नहीं है। इसलिये तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिये। बेटा! तुम मेरी बात मान लो। क्रोधके बश होकर अनर्थ मत करो।'

जिस समय महर्षि मंत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुसकराकर परसे जमीन कुरेदने और अपना सौंडके समान जाँघपर हाथसे ताल ठोकने लगा। दुर्योधनकी यह उद्वेगता देखकर मंत्रेयजीने उसको शाप देनेका विचार किया। किसीका क्या बश है। विघाताकी ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके बुरात्मा दुर्योधनको शाप दिया—'मूर्ख दुर्योधन! तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले तू इस अभिमानका फल चख। तेरे इस द्रोहके कारण कीरवो और पाण्डवोंमें घोर युद्ध

होगा। उसमे भीमसेन गदाकी बाँटसे तेरी जाँघ तोड़ डालेंगे।' महर्षि मंत्रेयके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्र उनके चरणोंपर गिरकर अनुनय-विनय करने लगे। उन्होंने कहा—'भगवन्! ऐसी कृपा कीजिये, जिससे यह शाप न लगे।' मंत्रेयजीने कहा—'राजन्! यदि तुम्हारा पुत्र पाण्डवोंसे मेल कर लेगा तब तो मेरा शाप नहीं लगेगा, नहीं तो अवश्य लगेगा।' तदनन्तर महर्षि मंत्रेयने वहाँसे प्रस्थान किया। दुर्योधन भी भीमसेनके किर्मीर-वध-सम्बन्धी पराक्रमको सुनकर उदास मुँहसे वहाँसे चला गया।

किर्मीर-वधकी कथा

वंशम्पायनजी कहते हैं—जन्मभेजय। मंत्रेय मुनिके चले जानेपर राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीसे पूछा—'विदुर! भीमसेनसे किर्मीर राक्षसकी भेंट कहाँ हुई? तुम मुझे किर्मीर-वधकी कथा सुनाओ।' विदुरजीने कहा—'राजन्! पाण्डवोंके सभी काम अलौकिक हैं। मुझे तो बार-बार उन्हें सुननेका अवसर मिलता है। राजन्! जिस समय पाण्डव जूएमें हारकर वनवासके लिये हस्तिनापुरसे रवाना हुए उस समय लगभग तीन दिनतक चलते ही रहे। जिस मार्गसे वे काम्यक वनमें प्रवेश करना चाहते थे, आधी रातके समय उस

मार्गको रोककर किर्मीर राक्षस खड़ा हो गया। वह हाथमें जलती हुई तूक लिये हुए था। झुट्टाएँ लंबी थीं और डाढ़ें भयंकर। आँखें लाल-लाल। तिरके बड़े-बड़े बाल, मानो आगकी लपटें हों। वह कभी तरह-तरहकी माया फँलाता तो कभी बादलोंकी तरह गरजता। उसकी गर्जनासे सारे वनपशु भयभीत होकर छलबला उठे। आँधी चलने लगी। धूलसे आकाश आच्छादित हो गया। द्रौपदी तो उसके दर्शनमात्रसे बेहोश-सी हो गयी। उसकी यह चाल देखकर पुरोहित धीमन्वेने रक्षोघ्न मन्त्रका पाठ करके राक्षसी माया नष्ट

कर दी। उसी समय किर्मीर राक्षस भयावने वेपमें पाण्डवोंके सामने आकर खड़ा हो गया। पाण्डवोंका परिचय जानकर किर्मीरने कहा कि 'मैं वकासुरका भाई और हिडिम्बका मित्र हूँ। इसी भीमसेनने उनको मारा है। इसलिये आज अच्छा अवसर मिला। इसे मैं अभी नष्ट किये डालता हूँ।' उसी समय भीमसेनने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़-ताड़कर फेंक दिये। भीमसेनने वृद्धताके साथ लँगोट कसकर वृक्षको उठाया और राक्षसके सिरपर दे मारा। परंतु इससे राक्षसको कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षसने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीमसेनने पंरसे मारकर अपनेको बचा लिया। इसके बाद दोनोंमें भयंकर वृक्ष-युद्ध हुआ, जिससे आस-पासके बहुतसे वृक्ष नष्ट हो गये। भीमसेनने हाथीके समान झपटकर राक्षसको अपनी बांहोंमें बाँध तो लिया अवश्य, परंतु वह जोर करके निकल गया और उलटे भीमसेनको ही पकड़ लिया। तदनन्तर बलवान् भीमसेनने उसको जमीनपर गिरा दिया और उसको कमर घुटनोंसे दबाकर गला घोट दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। आँखें निकल आयीं। इस प्रकार किर्मीर राक्षसके मर जानेपर पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वनमें प्रवेश किया।" इस प्रकार विदुरजीसे किर्मीर-वधकी बात सुनकर

राजा धृतराष्ट्र उदास हो गये और उन्होंने लंबी साँस ली।

भगवान् श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन, उनके साथ पाण्डवोंकी वातचीत और उनका वापस लौटना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब भोज, यूष्णि, अन्धक आदि वंशोंके यादव, पञ्चालके धृष्टद्युम्न, चेदिदेशके धृष्टकेतु एवं केकय देशके सगे-सम्बन्धियोंको यह संवाद मिला कि पाण्डवगण अत्यन्त दुखी होकर राजधानीसे चले गये और काम्यक वनमें निवास कर रहे हैं, तब वे कौरवोंपर बहुत चिढ़कर श्लोकके साथ उनकी निन्दा करते हुए अपना कर्तव्य निश्चय करनेके लिये पाण्डवोंके पास गये। सभी क्षत्रिय भगवान् श्रीकृष्णको अपना नेता बनाकर धर्मराज युधिष्ठिरके चारों ओर बैठ गये। भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको नमस्कार करके बड़ी खिन्नताके साथ कहा— 'राजाओ ! अब यह बात निश्चित हो गयी कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासनका खून पीयेगी। यह सनातनधर्म है कि जो मनुष्य किसीको धोखा देकर सुख-भोग कर रहा हो, उसे मार डालना चाहिये। अब हमलोग इकट्ठे

होकर कौरवों और उनके सहायकोंको युद्धमें मार डालें तथा धर्मराज युधिष्ठिरका राजसिंहासनपर अभिवेक करें।'

अर्जुनने देखा कि हमलोगोंका तिरस्कार होनेके कारण भगवान् श्रीकृष्ण क्रोधित हो गये हैं और अपना कालरूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोकमहेश्वर सनातन पुरुष भगवान् श्रीकृष्णको शान्त करनेके लिये उनकी स्तुति की। अर्जुनने कहा—'श्रीकृष्ण ! आप समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान अन्तर्यामी आत्मा हैं। सारा जगत् आपसे ही प्रकट होता और अन्ततः आपमें ही समा जाता है, समस्त तपस्याओंकी अन्तिम गति आप ही हैं। आप नित्य यज्ञस्वरूप हैं, आपने अहंकारस्वरूप भीमासुरको मारकर मणिके दोनों कुण्डल इन्द्रको दिये तथा इन्द्रको इन्द्रत्व भी आपने ही दिया है। आपने जगत्के उद्धारके लिये ही मनुष्योंमें अवतार ग्रहण किया है। आप ही नारायण और

हरिके रूपमें प्रकट हुए थे। आप ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, घाता, यमराज, अग्नि, वायु, कुबेर, रत्न, काल, आकाश, पृथ्वी और विशास्वरूप हैं। पुरुषोत्तम ! आप स्वयं यज्ञमा और चराचर जगत्के स्रष्टा हैं। आपने ही अदितिके यहाँ वामन पिण्डके रूपमें अवतार ग्रहण किया था। उस समय आपने केवल तीन पगसे स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकोंको नाप लिया। सर्वस्वरूप ! आप सूर्यमें उनकी ज्योतिके रूपमें रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकारके सहस्रों अवतार ग्रहण करके धर्मविरोधी असुरोंका संहार किया है। आपने सर्वैश्वर्यमयी द्वारकानगरीको अपनाकर लीलाका विस्तार किया है और अन्तमें आप उसे समुद्रमें डुबा देंगे। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। ऐसा होनेपर भी मधुसूदन ! आपमें श्रेय, ईर्ष्या, द्वेष, असत्य और क्रूरता नहीं हैं। कृत्स्नता तो भला, हो हो कैसे सकती है। अच्युत ! सब ऋषि-मुनि आपको अपने हृदयमन्दिरमें विराजमान दिव्य ज्योतिके रूपमें जानकर आपकी शरण ग्रहण करते और मोक्षकी पाषाणा करते हैं। प्रलयके समय आप स्वतन्त्रतासे समस्त प्राणियोंको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते और सृष्टिके समय समस्त जगत्के रूपमें प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा और शंकर दोनों ही आपसे प्रकट हुए हैं। आपने बाललीलाके समय बलरामके साथ रहकर जो-जो अलौकिक कार्य किये हैं, उन्हें अबतक न तो कोई कर सका और न आगे कर सकेगा।

श्रीकृष्णके आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गये। तब भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'अर्जुन ! तुम एकमात्र मेरे ही और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं, वे तुम्हारे और जो तुम्हारे हैं, वे मेरे। जो तुमसे द्वेष करता है, वह भुक्तसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है, वह मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण। हमलोगोंने निरिचत समयपर अवतार ग्रहण किया है। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है, हम दोनों एक स्वरूप हैं। जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे यह बात कह रहे थे, उसी समय पाण्डवोंकी राजरानी द्रौपदी शरणागत-वत्सल भगवान् श्रीकृष्णकी शरण ग्रहण करनेके लिये उनके कुछ पास आकर कहने लगी।

द्रौपदीने कहा—'मधुसूदन ! मैंने अज्ञित और देवल मुनिके मुँहसे सुना है कि सृष्टिके प्रारम्भमें आपने अकेले ही बिना किसीकी सहायताके समस्त लोकोंकी सृष्टि की। परधुरामजीने मुझसे यह बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु हैं। आप यज्ञमान, यज्ञ और यज्ञनीय भी हैं। पुरुषोत्तम ! सभी ऋषि आपको क्षमरूप कहते हैं। आप पञ्चभूतस्वरूप हैं और इनसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञस्वरूप

भी हैं, ऐसा कश्यपजीने कहा था। आप समस्त देवताओंके स्वामी, सब प्रकारके कल्याणके सम्पादक, सृष्टिकर्ता और महेश्वर हैं—यह बात नारदजीने कही है। जैसे चातक अपने खिनीनोंके साथ स्वतन्त्ररूपसे खेलता है, वैसे ही आप ब्रह्मा-शंकर-इन्द्र आदि देवताओंसे बार-बार खेलते रहते हैं। स्वर्ग आपके सिरसे, पृथ्वी आपके पैरसे और सारे लोक आपके उदरसे व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। वेदाभ्यासी एवं तपस्वी, ब्रह्मचारी, अतिदक्षिण गृहस्थ, शुद्धान्तःकरण वानप्रस्थ और आत्मदर्शी संन्यासियोंके हृदयमें सत्यस्वरूप ब्रह्मके रूपमें स्फुरित होनेवाले आप ही हैं। आप पुद्गले पीठ न दिखानेवाले पुण्यात्मा राजपियोंके एवं समस्त धार्मिकोंकी परम गति हैं। आप सबके प्रभु हैं, विशु हैं, सर्वतमा हैं और आपकी शक्तिके ही सब कर्म करनेमें समय हो रहे हैं। लोक, लोकपाल, तारामण्डल, दत्तों दिशाएं, आकाश, चन्द्रमा और सूर्य—सब आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। प्राणियोंकी मृत्यु, देवताओंकी अमरता और संसारके समस्त कार्य आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। आप समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं, इसलिये मैं प्रेमसे आपके सामने अपना दुःख निवेदन करती हूँ। श्रीकृष्ण ! मैं पाण्डवोंकी पत्नी, घृष्ट्युक्तकी बहिन और आपकी सखी हूँ। मुझ-जैसी गौरवशालिनी स्त्री कौरवोंकी भरी सभामें धतोटी जाय, यह कितने दुःखकी बात है। कौरवोंने बेईमानीसे हमारा राज्य छीन लिया, और पाण्डवोंको दास बना लिया और राजाओसे ठसाठस भरी सभामें मुझ एकवक्त्रा रजस्वला स्त्रीको छोटी पकड़कर धसोट भंगवाया। मधुसूदन ! मैं जानती हूँ कि गाण्डीव धनुषको अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चढ़ा सकता। फिर भी भीमसेन और अर्जुन मेरी रक्षा नहीं कर सके। धिक्कार है इनके बल-वीर्यको ! इनके जीते-जी दुर्घोषण क्षणभर भी कैसे जीवित है। यह यही दुर्घोषण है, जिसने अजातशत्रु सरलचित्त पाण्डवोंको इनकी माताके साथ हस्तितनापुरसे निकाल दिया था। इसीने भीमसेनको विष देकर मार डालनेकी चेष्टा की थी। भीमसेनकी आयु शेष थी, विष पच गया, वे जी गये—यह दूसरी बात है। जिस समय भीमसेन प्रमाणकोटि यटके नीचे सो रहे थे, उस समय दुर्घोषणने इन्हें रस्सीसे बंधवाकर पङ्कजमें डाल दिया था। अवश्य ही ये रस्ती तोड़-ताड़कर तैरकर निकल आये। साँवसे डसवानेमें भी उसने कोई कसर नहीं की। जिस समय हमारी सात अपने पाँवों पुत्रोंके साथ वारणावत नगरमें सो रही थीं, उसने आग लगाकर उन्हें जला डालनेकी चेष्टा की। ऐसा नीच कर्म भला, और कौन मनुष्य कर सकता है ! श्रीकृष्ण ! मुझ सतीकी

पकड़कर दुःशासनने भरी सभामें घसीटा और ये पाण्डव टुकुर-टुकुर देखते रहे। द्रौपदीकी आँखोंसे आँसूकी धारा बह चली। वह अपना मुँह ढककर रोने लगी। उसकी साँस लंबी चलने लगी। उसने अपनेकी कुछ सम्हाला और गद्गद कण्ठसे क्रोधमें भरकर फिर कहने लगी।

द्रौपदीने कहा—‘श्रीकृष्ण ! चार कारणोंसे तुम्हें सदा मेरी रक्षा करनी चाहिये। एक तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, दूसरे अग्निकुण्डमेंसे उत्पन्न होनेके कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे तुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूँ और चौथे तुमपर मेरा पूरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हो।’ तब श्रीकृष्णने भरी सभामें बीरोंके सामने द्रौपदीको सम्बोधित करके कहा—‘कल्याणी ! तुम जिनपर क्रोधित हुई हो, उनकी स्त्रियाँ भी इसी तरह रोयेंगी। थोड़े ही दिनोंमें अर्जुनके बाणोंसे कटकर खूनसे लथपथ होकर वे जमीनपर सो जायेंगे। मैं वही काम करूँगा, जो पाण्डवोंके अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम

राजरानी बनोगी। चाहे आकाश फट जाय, हिमाचल टुकड़े-टुकड़े हो जाय, पृथ्वी चूर-चूर हो जाय, समुद्र सूख जाय, परंतु द्रौपदी ! मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदीने श्रीकृष्णकी बात सुनकर टेढ़ी नजरसे अर्जुनकी ओर देखा। अर्जुनने कहा—‘प्रिये ! तुम रोओ मत। श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है, वैसा ही होगा। उसे कोई टाल नहीं

सकता।’ धृष्टद्युम्नने कहा—‘बहिन ! मैं द्रोणको, शिखण्डी भीष्मपितामहको, भीमसेन दुर्योधनको और अर्जुन कर्णको मार डालेंगे। जब हमें बलरामजी और भगवान् श्रीकृष्णकी सहायता प्राप्त है, तब स्वयं इन्द्र भी नहीं जीत सकते। धृतराष्ट्रके लड़कोंमें तो रक्खा ही क्या है।’

अब सबकी दृष्टि भगवान् श्रीकृष्णकी ओर घूम गयी। श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कहा—‘राजन् ! यदि उस समय मैं द्वारकामें होता तो आपको इतना दुःख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जूएमें नहीं भी बुलाते, तब भी मैं स्वयं वहाँ आता और बहुतसे दोष दिखाकर जूएका अनर्थ रोक देता। मैं भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बालीकी बुलाकर धृतराष्ट्रसे कहता—‘राजन् ! तुम अपने पुत्रोंमें जूआ मत कराओ। बस करो।’ जूएके दोषसे राजा नलको कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, यह मैं उन्हें सुनाता। धर्मराज ! उसी जूएके कारण तो आप भी राज्यच्युत हुए हैं। जूएसे बिना समयके ही धन-सम्पत्तिका विनाश हो जाता है। बार-बार खेलनेकी ऐसी सनक सवार हो जाती है कि उसकी लड़ी टूटती ही नहीं। स्त्रियोंसे हेलमेल, जूआ खेलना, शिकारका शोक और शराब पीना—ये चारों बातें प्रत्यक्ष दुःख हैं। इनसे मनुष्य श्रीभ्रष्ट हो जाता है। यों तो चारों बातें बुरी हैं, परंतु उनमें जूआ सबसे बड़-चढ़कर है। जूएसे एक दिनमें ही सारी सम्पत्तिका नाश हो जाता है। मनुष्य बुरी आदतमें फँस जाता है। धर्म, अर्थ आदिका बिना भोगे ही नाश हो जाता है और इसके कारण मित्रोंमें भी गाली-गालीज होने लगती है। मैं राजा धृतराष्ट्रको जूएके और भी बहुतसे दोष बतलाता। यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंशका कल्याण होता, धर्मकी रक्षा होती। यदि वे मेरी हितैषितापूर्ण प्रिय बातोंको स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दण्ड देता। यदि उनके जुआरी सभासद् या मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मैं उन्हें मार डालता। उस समय मेरे द्वारकामें न रहनेसे ही आपने जूआ खेलकर घर बैठे विपत्ति बुला ली और आज मैं आपको इस विपत्तिमें देख रहा हूँ।’

युधिष्ठिरने पूछा—‘श्रीकृष्ण ! तुम उस समय द्वारकामें नहीं तो कहाँ थे और कौन-सा काम कर रहे थे?’ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘धर्मराज ! उस समय मैं शाल्वका और उसके नगराकार विमान सोभका नाश करनेके लिये द्वारकासे बाहर चला गया था। जिस समय आपके राजसूय यज्ञमें मेरी अग्रपूजा की गयी थी और शिशुपालकी दुष्टताके कारण मैंने उसे भरी सभामें चक्रके द्वारा मार डाला था, उस समय मैं तो यहाँ था और उधर शिशुपालकी मृत्युका

माचार पाकर शाल्वने द्वारकापर चढ़ाई कर दी। वह अपने प्तधातुनिर्मित सीम विभानपर बैठकर बड़ी झूरताके साथ रकाके कुमारोंका संहार करने लगा। बाग-बगीचे, लहलह नट-भ्रष्ट होने लगे। उसने वहाँ लोगोंसे इस प्रकार या कि 'यादवाधम मूर्ख कृष्ण कहाँ है ? मैं उसका घमण्ड डूर-डूर कर दूँगा। वह जहाँ होगा, वहाँ मैं उसके पास जाऊँगा। मैं अपने शास्त्रकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मैं कृष्णकी मारे बिना लौटूँगा नहीं।' शाल्वने लोगोंसे और भी कहा कि 'विश्वासघाती कृष्णने मेरे मित्र शिशुपालको मार डाला है। इसलिये आज मैं उसे यमराजके हवाले करूँगा।' धर्मराज ! शाल्वने बहुत कुछ अक-अककर द्वारकामें बहुत ऊँच मचाया और सीम विभानपर बैठकर मेरी बात जोहने लगा। मैं जब वहाँसे चलकर द्वारका पहुँचा और मैंने वहाँकी दशा देखी, तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उसकी करतूतपर विचार करके पक्षी निश्चय किया कि उसकी मार डालना चाहिये। मैंने जब द्वारकासे बाहर निकलकर उसकी छोड़ की, तब वह समुद्रके एक भयानक द्वीपमें अपने सीम विभानसहित मिला। मैंने पाञ्चजन्य शङ्ख बजाकर युद्धके लिये शाल्वको ललकारा। कुछ समयतक हमलोगोंमें घोर युद्ध होता रहा। अन्तमें मैंने शाल्वसमेत समस्त दानवोंको मारकर धराशायी कर दिया। यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरीमें नहीं था। जब मैं लौटकर

द्वारका पहुँचा तब मालूम हुआ कि हस्तिनापुरमें कपटद्युतके द्वारा आपलोगोंको जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहाँसे चल पड़ा और हस्तिनापुर होकर वहाँ आया हूँ।

भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके पृथ्वीनेपर शाल्व-यधकी कथा विस्तारसे सुनायी और अन्तमें उनसे द्वारका जानेकी अनुमति माँगी। अनुमति मिल जानेपर भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया, धीमेतेने भगवान् श्रीकृष्णका सिर चूम, श्रीकृष्ण और अर्जुन गले लगे, नकुल और सहदेवने उन्हें प्रणाम किया, धीमे पुरोहितने उनका सम्मान किया, द्रौपदीने अपने आँगुओसे श्रीकृष्णको भिगी दिया। श्रीकृष्ण अपने स्वर्णरथमें सुमद्र और अभिमन्युको बैठाकर युधिष्ठिरको बार-बार धीरज दे द्वारकाके लिये रवाना हुए। तदनन्तर घृष्ट्युम्नने द्रौपदीके पुत्रोंको लेकर अपने नगरके लिये प्रस्थान किया। शिशुपालके पुत्र घृष्टकेतुने अपनी बहिन करेणुमती (नकुलकी स्त्री) को लेकर अपनी नगरी शुक्तिमतीकी यात्रा की। सभी राजा-महाराजा अपने-अपने देश लौट गये। पाण्डवोंने बहुत समय-बुझाकर अपनी प्रजाको लौटाना चाहा, परंतु लोग लौटे नहीं। वह दुःख बड़ा अद्भुत था। कितने प्रकार सबके लोटेनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंका सत्कार किया और उनसे आगे जानेकी आज्ञा माँगी और सेवकोंसे कहा—'तुमलोग रथ तैयार करो !'

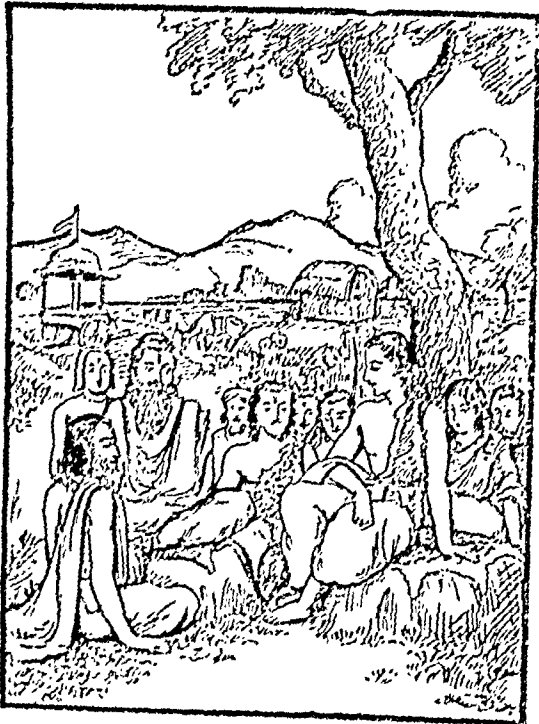
द्वैतवनमें पाण्डवोंका निवास, मार्कण्डेय मुनि और दाल्भ्यबकका उपदेश

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब भगवान् श्रीकृष्ण आदि अपने-अपने स्थानके लिये रवाना हो गये तब प्रजापतिवर्षके समान तेजस्वी पाण्डवोंने वेद-वेदाङ्गवेत्ता ब्राह्मणोंको सोनेकी मुहरें, वस्त्र और गोएँ देकर रथपर सवार हो अगले वनके लिये प्रस्थान किया। इन्द्रसेन सुमद्राकी वाइयों, दासियों और ऋषामूपणोंको लेकर बीस सैनिकोंके संरक्षणमें रथपर द्वारकाके लिये रवाना हुआ। उस समय मनस्वी नागरिक धर्मराज युधिष्ठिरके पास आकर उनके बायें पड़े हो गये और उनमेंसे मुख्य-मुख्य ब्राह्मण प्रसन्नताके साथ धर्मराजसे यातचीत करने लगे। पाण्डवराज सुड-कौ-शुंड प्रजाकी आयी देख खड़े हो गये और उनसे बात करने लगे। उस समय राजा और प्रजा दोनों ही आपसमें पिता-पुत्रके समान व्यवहार कर रहे थे। सारी प्रजा कहने लगी—'हा स्वामी ! हा धर्मराज ! आप हमलोगोंको अनाथ करके क्यों जा रहे हैं ? आप कुशवंशियोंमें श्रेष्ठ और हमारे

स्वामी हैं। आप इस देश तथा हम नागरिकोंको छोड़कर कहीं जा रहे हैं ? क्या पिता कभी अपनी संतानको इस प्रकार अनाथ करता है ? फूरबुद्धि दुर्गंधन, शकुनि और कर्णको धिक्कार है, जिन्होंने आप-जैसे धर्मात्मा महापुरुषको कपटद्युतके द्वारा धूलकर डुबी करना चाहा है। आप अपने बसाये हुए कलासके समान चमकीले इन्द्रप्रस्थको छोड़कर कहीं जा रहे हैं ? आप हमलोगोंको क्यों नहीं बतला जाते कि मयदानवके द्वारा निर्मित सभा छोड़कर कहीं जा रहे हैं ?' प्रजाकी बात सुनकर महापराक्रमी अर्जुनने सारी प्रजासे ऊँचे स्वरमें कहा—'उपस्थित नागरिकों ! धर्मराज वनमें निवास करनेके बाद वह दिव्यसभा और शत्रुओंकी कौलि छीन लेंगे। तुमलोग अपने धर्मके अनुसार अलग-अलग सत्युत्थोंकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना, जिससे आगे चलकर हमारा काम बन जाय।' अर्जुनकी बात सुनकर सब लोगोंने विसत करदा स्वीकार किया। उन लोगोंने युधिष्ठिरके

बहुत कड़नेपर पाण्डवोंको दाहिने करके खिप्रताके साथ अपने-अपने घरकी यात्रा की।

प्रजाके चले जानेपर सत्यप्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने भाइयोंसे कहा कि 'हमें वारह वर्षतक निर्जन वनमें रहना है। इसलिये इस जंगलमें जहाँ फूल-फल अधिक हों, स्थान रमणीय और सुखदायक हो, ऋषियोंके पवित्र आश्रम हों, ऐसा प्रदेश ढूँढ़ लेना चाहिये।' अर्जुनने धर्मराजका मुँहके समान सम्मान करके कहा कि 'आपने बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और महापुरुषोंकी सेवा की है। मनुष्य-लोककी कोई भी वस्तु आपके लिये अज्ञात नहीं है। इसलिये आरकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ निवास करना चाहिये। भाईजी! अब जो वन पड़ेगा, उसका नाम द्वैतवन है। उसमें पवित्र जलसे भरा एक सरोवर तो है ही, रंग-विरंगे फूल भी खिल रहे हैं और आवश्यक फल भी रहते हैं। यह वन पक्षियोंके कलरवसे परिपूर्ण रहता है। मुझे तो इस वनमें रहना अच्छा लगता है, परंतु आपको अनुमति हो तभी। आज्ञा कीजिये।' युधिष्ठिरने कहा कि 'अर्जुन! मेरी भी यही सम्मति है। आओ, हमलोग द्वैतवनमें चलें।' निश्चय हो जानेपर अभिनहोत्री, संध्यासी, स्वाध्यायशील मिश्रुक, चानप्रस्थ, तपस्वी, अती, महात्मा ब्राह्मणोंके साथ धर्मात्मा पाण्डवोंने द्वैतवनमें प्रवेश किया। वहाँ धर्मात्मा तपस्वी एवं पवित्र स्वभाववाले आश्रमवासी धर्मराजके

सामने आये। धर्मराजने यथायोग्य सत्रका स्वागत-सत्कार

किया। तदनन्तर एक फूलोंसे लदे कदम्ब वृक्षकी छायामें आकर बैठ गये। भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकोंने स्वयंसे नोचे उत्तरकर घोंड़े खोल दिये और सत्र धर्मराजके पास आकर बैठ गये। वहाँ रहकर धर्मराज समस्त अतिथि-अभ्यागत, ऋषि-मुनि और ब्राह्मणोंको कन्द, मूल, फलसे तृप्त करने लगे। बड़ी-बड़ी इच्छियाँ, श्राद्धकर्म, शान्तिक-पीठिक क्रियाएँ धीम्य पुरोहितके निर्देशानुसार होतीं। समृद्धिशाली पाण्डव इन्द्रप्रस्थका राज्य छोड़कर द्वैतवनमें रहने लगे।

इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कण्डेय पाण्डवोंके आश्रमपर आये। महामनस्वी युधिष्ठिरने देवता, ऋषि और भनुष्योंके पूजनीय मार्कण्डेयजीका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया। मार्कण्डेयजी महाराज वनवासी पाण्डव और द्रौपदीकी ओर देखकर मुसकराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिरने पूछा—'माननीय! अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशामें देखकर संकाचके मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुसकरा रहे हैं। इसका क्या अभिप्राय है?' मार्कण्डेयजीने कहा—'मैं तुम्हें इस दशामें देखकर प्रसन्नतासे नहीं मुसकरा रहा हूँ। मुझे किसी बातका चमंड नहीं है। तुमलोगोंको इस दशामें देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथनन्दन भगवान् रामचन्द्रकी स्मृति हो आयी है। उन्होंने पिताकी आज्ञासे एकमात्र धनुष लेकर सोता और लक्ष्मणके साथ वनवास किया था। उन्हें मैंने ऋष्यमूक पर्वतपर विचरते समय देखा था। भगवान् रामचन्द्र इन्द्रसे भी बलवान्, यमकी भी दण्ड देनेकी शक्ति रखनेवाले, महाननस्वी तथा निर्दोष थे। फिर भी उन्होंने पिताकी आज्ञासे वनवास स्वीकार करके अपने धर्मका पालन किया। यद्यपि उन्हें संग्राममें कोई भी जीत नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने राजोचित भागोंका त्याग करके वनवास किया। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यको 'मैं बड़ा बलवान् हूँ'—ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिये। भारतवर्षके बड़े-बड़े इतिहासप्रसिद्ध राजा नाभाग, भगोरथ आदिने सरयके बलपर ही पृथ्वीका शासन किया था। धर्मराज! इस समय जगत्में तुम्हारा यश और तेज देवीप्यमान हो रहा है। तुम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, सद्ब्यवहार जगत्के समस्त प्राणियोंसे बड़े-बड़े हैं। तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वनवासकी तपस्या कर लेनेके बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मीको कीर्तव्यसे छोन लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं।' इस प्रकार कहकर महामुनि मार्कण्डेय पुरोहित धीम्य और पाण्डवोंसे अनुमति लेकर उत्तर दिशाकी ओर चले गये।

जयसे महात्मा पाण्डव द्वैतवनमें आकर रहने लगे, तबसे

वह विशाल वन ब्राह्मणोंसे भर गया। उस वनमें तथा सरो-
वरके आस-पास ऐसी वेदध्वनि होती थी, जिससे वह ब्रह्मलोक-
के समान जान पड़ता था। वह ध्वनि जो सुनता, उसीके हृदयमें
यह बस जाती। एक दिन दाल्भ्यबक मुनिने संध्याके समय
धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि 'राजन् ! देखो, इस समय
द्वैतवनके आश्रमोंमें सब ओर तपस्वी ब्राह्मणोंकी यतानि
प्रखलित हो रही है। मृगु, अङ्गिरा, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य
और अत्रि योत्रके उत्तम-उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वनमें
इकट्ठे हुए हैं और मुन्हारे संरक्षणमें सुख-सुविधाके साथ
अपने-अपने धर्मका पालन कर रहे हैं। मैं तुम लोगोंसे एक
बात कहता हूँ, सावधानीके साथ सुनो। जब ब्राह्मण और
क्षत्रिय मिल-जुलकर काम करते हैं, एक-दूसरेकी सहायता
करते हैं, तब उनको उन्नति और अभिवृद्धि होती है। फिर
तो वे अग्नि और पवनके समान हिल-मितकर शत्रुओंके वन-
के-वन भस्म कर डालते हैं। बिना ब्राह्मणका आश्रय लिये
दीर्घकालतक सतत प्रयत्न करनेपर भी किसीको इस लोक

और परलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र और
अर्थशास्त्रमें प्रवीण निर्लौभी ब्राह्मणका आश्रय लेकर ही राजा
अपने शत्रुओंका नाश कर सकता है। राजा बलिको ब्राह्मणोंकी
सहायतासे ही उन्नति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण एक अनुपम
वृष्टि और क्षत्रिय एक अनुपम वल है; ये दोनों जब साथ
रहते हैं, तब जगत्में सुख-समृद्धिकी अभिवृद्धि होती है।
इसलिये विद्वान् क्षत्रियको चाहिये कि अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति
और प्राप्त वस्तुकी वृद्धिके लिये ब्राह्मणोंकी सेवा करके उनसे
ज्ञान प्राप्त करे। युधिष्ठिर ! तुम तो सदा-सर्वदा ब्राह्मणोंके
साथ उत्तम व्यवहार करते ही हो। इसलिये लोकमें तुम
यशस्वी हो रहे हो।' धर्मराज युधिष्ठिरने बड़ी प्रसन्नताके
साथ दाल्भ्यबक मुनिके उपदेशका अभिनन्दन किया।
महात्मा वेदव्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्वा, इन्द्रधम्मन,
भानुकि, हारीत, अग्निवेश्य आदि बहुतसे व्रतधारी
ब्राह्मणोंने दाल्भ्यबक और धर्मराज युधिष्ठिरका सम्मान
किया।

धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । एक दिन
संध्याके समय वनवासी पाण्डव कुछ शोकप्रस्तसे होकर
द्रौपदीके साथ चंडकर बातचीत कर रहे थे। बातचीतके
सिलसिलेमें द्रौपदी कहने लगी—'सचमुच दुर्घोषन बड़ा क्रूर
और दुरात्मा है। हमलोगोंकी दुखी देखकर उसे तनिक भी
तो दुःख नहीं होता। हरे, हरे ! उसने हमलोगोंका मृगछाला
ओढ़ाकर घोर जंगलमें भेज दिया, परंतु उसे रस्तीभर भी
परचात्ताप नहीं हुआ। अवश्य ही उसका हृदय फीलादसे
बना होगा। एक तो उसने कपट-द्यूतमें जीत लिया, फिर आप-
जैसे सरल और धर्मात्मा पुच्छकी भरी सत्रागमें कठोर वचन
कहे और अब अपने मित्रोंके साथ भीज उड़ा रहा है। जब
मैं देखती हूँ कि आपलोग सुनहरो पलंग छोड़कर कुशा-कासके
बिछीनोंपर सो रहे हैं, मुझे हाथो-दाँतोंका सिंहासन याद आ
जाता है और मैं रो पड़ती हूँ। बड़े-बड़े राजा आपलोगोंको
घेरे रहते थे, आपलोगोंका शरीर चन्दनवर्षित होता था।
आज आप अकेले मूले-कूचले जंगलों में भटक रहे हैं। मुझे
मला, कंसे शान्ति मिल सकती है। आपके महलोंमें प्रतिदिन
हजारों ब्राह्मणोंको इच्छानुसार भोजन कराया जाता था
और आज हमलोग फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह कर
रहे हैं। मेरे प्यारे स्वामी भीमसेनकी वनयासी और दुखी
देखकर आपके चित्तमें क्रोध क्यों नहीं उमड़ता ? भीमसेन

अकेले ही रणभूमिमें सब कौरवोंकी मार डालनेका उस्ताह
रखते हैं। परंतु आपका रज न देखकर मन मनोसक रह
जाते हैं। अर्जुन दो बाँहके होनेपर भी हजार बाँहवाले
कातंबीयों अर्जुनके समान बलशाली हैं। इन्होंने अस्त्र-कौशलसे
घबित होकर बड़े-बड़े राजा आपके चरणोंमें प्रणाम और
आपके यज्ञमें आकर ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे। यही बेवत
और दानवीके पूजनीय पुण्यसिंह अर्जुन आज वनयासी हो रहे
हैं। आपके चित्तमें क्रोधका उदय क्यों नहीं होता ? साँवला
रंग, विगल शरीर, हाथोंमें डाल-तलवार और घोरतामें
अप्रतिम ! ऐसे नकुल और सहदेवको वनवासी देखकर आप
क्यों चुप हो रहे हैं ? राजा द्रुपदकी पुत्री, महात्मा पाण्डुकी
पुत्रवधू, पृथ्व्युम्नकी बहन और पाण्डवोंकी पतिव्रता पत्नी मैं
आज वन-वन भटक रही हूँ। आपकी सहन-शक्तिको धन्य है।
ठीक है, आपमें क्रोध नहीं है। जिसमें क्रोध और तेज न हो,
वह कैसा क्षत्रिय ! जो रामय आनेपर अपना तेज नहीं प्रकट
कर सकता, सभी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं। शत्रुओंसे
क्षमाका नहीं, प्रतापके अनुरूप व्यवहार करना चाहिये।'

द्रौपदीने फिर कहा—'राजन् ! पहले जमानेमें राजा
यत्निये अपने पितामह प्रह्लादसे पूजा था कि 'पितामह ! क्षमा
उत्तम है या क्रोध ? आप छुपा करके मुझे ठीक-ठीक
समझाइये।' प्रह्लादजीने पहा कि 'क्षमा और क्रोध दोनोंकी

एक व्यवस्था है। न सर्वदा क्रोध उचित है और न क्षमा। जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक, पुत्र, दास और उदासीन वृत्तिके पुरुष भी कटु वचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं, अवज्ञा करते हैं। धूर्त पुरुष क्षमाशीलको दबाकर उसकी स्त्रीको भी हड़पना चाहते हैं। स्त्रियार्थ भी स्वेच्छानुसार वर्ताव करने लगतीं और पातिव्रत-धर्मसे भ्रष्ट होकर अपने पतिका भी अपकार कर डालती हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा क्रोध ही करता है, वह क्रोधके आवेशमें आकर बिना विचार किये सबको दण्ड ही देने लगता है। वह मित्रोंका विरोधी और अपने कुटुम्बका शत्रु हो जाता है। सब ओरसे अपमानित होनेके कारण उसके धनकी हानि होने लगती है, दुस्कार मिलती है। उसके मनमें संताप, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगते हैं। इससे उसके शत्रुओंकी वृद्धि होती है। वह क्रोधवश अन्यायपूर्वक किसीको दण्ड दे बैठता है; इसके फलस्वरूप ऐश्वर्य, स्वजन और अपने प्राणोंसे भी उसे हाथ धोना पड़ता है। जो सबसे रोव-दावके साथ ही मिलता है, उससे लोग डरने लगते हैं, उसकी भलाई करनेसे हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देखकर चारों ओर फैला देते हैं। इसलिये न तो हमेशा उग्रताका वर्ताव करना चाहिये और न हमेशा सरलताका। समयके अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिये। जो समयके अनुसार सरलता और उग्रताको धारण करता है, उसे इस लोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें क्षमा करनेके अवसर बतलाता हूँ। यदि किसी मनुष्यने पहले उपकार किया हो, फिर उससे कोई बड़ा अपराध बन जाय तो पहलेके उपकारपर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिये। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे, तब भी क्षमा कर देना चाहिये; क्योंकि सब लोग सभी कामोंमें चतुर नहीं हो सकते। इसके विपरीत जो लोग जान-बूझकर अपराध करते हैं और कहते हैं कि हमने जान-बूझकर अपराध नहीं किया है तो उन्हें थोड़ा अपराध करनेपर भी पूरा दण्ड देना चाहिये। कुटिल पुरुषोंको क्षमा नहीं करना चाहिये। एक बारका अपराध तो चाहे किसीका भी क्षमा कर देना चाहिये, परंतु दूसरी बार दण्ड अवश्य देना चाहिये। मृदुलतासे उग्र और कोमल दोनों प्रकारके पुरुष वशमें किये जा सकते हैं। मृदुल पुरुषके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिये मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है। अतः देश, काल, सामर्थ्य और कमजोरीपर पूरा-पूरा विचार करके मृदुलता और उग्रताका व्यवहार करना चाहिये। कभी-कभी तो भयसे भी क्षमा करनी पड़ती है। यदि कोई ऊपर कही बातोंके प्रतिकूल वर्ताव करता हो तो उसे क्षमा न करके क्रोधसे काम

लेना चाहिये।' द्रौपदीने आगे कहा—'राजन ! धृतराष्ट्रके पुत्र अपराध-पर-अपराध करते जा रहे हैं। उनका लालच असीम है। मैं समझती हूँ कि अब उनपर क्रोध करनेका समय आ गया है, आप उन्हें क्षमा न करके उनपर क्रोध कीजिये।' युधिष्ठिरने कहा—'प्रिये ! मनुष्यको क्रोधके वशमें न होकर क्रोधको अपने वशमें करना चाहिये। जिसने क्रोधपर विजय प्राप्त कर ली, वह कल्याण-भाजन हो गया। क्रोधके कारण मनुष्योंका नाश होता प्रत्यक्ष दीखता है। मैं अवनतिके हेतु क्रोधके वशमें कैसे हो सकता हूँ? क्रोधी मनुष्य पाप करता है, गुरुजनोंको मार डालता है, श्रेष्ठ पुरुष और कल्याणकारक वस्तुओंका भी कठोर वाणीसे तिरस्कार करता है। फलतः विपत्तिमें पड़ जाता है। क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि क्या कहना चाहिये, क्या नहीं। जो मनमें आया बक डालता है। उसे इस बातका भी पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिये, क्या नहीं। जो चाहे कर डालता है। वह जिलाने योग्यको मार डालता है, मार डालने योग्यको पूजा करता है और क्रोधके आवेशमें आत्महत्या करके अपने-आपको नरकमें डाल देता है। क्रोध दोषोंका घर है। बुद्धिमान् पुरुषोंने अपनी लौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करनेके लिये क्रोधपर विजय प्राप्त की है। क्रोधके दोष गिने नहीं जा सकते। इसीसे, यही सब सोचने-विचारनेसे मेरे चित्तमें क्रोध नहीं आता। जो मनुष्य क्रोध करनेवालेपर भी क्रोध नहीं करता, क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करनेवालेकी महासंकटसे रक्षा करता है, वह दोनोंका रोग दूर करनेवाला चिकित्सक है। झूठ बोलनेकी अपेक्षा सच बोलना कल्याणकारी है। क्रूरताकी अपेक्षा कोमलपना उत्तम है। क्रोधकी अपेक्षा क्षमा ऊँची है। यदि दुर्योधन मुझे मार भी डाले तो भी मैं अनेकों दोषोंसे भरे और महात्माओंसे परित्यक्त क्रोधको कैसे अपना सकता हूँ। मैंने यह निश्चय कर लिया है कि तत्त्वदर्शी पुरुषमें, जिसे तेजस्वी कहते हैं, क्रोध होता ही नहीं। जो अपने क्रोधको ज्ञानदृष्टिसे शान्त कर देते हैं, उन्हें ही तेजस्वी समझना चाहिये। क्रोधी मनुष्य जब अपने कर्तव्यको ही भूल जाता है, तब उसे कर्तव्य अथवा मर्यादाका ध्यान रह ही कैसे सकता है। क्रोधी पुरुष अवध्य प्राणियोंको मार डालता है, गुरुजनोंको मर्मभेदी वचन कहता है; इसलिये यदि अपनेमें तेज हो तो पहले क्रोधको ही अपने वशमें करना चाहिये। काम करनेकी चतुराई, शत्रुपर विजय प्राप्त करनेके उपायका विचार, विजय प्राप्त करनेकी शक्ति और स्फूर्ति तेजस्वियोंके गुण हैं। ये गुण क्रोधी मनुष्यमें नहीं रह सकते। क्रोधके त्यागसे ही इनकी प्राप्ति होती है। क्रोध रजोगुणका परिणाम होनेके कारण मनुष्योंकी मृत्यु है। इसलिये क्रोध छोड़कर

शान्त हो जाना चाहिये। एक बार अपने धर्मसे हट जाना भी अच्छा, परंतु क्रोध करना अच्छा नहीं। मैं मूर्खोंकी बात नहीं कहता; समझवार मनुष्य भला, क्षमाका त्याग कैसे कर सकता है। मनुष्योंमें यदि क्षमाशीलता न हो तो सब लोग आपसमें लड़-झगड़कर भर मिटें। एक दुखी दूसरेको दुःख दे, दण्ड देनेवाले गृहजनोंपर भी प्रहार करनेकी उद्यत हो जायें, तब तो कहीं धर्म रहे ही नहीं, प्राणियोंका नाश हो जाय। ऐसी अवस्थामें क्या होगा? मालीके बदलेमें गाली, मारके बदलेमें मार, तिरस्कारके बदलेमें तिरस्कार। पिता पुत्रको, पुत्र पिताको, पति पत्नीको और पत्नी पतिको नाष्ट कर डालें। कोई मर्दाबा, कोई व्यवस्था, कोई सींहार न रहे। जो गाली देनेपर भी, मारनेपर भी क्षमा करता है, क्रोधको वशमें करता है, वह उत्तम विद्वान् है। क्रोधी मूर्ख है, नरकका भागी है। इस सम्बन्धमें महात्मा काश्यपने क्षमाशील पुरुषोंके बीचमें क्षमाकी साधनाका गीत गाया है—क्षमा धर्म है, क्षमा यत्न है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्यत् है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को

धारण कर रखा है। यत्तिकोंको जो लोक मिलते हैं, उनसे भी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं। वेदनोंको, तपस्वियोंको और कर्मनिष्ठोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं; परंतु क्षमावानोंको ब्रह्मलोकके श्रेष्ठ लोक मिलते हैं। क्षमा तेजस्वियोंका तेज है, तपस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है। क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही शान्ति है। क्षमामें ही सारे लोक, लोकोपकारक यत्न, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं। ऐसी क्षमाको भला, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ज्ञानो पुरुषको सर्वदा क्षमा ही करना चाहिये। जब सब कुछ क्षमा कर देता है, तब यह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। क्षमावानोंको यह लोक और परलोक दोनों तैयार हैं। यहाँ सम्मान और परलोकमें शुभ गति। जिन्होंने क्षमाके द्वारा क्रोधको दबा दिया है, उन्हें परम गति प्राप्त हो गयी है। प्रिये! महात्मा काश्यपने क्षमाकी महिमा इस प्रकार गायी है; इसे सुनकर तुम क्रोध छोड़ो और क्षमाका अयलम्बन करो। भगवान् श्रीकृष्ण, भीष्मपितामह, आचार्य धौम्य, मन्त्री विदुर, कृपाचार्य, सञ्जय और महात्मा वेदव्यास भी क्षमाकी ही प्रशंसा करते हैं। क्षमा और दया ही ज्ञानियोका सदाचार है, यही सनातन-धर्म है। मैं सचाईके साथ क्षमा और दयाका पालन कहूँगा।

युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, निष्कामधर्मकी प्रशंसा, द्रौपदीका उद्योगके लिये प्रोत्साहन

धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर द्रौपदीने कहा—धर्मराज! इस जगत्में धर्मचरण, दयाभाव, क्षमा, सरलताके व्यवहारसे तथा लोक-निन्दाके भयसे राज्यलक्ष्मी नहीं मिलती। यह बात प्रत्यक्ष है कि आपमें तथा आपके महा-वली माइयोंमें प्रजापालन करनेयोग्य सभी गुण हैं। आपलोग दुःख भोगने-योग्य नहीं हैं। फिर भी आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। आपके भाई राज्यके समय तो धर्मपर प्रेम रखते ही थे, इस वीन-हीन दशामें भी धर्मसे बढ़कर और किसीसे भी प्रेम नहीं करते। ये धर्मको अपने प्राणोंसे भी श्रेष्ठ मानते हैं। यह बात ब्राह्मण, वैवता और गुरु सभी जानते हैं कि आपका राज्य धर्मके लिये, आपका जीवन धर्मके लिये है। मुझे इस बातका दृढ़ निश्चय है कि आप धर्मके लिये भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा मुझे भी त्याग सकते हैं। मैंने अपने गुरुजनोंसे सुना है कि यदि कोई अपने धर्मको रक्षा करे तो वह अपने रक्षककी रक्षा करता है। परंतु मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो वह भी आपकी रक्षा नहीं करता। जैसे मनुष्यके पीछे उसकी छाया चलता करती है, वैसे ही आपकी बुद्धि सर्वदा धर्मके पीछे चलता करती है। आप जब सारी

पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट् हो गये थे, उस समय भी आपने छोटे-छोटे राजाओंका भी अपमान नहीं किया था, बड़ीकी तो बात ही क्या। आपमें सम्राट्पनेका अभिमान बिल्कुल नहीं था। आपके महलोमें देवताओंके लिये 'स्वाहा' और पितरोंके लिये 'स्वधा' की ध्वनि गूँजती रहती थी। तब और अब भी अतिथि-ब्राह्मणोंकी सेवा होती ही है। आपने साधु, संन्यासी और गृहस्थोंकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण की थीं, उन्हें तृप्त किया था। उस समय आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जो ब्राह्मणोंको न दी जा सके। अब तो आपके यहाँ पाँच दोषोंकी शान्तिके लिये केवल बलिबंधशयदेव यज्ञ किया जाता है और उसके बाद अतिथियों तथा प्राणियोंकी खिलाकर शेष बचे हुए अन्नसे अपना जीवन-निर्वाह हो रहा है। आपको बुद्धि ऐसी उल्टी हो गयी कि आपने राज्य, धन, भाई तथा मुझतकको जुएमें हार दिया। आपको इस आपात-बिपत्तिके देखकर भेरे मनमें बड़ी बेचना होती है, मैं बेंहोश-न्ती हो जाती हूँ। मनुष्य ईश्वरके अधीन है, उसकी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही प्राणियोंके पूर्वजन्मके कर्मधीजके अनुसार उनके सुख-दुःख प्रिय-अप्रिय

वस्तुओंकी व्यवस्था करता है। जैसे कठपुतली सूत्रधारके
 च्छानुसार नाचती है, वैसे ही सारी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार
 सारके व्यवहारमें नाच रही है। ईश्वर सबके भीतर और
 गहर व्याप्त रहता है, सबको प्रेरित करता और प्राक्षीरूपसे
 चखता रहता है। जीव एक कठपुतली है; वह स्वतन्त्र नहीं,
 ईश्वराधीन है। जैसे सूतमें गूँथो हुई मणियाँ, नाथे हुए बेल
 और जलधारामें गिरे हुए वृक्ष पराधीन होते हैं वैसे ही जीव
 भी ईश्वरके अधीन है। जो वस्तु जिसमें लीन होती है,
 तत्स्वरूप ही वह होती है। मिट्टीसे उत्पन्न घड़ा आदि, मध्य
 और अन्तमें मिट्टीके अधीन रहता है; ठीक वैसे ही जीव
 आदि, मध्य और अन्तमें ईश्वरके ही अधीन रहता है। जीव-
 को किसी भी बातका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिये वह
 सुख पाने या दुःख हटानेमें असमर्थ है। वह ईश्वरकी ही
 प्रेरणासे स्वर्ग या नरकमें जाता है। जैसे नन्दे-नन्दे तिनके
 वायुके अधीन होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी ईश्वरके। जैसे
 बच्चा खिलौनोंसे खेल-खेलकर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही
 प्रभु जगत्में जीवोंके संयोग-वियोगकी लीला करते रहते हैं।
 राजन् ! मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ईश्वर प्राणियोंके साथ
 माता-पिताके समान दयाका बर्ताव नहीं करते; वे तो जैसा
 कोई साधारण पुरुष क्रोधसे क्रूरताका व्यवहार करता हो, वैसा
 ही करते हैं। जब मैं देखती हूँ कि आप-जैसे शील-सदाचार-
 सम्पन्न आर्य पुरुष भलीभाँति जीवन-निर्वाह भी नहीं कर
 सकते, चिन्तासे विह्वल रहते हैं, और अनार्य पुरुष सुख
 भोगते हैं, तब मुझे बड़ा दुःख होता है। आपकी यह विपत्ति
 और दुर्याधनकी सम्पत्ति देखकर मैं ईश्वरकी निन्दा करती हूँ,
 क्योंकि वह विषम दृष्टिसे बर्ताव करता है। यदि कर्मका फल
 कर्त्ताको मिलता है, दूसरेको नहीं, तो यह विषम दृष्टि करनेका
 फल अवश्य ही ईश्वरको मिलेगा। यदि कर्मका फल कर्त्ताको
 नहीं मिलता, तब तो अपनी उन्नतिका कारण लौकिक बल ही
 है; मुझे निर्वल पुरुषोंके लिये बड़ा शोक हो रहा है।

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—प्रिये ! मैंने तुम्हारे
 मधुर, सुन्दर और आश्चर्यभरे वचन सुन लिये; तुम इस
 समय नास्तिकताकी बात कर रही हो। प्रिये ! मैं कर्मका फल
 पानेके लिये कर्म नहीं करता। मैं तो दान देना धर्म है,
 इसलिये देता हूँ; यज्ञ करना चाहिये, इसलिये यज्ञ करता
 हूँ। फल मिले या नहीं, मनुष्यको अपना कर्तव्य करना
 चाहिये; इसीलिये मैं अपने कर्तव्यका पालन करता हूँ।
 सुन्दरि ! मैं धर्म-फलके लिये धर्म नहीं करता, धर्म-पालनका
 कारण यह है कि वेदोंकी ऐसी आज्ञा है और संत पुरुषोंने
 उसका पालन किया है। मैंने स्वभावसे ही अपने मनको
 धर्ममें लगा दिया है। किसी भी धर्मज्ञ पुरुषके लिये धर्मके

साथ मोल-तोल करना बहुत ही निम्ननीय है। जो धर्मको
 दुहना चाहता है, उसे धर्मका फल नहीं मिलता। जो धर्म
 करके नास्तिकतावश उसपर शंका करता है, वह पापी है।
 मैं तुम्हें यह बात बड़ी दृढ़ताके साथ कहता हूँ कि धर्मपर
 कभी शंका न करना। धर्मपर शंका करनेवालेकी अधोगति
 होती है। जो दुर्बलहृदय पुरुष धर्म और ऋषियोंके वचनों-
 पर शंका करता है, वह मोक्षसे दूर हो जाता है। वेदपाठी,
 धर्मात्मा और कुलीन पुरुषको ही वृद्ध कहा जाता है। वह
 पापी तो चोरोंके समान है, जो भूखंतावश शास्त्रोंका उल्लङ्घन
 करके धर्मपर शंका करता है। प्रिये ! अभी तुमने कुछ ही
 दिन पहले परम तपस्वी मार्कण्डेय ऋषिको देखा था, जो
 धर्मके प्रभावसे चिरजीवी हैं। व्यास, वसिष्ठ, मन्त्रेय, नारद,
 लोमश, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म-पालनसे ही ज्ञानसम्पन्न
 हुए हैं। यह बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योगसे
 युक्त हैं, शाप-वरदान दे सकते हैं और देवताओंसे भी बड़े
 हैं। उन लोगोंने अपनी अद्भुत शक्तिसे वेद और धर्मका
 साक्षात्कार किया है। वे लोग धर्मकी ही महिमाका वर्णन
 करते हैं। रानी ! तुम अपने मूढ़ मनसे ईश्वर और धर्मपर
 आक्षेप मत करो और न कोई शंका ही करो। धर्मपर शंका
 करनेवाला स्वयं भूर्ख होता है और बड़े-बड़े विचारशील एवं
 स्थितप्रज्ञोंको पागल मानता है। वह बड़े-बड़े महापुरुषोंकी
 बात और प्रामाणिकता स्वीकार न करनेके कारण असहाय है।
 वह घमण्डी अपने हाथों अपने कल्याणका तिरस्कार करता
 है और केवल उन लौकिक वस्तुओंको ही सत्य मानता है,
 जिनसे इन्द्रियोंको ही सुख मिलता है। वह लोकोत्तर वस्तुओं-
 के सम्बन्धमें सर्वथा अज्ञान है। जो धर्मपर शंका करता है,
 उसके लिये इस लोकमें कोई प्रायश्चित्त नहीं है। वह भूर्ख
 चाहनेपर भी लौकिक और पारलौकिक उन्नति नहीं कर
 सकता। वह प्रमाणसे मुँह मोड़कर वेद और शास्त्रोंकी निन्दा
 करने लगता है। कामपूति और लोभके मार्गमें चलने लगता
 है। इसके फलस्वरूप उसे नरककी प्राप्ति होती है। जो दृढ़
 निश्चयसे निश्चक होकर धर्मका ही पालन करता है, उसे
 अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है। जो ऋषियोंकी बात नहीं
 मानता, धर्मका पालन नहीं करता, शास्त्रोंका उल्लङ्घन करता
 है, वह एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मोंमें भी शान्ति नहीं
 प्राप्त कर सकता। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ऋषियोंने सनातनधर्म-
 का वर्णन और सत्पुरुषोंने उसका आचरण किया है। उसमें
 भला, शंका करनेका अवसर ही कहाँ है। जैसे समुद्र पार
 जानेके इच्छुक व्यापारीके लिये जहाजका ही आश्रय है, वैसे
 ही पारलौकिक सुख-प्राप्तिके इच्छुकोंके लिये एकमात्र धर्म ही
 जहाज है। सुन्दरि ! यदि धर्मात्माओंके द्वारा किया हुआ

धर्मपालन निष्फल हो जाय तो यह सारा जगत् अज्ञानके घोर अन्धकारमें डूब जाय। यदि तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान और सरलता निष्फल हो जायें तो किसीको मोक्ष न मिले, कोई विद्या न पड़े, किसीको धन न मिले, सब लोग पशु-सरीसृह हो जायें। यदि ऐसा होता तो सत्पुरुष धर्मका आचरण ही क्यों करते। सम्पूर्ण धर्मशास्त्र एक धोखेबाजी होती। बड़े-बड़े ऋषि, देवता, गन्धर्व सामर्थ्यवान् होनेपर भी धर्मका पालन क्यों करते? उन्होंने यह समझकर कि ईश्वर धर्मका फल अवश्य देता है, धर्मका पालन किया है और वास्तवमें यही परम कल्याण है। धर्म और अधर्म दोनों ही निष्फल नहीं होते। विद्या और तपका फल तो हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। तुम्हें मैं बेवकी प्रामाणिकता स्थापित करके धर्मपर श्रद्धा करनेको कह रहा हूँ, इतनी ही बात नहीं है। तुम्हारा अपना अनुभव भी तो धर्मकी महिमा ही प्रकट करता है। तुम्हारा और तुम्हारे भाईका जन्म यज्ञरूप धर्मके आचरणसे हुआ है, यह बात क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारे जन्मका वृत्तान्त ही इस बातकी सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है कि धर्मका फल अवश्य मिलता है। धर्मिणा पुरुष संतोषी होते हैं। परंतु बुद्धिहीन पुरुष बहुत फल मिलनेपर भी संतुष्ट नहीं होते। पाप और पुण्यके फलका उदय, कर्मात्यंतिका हेतु, सबका कारण अविद्या और उसका नाश करनेवाली विद्या—इन सब बातोंको देवताओंने गुप्त रक्खा है। साधारण मनुष्य इन बातोंको कुछ भी नहीं समझ सकते। जो तत्त्ववेत्ता इनका रहस्य समझ जाते हैं, वे फलके लिये कर्मानुष्ठान नहीं करने किंतु मानमें स्थित होकर कर्म करते रहते हैं। वास्तवमें तो यह विषय देवताओंके लिये भी गोपनीय है। तथापि चिरवत, मितभोजी, जितेन्द्रिय एवं तपस्वी योगी शुद्ध चित्तसे ध्यान करके पूर्वविक्रमको स्वल्प जान लेते हैं। धर्माचरण करनेपर भी यदि उसका फल न मिले तो भी धर्मपर संदेह नहीं करना चाहिये। और भी उद्योग करके यज्ञ करना चाहिये, ईर्ष्याका त्याग करके दान करना चाहिये। इस बातके साक्षी महर्षि कश्यप हैं कि ब्रह्माजीने सृष्टिके प्रारम्भमें अपने पुत्रोंसे यह कहा था—‘कर्मका फल अवश्य मिलता है और धर्म सनातन है।’ प्रिये! धर्मके सम्बन्धमें तुम्हारा संदेह कुहरेकी तरह नष्ट हो जाय। सब कुछ ठीक है, ऐसा निश्चय करके तुम नास्तिकताका त्याग कर दो और धर्मपर, ईश्वरपर आश्रय न करो। इसको जानो और उन्हें नमस्कार करो। तुम्हारे मनमें ऐसी बात कभी न आवे। जितकी कृपासे भक्त पुरुष मृत्युशालसे अमर हो जाते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ परमात्माका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये। द्रौपदीने कहा—धर्मराज! मैं धर्म अथवा ईश्वरकी

अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती। मैं इस समय विपत्तिकी मारी हूँ, इसलिये ऐसा प्रलाप कर रही हूँ। मैं अभी इस सम्बन्धमें और भी विलाप करूँगी। जानकार मनुष्यको कर्म अवश्य ही करना चाहिये; क्योंकि बिना कर्म किये केवल जड़ पदार्थ ही जो सकते हैं, चेतन प्राणी नहीं। पूर्वजन्मके कर्मोंकी बात तो तनिक-सा विचार करते ही सिद्ध हो जाती है; क्योंकि गायका बड़ड़ा जन्मने ही दूधके लिये धन पीने लगता और घूँस लगनेपर छायामे जा बैठता है। अवश्य ही इस क्रियामें पूर्वजन्मके संस्कार काम करने रहते हैं। सब प्राणी अपनी उन्नति समझते हैं और प्रत्यक्षरूपसे अपने कर्मोंका फल भोग रहे हैं। इसलिये आप कर्म फीजिये, उससे उक्तार्थमे मत। आप कर्मके फलसे मुक्ति होकर सुखी होइये। महर्षी मनुष्योंमेंसे भी कोई एक कर्म करनेकी विधि ठीक-ठीक जानता है या नहीं इसमें संदेह है। यदि हिमालय-जैसा पहाड़ भी प्रतिदिन खाया जाय और उसमें वृद्धि न हो तो थोड़े दिनोंमें क्षीण हो जाता है। इसलिये धनकी रक्षा और वृद्धि करनेके लिये कर्म करनेकी बड़ी आवश्यकता है। प्रजा यदि कर्म न करे तो उजड़ जाय। यदि उसका कर्म निष्फल हो जाय तो उसकी उन्नति रुक जाय। यदि कर्मको निष्कल माना जाय तो भी कर्म तो करना ही पड़ेगा; क्योंकि कर्म किये बिना किसी प्रकार जीविका नहीं चल सकती। जो भाग्यके ऊपर भरोसा करके हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहते हैं, हठवादी हैं, स्वयं ही वस्तुओंकी प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्वजन्मके कर्मोंको स्वीकार नहीं करते। उन्हें मूर्ख समझना चाहिये। जो कर्म न करके आलस्यमय जीवन व्यतीत करता है, वह पानीमें पड़े कच्चे घड़ेकी भाँति गल जाता है। जो काम करनेकी शक्ति रहते हुए भी उससे हठवश अलग रहते हैं, वे चिरकालतक जीवनधारण भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस संदेहमें रहते हैं कि मुझे अमरु कर्मका फल मिलेगा या नहीं, उन्हें कर्मका कुछ भी फल नहीं मिलता। जो निस्संदेह होते हैं, वे अपना काम घना सेते हैं। धीर पुरुष सर्वदा कर्म करनेमें लगे रहते हैं और फलके सम्बन्धमें कभी संदेह नहीं करते। परंतु मैंसे मनुष्य होते हैं बहुत थोड़े। किसान हलसे धरती जोतकर अन्न बो देता है और संतोषके साथ प्रतीक्षा करता है। इसके बाद बोये हुए अन्नको जलसे सौंघकर अंशुरित करनेका काम मेघ करता है। यदि मेघ किसानपर अनुग्रह न करे, जल न बरसे, तो इसमें किसानका कोई अपराध नहीं है। उस समय किसान यही सोचता है कि सब लोगोंने जो काम किया, यही मैंने भी किया। अब मेघ बरसे या न बरसे, फल मिले या न मिले, किसान निर्दोष है। वैसे ही धीर पुरुषको अपनी बुद्धिके

अनुसार देश, काल, शक्ति और उपायोंका ठीक-ठीक विचार करके अपना काम करना चाहिये। ये बातें मैंने अपने

पिताजीके धरपर बृहस्पति-नौतिके मर्मज्ञ विद्वानोंसे सुनी हैं। आप विचार करके अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये।

युधिष्ठिर और भीमसेनकी कर्तव्यके विषयमें बातचीत

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! द्रौपदीकी बातें सुनकर भीमसेनके मनमें क्रोध जग गया। वे लंबो साँस लेते हुए युधिष्ठिरके कुछ पास आकर कहने लगे—'भाईजी ! आप सत्पुरुषोचित धर्मानुकूल राजमांगसे चलिये। यदि हमलोग धर्म, अर्थ और कामसे वञ्चित होकर इस तपोवनमें पड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। दुर्योधनने हमारा राज्य—धर्म, सरलता अथवा बल-भीरुपत्ते नहीं लिया है। उसने कपट-द्यूतके सहारे हमलोगोंको धोखा दिया है। हम कौरवोंके अपराधको जितना-जितना क्षमा करते जाते हैं, उतना-उतना वे हमें असमर्थ मानकर दुःख देते जा रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि हमलोग टालमटोल न करके लड़ाई छेड़ दें। निष्कपट भावसे युद्ध करते हुए यदि हम मर भी जायें तो अच्छा है, क्योंकि उससे हमें अमरलोकोंकी प्राप्ति तो होगी। और यदि हम कौरवोंको तहस-नहस करके पृथ्वीके राजा हो जायें तो भी हमारा कल्याण ही है। हम अपने धर्ममें स्थित हैं, हम चाहते हैं कि हमारा यश हो और कौरवोंसे वैरका बदला भी लें। तब तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध-धोषणा कर दें। मनुष्यको केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल कामके सेवनमें ही नहीं लग जाना चाहिये। इन तीनोंका इस प्रकार सेवन करना चाहिये, जिससे इनमें विरोध न हो। इस विषयमें शास्त्रोंने स्पष्टरूपसे कहा है कि दिनके पहले भागमें धर्माचरण, दूसरे भागमें धनोपाजन और सायंकाल होनेपर कामसेवन करना चाहिये। मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं कि आप निरन्तर धर्माचरणमें संलग्न रहते हैं। फिर भी सभी आपको वेदमन्त्रोंके द्वारा कर्म करनेकी सलाह देते ही हैं। दान, यज्ञ, सत्पुरुषोंकी सेवा, वेदाध्ययन और सरलता—ये मुख्य धर्म हैं। इनके पालनसे इस लोक तथा परलोकमें सुख मिलता है। परंतु धर्मराज ! मनुष्यमें चाहे सभी गुण हों, फिर भी धन न हो तो धर्माचरण नहीं हो सकता। यह निश्चय है कि जगत्का आधार धर्म है और धर्मसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। फिर भी धर्मका सेवन तो धनके द्वारा ही होता है। धन भिखावृत्तिसे अथवा उत्साहहीन होकर बंठ जानेसे नहीं मिलता। यह तो धर्मका आचरण करनेसे ही मिलता है। ब्राह्मण तो भीख माँगकर भी अपना जीवन-निर्वाह कर सकता है, परंतु क्षत्रियके लिये तो इस वृत्तिका

नियेध है। इसलिये आपको तो पराक्रम करके ही धन पानेका उद्योग करना चाहिये। आप अपने क्षत्रियधर्मको स्वीकार करके मुझसे और अर्जुनसे शत्रुओंका नाश कराइये। शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके प्रजापालन करनेसे आपको जो फल मिलेगा, वह निन्दित नहीं होगा। आपके लिये प्रजापालन ही सनातनधर्म है। यदि आप क्षत्रियोचित धर्मका परित्याग कर देंगे तो जगत् में आपकी हँसी होगी। मनुष्योंका अपने धर्मसे डिगना संसारमें अच्छा नहीं माना जा सकता। आप शिथिलता छोड़िये। दृढ़ क्षत्रियके समान वीरता स्वीकार करके अपने धर्मका भार वहन कीजिये। भला, बतलाइये तो अर्जुनके समान धनुषधारी और कौन मोट्टा है ? भविष्यमें होनेकी सम्भावना भी नहीं है। भेरे समान गदाधारी ही कौन है ? आगे होनेकी सम्भावना भी कहाँ है। बलवान् पुरुष अपने बलके बरोसे युद्ध करता है, सैनिकोंकी संख्याके बलपर नहीं। आप बलका आश्रय लीजिये। यद्यपि शहूदकी मखियाँ कमजोर होती हैं, फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालनेवालेका प्राण ले लेती हैं। वैसे ही निर्वल पुरुष भी इकट्ठे होकर बलवान् शत्रुका नाश कर सकते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीका रस ग्रहण करता और जल वरसाकर प्रजाका पालन करता है, वैसे ही आप भी दुर्योधनसे राज्य छीनकर प्रजाका पालन कीजिये। हमारे पिता-पितामहने शास्त्रविधिके अनुसार प्रजापालन किया है। प्रजापालन हमारा सनातनधर्म है। एक क्षत्रिय युद्धमें विजय प्राप्त करके अथवा प्राणोंकी बलि देकर जो गति प्राप्त करता है, वह तपस्याके द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकती। ब्राह्मण और कुरुवंशी इकट्ठे होकर बड़ी प्रसन्नतासे आपको सत्यप्रतिज्ञताकी चर्चा करते हैं। आपने लोभ, कृपणता, मोह, भय, काम आदिसे कभी झूठ नहीं बोला है। यदि आप राजाओंके बिनाशके पापसे डरते हों तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि राजा पृथ्वी प्राप्त करनेके लिये जो कुछ पाप करता है, उसे बड़ी-बड़ी दक्षिणाके यज्ञ करके दूर कर देता है। आप ब्राह्मणोंकी हजारों गौएँ और गाँवोंका दान करके पापसे छूट जायेंगे। आप अब युद्धके सब शास्त्रोंको रथमें रखकर ब्राह्मणोंको धन देनेके लिये शीघ्रतासे शत्रुपर चढ़ाई कर दीजिये। आज ही शुभ दिन है। ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करवाइये और अपने अस्त्रविद्याकुशल शूरवीर

भाइयोंके साथ हस्तिनापुरपर चढ़ाई कर बीजये। सृञ्जय-वंशके राजा, कंकयवंशके राजा और वृष्णिकुलभूषण भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे क्या हम युद्धमें विजय नहीं प्राप्त कर सकते? हम अपने सहायकों और शक्तिके द्वारा शत्रुके हाथसे अपना राज्य क्यों न लीटा लें?’

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—भैया भीमसेन! मनुष्य पुरुषार्थ, अभिमान और बौरतासे युक्त होनेपर भी अपने मनको बशमें नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बातका अनादर नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे भाग्यमें ऐसा ही होना बदा था। जिस समय हम जूआ खेलनेके लिए द्यूत-समामें आये, उस समय दुर्योधनने भरतवंशी राजाओंके सामने यह दाव लगाया। उसने कहा कि ‘युधिष्ठिर! यदि तुम जूएमें हार जाओगे तो तुम्हें भाइयोंसहित बारह वर्षतक यनमें रहना होगा और तेरहवें वर्ष गुप्तवास करना होगा। गुप्तवासके समय यदि कीरवोंके दूत तुम्हें ढूँढ़ निकालेंगे तो फिर बारह वर्षके लिये यनमें जाना पड़ेगा और तेरहवें वर्षमें वही बात होगी। यदि मैं हार गया तो हम सभी भाई अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसी नियमके अनुसार वनवास और गुप्तवास करेंगे।’ भीमसेन! मैंने दुर्योधनकी बात मान ली थी और बंसी ही प्रतिज्ञा की थी। यह बात तुम्हें और अर्जुनको भी मालूम है। इसके बाद वह अधर्ममय जूआ हुआ, हमलोग हार गये और नियमके अनुसार वनवास कर रहे हैं। सत्पुरुषोंके सामने एक बार प्रतिज्ञा करके फिर राज्यके लिये कौन मनुष्य उठे तोड़ेगा। एक कुलीन मनुष्य यदि राज्यके लिये प्रतिज्ञाभङ्ग करके उठे पा भी ले तो वह मरणसे भी अधिक दुःखदायक होगा। मैंने कुर्बंशी चौरोंके बीचमें प्रतिज्ञापूर्वक जो बात कही है, उससे मैं टल नहीं सकता। जैसे किसान बीज बोकर पकनेतक उसके फलकी आशा लगाये बैठा रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी उन्नतिके समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये; समय आये बिना कुछ नहीं होगा। भीमसेन! तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुन लो, मैं देवत्वकी प्राप्ति तथा इस लोकमें जीवित रहनेकी अपेक्षा भी धर्मसे अधिक प्रेम करता हूँ। मेरा ऐसा बड़ निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कीर्ति और धन—ये सब मिलकर सत्यधर्मके सोलहवें हिस्सेकी भी बराबरी नहीं कर सकते।

भीमसेनने कहा—भाईजी! जैसे सलाईसे लेते-लेते एक दिन अञ्जन समाप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्यकी आयु पल-पलपर छोड़ती जा रही है। ऐसी स्थितिमें मनुष्यको क्या समयकी याद जोहते हुए बैठ रहना चाहिये? जिसे अपनी लंबी उम्रका पता हो, अपने अन्तसमयका ज्ञान हो, जो भूत-मविष्य आदि सब वस्तुओंकी प्रत्यक्ष देख सकता हो, केवल

उत्तमो समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। मृत्यु सिरपर सवार है, इसलिये उसके प्रकट होनेके पहले ही हमें राज्य प्राप्त करनेका उपाय कर लेना चाहिये। आप बुद्धिमान्, पराक्रमी, शास्त्रज्ञ और सम्मानित वंशके हैं। आप धृतराष्ट्रके दुष्ट पुत्रोंपर क्षमा क्यों करते हैं? इस तरह घुपघुप बंधकर वितम्ब करनेका क्या कारण है? आप हमलोगोंको यनमें गुप्त रखना चाहते हैं; यह तो ऐसा ही है, जैसे कोई घासके पौसे हिमालयको ढकना चाहे। आप एक जगत्प्रसिद्ध ध्यजित हैं। जैसे सूर्य आकाशमें छिपकर नहीं बिचर सकता, वैसे ही आप भी कहीं नहीं छिप सकते। अर्जुन, नकुल अथवा सहदेव ही एक साथ रहकर कैसे छिप सकेंगे? भला, यह राजपुत्रो द्रौपदी ही कैसे छिपकर रहेगी। मुझे तो बच्चे और बूढ़े सभी पहचानते हैं, मैं एक वर्षतक गुप्त कैसे रह सकूँगा? हमलोग अयतक यनमें तेरह महीने बिता चुके हैं। वेदके आज्ञानुसार आप इन्हें ही तेरह वर्ष गिन लीजिये। महीने वर्षके प्रतिनिधि हैं। इसलिये तेरह महीनेमें भी तेरह वर्षकी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। भाईजी! आप शत्रुओंके बिनासके लिये एक निश्चय कर लीजिये। क्षत्रियोंके लिये युद्धके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। इसलिये आप युद्धका निश्चय कीजिये।

कुछ समयतक सोच-विचारकर युधिष्ठिरने कहा— बौर भीमसेन! तुम्हारी वृष्टि केवल अर्धपर है। इसलिये तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। परंतु मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। केवल साहस ही तो कोई काम नहीं करना चाहिये न! बंसे कामसे तो करनेवालेकी ही दुःख भोगना पड़ता है। कोई भी काम करना हो तो मतोर्भाति विचार करके युक्ति और उपायोंके द्वारा करना चाहिये। फिर तो देव भी अनुकूल हो जाता है। प्रयोजन-सिद्धिमें कोई संदेह नहीं रहता। बल एवं धमकसे उत्साहित होकर बाल-सुलभ चपलताके कारण तुम जिस कामको प्रारम्भ करनेके लिये कह रहे हो, उसके सम्बन्धमें मुझे बहुत कुछ कहना है। भूस्त्रिधा, शल, जलसन्ध, भीष्म, द्रौण, कर्ण, अवतयामा तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि धृतराष्ट्रके प्रचण्ड पुत्र शस्त्रास्त्र-विद्यामें बड़े कुशल और हमपर आक्रमण करनेके लिये तैयार हैं। पहले हमलोगोंने जिन राजाओंको बलपूर्वक बचा दिया था, वे अब उनसे मिल गये हैं। दुर्योधनने कौरवसेनाके सब चीरों, सेनापतियों और मन्त्रियोंको तथा उनके परिवार-वालकोंको भी उत्तम-उत्तम वस्तुएँ तथा भोग-सामग्री देकर अपने पक्षमें कर लिया है। वे दम रहते दुर्योधनकी ओरसे लड़ेंगे, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। यद्यपि भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उनपर और हमपर समान वृष्टि

रखते हैं, तथापि उन्हें राज्याका अन्न खाया है, इसलिये उसका बदला चुकानेके लिये दुर्योधनकी ओरसे प्राणपणसे लड़ेंगे। वे मन्त्र अस्त्र-शास्त्रके मर्मज्ञ और ईमानदार हैं। मेरा विश्वास है कि समस्त देवताओंके साथ इन्द्र भी उन्हें नहीं जीत सकते। कर्णकी वीरता, उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है।

उनका शरीर अमेघ कवचसे ढका रहता है। उनको जीते बिना तुम दुर्योधनको नहीं मार सकते।

इस प्रकार भीमसेनके साथ युधिष्ठिर बातचीत कर ही रहे थे कि भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी वहाँ आ पहुँचे।

युधिष्ठिरको व्यासजीका उपदेश, प्रतिस्मृति विद्या प्राप्त करके अर्जुनकी तपोवन-यात्रा एवं इन्द्रद्वारा परीक्षा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डवोंने आगे बढ़कर वेदव्यासजीका स्वागत किया। उन्होंने व्यासजीको आसनपर बँठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। वेदव्यासजीने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि 'प्रिय युधिष्ठिर ! मैं तुम्हारे मनको सब बात जानता हूँ। इसीसे इस समय तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे हृदयमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदिका जो भय है, उसका मैं शास्त्रोक्त रीतिसे विनाश करूँगा। तुम मेरा वतलाया हुआ उपाय करो, तुम्हारे मनका सारा दुःख मिट जायगा।' यह कहकर वेदव्यासजी युधिष्ठिरको एकान्तमें ले गये और बोले—'युधिष्ठिर ! तुम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसलिये मैं तुम्हें भूतमान् विद्विके समान प्रतिस्मृति नामकी विद्या देता हूँ। तुम यह विद्या अर्जुनको सिखा देना, इसके बलसे वह तुम्हारा राज्य शत्रुओंके हाथसे छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तथा पराक्रमके द्वारा देवताओंके दर्शनकी योग्यता रखता है। यह नारायणका सहचर महातपस्वी ऋषि नर है। इसे कोई जीत नहीं सकता, यह अच्युतस्वरूप है। इसलिये तुम इसको अस्त्रविद्या प्राप्त करनेके लिये भगवान् शंकर, देवराज इन्द्र, वरुण, कुबेर और धर्मराजके पास भेजो। यह उनसे अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रमका फाम करेगा। अब तुम लोगोंको किसी दूसरे वनमें जाकर रहना चाहिये; क्योंकि तपस्वियोंको चिरकालतक एक स्थानपर रहना दुःखदायी हो जाता है।' ऐसा कहकर भगवान् वेदव्यासने राजा युधिष्ठिरको प्रतिस्मृति विद्याका उपदेश किया और उनसे अनुमति लेकर वे वहाँ अन्तर्धान हो गये।

धर्मत्मा युधिष्ठिर भगवान् व्यासके उपदेशानुसार मन्त्रका मनन और जप करने लगे। उनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अब द्वैतवनसे चलकर सरस्वतीतटवर्ती काम्पक वनमें आये। वेदज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे-पीछे वहाँ आ पहुँचे। वहाँ रहकर पाण्डव अपने मन्त्री और सेवकोंके

साथ विधिपूर्वक पितर, देवता और ब्राह्मणोंको संतुष्ट करने लगे। धर्मराजने एक दिन व्यासजीके आदेशानुसार अर्जुनको एकान्तमें बुलाया और बोले—'अर्जुन ! भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अस्त्र-शास्त्रोंके बड़े मर्मज्ञ हैं। दुर्योधनने सत्कार करके उन्हें अपने वशमें कर लिया है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। मैं इस समय तुम्हें एक अवश्यकर्तव्य बतलाता हूँ। भगवान् वेदव्यासने मुझे एक गुप्त विद्याका उपदेश किया है। उसका प्रयोग करने पर सब जगत् भलीभाँति दीखने लगता है। तुम सावधानीके साथ मुझसे वह मन्त्रविद्या सीख लो और समयपर देवताओंका कृपाप्रसाद प्राप्त कर लो। इसके लिये तुम दृढ़ ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करो तथा धनुष, बाण, कवच और खड्ग लेकर साधुओंकी तरह मार्गमें किसीको अलगश विद्ये बिना उत्तर दिशाकी यात्रा करो। वहाँ तुम उग्र तपस्या करके मनको परमात्मामें लीन करते हुए देवताओंकी कृपा प्राप्त करना। वृत्रामुरते भयभीत होकर देवताओंने अपने सब अस्त्रोंका बल इन्द्रको सौंप दिया था। इसलिये सारे अस्त्र-शास्त्र इन्द्रके ही पास हैं। तुम इन्द्रकी शरणमें जाओ, वे तुम्हें सब अस्त्र देंगे। तुम आज ही मन्त्रकी दीक्षा लेकर इन्द्रदेवके दर्शनके लिये जाओ।' धर्मराजने संयमी अर्जुनको शास्त्रविधिके अनुसार व्रत कराकर गुप्त मन्त्र सिखला दिया और इन्द्रकील जानेकी आज्ञा दे दी। अर्जुन गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस और कवचसे सुसज्जित होकर चलनेको तैयार हो गये।

उस समय द्रौपदीने अर्जुनके पास आकर कहा—'वीर ! पापी दुर्योधनने भरी सामांमें मुझे बहुत-सी अनुचित बातें कही थीं। यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुःख हुआ था, फिर भी तुम्हारे वियोगका दुःख तो उससे भी बड़ा है। परंतु हमारे सुख-दुःखके एकमात्र तुम्हीं सहारे हो। हम-लोगोंका जीना-मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना तुम्हारे ही पुश्यायपर अवलम्बित है। इसलिये मैं तुम्हें जानेकी सम्मति

देती हूँ और भगवान् तथा समस्त देवी-देवताओंसे तुम्हारे कल्याणकी प्रार्थना करती हूँ ।

अर्जुनने अपने भाइयों तथा पुरोहित धौम्यको दाहिने करके हाथमें गाण्डीव धनुष लेकर उत्तर दिशाकी यात्रा की । परम पराक्रमी अर्जुन जब इन्द्रका दर्शन करानेवाली विद्यासे युक्त होकर मार्गमें चल रहे थे, तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़कर दूर हट जाते । अर्जुन दत्तनी तेज चातसे चले कि एक ही दिनमें पवित्र और देवतेवित हिमालयपर जा पहुँचे । तबनन्तर वे गन्धमादन पर्वतपर गये और बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन रास्ता काटते-काटते इन्द्रकोलके समीप पहुँच गये । वहाँ उन्हें एक आवाज सुनायी पड़ी—'खड़े हो जाओ ।' इधर-उधर देखनेपर मालूम हुआ कि एक वृक्षकी छायामें कोई तपस्वी बैठा हुआ है । तपस्वीका शरीर तो दुबला था, परंतु ब्रह्मतेजसे चमक रहा था । इस जटाधारी तपस्वीको देखकर अर्जुन खड़े हो गये । तपस्वीने कहा—'तुम धनुष-बाण, कवच और तलवार धारण किये कौन हो ? यहाँ आनेका क्या प्रयोजन है ? यहाँ शस्त्रोंका कुछ काम नहीं ।

शान्तस्वभाव तपस्वी रहते हैं । युद्ध होता नहीं, इसलिये तुम अपना धनुष केंक दो ।' तपस्वीने मुसकराकर कई बार यह बात कही, परंतु अर्जुन टस-से-मस नहीं हुए । उन्होंने शस्त्र न छोड़नेका निश्चय कर रक्खा था । अर्जुनको अविचारा देखकर तपस्वीने हँसते हुए कहा—'अर्जुन ! मैं इन्द्र हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो ।' अर्जुनने दोनों हाथ जोड़कर इन्द्रकी प्रणाम किया । बोले—'भगवन् ! मैं आपसे सम्पूर्ण अस्त्र-विद्या सीखना चाहता हूँ । आप मुझे यही वर दीजिये ।' इन्द्रने कहा—'अब तुम अस्त्रोंकी सीपकर क्या करोगे ? मन चाहे ऐश्वर्यभोग माँग लो ।' अर्जुनने कहा—'मैं लोभ, काम, देवत्व, सुख अथवा ऐश्वर्यके लिये अपने भाइयोंको वनमें नहीं छोड़ सकता । मैं तो अस्त्र-विद्या सीखकर अपने भाइयोंके पास ही लौट जाऊँगा ।' इन्द्रने अर्जुनको समझाकर कहा—'वीर ! जय तुम्हें भगवान् शंकरका दर्शन होगा तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र दे दूँगा । तुम उनके दर्शनके लिये प्रयत्न करो । उनके दर्शनसे सिद्ध होकर तुम स्वर्गमें आओगे ।' इन्द्र वहाँ अन्तर्धान हो गये ।

अर्जुनकी तपस्या, शंकरके साथ युद्ध, पाशुपतास्त्र तथा दिव्यास्त्रोंकी प्राप्ति

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! मतस्वी अर्जुनने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किये ? यह बात मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ ।

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! महारथी एवं वृद्धनिरचयी अर्जुन हिमातय लाँघकर एक बड़े कँटीले जङ्गलमें जा पहुँचे । उसकी शोभा अपूर्व थी । उसे देखकर अर्जुनके मनमें प्रसन्नता हुई । वे डाम (कुशा) के वस्त्र, दण्ड, भृगुछाला और कमण्डलु धारण करके आनन्दपूर्वक तपस्या करने लगे । पहले महीनेमें उन्होंने तीन-तीन दिनपर पेड़ोंसे गिरे सूखे पत्ते छाये । दूसरे महीनेमें छः-छः दिनपर और तीसरे महीनेमें पंद्रह-पंद्रह दिनपर । चौथे महीनेमें बाँह उठाकर परंके अँपुठेकी नोकके बलपर निराधार खड़े हो गये और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे । नित्य जलमें स्नान करनेके कारण उनकी जटाएँ पीली-पीली हो गयी थीं ।

बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने भगवान् शंकरके पास जाकर प्रार्थना की । उन्होंने कहा—भगवन् ! अर्जुनकी तपस्याके तेजसे दिखाएँ धूमिल हो गयीं । भगवान् शंकरने उनसे कहा—'मैं आज अर्जुनकी इच्छा पूर्ण करूँगा ।' ऋषियोंके जानेपर भगवान् शंकरने सोनेका-सा बमकता हुआ भीतका रूप ग्रहण किया । सुन्दर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्श्वतो-

के साथ वे अर्जुनके पास आये । बहुत-से भून-प्रेत भी घेय बदलकर भील-भीलनियोंके वेदमें उनके साथ हो लिये । भीलवेपथारी भगवान् शंकरने अर्जुनके पास आकर देखा कि मूक दानव जङ्गली शूकरका वेप धारण कर तपस्थी अर्जुनको मार डालनेकी धात देख रहा है । अर्जुनने भी शूकरकी वेप लिया । उन्होंने गाण्डीव धनुषपर सर्पाकार बाण चड़ाकर धनुष टंकारते हुए मूक दानवसे कहा—'दुष्ट ! तू मुझ निरपराधको मारना चाहता है । इसलिये मैं तुझे पहले ही यमराजके हवाले करता हूँ ।' उषों ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, भीलवेपथारी शिवजीने रोककर कहा कि 'मैं पहलेसे ही इसे मारनेका निश्चय कर चुका हूँ । इसलिये तुम इसे मत मारो ।' अर्जुनने भीतकी बातकी कुछ भी परवा न करके शूकरपर बाण छोड़ दिया । शिवजीने भी उसी समय अपना वज्र-सा बाण चलाया । दोनोंके बाण मूकके शरीरपर जाकर टकराये, बड़ी पयंकर आवाज हुई । इस प्रकार असंख्य बाणोंसे शूकरका शरीर बिंध गया, यह दानवके रूपमें प्रकट होकर मर गया । अब अर्जुनने भीतकी ओर देखा । उन्होंने कहा—'तू कौन है ? इस मण्डलके साथ निर्जन वनमें क्यों घूम रहा है ? यह शूकर मेरा तिरस्कार करनेके लिये यहाँ आया था, मैंने पहले ही इसको मारनेका विचार भी कर लिया

था। फिर तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूँगा।' भीलने कहा—'इस शूकरपर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया। मेरा विचार भी तुमसे पहलेका था। यह मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है। तुम तनिक ठहर जाओ। मैं बाण चलाता हूँ, शक्ति ही तो सही। नहीं तो तुम्हीं मुझपर बाण चलाओ।' भीलकी बात सुनकर अर्जुन क्रोधसे आगवधूला हो गये। वे भीलपर बाणोंकी वर्षा करने लगे।

अर्जुनके बाण जैसे ही भीलके पास आते, वह उन्हें पकड़ लेता। भीलवेपधारी भगवान् शंकर हैंसकर कहते कि 'मन्दबुद्धे! मार, खूब मार; तनिक भी कमी न कर।' अर्जुनने बाणोंकी झड़ी लगा दी। दोनों ओरसे बाणोंकी चोट होने लगी। भीलका एक बाल भी बाँका न हुआ। यह देखकर अर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही। अर्जुन कुढ़-कुढ़कर बाण छोड़ते और वे हाथसे पकड़ लेते। अर्जुनके बाण

समाप्त हो गये। अब अर्जुनने धनुषकी नोकसे मारना शुरू किया। भीलने धनुष भी छीन लिया। तलवारका प्रहार किया तो वह दो टुकड़े होकर जमीनपर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षोंसे प्रहार करना चाहा तो भीलने प्रहार करनेके पहले ही छीन लिया। अब धूसेकी वारी आयी। भीलने बदलेमें जो धूस मारा, उससे अर्जुनका होश हवा हो गया। अब भीलने अर्जुनकी दोनों भुजाओंमें बचाकर पिण्डी कर

दिया, वे हिलने-चलनेमें भी असमर्थ हो गये। दम घुटने लगा, लोह-बुहान होकर जमीनपर पड़ गये।

थोड़ी देर बाद अर्जुनको होश आया। उन्होंने मिट्टीकी एक वेदी बनायी, उसपर भगवान् शंकरकी स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुनने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिवमूर्तिपर चढ़ाया है, वह भीलके सिरपर है। अर्जुनको प्रसन्नता हुई, कुछ-कुछ शान्त हुए। उन्होंने भीलके चरणोंमें प्रणाम किया। भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुनसे मेघगम्भीर वाणीमें कहा—'अर्जुन! तुम्हारे अनुपम कर्मसे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे-जैसा शूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूपका दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभावसे तुम शत्रुओं और देवताओंको भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षणभरमें ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे।' अब अर्जुनने भगवती पावती और भगवान् शंकरका दर्शन किया। उन्होंने घुटने टेक, चरणोंका स्पर्श कर भगवान् गीरीशंकरको प्रणाम किया।

अर्जुन भगवान् शंकरको प्रसन्न करनेके लिये स्तुति करने लगे—'प्रभो! आप देवताओंके स्वामी महादेव हैं। आपके कण्ठमें जगत्के उपकारका चिह्न नीलिमा है, सिरपर जटा है। आप कारणोंके भी परम कारण, त्रिनेत्र एवं व्यापक हैं। आप देवताओंके आश्रय एवं जगत्के मूल कारण हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता। आप ही शिव और आप ही विष्णु हैं। मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। आप दशके यज्ञके विध्वंसक एवं हरिहरस्वरूप हैं। आपके ललाटमें नेत्र है। आप सर्वस्वरूप, भक्तवत्सल, त्रिशूलधारी एवं पिनाकपाणि हैं और सूर्यस्वरूप, शुद्धमूर्ति एवं सृष्टिके विधाता हैं। मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत-महेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परमकारण, स्थूल-सूक्ष्म-स्वरूप! मैं आपसे क्षमा-याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिये। मैं आपके दर्शनकी लालसासे इस पर्वतपर आया हूँ। मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करनेका साहस किया है। इसे अपराध न मानिये, मुझ शरणागतको क्षमा कीजिये।' अर्जुनकी स्तुति सुनकर भगवान् शंकर हैंस पड़े और अर्जुनका हाथ पकड़कर बोले—'क्षमा किया।' फिर भगवान् शंकरने अर्जुनको गले लगा लिया।

भगवान् शंकरने कहा—'अर्जुन! तुम नारायणके नित्य सहचर नर हो। पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेजके

आधारपर ही जगत् टिका हुआ है। इन्द्रके अभियेकके समय तुमने और श्रीकृष्णने धनुष उठाकर दानवोंका नाश किया था। आज मैंने मायासे भीलका रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गाण्डीव धनुष और अक्षय तरकसको छोन लिया है। अब तुम उन्हें ले लो। तुम्हारा शरीर भी गीरोग हो जायगा। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारे जो इच्छा हो, घर माँग लो। अर्जुनने कहा—‘भगवन्! यदि आप मुझपर प्रसन्न होकर घर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाशुपतास्त्र दे दीजिये। यह ब्रह्मशिर अस्त्र प्रत्येकके समय जगत्का नाश करता है। उस अस्त्रसे मैं भावी युद्धमें सबको जीत सकूँ, ऐसी कृपा कीजिये। मैं उस अस्त्रसे रणभूमिमें दानव, राक्षस, भूत, रिशाब, गन्धर्व और सर्पोंकी भी भस्म कर डालूँ। मैं जानता हूँ कि मन्त्र पढ़कर छोड़नेपर पाशुपतास्त्रमेसे हजारों विशाल, भयंकर गदाएँ और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं। मैं उस पाशुपतास्त्रसे भीष्म, द्रौण, कृपाचार्य और कटुवादी कर्णके साथ

लड़ूँ।’ भगवान् शंकरने कहा कि ‘समर्थ अर्जुन! तुम्हें मैं अपना प्यारा पाशुपतास्त्र देता हूँ; क्योंकि तुम उसके धारण, प्रयोग और उपसंहारके अधिकारी हो। इन्द्र, यमराज, कुबेर, यक्ष और वायु भी उस अस्त्रके धारण, प्रयोग और उपसंहारमें कुशल नहीं हैं। फिर मनुष्य तो मला-जान ही कैसे सकते हैं। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसे

किसीके ऊपर सहसा छोड़ मत देना। अल्पकाल मनुष्यके ऊपर प्रयोग करनेपर यह जगत्का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, बाणो, धनुष अथवा दृष्टिसे—किसी भी प्रकार शत्रुपर इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है।’

अर्जुन स्नान करके पवित्रताके साथ भगवान् शंकरके पास आये और बोले कि अब मुझे पाशुपतास्त्रकी शिक्षा दीजिये। महादेवजीने अर्जुनको प्रयोगसे लेकर उपसंहारतक सब तत्त्व, रहस्य समझा दिया। अब पाशुपतास्त्र भूतिमान् कालके समान अर्जुनके पास आया और उन्होंने उसे प्रहण कर लिया। उस समय पर्वत, वन, समुद्र, नगर, गाँव और खानोंके साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान् शंकरने अर्जुनको आत्मा दी कि ‘अब तुम स्वर्गमें जाओ।’ अर्जुन भगवान् शंकरको प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान् शंकरने गाण्डोव धनुष अपने हाथसे उठाकर अर्जुनको दे दिया। वे अर्जुनके सामने ही आकाशमार्गसे चले गये।

अर्जुनकी मानसिक स्थिति बड़ी बिलक्षण हो रही थी। ये सोच रहे थे कि ‘आज मुझे भगवान् शंकरके वरान मिले। उन्होंने मेरे शरीरपर अपना वर दे हस्त फेरा। मैं धन्य हूँ। आज मेरा काम पूर्ण हो गया।’ अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने वैदूर्यमणिके समान कान्तिमान् जलवरसे विदे जलाघोरा वरुण, सुपर्णके समान दमकले हुए शरीरवाले घनाधीश कुबेर, सूर्यके पुत्र यमराज और बहुतसे गृह्यक-गन्धर्व आदि मन्वराचलके तेजस्वी शाखरपर आरु उत्तरे। कुछ ही क्षण बाद शैवराज इन्द्र भी इन्द्राणीके साथ ऐरावत पर चंडन देवगणोंसहित मन्वराचलपर आये। सब देवताओंके आ जानेपर धर्मके मर्मज्ञ यमराजने मगुर वाणीसे कहा—‘अर्जुन! देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आये हैं। आज तुम हम लोगोंके वरानके अधिकारी हो गये हो। इसतिमे दिव्य दृष्टि लो। हमारा वरान करो। तुम सनातन श्रुति नर हो। तुमने मनुष्यरूपमें अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान् श्रीकृष्णके साथ रहकर पृथ्वीका भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना वह दण्ड देता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता।’ अर्जुनने आदरके साथ वह दण्ड स्वीकार किया। उसका मन्त्र, पूजाका विधान तथा प्रयोग-उपसंहारकी विधि भी सीख ली। वरुणने कहा—‘अर्जुन! मेरी ओर देखो; मैं जलाघोरा वरुण हूँ। मेरा वादन पाशुपतमें कभी निष्फल नहीं होता। तुम इसे प्रहण करो और छोड़ने-साँटा देनेकी मुक्त विधि भी सीख लो। तारकासुरके घोर संघापमें इसी पारसे मैंने हजारों ईश्योंको पकड़कर कंब कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कंब कर सकते हो।’

अर्जुनके पाश स्वीकार कर लेनेपर धनाधीश कुवेरने कहा—'अर्जुन! तुम भगवान्‌के नररूप हो। पहले कल्पमें तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है। इसलिये तुम मुझसे अन्तर्धान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो। यह बल, पराक्रम एवं तेज देनेवाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोये-से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान्‌ शंकरने त्रिपुरा-मुरको नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरोंको भस्मकर डाला था। यह तुम्हारे लिये ही है, तुम इसे धारण करो।' अर्जुनके स्वीकार कर लेनेपर देवराज इन्द्रने मेघगम्भीर वाणीसे

कहा—'प्रिय अर्जुन, तुम भगवान्‌के नररूप हो। तुम्हें परम सिद्धि, देवताओंकी परम गति प्राप्त हो गयी है। तुम्हें देवताओंके वड़े-वड़े काम करने हैं और स्वर्गमें भी चलना है। इसके लिये तुम तैयार हो जाओ। मातलि सारथि तुम्हारे लिये रथ लेकर आयेगा। उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा।' इस प्रकार सभी लोकपालोंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुनको दर्शन और वरदान दिये। अर्जुनने प्रसन्नतासे सबकी स्तुति एवं फल-फूल आदिसे पूजा की। देवता अपने-अपने धामको चले गये।

स्वर्गमें अर्जुनकी अस्त्र एवं नृत्य-शिक्षा, उर्वशीके प्रति मातृभाव, इन्द्रका लोमश मुनिको पाण्डवोंके पास भेजना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! देवताओंके चले जानेपर अर्जुन वहाँ रहकर देवराज इन्द्रके रथकी प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देरमें इन्द्रका सारथि मातलि दिव्य रथ लेकर वहाँ उपस्थित हुआ। उस रथकी उज्ज्वल कान्तिन आकाशका अँधेरा मिट रहा था, बादल तितर-बितर हो रहे थे। भीषण ध्वनिसे दिशाएँ प्रतिध्वनित हो रही थीं।

तेजस्वी भाले, वज्र, पहियोंवाली तोपें, वायुवेगसे गोलियाँ फँकनेवाले यन्त्र, तमचे तथा और भी बहुत-से अस्त्र-शस्त्र भरे हुए थे। वस हजार वायुगामी घोड़े उसमें जुते हुए थे। उस मायामय दिव्य रथकी चमकसे आँखें चौंधिया जातीं। सोनेके दण्डमें कमलके समान श्यामवर्णकी वैजयन्ती नामक ध्वजा फहरा रही थी। मातलि सारथिने अर्जुनके पास आकर प्रणाम करके कहा—'इन्द्रनन्दन! श्रीमान् देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस प्यारे रथमें सवार होकर शीघ्र ही चलिये।' सारथिकी बात सुनकर अर्जुनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गङ्गा-स्नान करके पवित्रताके साथ विधिपूर्वक मन्त्रका जप किया। तदनन्तर शास्त्रोक्त रीतिसे देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण किया। फिर मन्दराचलसे आज्ञा माँगकर इन्द्रके दिव्य रथपर आ बंठे। उस समय इन्द्रका रथ और भी चमक उठा। क्षणभरमें ही वह रथ मन्दराचलसे उठकर वहाँके तपस्वी ऋषि-मुनियोंकी दृष्टिसे ओझल हो गया। अर्जुनने देखा कि वहाँ सूर्यका, चन्द्रमाका अथवा अग्निका प्रकाश नहीं था। हजारों विमान वहाँ अद्भुत रूपमें चमक रहे थे। वे अपनी पुण्यप्राप्त कान्तिसे चमकते रहते हैं और पृथ्वीसे तारोंके रूपमें दीपकके समान दीखते हैं। जब अर्जुनने इस विषयमें मातलिसे प्रश्न किया, तब मातलिने कहा कि 'वीर! पृथ्वीपरसे जिन्हें आप तारोंके रूपमें देखते हैं, वे पुण्यात्मा पुरुषोंके निवासस्थान हैं।' अब तक वह रथ सिद्ध पुरुषोंका मार्ग लाँघकर आगे निकल गया था। इसके बाद राजपियोंके पुण्यवान् लोक पड़े। तदनन्तर इन्द्रकी दिव्य पुरी अमरावतीके दर्शन हुए।

स्वर्गकी शोभा, सुगन्धि, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही था। यह लोक बड़े-बड़े पुण्यात्मा पुरुषोंकी प्राप्त

उसकी कान्ति दिव्य थी। रथमें तलवार, शक्ति, गदाएँ,

होता है। जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्धसे पीठ दिखाकर मग गया, वह इस लोकका दर्शन नहीं कर सकता। जो यज्ञ नहीं करते, द्रत नहीं करते, वेदमन्त्र नहीं जानते, तीर्थोंमें स्नान नहीं करते, यज्ञ और दानोंसे दवे रहते हैं, यज्ञमें विघ्न डालते रहते हैं, क्षुद्र हैं, शराधी, गुस्सत्री-गामी, मांसमोजी और दुरात्मा हैं, उन्हें किसी प्रकार स्वर्गका दर्शन नहीं हो सकता। अमरावतीमें देवताओंके सहस्रों इच्छानुसार चलनेवाले विमान खड़े थे, सहस्रों इधर-उधर आजा रहे थे। जब अप्सरा और गन्धर्वोंने देखा कि अर्जुन स्वर्गमें आ गये हैं, तब वे उनकी स्तुति-सेवा करने लगे। देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदारचरित्र अर्जुनकी पूजामें लग गये। बाजे बजने लगे। अर्जुनने क्रमशः साध्य देवता, विश्वदेवा, पवन, अश्विनीकुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तुम्बुरु, नारद तथा हाहा-हूहू आदि गन्धर्वोंके दर्शन किये। वे अर्जुनका स्वागत करनेके लिये ही बंटे हुए थे। उनके साथ ध्यवहारके अनुसार मिलकर आगे जानेपर अर्जुनको देवराज इन्द्रके दर्शन हुए। रथसे उतरकर अर्जुनने देवराज इन्द्रके पास जा, सिर झुकाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया।

इन्द्रने अपने प्रेमपूर्ण हाथोंसे अर्जुनको उठाकर अपने पवित्र देवासनपर बैठा लिया और फिर अपनी गोदमें बैठाकर प्रमत्ते सिर सूँघा। सङ्गीतविद्या और सामगानके कुशल गायक

तुम्बुरु आदि गन्धर्व प्रेमके साथ मनोहर गायाएँ गाने लगे। अन्तःकरण तथा बुद्धिको सुभानेवाली घृताची, मेनका, रम्भा, पूर्वचिन्ति, स्वयं-प्रभा, उर्वशी, मिथकेतो, दण्डगौरी, यक्षिणी, गोपाली, सहजन्या, कुम्भयोनि, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा आदि अप्सराएँ नाचने लगीं। इन्द्रके अभिप्रायके अनुसार देवता और गन्धर्वोंने उत्तम अर्धसे अर्जुनका सेवा-सत्कार किया। उनके पैर धूलवाकर आचमन कराया। इसके अनन्तर अर्जुन देवराज इन्द्रके भवनमें गये। वीर अर्जुन इन्द्रके महलमें ठहरकर अस्त्रोंके प्रयोग और उपसंहारका अभ्यास करने लगे। वे इन्द्रके प्रिय और शत्रुघाती वज्रका भी अभ्यास करने लगे। उन्होंने अचानक ही घटा द्रा जाने, गर्जना करने और बिजलियोंके चमकनेका भी अभ्यास कर लिया। समस्त शस्त्र-अस्त्रका ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर अर्जुन अपने वनवासी भाइयोंका स्मरण करके स्वर्गसे मर्त्य-लोकमें आना चाहते थे। परंतु इन्द्रकी आज्ञासे वे पाँच वर्षतक स्वर्गमें ही रहे।

एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इन्द्रने अस्त्र-विद्याके भर्त्स अर्जुनसे कहा कि 'प्रिय अर्जुन! अब तुम चित्रसेना गन्धर्वसे नाचना और गाना सीख लो। साथ ही मर्त्य-लोकमें जो बाजे नहीं हैं, उन्हें भी बजाना सीख लो।' इन्द्रके मित्रता करा देनेपर अर्जुन चित्रसेनासे मिलकर गाने-बजाने और नाचनेका अभ्यास करने लगे। अर्जुन इस विद्यामें प्रयोग

हो गये। यह सब करते समय भी जब अर्जुनको अपने भाइयों और माताकी याद आ जाती, तब वे दुःखसे चिह्नल हो जाते। एक दिनकी बात है। इन्द्रने देखा कि अर्जुन निनिमेष नेत्रोंसे उर्वशीकी ओर देख रहा है। उन्होंने चित्रसेनको एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'तुम उर्वशी अप्सराके पास जाकर भेरा संदेश कहो कि वह अर्जुनके पास जाय।' चित्रसेनने उस परम सुन्दरी अप्सराके पास जाकर कहा कि 'मैं देवराज इन्द्रकी आज्ञासे तुम्हारे पास आया हूँ। तुम उनका अभिप्राय सुना। मध्यम पाण्डव अर्जुन सौन्दर्य, स्वभाव, रूप, व्रत, जितेन्द्रियता आदि स्वामाविक गुणोंसे देवताओं और मनुष्योंमें प्रतिष्ठित, बलवान् तथा प्रतिभासम्पन्न हैं। विद्या, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप, क्षमा, मात्सर्यहीनता, वेद-वेदाङ्गज्ञान तथा अन्य शास्त्रोंके अभ्यासमें बड़े निपुण हैं। आठ प्रकारकी गुरुसेवा और आठ प्रकारके गुणोंवाली बुद्धिको खूब जानते हैं। वे स्वयं ब्रह्मचारी और उत्तमही तो हैं ही, मातृकुल और पितृकुलसे गुद्व हैं। उनकी अवस्था भी तमण है। जैसे इन्द्र स्वर्गकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिना किसीकी सहायताके पृथ्वीकी रक्षा कर सकते हैं। वे अपनी नहीं, दूसरोंकी प्रशंसा करते हैं, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म समस्याको भी स्थूल वातकी तरह जान लेते हैं। उनकी वाणी बड़ी मोठी है, मित्रोंको खूब खिलाते-पिलाते हैं। सत्य-प्रेमी, अहंकाररहित, प्रेमपात्र और दृढ़प्रतिज्ञ हैं। वे अपने सेवकोंपर बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणोंमें इन्द्रके समकक्ष हैं। तुमने अवश्य ही अर्जुनके गुण सुने होंगे। वे तुम्हारी सेवासे स्वर्गका सुख प्राप्त करें। इसके लिये तुम्हें मेरी बात माननी चाहिये।' उर्वशीने चित्रसेनका सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा—'गन्धर्वराज! तुमने अर्जुनके जिन प्रधान-प्रधान गुणोंका वर्णन किया है, उन्हें मैं पहले ही सुनकर उनपर मोहित हो चुकी हूँ। मैं अर्जुनसे प्रेम करती हूँ और उन्हें पहले ही घर चुकी हूँ। अब देवराजकी आज्ञा और तुम्हारे प्रेमसे उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढ़ा है। मैं अर्जुनकी सेवा करूँगी। आप जा सकते हैं।'

चित्रसेनके चले जानेके बाद अर्जुनकी सेवा करनेकी लालसासे उर्वशीने आनन्दके साथ सुगन्धस्तान किया। वह सुन्दर तो थी ही, अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण भी धारण कर लिये। सुगन्धित पुष्पोंकी माला पहनकर उर्वशी सब प्रकारसे सजधज चुकी। तब वह मुसकराती हुई पवन और मनके समान तेज गतिसे क्षणभरमें ही अर्जुनके स्थानपर जा पहुँची। द्वारपालोंने उसके आगमनका समाचार अर्जुनके पास पहुँचाया। उर्वशी अर्जुनके पास पहुँच गयी। अर्जुन मन-ही-मन अनेकों प्रकारकी शंका करने लगे। उन्होंने झंकोचवश अपनी आँखें

बंद करके प्रणाम किया और गुरुजनके समान आदर-सत्कार करके कहने लगे—'देवि! मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो।' उर्वशी अचेत-सी हो गयी। उसने कहा—'देवराज इन्द्रकी आज्ञासे चित्रसेन गन्धर्व मेरे पास आया था। उसने मेरे पास आकर आपके गुणोंका वर्णन किया और आपके पास आनेकी प्रेरणा की। आपके पिता इन्द्र और चित्रसेन गन्धर्वकी आज्ञासे मैं आपकी सेवा करनेके लिये आयी हूँ। केवल आज्ञाकी ही बात नहीं। जबसे मैंने आपके गुणोंको सुना है, नभीसे मेरा मन आपपर लग गया है। मैं कामके वशमें हूँ। बहुत दिनोंसे मैं लालसा कर रही थी। आप मुझे स्वीकार कीजिये।' उर्वशीकी बात सुनकर अर्जुन संकोचके मारे धरतीमें गड़-से गये। उन्होंने अपने हाथोंसे कान बंद कर लिये और बोले—'हरे हरे, कहीं यह बात मेरे कानमें प्रवेश न कर जाय। देवि! नित्संदेह तुम मेरी गुरुपत्नीके समान हो। देवसभामें मैंने तुम्हें निनिमेष नेत्रोंसे देखा था अवश्य, परंतु मेरे मनमें कोई बुरा भाव नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि पुरुवंशकी यही आनन्दपथी माता है। तुम्हें पहचानते ही मेरी आँखें आनन्दसे खिल उठीं। इसीसे मैं तुमको देख रहा था। देवि! मेरे सम्बन्धमें और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिये। तुम मेरे लिये बड़ोंकी भी बड़ी और मेरे पूर्वजोंकी जननी हो।' उर्वशीने कहा—'वीर! हम अप्सराओंका किसीके साथ विवाह नहीं होता। हम स्यतन्त्र हैं। इसलिये मुझे गुरुजनकी पदवीपर बंधाना उचित नहीं है। आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये और मुझ कामपीड़िताका त्याग मत कीजिये। मैं काम-वेगसे जल रही हूँ। आप मेरा दुःख मिटाइये।' अर्जुनने कहा—'देवि! मैं तुमसे सत्य-सत्य कह रहा हूँ। दिशा और विदिशाएँ अपने अधिदेवताओंके साथ मेरी बात सुन लें। जैसे कुन्ती, माद्री और इन्द्रपत्नी शची मेरी माताएँ हैं, वैसे ही तुम भी पुरुवंशकी जननी होनेके कारण मेरी पूजनीया माता हो। मैं तुम्हारे चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम माताके समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्रके समान रक्षणीय हूँ।'

अर्जुनकी बात सुनकर उर्वशी क्रोधके मारे कांपने लगी। उसने भीड़ें टेढ़ी करके अर्जुनको शाप दिया—'अर्जुन! मैं तुम्हारे पिता इन्द्रकी आज्ञासे कामातुर होकर तुम्हारे पास आयी हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिये जाओ, तुम्हें स्त्रियोंमें नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मानरहित होकर तुम नपुंसकके नामसे प्रसिद्ध होओगे।' उस समय उर्वशीके ओठ फड़क रहे थे। साँसें लंबी चल रही

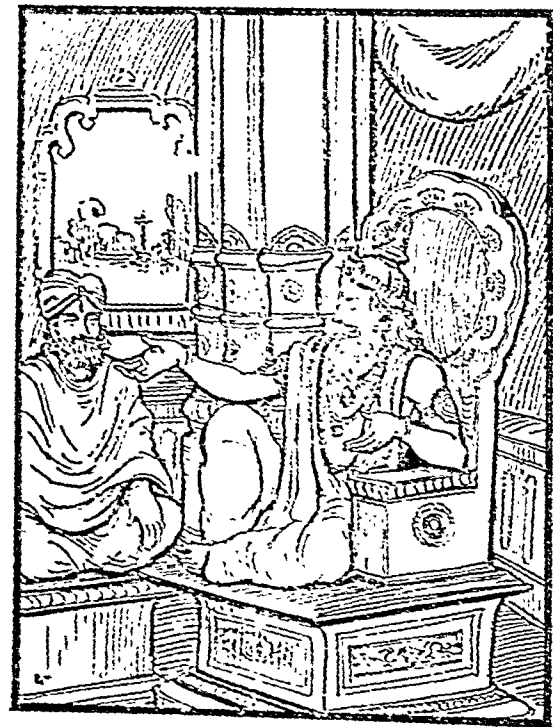

थीं। वह अपने निवासस्थानपर लौट गयी। अर्जुन शीघ्रतासे चित्रसेनके पास गये और उर्वशीने जो कुछ कहा था, वह सब कह सुनाया। चित्रसेनने सारी बातें इन्द्रसे कहीं। इन्द्रने अर्जुनको एकाग्रमें बुलाकर बहुत कुछ समझाया-बुझाया और तनिक हँसते हुए कहा—“प्रिय अर्जुन! तुम्हारे-जैसा पुत्र पाकर कुन्ती सचमुच पुत्रवती हुई। तुमने अपने धर्मसे ऋषियोंको भी जीत लिया। उर्वशीने तुम्हें जो शाप दिया है, उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम तेरहवें वर्षमें गुप्तवास करोगे, उस समय तुम नपुंसकके रूपमें एक वर्षतक छिपकर यह शाप भोगोगे। फिर तुम्हें पुरुषत्वकी प्राप्ति हो जायगी।” अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उनकी चिन्ता मिट गयी। वे गन्धर्वराज चित्रसेनके साथ रहकर स्वर्गके सुख लूटने लगे। जनमेजय! अर्जुनका यह चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसके मनमें भी पाप करनेकी इच्छा नहीं होती। वास्तवमें अर्जुनका यह चरित्र ऐसा ही है।

इहाँ दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्गमें आये। उन्होंने देखा कि अर्जुन इन्द्रके आध आसनपर बंठे हुए हैं। वे भी एक आसनपर बंठ गये और मन-ही-मन सोचने लगे कि ‘अर्जुनको यह आसन कैसे मिल गया? इसने कौन-सा ऐसा पुण्य किया है, किन देशोंको जीता है, जिससे इतने सर्व-देववन्दित इन्द्रासन प्राप्त हुआ है?’ देवराज इन्द्रने लोमश मुनिके मनकी बात जान ली। उन्होंने कहा—“ब्रह्मर्षे! आपके मनमें जो विचार उत्पन्न हुआ है, उसका उत्तर मैं देता हूँ। यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है। यह मनुष्यरूपधारी देवता है। मनुष्योंमें तो इसका अवतार हुआ है। यह सनातन ऋषि नर है। इसने इस समय पृथ्वीपर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण कार्यवशा पवित्र पृथ्वीपर श्रोतृष्ण और अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं। इस समय निवातकवच नामक दैत्य मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं। वे वरदान पाकर अपने आपको भूल गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि भगवान् श्रोतृष्णने जैसे कालिन्दीके कालिय-हृदसे सर्पोंका उच्छेद किया था, वैसे ही वे दृष्टिमात्रसे निवातकवच दैत्योंको अनुचरोंसहित नष्ट कर सकते हैं। परंतु इस छोटेसे कामके लिये भगवान् श्रोतृष्णसे कुछ कहना ठीक नहीं है; क्योंकि वे महान् तेजःपुञ्ज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो वह सारे जगत्को जलाकर भस्म कर सकता है। इस कामके लिये तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं। ये निवातकवचोंका नारा करके तब मनुष्यलोकमें जायेंगे। ब्रह्मर्षे! आप पृथ्वीपर जाकर काम्यक वनमें रहनेवाले दृढ़प्रतिष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिरसे मिलिये और कहिये कि वे अर्जुनकी तनिक भी चिन्ता न करें। साय ही यह भी कहियेगा कि ‘अब अर्जुन अस्त्रविद्यामें निपुण हो गया है। वह विष्य नृत्य, गायन और वादनकलाओंमें भी बड़ा कुशल हो गया है। आप अपने भाइयोंके साथ एकान्त और पवित्र तीर्थोंकी यात्रा कीजिये। तीर्थयात्रासे सारे पाप-त्ताप नष्ट हो जायेंगे और आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे।’ ब्रह्मर्षे! आप बड़े तपस्वी और समर्थ हैं, इसलिये पृथ्वीपर विचरते समय पाण्डवोंका ध्यान रखियेगा।” इन्द्रकी यात सुनकर लोमश मुनि काम्यक वनमें पाण्डवोंके पास आये।

अर्जुनके स्वर्ग जानेपर धृतराष्ट्र और पाण्डवोंकी स्थिति तथा बृहद्शुक्रका आगमन

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रको अर्जुनके स्वर्गमें निवास करनेका समाचार भगवान् च्याससे प्राप्त हुआ। उनके जानेके बाद धृतराष्ट्रने संजयसे कहा—‘संजय ! मैंने अर्जुनका सब समाचार पूर्णरूपसे सुन लिया है। क्या तुम्हें भी उस बातका पता है ? मेरे पुत्र दुर्योधनकी बुद्धि मन्द है। इसीसे वह बुरे कामों और विषयभोगोंमें लगा रहता है। वह अपनी दुष्टताके कारण राज्यका नाश कर डालेगा। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं। वे साधारण बातचीतमें भी सत्य बोलते हैं। उन्हें अर्जुन-सा बौर योद्धा

प्राप्त है। अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकमें हो सकता है। जिस समय अर्जुन अपने पंने वाणोंका प्रयोग करेगा उस समय मला, कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा !’ संजयने कहा—‘महाराज ! आपने दुर्योधनके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, वह सत्य है। अर्जुनके सम्बन्धमें मैंने यह सुना है कि उन्होंने युद्धमें अपने धनुषका बल दिखाकर भगवान् शंकरको प्रसन्न कर लिया है। अर्जुनकी परीक्षा करनेके लिये देवाधिदेव भगवान् शंकर स्वयं भीलका वेप धारण करके उनके पास आये थे और उनसे युद्ध किया था। उन्होंने युद्धमें प्रसन्न होकर अर्जुनकी दिव्य अस्त्र दिया। अर्जुनकी तपस्यासे प्रसन्न

होकर तब लोकपालोंने आकर अर्जुनको दर्शन दिये और दिव्य अस्त्र-शस्त्र दिये। ऐसा भाग्यशाली अर्जुनके सिवा और कौन है ? अर्जुनका बल अपार है, उनकी शक्ति अपरिमित है।’ धृतराष्ट्रने कहा—‘संजय ! मेरे पुत्रोंने पाण्डवोंको बड़ा कष्ट दिया है। पाण्डवोंकी शक्ति बढ़ती ही जा रही है। जिस समय बलराम और श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी सहायता करनेके लिये यदुकुलके योद्धाओंको उत्साहित करेंगे, उस समय कौरवपक्षका कोई भी बौर उनका सामना नहीं कर सकेगा। अर्जुनके धनुषको टंकार और भीमसेनकी गदाका वेग सह सके, हमारे पक्षमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है। मैंने दुर्योधनकी बातोंमें आकर अपने हितोंकी पुरूपोंकी हितभरी बातें नहीं मानीं। जान पड़ता है मुझे पीछेसे उन्हें सोच-सोचकर पछताना पड़ेगा।’ संजयने कहा—‘राजन् ! आप सब कुछ कर सकते थे। परंतु स्नेहवश आपने अपने पुत्रको बुरे कामोंसे रोका नहीं। उपेक्षा करते रहे। उसीका भयंकर फल आपके सामने आनेवाला है। जिस समय पाण्डव कपट-दूतमें हारकर पहले-पहल काम्यक वन गये थे, तब भगवान् श्रीकृष्णने वहाँ जाकर उन्हें आरवासन दिया था। उन्होंने जया घृष्टद्युम्न, राजा विराट, घृष्टकेतु तथा केकय आदिने वहाँ पाण्डवोंसे जो कुछ कहा था वह दूतोंसे मालूम होनेपर मैंने आपको सेवामें निवेदन कर दिया था। जिस समय वे सब हमलोगोंपर चढ़ाई करेंगे उस समय कौन उनका सामना करेगा ?’

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! महात्मा अर्जुन अब अस्त्र प्राप्त करनेके लिये इन्द्रलोक चले गये, तब पाण्डवोंने क्या किया ?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! उन दिनों पाण्डव काम्यक वनमें निवास कर रहे थे। वे राज्यके नाश और अर्जुनके वियोगसे बड़े ही दुखी हो रहे थे। एक दिनकी बात है, पाण्डव और द्रौपदी इसी सम्बन्धमें कुछ चर्चा कर रहे थे। भीमसेनने राजा युधिष्ठिरसे कहा कि ‘भाईजी ! अर्जुनपर ही हमलोगोंका सब भार है। वही हमारे प्राणोंका आधार है, वह इस समय आपकी आज्ञासे अस्त्र-विद्या सीखनेके लिये गया हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अर्जुनका कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो राजा वृषभ, घृष्टद्युम्न, सात्यकि, भगवान् श्रीकृष्ण और हमलोग भी जीवित नहीं रहेंगे। अर्जुनके बाहुबलके आधारपर ही हमलोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु हमसे हारे हुए हैं, पृथ्वी हमारे वशमें आ गयी है। हमारी बाँहोंमें बल है। भगवान् श्रीकृष्ण हमारे सहायक और रक्षक हैं। हमारे मनमें कौरवोंको पीस डालनेके निश्चय वार-वार कोध

उठता है। परंतु हम आपके कारण उसे पीकर रह जाते हैं। हम भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे कर्ण आदि सब शत्रुओंको मार डालेंगे और अपने बाहुबलसे सारो पृथ्वीको जीतकर राज्य करेंगे। भाईजी! जबतक दुर्योधन पृथ्वीको पूर्णरीतिसे अपने वशमें कर ले, उसके पहले ही उसे और उसके कुटुम्बको मार डालना चाहिये। शास्त्रोंमें तो यहाँतक कहा गया है कि कपटी पुरुषको कपट करके भी मार डालना चाहिये। इसलिये यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आगकी तरह भूमककर यहाँ जाऊँ और दुर्योधनका नाश कर डालूँ।' भीमसेनकी बात

सुनकर युधिष्ठिरने उन्हें शान्त करते हुए माया सूंघा और कहा—'मेरे बलशाली भैया! तेरह वर्ष पूरे हो जाने से। फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधनका नाश करना। मैं असत्य नहीं बोल सकता; क्योंकि मुझमें असत्य है ही नहीं। भीमसेन! जब तुम बिना कपटके भी दुर्योधन और उसके सहायकोंका नाश कर सकते हो, तब कपट करनेकी क्या आवश्यकता है?' धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार भीमसेनकी समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदश्वर उनके दाक्षिण्यमें आते हुए दोल पड़े।

नल-दमयन्तीकी कथा, दमयन्तीका स्वयंवर और विवाह

येशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! महर्षि बृहदश्वको आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने आगे जाकर शास्त्रविधिके अनुसार उनकी पूजा की, आसनपर बँठाया। उनके विश्राम कर लेनेपर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तान्त कहने लगे। उन्होंने कहा कि 'महाराज! कौरवोंने कपट-वृद्धिसे मुझे मूलाकर छलके साथ जूआ खेला और मुझ अनजानको हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण-प्रिया द्रौपदीको घसीटकर भरी समामें अपमानित किया। उन्होंने अन्तमें हमें काली मृगछाला ओढ़ाकर घोर वनमें भेज दिया। महर्षे! आप ही बतलाइये कि इस पुत्रोपर मुझ-सा भाग्यहीन राजा और कौन है। क्या आपद्वे मेरे-जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है?'

महर्षि बृहदश्वने कहा—धर्मराज! आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझ-सा दुखी राजा और कौई नहीं हुआ; क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मन्दभाग्य राजाका पतनान्त जानता हूँ। मुंहारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊँ।

धर्मराज युधिष्ठिरके आग्रह करनेपर महर्षि बृहदश्वने कहना प्रारम्भ किया—धर्मराज! निपद्य देशमें वीरसेनके पुत्र नल नामके एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान्, परम सुन्दर, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मणभक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, वे स्वयं अस्त्रविद्यामें बहुत निपुण थे। वीर, योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जूआ खेलनेका भी कुछ-कुछ शौक था। उन्होंने दिनों-दिन देशमें भीमक नामके एक राजा राज्य करते थे। वे भी नलके समान ही सर्वगुणसम्पन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषिको प्रसन्न करके उनके वरदानसे चार सन्तानें प्राप्त की थीं—तीन पुत्र और एक कन्या। पुत्रोंके नाम थे दम, दान्त और दमन। पुत्रीका नाम था दमयन्ती। दमयन्ती सद्योके समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे।

देवताओं और पशुओंमें भी बँसी सुन्दरी कन्या कहीं देखनेमें नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदमंसे निपद्य देशमें आते और राजा नलके सामने दमयन्तीके रूप और गुणका बखान करते। निपद्य देशसे विदमंसे जानेवाले भी दमयन्तीके सामने राजा नलके रूप, गुण और पवित्र चरित्रका वर्णन करते। इससे वीरोंके हृदयमें पारस्परिक अनुराग अङ्कुरित हो गया।

एक दिन राजा नलने अपने महलके उद्यानमें कुछ हंसोंको देखा। उन्होंने एक हंसकी पपड़ लिया। हंसने कहा—

'आप मुझे छोड़ें। बीजिसे ही हमारा स्वयंवर होगा'

आपके गुणोंका ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य-अवश्य बर लेगी।' नलने हंसको छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देशमें गये। दमयन्ती अपने पास हंसोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसोंको पकड़नेके लिये उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयन्ती जिस हंसको पकड़नेके लिये दौड़ती, वही बोल उठता कि 'अरी दमयन्ती ! निषध देशमें एक नल नामका राजा है। वह अश्विनीकुमारके समान सुन्दर है। मनुष्योंमें उसके समान सुन्दर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान् कामदेव है। यदि तुम उसको पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जायें। हमलोगोंने देवता, गन्धर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसोंको घूम-घूमकर देखा है। नलके समान सुन्दर पुरुष कहीं देखनेमें नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियोंमें रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषोंमें भूषण है। तुम दोनोंकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी।' दमयन्तीने कहा—

'हंस ! तुम नलसे भी ऐसी ही बात कहना।' हंसने निषध देशमें लौटकर नलसे दमयन्तीका संदेश कह दिया।

दमयन्ती हंसके मुँहसे राजा नलकी कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गयी कि वह रात-दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह बीन-सी दीखने लगी। सखियोंने दमयन्तीके हृदयका भाव ताड़कर विदर्भराजसे निवेदन किया कि 'आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गयी है।' राजा भीमकने

अपनी पुत्रीके सम्बन्धमें बड़ा विचार किया। अन्तमें वह इस निर्णयपर पहुँचा कि मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी है, इसलिये इसका स्वयंवर कर देना चाहिये। उन्होंने सब राजाओंको स्वयंवरका निमन्त्रण-पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओंको दमयन्तीके स्वयंवरमें पधारकर लाभ उठाना चाहिये और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिये। देश-देशके नरपति हाथी, घोड़े और रथोंकी ध्वनिसे पृथ्वीको मुखरित करते हुए सज-धजकर विदर्भ देशमें पहुँचने लगे। भीमकने सबके स्वागत-सत्कारकी समुचित व्यवस्था की।

देवर्षि नारद और पर्वतके द्वारा देवताओंको भी दमयन्तीके स्वयंवरका समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मण्डली और वाहनोंसहित विदर्भ देशके लिये रवाना हुए। राजा नलका चित्त पहलेसे ही दमयन्तीपर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयन्तीके स्वयंवरमें सम्मिलित होनेके लिये विदर्भ देशकी यात्रा की। देवताओंने स्वर्गसे उतरते समय देख लिया कि कामदेवके समान सुन्दर नल दमयन्तीके स्वयंवरके लिये जा रहे हैं। नलकी सूर्यके समान कान्ति और लोकोत्तर रूपसम्पत्तिसे देवता भी चकित हो गये। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल हैं। उन्होंने अपने विमानोंको आकाशमें खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नलसे कहा—'राजेन्द्र नल ! आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हमलोगोंकी सहायता करनेके लिये दूत बन जाइये।' नलने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि 'कल्ला !' फिर पूछा कि आपलोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन-सा काम लेना चाहते हैं ?' इंद्रने कहा—'हमलोग देवता हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हमलोग दमयन्तीके लिये यहाँ आये हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयन्तीके पास जाइये और कहिये कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यमदेवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमेंसे तुम चाहे जिस देवताको पतिके रूपमें स्वीकार कर ली।' नलने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि 'देवराज ! वहाँ आपलोगोंके और मेरे जानेका एक ही प्रयोजन है। इसलिये आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें, यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्रीको पत्नीके रूपमें पानेकी इच्छा हो चुकी हो, वह भला, उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आपलोग कृपया इस विषयमें मुझे क्षमा कीजिये।' देवताओंने कहा—'नल ! तुम पहले हमलोगोंसे प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो। अविलम्ब वहाँ चले जाओ।' नलने कहा—'राजमहलमें निरन्तर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा ?' इंद्रने कहा—'जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे।'

द्रकी आज्ञासे नलने राजमहलमें बेरोक-डोक प्रवेश करके मधन्तीको देखा। दमयन्ती और सखियाँ भी उसे देखकर वाक् रह गयीं। वे इस अनुपम सुन्दर पुरुषको देखकर अच हो गयीं और लज्जित होकर कुछ बोल न सकीं।

दमयन्तीने अपनेको सम्हालकर राजा नलसे कहा—'धीर! तुम देखनेमें बड़े सुन्दर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्यसे आये हो और यहाँ आते समय द्वारपालोंने तुम्हें देखा क्यों नहीं? नसे तनिक भी चूक हो जायेपर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा पण्ड देते हैं।' नलने कहा—'कल्याणी! मैं नल हूँ। लोका-लोकोंका दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुन्दरी! इन्द्र, रत्न, वरुण और यम—ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमेंसे किसी एक देवताको अपने पतिके रूपमें वरण कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओंके प्रभावसे ही जब मैं तुम्हारे महलमें प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देल नहीं सका। मैंने देवताओंका संदेश कह दिया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, करो।' दमयन्तीने बड़ी अद्भुतके साथ देवताओंको प्रणाम

करके मन्द-मन्द मुसकराकर नलसे कहा—'नरेन्द्र! आप मुझे प्रेमदीप्तिये देखिये और जाना कीजिये कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूँ। मेरे स्वामी! मैंने अपना सर्वस्व और अपने आपको भी आपके चरणोंमें सौंप दिया है। आप मुझपर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिये। जिस दिनसे मैंने हंस्तोंको बात सुनी, उसी दिनसे मैं आपके लिये व्याकुल हूँ। आपके लिये ही मैंने राजाओंकी भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझे दासीको प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं त्रिप सागर, आगमें जलकर, पानीमें डूबकर या फाँसी लगाकर आपके लिये मर जाऊँगी।' राजा नलने कहा—'जब बड़े-बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय-सम्बन्धके प्रार्थी हैं, तब तुम मुझे मनुष्यकी धर्मों चाह रही हो? उन ऐश्वर्यशाली देवताओंके चरण-रेणुके समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना-मन उन्हींमें लगाओ। देवताओंका अभिय करनेसे मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो।' नलकी बात सुनकर दमयन्ती घबरा गयी। उसके दोनों नेत्रोंमें आंसू छलक आये। वह कहने लगी—'मैं सब देवताओंको प्रणाम करके आपको ही पतिरूपमें वरण कर रही हूँ। यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ।' उस समय दमयन्तीका शरीर काँप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे।

राजा नलने कहा—'अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो। परंतु यह तो ब्रतताओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचानेके लिये आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ धनाने लूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो

तमो बना सकता हूँ, यदि वह धर्मके विरुद्ध न हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिये।' दमयन्तीने गद्गद कण्ठसे कहा—'नरेश्वर! इसके लिये एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करनेपर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालोंके साथ स्वयंवर-मण्डपमें आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी। तब आपको दोष नहीं लगेगा।' अब राजा नल देवताओंके पास आये। देवताओंके वृद्धनेपर उन्होंने कहा—'मैं आपलोगोंकी आज्ञासे दमयन्तीके महलमें गया। बाहर बड़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आपलोगोंके प्रभावसे मुझे देखा नहीं। केवल दमयन्ती और उसकी सतियोंने मुझे देखा। वे आश्चर्यमें पड़ गयीं। मैंने दमयन्तीके सामने आपलोगोंका वरण किया, परंतु वह तो आपलोगोंको न चाहकर मुझे ही वरण करनेपर तुली हुई है। उसने कहा है कि 'सब देवता आपके साथ स्वयंवरमें आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा।' मैंने आपलोगोंके सामने सब बातें कह दीं। अन्तिम प्रमाण आपलोग ही हैं।"

राजा भीमकने शुभ मूहूर्तमें स्वयंवरका समय रक्खा और लीगोंको बुलवा भेजा। सब राजा अपने-अपने निवासस्थानसे आ-आकर स्वयंवर-मण्डपमें यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओंसे भर गयी। जब सब लोग अपने-अपने आसनपर बैठ गये, तब सुन्दरी दमयन्ती अपनी अङ्गकान्तिसे राजाओंके मन और नेत्रोंको अपनी ओर आकर्षित करती हुई रङ्गमण्डपमें आयी। राजाओंका परिचय दिया जाने लगा। दमयन्ती एक-एकको देलकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थानपर नलके समान आकार और वेदभूषाके पाँच राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयन्तीकी संदेह हो गया, वह राजा नलको नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती, वही नल जान पड़ता। इसलिये विचार करने लगी कि 'मैं देवताओंकी कंठे पहचानूँ और ये राजा नल हैं—यह कंठे जानूँ?' उसे बड़ा दुःख हुआ। अन्तमें दमयन्तीने यही निश्चय किया कि देवताओंकी शरणमें जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणामपूर्वक स्तुति करने लगी—'देवताओ! हंसिके मुँहसे नलका वरण सुनकर मैंने उन्हें पतिरूपसे वरण कर लिया है। मैं मनसे और वाणीसे नलके अतिरिक्त और किसीको नहीं चाहती। देवताओंने निःशेषर नलको ही मेरा पति बना दिया है। तथा मैंने नलको आराधनाके लिये ही यह व्रत प्रारम्भ किया है। मेरी इस सत्य शपथके बलपर देवतालोग मुझे उन्हें ही बिलत्ता दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालो! आपलोग अपना रूप प्रकट कर

दें, जिससे मैं पुण्यश्लोक नरपति नलको पहचान लूं ।' देवताओंने दमयन्तीका यह आर्तविलाप सुना । उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल-परायणताको देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्यका भेद समझ सके । दमयन्तीने देखा कि देवताओंके शरीरपर पसीना नहीं है । पलकें गिरती नहीं हैं । माला कुम्हलायी नहीं है । शरीरपर मेल नहीं है । स्थिर हैं, परंतु धरती नहीं छूते । इधर नलके शरीरकी छाया पड़ रही है । माला कुम्हला गयी है । शरीरपर कुछ धूल और पसीना भी है । पलकें बराबर गिर रही हैं । और धरती छूकर

हैं ।' दोनोंने प्रेमसे एक-दूसरेका अभिनन्दन करके इन्द्रादि

देवताओंकी शरण ग्रहण की । देवता भी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने नलको आठ वर दिये । इन्द्रने कहा—'नल ! तुम्हें यज्ञमें मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी ।' अग्निने कहा—'जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे, वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे ।' यमराजने कहा—'तुम्हारी बनायी हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्ममें दृढ़ रहोगे ।' वरुणने कहा—'जहाँ तुम चाहोगे, वहीं जल प्रकट हो जायगा । तुम्हारी माला उत्तम गन्धसे परिपूर्ण रहेगी ।' इस प्रकार दो-दो वर देकर सब देवता अपने-अपने लोकमें चले गये । निमन्त्रित राजालोग भी विदा हो गये । भीमकने प्रसन्न होकर दमयन्तीका नलके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया । राजा नल कुछ दिनोंतक विदर्भ देशकी राजधानी कुण्डिनपुरमें रहे । तदनन्तर भीमककी अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयन्तीके साथ अपनी राजधानीमें लौट आये । राजा नल अपनी राजधानीमें धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करने लगे । सचमुच उनके द्वारा 'राजा' नाम सार्थक हो गया । उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत-से यज्ञ किये । समय आनेपर दमयन्तीके गर्भसे इन्द्रसेन नामक पुत्र और इन्द्रसेना नामक कन्याका भी जन्म हुआ ।

स्थित हैं । दमयन्तीने इन लक्षणोंसे देवताओं और पुण्यश्लोक नलको पहचान लिया । फिर धर्मके अनुसार नलको वरण कर लिया । दमयन्तीने कुछ सकुचाकर घूँघट फाड़ लिया और नलके गलेमें वरमाला डाल दी । देवता और महर्षि साधु-साधु कहने लगे । राजाओंमें हाहाकार मच गया ।

राजा नलने आनन्दातिरेकसे दमयन्तीका अभिनन्दन किया । उन्होंने कहा—'कल्याणी ! तुमने देवताओंके सामने रहनेपर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है, इसलिये तुम मुझको प्रेमपरायण पति समझना । मैं तुम्हारी बात मानूँगा । जबतक मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे, तबतक मैं तुमसे प्रेम फलूँगा—यह मैं तुमसे शपथपूर्वक सत्य कहता

कलियुगका दुर्भाव, जूएमें नलका हारना और नगरसे निर्वासन

महापि बृहदश्व कहते हैं—युधिष्ठिर ! जिस समय दमयन्तीके स्वयंवरसे लौटकर इन्द्रादि लोकपाल अपने-अपने लोकोंमें जा रहे थे, उस समय उनकी मार्गमें ही कलियुग और द्वापरसे भेंट हो गयी । इन्द्रने पूछा—'क्यों कलियुग ! कहाँ जा रहे हो ?' कलियुगने कहा—'मैं दमयन्तीके स्वयंवरमें उससे विवाह करनेके लिये जा रहा हूँ ।' इन्द्रने हँसकर कहा—'अजी, वह स्वयंवर तो कमीका पूरा हो गया । दमयन्तीने राजा नलको वरण कर लिया, हमलोग साफते ही रह गये ।' कलियुगने श्रोधमें भरकर कहा—'ओह, तब तो बड़ी अनर्थ हुआ । उसने देवताओंकी उपेक्षा करके मनुष्यको अपनाया, इसलिये उसको दण्ड देना चाहिये ।' देवताओंने कहा—'दमयन्तीने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नलको वरण किया है । वास्तवमें नल सर्वगुणसम्पन्न और उसके योग्य है । वे समस्त धर्मोंके मर्मज्ञ और सदाचारी हैं । उन्होंने इतिहास-पुराणोंके सहित वेदोंका अध्ययन किया है । वे धर्मानुसार यज्ञमें देवताओंको तृप्त करते हैं, कमी किसोको सताते नहीं, सत्यनिष्ठ और दृढ़निरचयो हैं । उनकी चतुरता, धर्म, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालोंके समान है । उनको शाप देना तो नरककी घघकती आगमें गिरना है ।' यह कहकर देवतालोग चले गये ।

अब कलियुगने द्वापरसे कहा—'माई ! मे अपने श्रोधको शान्त नहीं कर सकता । इसलिये मैं नलके शरीरम निर्वासन करूँगा । मैं उसे राज्यच्युत कर दूँगा । तब वह दमयन्तीके साथ नहीं रह सकेगा । इसलिये तुम भी जूएके पासोंमें प्रवेश करके मेरी सहायता करना ।' द्वापरने उसकी बात स्वीकार कर ली । द्वापर और कलियुग दोनों ही नलकी राजधानीमें आ बसे । बारह वर्षतक वे इस बातकी प्रतीक्षामें रहे कि नलमें कोई दोष ढूँढ जाय । एक दिन राजा नल सन्ध्याके समय लघुशङ्खसे निवृत्त होकर पैर धोये बिना ही आचमन करके सन्ध्या-बन्दन करने बैठ गये । यह अपवित्र अवस्था देखकर कलियुग उनके शरीरमें प्रवेश कर गया । साथ ही दूमरा रूप धारण करके वह पुष्करके पास गया और बोला—'तुम नलके साथ जूआ खेलो और मेरी सहायतासे जूएमें राजा नलको जीतकर निपद्य देशका राज्य प्राप्त कर लो ।' पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नलके पास गया । द्वापर भी पासोंका रूप धारण करके उनके साथ ही लिया । जब पुष्करने राजा नलसे बार-बार जूआ खेलनेका आग्रह किया, तब राजा नल दमयन्तीके सामने अपने भाईकी बार-बारकी सलकारको सह न सके । उन्होंने उसी समय पास

खेलनेका निश्चय कर लिया । उस समय नलके शरीरमें कलियुग घुसा हुआ था; इसलिये राजा नल दापमें सोना, चाँदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते । प्रजा और मन्त्रियोने बड़ी ध्याकुलताके साथ राजा नलसे मित्रकर जूएकी रोकना चाहा और आकर फाटकके सामने खड़े हो गये । उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयन्तीके पास गया और बोला कि 'आप महाराजसे निवेदन कर दीजिये, आप धर्म और अर्थके तत्त्वज्ञ हैं । आपकी सारी प्रजा आपका दुःख सह्य न होनेके कारण कार्ययश दरवाजे-पर आकर खड़ी है ।' दमयन्ती स्वयं दुःखके मारे दुर्बल भी अचेत हुई जा रही थी । उसने आँसुओंमें अर्पु भरकर गद्-गद कण्ठसे महाराजके सामने निवेदन किया—'स्वामी !

नगरकी राजमत्त प्रजा और मन्त्रिमण्डलके लोग आपसे मिलने आये हैं और दण्डोपर खड़े हैं । आप उनमें मिल सीजिये ।' परंतु नल कलियुगका आदेश होनेके कारण कुछ भी नहीं बोले । मन्त्रिमण्डल और प्रजाके मोग शोकग्रस्त होकर लौट गये । पुष्कर और नलमें कई महामौलिक जूआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारने लगे । राजा नल जूएमें जी पासे फँकते, वे बराबर ही उनके प्रतिस्पर्धी पड़ते ।

राजा धन हाथसे निकल गया। जब दमयन्तीको इस बातका पता चला, तब उसने बृहत्सेना नामकी धायके द्वारा राजानलके सारथि वाष्ण्यको बुलवाया और उससे कहा—‘सारथि ! तुम राजाके प्रेमपात्र हो। अब यह बात तुमसे छपी नहीं है कि महाराज बड़े संकटमें पड़ गये हैं। इसलिये तम घोड़ोंको रथमें जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चोंको रथमें लाकर कुण्डिननगरमें ले जाओ। तुम रथ और घोड़ोंको भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना। नहीं तो वहीं दूसरी जगह चले जाना।’ सारथिने दमयन्तीके कथनानुसार मन्त्रियोंसे सलाह करके बच्चोंको कुण्डिनपुरमें पहुँचा दिया, रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिये। वहाँ से पैदल ही निकलकर वह अयोध्या जा पहुँचा और वहीं ऋतुपर्ण राजाके पास सारथिका काम करने लगा।

वाष्ण्य सारथिके चले जानेके बाद पुष्करने पासोंके लक्ष्मणसे राजा नलका राज्य और धन ले लिया। उसने नलको सम्वोधन करके हँसते हुए कहा—‘और जूआ खेलोगे ? परंतु तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयन्तीको दावपर लगानेयोग्य समझो तो फिर लड़ लो। नलका हृदय फटने लगा। वे पुष्करसे कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीरसे सब वस्त्राभूषण उतार दिये और केवल एक वस्त्र पहने नगरसे बाहर निकले। दमयन्तीने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पतिको अनुगमन किया। नलके मित्र और सम्बन्धियोंको बड़ा शोक हुआ। नल और दमयन्ती दोनों नगरके बाहर तीन राततक रहे। पुष्करने नगरमें ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, उसको फाँसीकी सजा दी जायगी। भयके कारण नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक न कर सके। राजा नल तीन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों नल-मूल खाकर वहाँसे आगे बढ़े।

एक दिन राजा नलने देखा कि बहुत-से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोनेके समान दमक रहे हैं। नलने सोचा कि इनकी पाँखसे कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़नेके लिये नलने उनपर अपना पहननेका वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनताके साथ भुँह नीचे किये खड़े हो गये। पक्षियोंने कहा—‘दुर्बुद्धे ! तू नगरसे एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुःख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, तुम्हारे पास हैं।’ नलने दमयन्तीसे पासोंकी बात कह दी।

इसके बाद नलने कहा—‘प्रिये ! तुम देख रही हो, यहाँ बहुत-से मार्ग हैं। एक अवन्तीकी ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान् पर्वतपर होकर दक्षिण देशको। सामने विन्ध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्रमें मिलती है। ये महर्षियोंके आश्रम हैं। सामनेका रास्ता विदर्भ देशको जाता है। यह कोसल देशका मार्ग है।’ इस प्रकार राजा नल दुःख और शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साथ दमयन्तीको भिन्न-भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयन्तीकी आँखें आँसूसे भर गयीं। वह गद्गद स्वरसे कहने लगी—‘स्वामी ! आप क्या सोच रहे हैं ? मेरा शरीर फट रहा है। कलेजेमें काँटे गड़ रहे हैं। आपका राज्य गया, धन गया, शरीरपर वस्त्र नहीं रहा, थके-माँदे तथा भूखे-प्यासे हैं; क्या मैं आपको इस निर्जन वनमें छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुःख दूर करूँगी। दुःखके अवसरोंपर पत्नी पुरुषके लिये औषध है। वह धैर्य देकर पतिके दुःखको कम करती है। यह बात बँध भी स्वीकार करते हैं।’ नलने कहा—‘प्रिये ! तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है। परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो ?’ दमयन्ती बोली—‘आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देशका मार्ग क्यों बतला रहे हैं ? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग

नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिये ऐसी शङ्का करती हूँ। आपके मार्ग बतानेसे मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी सम्बन्धीके घर भेजना चाहते हों तो ठीक है, हम दोनों साथ-साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे। आप वहीं सुखसे रहियेगा।' नलने कहा—'प्रिये! तुम्हारे पिता राजा

हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकटमें पड़कर उनके पास नहीं जाऊँगा।' राजा नल दमयन्तीको सम्मानने लगे। तदनन्तर दोनों एकही वस्त्रसे शरीर ढक वनमें इधर-उधर घूमते रहे। भूल-भ्याससे व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशालामें आये और ठहर गये।

नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटोंसे बचते हुए दिव्य ऋषियोंके दर्शन और राजा सुवाहुके महलमें निवास

बृहदश्वजो कहते हैं—युधिष्ठिर! उस समय राजा नलके शरीरपर वस्त्र नहीं था। और तो क्या, धरतीपर बिछानेके लिये एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूलसे लथपथ हो रहा था। भूल-भ्यासकी पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीनपर ही सो गये। दमयन्तीके जीवनमें भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आयी थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गयी। दमयन्तीके सो जानेपर राजा नलकी नोंद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुःख और शोककी अधिकताके कारण सुखकी नोंद सो भी नहीं सकते थे। अँल खुलनेपर उनके सामने राज्यके छिन जाने, सगे-सम्बन्धियोंके छूटने और पक्षियोंके वस्त्र लेकर उड़ जानेके दृश्य एक-एक करके आने लगे। वे सोचने लगे कि 'दमयन्ती मुझपर बड़ा प्रेम करती है। प्रेमके कारण ही वह इतना दुःख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँगा तो यह अपने पिताके घर चली जायेगी। मेरे साथ तो इसे दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ तो सम्भव है कि इसे सुख भी मिल जाय।' अन्तमें राजा नलने यही निश्चय किया कि दमयन्तीको छोड़कर चले जानेमें ही भला है। दमयन्ती सच्ची पतिव्रता है। कोई भी इसके सतीत्वको भङ्ग नहीं कर सकता।' इस प्रकार त्यागनेका निश्चय करके और सतीत्वकी ओरसे निश्चिन्त होकर राजा नलने यह विचार किया कि 'मैं नंगा हूँ और दमयन्तीके शरीरपर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रोंसे आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ूँ कैसे? शायद यह जग जाय?' वे धर्मशालामें इधर-उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यानकी तलवारपर पड़ गयी। राजा नलने उसे उठा लिया और धीरेसे दमयन्तीका आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयन्ती नोंदमें थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शान्त हुआ, तब वे फिर धर्मशालामें लौट आये और दमयन्तीको देखकर रोने

लगे। वे सोचने लगे कि 'अबतक मेरी प्राणप्रिया अन्त-पुरके परदेमें रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथके समान आधा वस्त्र पहने धूलमें सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वनमें कैसे फिरगी? प्रिये! तू धर्मतिमा है; इसलिये आदित्य, वसु, इन्द्र, अश्विनीकुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें।' उस समय राजा नलका हृदय दुःखके मारे टुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा था, वे झूलेकी तरह बार-बार धर्मशालामें बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीरमें कलियुगका प्रवेश होनेके कारण बुद्धि नष्ट हो गयी थी, इसलिये अन्ततः वे अपनी प्राणप्रिया पत्नीको वनमें अकेली छोड़कर वहाँसे चले गये।

धन हाथसे निकल गया। जब दमयन्तीको इस बातका पता चला, तब उसने बृहत्सेना नामकी धायके द्वारा राजाके सारथि वाष्पेयको बुलवाया और उससे कहा—
 सारथि ! तुम राजाके प्रेमपात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकटमें पड़ गये हैं। इसलिये घोड़ोंकी रथमें जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चोंको रथमें कर कुण्डिननगरमें ले जाओ। तुम रथ और घोड़ोंको भी छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना। नहीं तो दूसरी जगह चले जाना। सारथिने दमयन्तीके कथनानुसार मन्त्रियोंसे सलाह करके बच्चोंको कुण्डिनपुरमें पहुँचाया, रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिये। वहाँ से पैदल ही जाकर वह अयोध्या जा पहुँचा और वहीं ऋतुपर्ण राजाके सारथिका काम करने लगा।

वाष्पेय सारथिके चले जानेके बाद पुष्करने पासोंके लिये राजा नलका राज्य और धन ले लिया। उसने नलको बोधन करके हँसते हुए कहा—‘और जूआ खेलोगे ? तुम तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तो कुछ है ही नहीं। तुम दमयन्तीको दावपर लगानेयोग्य समझो तो फिर दाव लो। नलका हृदय फटने लगा। वे पुष्करसे कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीरसे सब वस्त्राभूषण उतार दिये और केवल एक वस्त्र पहने नगरसे बाहर निकले। दमयन्तीने केवल एक साड़ी पहनकर अपने पतिको अनुगमन किया। उनके मित्र और सम्बन्धियोंको बड़ा शोक हुआ। नल और दमयन्ती दोनों नगरके बाहर तीन राततक रहे। पुष्करने नगरमें ढिंढोरा पीटवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, उसको फाँसीकी सजा दी जायगी। भयके कारण नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक न कर सके। जा नल तीन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों नल-मूल खाकर वहाँसे आगे बढ़े।

एक दिन राजा नलने देखा कि बहुत-से पक्षी उनके पास बैठे हैं। उनके पंख सोनेके समान दमक रहे हैं। नलने सोचा कि इनकी पाँखसे कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें ठुड़नेके लिये नलने उनपर अपना पहननेका वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये। अब नल भंगी बनकर बड़ी दीनताके साथ मुँह नीचे किये खड़े हो गये। पक्षियोंने कहा—‘दुर्बुद्धे ! तू नगरसे एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुःख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, हमें एके पास है।’ नलने दमयन्तीसे पासाँकी बात कह दी।

इसके बाद नलने कहा—‘प्रिये ! तुम देख रही हो, यहाँ बहुत-से मार्ग हैं। एक अवन्तीकी ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान् पर्वतपर होकर दक्षिण देशको। सामने विन्ध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्रमें मिलती है। ये महर्षियोंके आश्रम हैं। सामनेका रास्ता विदर्भ देशको जाता है। यह कोसल देशका मार्ग है।’ इस प्रकार राजा नल दुःख और शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साथ दमयन्तीको भिन्न-भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयन्तीकी आँखें आँसूसे भर गयीं। वह गद्गद स्वरसे कहने लगी—‘स्वामी ! आप क्या सोच रहे हैं ? मेरा शरीर फट रहा है। कलेजेमें काँटे गड़ रहे हैं। आपका राज्य गया, धन गया, शरीरपर वस्त्र नहीं रहा, थके-माँदे तथा भूखे-प्यासे हैं; क्या मैं आपको इस निर्जन वनमें छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुःख दूर करूँगी। दुःखके अवसरोंपर पत्नी पुरुषके लिये औषध है। वह धैर्य देकर पतिके दुःखको कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं।’ नलने कहा—‘प्रिये ! तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है। परन्तु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो ?’ दमयन्ती बोली—‘आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परन्तु विदर्भ देशका मार्ग क्यों बतला रहे हैं ? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग

नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिये ऐसी शङ्का करती हूँ। आपके मार्ग बतानेसे मेरा मन दुःखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी सम्बन्धीके घर भोजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ-साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे। आप वहीं सुखसे रहियेगा।' नलने कहा—'प्रिये! तुम्हारे पिता राजा

हैं और मैं भी कमी राजा था। इस समय मैं संकटमें पड़कर उनके पास नहीं जाऊँगा।' राजा नल दमयन्तीको समझाने लगे। तदनन्तर दोनों एकही वस्त्रसे शरीर ढक बनमें इधर-उधर घूमते रहे। भूल-भ्याससे व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशालामें आये और ठहर गये।

नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटोंसे बचते हुए दिव्य ऋषियोंके दर्शन और राजा सुवाहुके महलमें निवास

बृहदश्वजी कहते हैं—युधिष्ठिर! उस समय राजा नलके शरीरपर वस्त्र नहीं था। और तो क्या, धरतीपर बिछानेके लिये एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूलसे लयपय हो रहा था। भूल-भ्यासको पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीनपर ही सो गये। दमयन्तीके जीवनमें भी कमी ऐसी परिस्थिति नहीं आयी थी। वह सुकुमारो भी वहीं सो गयी। दमयन्तीके सो जानेपर राजा नलको नौद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुःख और शोककी अधिकताके कारण सुखकी नौद सो भी नहीं सकते थे। आँख खुलनेपर उनके सामने राज्यके छिन जाने, सगे-सम्बन्धियोंके छूटने और पक्षियोंके वस्त्र लेकर उड़ जानेके दृश्य एक-एक करके आने लगे। वे सोचने लगे कि 'दमयन्ती मुझपर बड़ा प्रेम करती है। प्रेमके कारण ही वह इतना दुःख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँगा तो यह अपने पिताके घर चली जायेगी। मेरे साथ तो इसे दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ तो सम्भव है कि इसे सुख भी मिल जाय।' अन्तमें राजा नलने यही निश्चय किया कि दमयन्तीको छोड़कर चले जानेमें ही भला है। दमयन्ती सच्ची पतिव्रता है। कोई भी इसके सतीत्वको भङ्ग नहीं कर सकता।' इस प्रकार त्यागनेका निश्चय करके और सतीत्वकी ओरसे निश्चिन्त होकर राजा नलने यह विचार किया कि 'मैं नंगा हूँ और दमयन्तीके शरीरपर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रोंसे आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ूँ कैसे? शायद यह जग जाय?' वे धर्मशालामें इधर-उधर घूमने लगे। उनकी बुद्धि एक बिना ध्यानकी तलवारपर पड़ गयी। राजा नलने उसे उठा लिया और धीरेसे दमयन्तीका आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयन्ती नौदमें थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शान्त हुआ, तब वे फिर धर्मशालामें लौट आये और दमयन्तीको देखकर रोने

लगे। वे सोचने लगे कि 'अवतक मेरी प्राणप्रिया अन्तःपुरके परदेमें रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनापके समान आधा वस्त्र पहने धूलमें सो रही है। यह मेरे बिना दुःखी होकर वनमें कैसे फिरेगी? प्रिये! तू धर्मतमा है; इसलिये आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनोक्तुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें।' उस समय राजा नलका हृदय दुःखके मारे टुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा था, वे भूलेकी तरह बार-बार धर्मशालासे बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीरमें कसियुगका प्रवेश होनेके कारण बुद्धि नष्ट हो गयी थी, इसलिये अन्ततः वे अपनी प्राणप्रिया पत्नीको वनमें अकेली छोड़कर वहाँसे चले गये।

जब दमयन्तीकी नौद टूटी, तब उसने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं हैं। वह आशंकासे भरकर पुकारने लगी कि 'महाराज ! स्वामी ! मेरे सर्वस्व ! आप कहाँ हैं ? मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ गये ? वस, अब अधिक हँसी न कीजिये। मेरे कठोर स्वामी ! मुझे क्यों डरा रहे हैं ? शीघ्र दर्शन दीजिये। मैं आपको देख रही हूँ। लो, यह देख लिया। लताओंकी आड़में छिपकर चुप क्यों हो रहे हैं ? मैं दुःखमें पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते ? स्वामी ! मुझे अपना या और किसीका शोक नहीं है। मुझे केवल इतनी ही चिन्ता है कि आप इस घोर जङ्गलमें अकेले कैसे रहेंगे ? हा नाथ ! निर्मलचित्तवाले आपकी जिस पुरुषने यह दशा की है, वह आपसे भी अधिक दुर्दशाको प्राप्त होकर निरन्तर दुखी जीवन वित्तवे !' दमयन्ती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर-उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त-सी होकर इधर-उधर घूमती हुई एक अजगरके पास जा पहुँची, शोकप्रस्त होनेके कारण उसे इस बातका पता भी नहीं चला। अजगर दमयन्तीको निगलने लगा। उस समय भी दमयन्तीके चित्तमें अपनी नहीं, राजा नलकी ही चिन्ता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी—'स्वामी ! मुझे अनाथकी भाँति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ानेके लिये

क्यों नहीं दौड़ आते ?' दमयन्तीकी आवाज एक व्याधके कानमें पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहाँ दौड़कर आया और यह देखकर कि दमयन्तीको अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्रसे अजगरका मुँह चीर डाला। उसने दमयन्तीको छुड़ाकर नहलाया, आशवासन देकर भोजन कराया। दमयन्ती कुछ-कुछ शान्त हुई। व्याधने पूछा—'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किस कष्टमें पड़कर किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो ?' दमयन्तीने व्याधसे अपनी कष्ट-कहानी कही। दमयन्तीकी सुन्दरता, बोल-चाल और मनोहरता देखकर व्याध काममोहित हो गया। वह मीठी-मीठी बातें करके दमयन्तीको अपने वशमें करनेकी चेष्टा करने लगा। दमयन्ती दुरात्मा व्याधके मनका भाव जानकर क्रोधके आवेशसे प्रज्वलित हो गयी। दमयन्तीने व्याधके बलात्कारकी चेष्टाको बहुत रोकना चाहा; परंतु जब वह किसी प्रकार न माना, तब उसने शाप दे दिया—'चदि मैंने निषधनरेश राजा नलको छोड़कर और किसी पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं किया हो तो यह पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीनपर गिर पड़े।'

दमयन्तीके मुँहसे ऐसी बात निकलते ही व्याधके प्राण-पखेरू उड़ गये, वह जले हुए ढ़ोंकी तरह पृथ्वीपर गिर पड़ा।

व्याधके मर जानेपर दमयन्ती राजा नलको ढूँढ़ती हुई एक निर्जन और भयंकर वनमें जा पहुँची। बहुत-से पर्वत, नदी, नद, जङ्गल, हिंस्र पशु, पक्षी, पिशाच आदिको देखती

ई ओर बिरहके उन्मादमें उनसे राजा गलका पत्ता पूछतो ई वह उत्तरकी ओर बढ़ने लगी। तीन दिन, तीन रात बीत गतके बाद दमयन्तीने देखा कि सामने हो एक बड़ा सुन्दर श्योवन है। उस आधममें पतिष्ठ, भृगु और अतिके समाग नतभोजी, स्यंगी, पवित्र, जितेन्द्रिय और तपस्वी ऋषि न्देवास कर रहे हैं। ये मुशोंकी छाल भयवा मृगछाला धारण कये हुए थे। दमयन्तीको कुछ धैर्य मिला, उसने आधममें नाकर बड़ी नम्रताके साथ तपस्वी ऋषियोंको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर लड़ी हो गयी। ऋषियोंने 'स्वागत है' कहकर दमयन्तीका सत्कार किया और थोले 'बंठ जाओ। हम तुम्हारा क्या काम करें?' दमयन्तीने भद्र महिलाके समान पूछा—'आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु-पक्षी तो सुशुभल हैं न? आपके धर्माचरणमें तो कोई विघ्न नहीं रहता?' ऋषियोंने कहा—'कल्याणो! हम तो राम प्रकारसे सकुशल हैं। तुम कौन हो, कित उद्देश्यसे यहाँ आयो हो? हमें क्या आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदीकी अधिष्ठातृदेवता हो?' दमयन्तीने कहा— 'महात्माओ! मैं कोई देवी-देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदम्बरेश राजा भीमकको पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशसो एवं धीरविक्रमो निपघनरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपटघटकके विशेषज्ञ एवं कुरारामा पुरुषोदे मेरे धर्माभा पतिको ब्रूषा सेलनेके लिये उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हींकी पत्नी दमयन्ती हूँ। मंयोगवग मे मुझमें विद्युद् गये हैं। मैं उन्हींकी रजबीकुटे, शम्भुविद्याकुमार एवं महात्मा परिवेदको दूँदनेके लिये वन-वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हीं शोध ही नहीं देख पाऊँगी तो जीवन नहीं रह सकूँगी। उनके दिना मेरा जीवन निरन्तर है। बियोगके दुःखसे मैं कब तक सह सकूँगी।' तपस्वियोंने कहा— 'कल्याणो! हम अपनी तपःशुद्ध दृष्टिमें देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत कुछ निपेना और सोई ही दिनेमें रामा नपदा दर्शन होगा। धर्मिणा निपघनरेश सोई ही दिनेमें समस्त दुःखोंके छूटकर मन्मन्दिगाली निवृत्त देवता राज्य करेंगे। उनके गुरु मन्मन्दि होने, मित्र मुकी होने और हृदयों उन्हीं अपने बीचमें पाकर बलनिर होने। इस प्रकार कब तक के मत दमयन्ती अपने आधमके साथ बलनिर हो गये। नरु आधमकी छटना देखकर दमयन्ती निरन्तर हो गयी। नरु सोचने लगी कि उन्हीं। मैंने नरु स्वयं देखा है क्या? नरु कौन छटता हो गयी। के तपस्वी, अग्नि, पवित्रनिर, नदी, कल्याणके लिये होन्ने रूप कहे। लिये?' दमयन्ती फिर दमल हो गयी, उनका मुख मृगला गला।

पुत्रके पाता पहुँची। उसकी आँसोले भर-भर भीत भर गये थे। उसने आशोक-वृक्षसे पदपद स्पर्श कर्हा—'शोक-रहित शोक! तू मेरा शोक गिया है। क्या कहीं तुने रामा गलकी शोक-रहित देला है? शोक! तू आगे शोकनाशक नामको शायक कर।' दमयन्तीने आशोककी अग्रशिखा को धीर सह भागे धड़ी। शयंकर वनमें शोकको सुवा, गुफा, पर्वतोंके शिखर और गर्दियोंके आत-आत अपने पतिदेवको खँदती हुई धमधमती मनुत हूर गिगत गयी। यहाँ उसने देखा कि बहुत ही प्राणी, घोड़ों और रथोंके साथ व्यापारियोंका एक जुड़ भागे भर रहा है। व्यापारियोंके प्रधानसे सातपीत करके धीर सह जागकर कि ये ध्यारररी रामा सुशुभके राजा भैरवेशीं जा रहे हैं, दमयन्ती उनके साथ हो गयी। उसके भागमें आगे पतिने: शोभकी शाराता बढ़ती ही जा रही थी। कई विगीनका चलनेके बाद ये व्यापारी एक शयंकर गली पहुँचे। यहाँ एक बड़ा ही सुन्दर शरीरर था। सबी शयंश करकेके काशम धम सोच धक गये थे। इराविये उन भीगीने नहीं पढ़ाच थाप दिया। बीच व्यापारियोंके अंतकूप था। उनके साथ जगुनी

शुकी: व्यापारियोंके अंतकूप में पहुँचने पर द्रौपदी का दर्शन करके शोक-रहित शोक! तू मेरा शोक गिया है। क्या कहीं तुने रामा गलकी शोक-रहित देला है? शोक! तू आगे शोकनाशक नामको शायक कर।' दमयन्तीने आशोककी अग्रशिखा को धीर सह भागे धड़ी। शयंकर वनमें शोकको सुवा, गुफा, पर्वतोंके शिखर और गर्दियोंके आत-आत अपने पतिदेवको खँदती हुई धमधमती मनुत हूर गिगत गयी। यहाँ उसने देखा कि बहुत ही प्राणी, घोड़ों और रथोंके साथ व्यापारियोंका एक जुड़ भागे भर रहा है। व्यापारियोंके प्रधानसे सातपीत करके धीर सह जागकर कि ये ध्यारररी रामा सुशुभके राजा भैरवेशीं जा रहे हैं, दमयन्ती उनके साथ हो गयी। उसके भागमें आगे पतिने: शोभकी शाराता बढ़ती ही जा रही थी। कई विगीनका चलनेके बाद ये व्यापारी एक शयंकर गली पहुँचे। यहाँ एक बड़ा ही सुन्दर शरीरर था। सबी शयंश करकेके काशम धम सोच धक गये थे। इराविये उन भीगीने नहीं पढ़ाच थाप दिया। बीच व्यापारियोंके अंतकूप था। उनके साथ जगुनी

वह दरकर बहसि भाग निकली और जहाँ कुछ बचे हुए मनुष्य बड़े थे, वहाँ जा पहुँची। तदनन्तर दमयन्ती उन वेदवाणी और संयमा ब्राह्मणोंके साथ, जो उस महासंहारसे बच गये थे, शरीरपर आधा वस्त्र धारण किये चलने लगी और सार्यकालके समय चेदिनरेड राजा बुवाहृकी राजधानीमें जा पहुँची।

जिस समय दमयन्ती राजधानीके राजपथपर चल रही थी, नागरिकोंने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे-छोटे बच्चे उसके पीछे लग गये। दमयन्ती राजमहलके पास जा पहुँची। उस समय राजमाता राजमहलकी खिड़कीमें बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चोंसे घिरी दमयन्तीको देखकर घायसे कहा कि 'अरी ! देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ रही है। बच्चे इसे दुःख दे रहे हैं। तू जा, इसे मेरे पास ले आ। यह सुन्दरी तो इतनी है, मानो मेरे महलकी भी दमका देगी।' घायसे

नलका रूप बदलना, ऋतुपर्णके यहाँ सारथि होना, भीमकके द्वारा नल-
दमयन्तीकी खोज और दमयन्तीका मिलना

वृहदश्वजोंने कहा—सुधिष्ठिर ! जिस समय राजा नल दमयन्तीको सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वनमें दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गये, उनके कानोंमें

आज्ञापान किया। दमयन्ती राजमहलमें आ गयी। राजमाताने दमयन्तीका सुन्दर शरीर देखकर पूछा— 'देखनेमें तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है ? बताओ, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, असहाय अवस्थायमें भी किसीसे डरती क्यों नहीं हो ?' दमयन्तीने कहा— 'मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन परन्तु दासीका काम करती हूँ। अन्तःपुरमें रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ। फल-मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्यकी बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराधके ही रातके समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गये। मैं रात-दिन अपने प्राणपतिको ढूँढती और उनके वियोगमें जलती रहती हूँ।' इतना कहते-कहते दमयन्तीकी आँसुओंमें आँसू उमड़ आये, वह रोने लगी। दमयन्तीके दुःखभरे विलापसे राजमाताका जी भर आया। वे कहने लगीं— 'कन्यागी ! मेरा तुमपर स्वामाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पतिको ढूँढनेका प्रबन्ध करूँगी। जब वे आवें, तब तुम उनसे यहाँ मिलना।' दमयन्तीने कहा— 'माताजी ! मैं एक शर्तपर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा न खाऊँगी, किसीके पैर नहीं धोऊँगी और पर-पुरुषके साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूँगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुश्चेष्टा करे तो उसे दण्ड देना होगा। बार-बार ऐसा करनेपर उसे प्राणान्त दण्ड भी देना होगा। मैं अपने पतिको ढूँढनेके लिये ब्राह्मणोंसे बातचीत करती रहूँगी। आप यदि मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं।' राजमाता दमयन्तीके नियमोंको सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनन्तर उन्होंने अपनी पुत्री सुनन्दाको बुलाया और कहा कि 'बेटी ! देखो, इस दासीको देखो समझना। यह अवस्थायमें तुम्हारे वरावरकी है, इसलिये इसे सखीके समान राजमहलमें रक्खो और प्रसन्नताके साथ इससे मनोरञ्जन करती रहो।' सुनन्दा प्रसन्नताके साथ दमयन्तीको अपने महलमें ले गयी। दमयन्ती अपने इच्छानुसार नियमोंका पालन करती हुई महलमें रहने लगी।

आवाज आयी— 'राजा नल ! शीघ्र दीड़ो। मुझे वचाओ।' नलने कहा— 'डरो मत।' वे दौड़कर दावानलमें घुस गये और देखाकि नागराज कर्कोटक कुण्डली बाँधकर पड़ा हुआ

है। उसने हाथ जोड़कर नलसे कहा—'राजन् ! मैं कर्कोटक नामका सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी श्रुति नारदको धोला दिया था। उन्होंने शाप दे दिया कि जबतक राजा नल तुम्हें न उठावें, तबतक यहाँ पड़ा रह। उनके उठानेपर तू शापसे छूट जायगा। उनके शापके कारण मैं यहाँसे एक पग भी हट-बढ़ नहीं सकता। तुम शापसे मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हितकी बात बताऊँगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊँगा। मेरे भारसे डरो मत। मैं अभी हल्का ही जाता हूँ।' यह अँगुठके बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानलसे बाहर ले आये। कर्कोटकने कहा—'राजन् ! तुम अभी मुझे पृथ्वीपर न डालो। कुछ पणोंतक गिनती करते हुए चलो।' राजा नलने ज्यों ही पृथ्वीपर दसवाँ पग डाला और कहा 'दश', त्यों ही कर्कोटक नागने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 'दश' अर्थात् 'डसों' कहता तभी वह डसता, अन्यथा नहीं। कर्कोटकके डसते ही नलका पहला रूप बदल गया और कर्कोटक अपने रूपमें हो गया। आश्चर्यचकित नलसे

तुमपर किसी भी विपदा प्रभाव नहीं होगा और युद्धमें सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और धूतकुराल राजा श्रुतपुर्णकी नगरी अयोध्यामें जाओ। तुम उन्हें धोड़ोंकी विद्या बतलाना और वे तुम्हें जूएँका रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएँगे। जूएँका रहस्य जान लेनेपर तुम्हारी पत्नी, पुत्रों, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जायगा। जब तुम अपने पहले रूपको धारण करना चाहो, तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिये हुए वस्त्र धारण कर लेना।' यह कहकर कर्कोटकने दो दिव्य वस्त्र दिये और वहाँ अन्तर्धान हो गया।

राजा नल वहाँसे चलकर दसवें दिन राजा श्रुतपुर्णकी राजधानी अयोध्यामें पहुँच गये। उन्होंने वहाँ राजदरवारमें निवेदन किया कि 'मेरा नाम बाहुक है। मैं धोड़ोंको हाँकने तथा उन्हें तरह-तरहकी चालें सिखानेका काम करता हूँ।'

उसने कहा—'राजन् ! तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलियुगने तुम्हें बहुत दुःख दिया है, अब मेरे विपत्तोंसे वह तुम्हारे शरीरमें बहुत डुली रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिसक पशु-पक्षी रूप और शरणागतिसे भी कोई पग नहीं रहेगा। यह

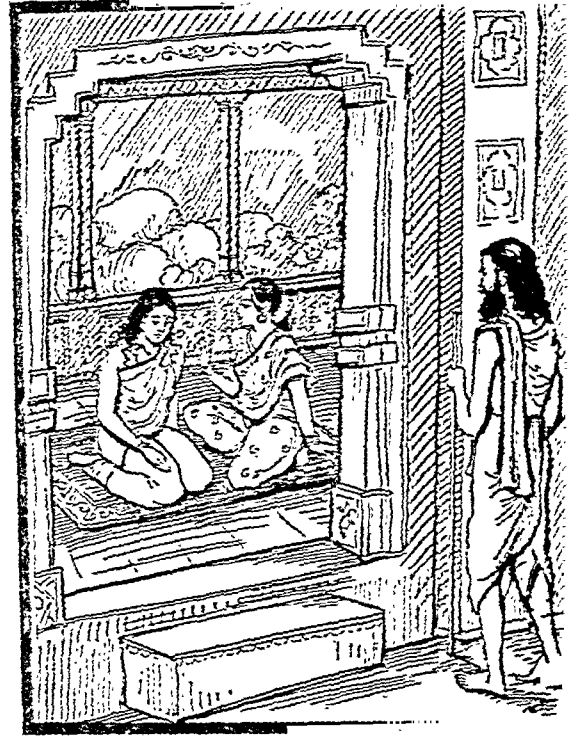

धोड़ोंकी विद्यामें मेरे-जैसा निपुण इन कालोंमें कोई नहीं है। अथसम्बन्धी तथा अन्य विद्या पर मैं अच्छी समझति देता हूँ। मैंने बहुत ही चतुर हूँ। एक दमयन्तीके रूपमें भी कठिन कामोंमें मैं निपुण हूँ। मैं आजायिका निम्न-वर्णोंके रूपमें भी कला-बाहुक

सभी काम रहेंगे। परंतु मैं शीघ्रगामी तबारीको विशेष पसंद करता हूँ, इसलिये तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ोंकी चाल तेज हो जाय। मैं तुम्हें अश्वशालाका अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोनेकी दस हजार मूहरें मिला करंगी। इसके अतिरिक्त वाष्ण्य (नलका पुराना सारथि) और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनन्दसे मेरे दरबारमें रहो। राजा ऋतुपर्णसे सत्कार पाकर राजा नल दाहुके रूपमें वाष्ण्य और जीवलके साथ अयोध्यामें रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रातको दमयन्तीका स्मरण करके कहा करते कि 'हाय-हाय, तपस्विनी दमयन्ती भूलभ्याससे धवराकर यकी-माँदी उस मूर्खका स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी? भला, वह अपने जीवन-निर्वाहके लिये किसके पास जाता होगी?' इसी प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्णके पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके।

जब विदर्शनरेश भीमकको यह समाचार मिला कि मेरे वामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्रीके साथ वनमें चले गये हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणोंको बुलवाया और उन्हें बहुत-सा धन देकर कहा कि आपलोग पृथ्वीपर सर्वत्र जा-जाकर नल-दमयन्तीका पता लगाइये और उन्हें ढूँढ लाइये। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा, उसे एक सहस्र गाँएँ और जागीर दी जायेगी। यदि आपलोग उन्हें ला न सकें, केवल पता ही लगा लावें तो भी दस हजार गाँएँ दी जायेंगी। ब्राह्मण-लोग बड़ी प्रसन्नतासे नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये निकल पड़े।

सुदेव नामक ब्राह्मण नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये चंद्रिनरेशकी राजधानीमें गया। उसने एक दिन राजमहलमें दमयन्तीको देख लिया। उस समय राजाके महलमें पुण्याह-वाचन हो रहा था और दमयन्ती-मुगन्दा एक साथ बैठकर ही वह मञ्जलकृत्य देख रही थीं। सुदेव ब्राह्मणने दमयन्तीको देखकर सोचा कि वास्तवमें यही भीमक-नन्दिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था, वैसा ही अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेनेसे मेरी यात्रा सफल हो गयी। सुदेव दमयन्तीके पास गया और बोला—'विदर्शनन्दिनी! मैं तुम्हारे भाईका मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीमककी आज्ञासे तुम्हें ढूँढनेके लिये यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता-पिता और भाई सानन्द हैं। तुम्हारे दोनों वच्चे भी विदर्भ देशमें सकुशल हैं। तुम्हारे विछोहेसे सभी कुटुम्बी प्राणहीन-से हो रहे हैं और तुम्हें ढूँढनेके लिये सैकड़ों ब्राह्मण

पृथ्वीपर घूम रहे हैं।' दमयन्तीने ब्राह्मणको पहचान लिया।

वह क्रम-क्रमसे सबका कुशल-मञ्जल पूछने लगी और पूछते-

कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है—इन बातोंका पता लगा लीजियेगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइयेगा । इस बातका भी ध्यान रखियेगा कि आपलोग यह बात मेरी आज्ञासे कह रहे हैं, यह उसे मालूम न होने पावे ।” ब्राह्मणगण दमयन्तीके निर्देशानुसार राजा नलको ढूँढ़नेके लिये निकल पड़े ।

वृहत दिनांतक ढूँढ़ने-खोजनेके बाद पर्णाद नामक ब्राह्मणने महलमें आकर दमयन्तीसे कहा—“राजकुमारी ! मैं आपके निर्देशानुसार निपघनरेश नलका पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुँचा । वहाँ मैंने राजा ऋतुपर्णके पास जाकर मरी समामें तुम्हारी बात डूहरायी । परंतु वहाँ किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया । जब मैं चलने लगा, तब उसके बाहुक नामक सारथिने मुझे एकान्तमें बुलाकर कुछ कहा । देवि ! वह सारथि राजा ऋतुपर्णके घोड़ोंको शिक्षा देता है, स्वादिष्ठ भोजन बनाता है; परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुल्प है । उसने लंबी साँस लेकर रोते हुए कहा कि ‘कुलीन स्त्रियाँ घोर कष्ट पानेपर भी अपने शीलकी रक्षा करती हैं और अपने सतीत्वके बलपर स्वर्ग जीत लेती हैं । कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करतीं, अपने सदाचारकी रक्षा करती हैं । त्यागनेवाला पुरुष विपत्तिमें पड़नेके कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिये उसपर क्रोध करना उचित नहीं है । माना कि पतिने अपनी पत्नीका योग्य सत्कार नहीं किया । परंतु वह उस समय राज्यलक्ष्मीसे च्युत, क्षुधातुर, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था । ऐसी अवस्थामें उसपर क्रोध करना उचित नहीं है । जब वह अपनी प्राणरक्षाके लिये जोबिका चाहा रहा था, तब पत्नी उसके वस्त्र लेकर उड़ गये । उसके हृदयकी पीड़ा असह्य थी ।’ राजकुमारी ! बाहुककी यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनानेके लिये आया हूँ । तुम जैसा उचित समझो, करो । चाहो तो महाराजसे भी कह दो ।”

ब्राह्मणकी बात सुनकर दमयन्तीकी आँखोंमें आँसू भर आये । उसने अपनी माँसे एकान्तमें कहा—“माताजी ! आप यह बात पिताजीसे न कहें । मैं सुदेव ब्राह्मणको इस काममें नियुक्त करती हूँ । जैसे सुदेवने मुझे शून्य मूहूर्तमें यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शून्य शकुन देखकर अयोध्या जाय और मेरे पतिदेवको लानेकी युक्ति करे ।” इसके बाद दमयन्तीने पर्णादका सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेवको बुलाया । दमयन्तीने सुदेवसे कहा—“ब्राह्मणदेवता ! आप शीघ्र-से-शीघ्र अयोध्या नगरमें जाकर राजा ऋतुपर्णसे यह बात कहिये कि भीमक-पुत्री दमयन्ती फिरसे स्वयंवरमें स्वेच्छानुसार पति-वरण करना चाहती है । बड़े-बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं । स्वयंवरकी तिथि कल ही है ।

इसलिये यदि आप पहुँच सकें तो वहाँ जाइये । नलके जीने अथवा मरनेका किसीको पता नहीं है, इसलिये वह कल सूर्योदयके समय दूसरा पति वरण करेगी ।’ दमयन्तीकी बात सुनकर सुदेव अयोध्या गये और उन्होंने राजा ऋतुपर्णसे सब बातें कह दीं ।

राजा ऋतुपर्णने सुदेव ब्राह्मणकी बात सुनकर बाहुकको बुलाया और मधुर वाणीसे तमन्नाकर कहा कि ‘बाहुक ! कल दमयन्तीका स्वयंवर है । मैं एक ही दिनमें विदर्भ देशमें पहुँचना चाहता हूँ । परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहाँ पहुँच जाना सम्भव समझो, तभी मैं वहाँ जाऊँगा ।’ ऋतुपर्णकी बात सुनकर नलका कलेजा फटने लगा । उन्होंने अपने मनमें सोचा कि ‘दमयन्तीने दुःखसे अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा । सम्भव है, वह ऐसा करना चाहती हो । परंतु नहीं-नहीं, उसने मेरी प्राप्तिके लिये ही यह युक्ति की होगी । वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है । मैंने दुर्बुद्धिबश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की । अपराध मेरा ही है । वह कभी ऐसा नहीं कर सकती । अस्तु, सत्य क्या है, असत्य क्या है—यह बात तो वहाँ जानेपर ही मालूम होगी । परंतु ऋतुपर्णकी इच्छा पूरी करनेमें मेरा भी स्वार्थ है ।’ बाहुकने हाथ जोड़कर कहा कि ‘मैं आपके कथनानुसार काम करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ ।’ बाहुक अश्वशालामें जाकर श्रेष्ठ घोड़ोंकी

परोसा करने लगे । नलने अच्छी जातिके चार शोभ्रगामी घोड़े रथमें जोत लिये । राजा ऋतुपर्ण रथपर सवार हो गये । जैसे आकाशचारी पक्षी आकाशमें उड़ते हैं, वैसे ही बाहूकका रथ घोड़े ही समयमें नदी, पर्वत और बतोंको ताँघने लगा । एक स्थानपर राजा ऋतुपर्णका दुपट्टा नीचे

गिर गया । उन्होंने बाहूकसे कहा—'रथ रोको, मैं वाष्पयसे उसे उठवा मँगाऊँ ।' नलने कहा—'आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहाँसे एक योजन आगे निकल आये हैं । अब वह नहीं उठाया जा सकता ।' जिस समय यह बात हो रही थी, उस समय वह रथ एक वनमें चल रहा था । ऋतुपर्णने कहा—'बाहूक ! तुम मेरी गणित-विद्याकी चतुर्दाई देतो । सामनेके वृक्षमे जितने पत्ते और फल दीख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमिपर गिरे हुए फल और पत्ते एक सौ एक गुने अधिक हैं । इस वृक्षकी दोनों शाखाओं और टहनियोंपर पाँच करोड़ पत्ते हैं और दो हजार पंचानव फल हैं । तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो ।' बाहूकने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि 'मैं इस चूहेके वृक्षको काटकर इनके फलों और पत्तोंको ठीक-ठीक गिनकर निश्चय करूँगा ।' बाहूकने वैया ही किया । फल और पत्ते ठीक उतने ही हुए, जितने राजाने बतलाये थे । नल आश्चर्यचकित हो गये । बाहूकने कहा—'आपकी विद्या अद्भुत है । आप अपनी विद्या

बतला देंजिये ।' ऋतुपर्णने कहा—'गणित-विद्याकी ही तरह मैं पासोंकी वशीकरण-विद्यामें भी ऐसा ही निपुण हूँ ।' बाहूकने कहा कि 'आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ोंकी भी विद्या सिखा दूँ ।' ऋतुपर्णको विदम देश पहुँचनेकी बहुत जल्दी थी और अश्वविद्या सीखनेका लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नलको पासोंकी विद्या सिखा दी और कह दिया कि 'अश्वविद्या तुम मुझे पीछे मिला देना । मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया ।'

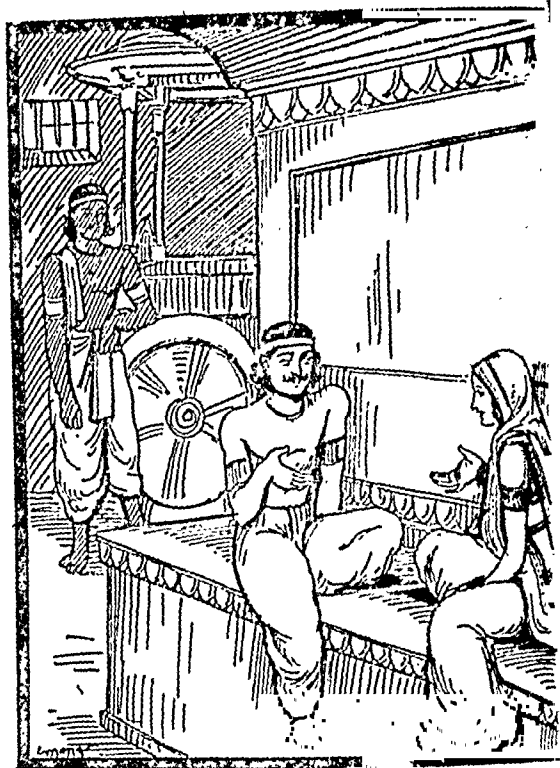
जिस समय राजा नलने पासोंकी विद्या सीखी, उसी समय कलियुग कर्कोटक नामके तीखे विषकी उगलता हुआ नलके शरीर से बाहर निकल गया । कलियुगके बाहर निकलने-पर नलको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा । कलियुग रोने हाथ जोड़कर भयसे कांपता हुआ कहने लगा—'आप क्रोध शान्त कीजिये, मैं आपको यगास्वी बनाऊँगा । आपने जिस समय दमयन्तीका त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था । मैं बड़े दुःखके साथ कर्कोटक नामके त्रियसे जलता हुआ आपके शरीरमें रहता था । मैं आपकी शरणमें हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो और मुझे शाप न दें । जो आपके पवित्र चरित्रका गान करूँगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा ।' राजा नलने क्रोध शान्त किया । कलियुग भयभीत होकर बहेड़ेके पेड़में घुस गया । यह संवाद कलियुग और नलके अतिरिक्त और किसीको मालूम नहीं हुआ । यह वृक्ष टूँठ-सा हो गया ।

इस प्रकार कलियुगने राजा नलका पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था । उन्होंने अपने रथको जोरसे हाँका और सायंकाल होते-न-होते वे विदम देशमें जा पहुँचे । राजा भीमर्षकके पास समाचार भेजा गया । उन्होंने ऋतुपर्णको अपने यहाँ बुला लिया । ऋतुपर्णके रथकी मंकारसे दिखाएँ गूँग उठीं । कुण्डिननगर में राजा नलके वे घोड़े भी रहते थे, जो उनके बच्चोंको लेकर आये थे । रथकी धरधराहटसे उन्होंने राजा नलको पहचान लिया और वे पूर्ववत् प्रसन्न हो गये । दमयन्तीकी भी यह आवाज वंसी ही जान पड़ी । दमयन्ती कहने लगी कि 'इस रथकी धरधराहट मेरे चित्तमें जल्लास पैदा करती है, अवश्य ही इसको हाँकने-वाले मेरे प्रतिदेव हैं । यदि आज वे मेरे पास नहीं आयेंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूँगी । मैंने कभी हँसी-खेलमें भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती । वे शक्ति-शाली, क्षमावान्, धीर, दाता और एक पत्नीव्रती हैं । उनके वियोगसे मेरी छाती फट रही है ।' दमयन्ती महलकी छतपर चढ़कर रथका आना और उसपरसे रथी-सार्थिका उतरना देखने लगी ।

दमयन्तीके द्वारा राजा नलकी परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्यप्राप्ति और कथाका उपसंहार

बृहदश्वजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! विवस्वन्नेश भीमकने अयोध्याधिपति ऋतुपर्णका खूब स्वागत-सत्कार किया। ऋतुपर्णको अच्छे स्थानमें ठहरा दिया गया। उन्हें कुण्डिनपुरमें स्वयंवरका कोई चिह्न नहीं दिखायी पड़ा। भीमकको इस बातका विल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्रीके स्वयंवरका निमन्त्रण पाकर यहाँ आये हैं। उन्होंने कुशल-मङ्गलके वाव पूछा कि 'आप यहाँ किस उद्देश्यसे पधारे हैं?' ऋतुपर्णने स्वयंवरकी कोई तैयारी न देखकर निमन्त्रणकी बात दवा दी और कहा—'मैं तो केवल आपको प्रणाम करनेके लिये ही चला आया हूँ।' भीमक सोचने लगे कि 'सौ योजनसे भी अधिक दूर कोई प्रणाम करनेके लिये नहीं आ सकता। अस्तु, आगे चलकर यह बात खुल ही जायेगी।' भीमकने बड़े सत्कारके साथ आग्रह करके ऋतुपर्णको अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वाष्ण्यके साथ अरव-शालामें ठहरकर घोड़ोंकी सेवामें संलग्न हो गया।

दमयन्ती आकुल होकर सोचने लगी कि 'रथकी ध्वनि तो मेरे पतिदेवके रथके ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो-न-हो वाष्ण्यने उनसे रथविद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। सम्भव है, ऋतुपर्णको भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपने दासीको बुलाकर कहा कि 'केशिनी ! तू जा। इस बातका पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। सम्भव है, यही हमारे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणोंके द्वारा जो सन्देश भेजा था, वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना।' केशिनीने जाकर बाहुकसे बातें कीं। बाहुकने राजाके आनेका कारण बताया और संक्षेपमें वाष्ण्य तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनानेकी चतुरताका परिचय दिया। केशिनीने पूछा—'बाहुक ! राजा नल कहीं हैं? क्या तुम जानते हो? अथवा तुम्हारा साथी वाष्ण्य जानता है?' बाहुकने कहा—'केशिनी ! वाष्ण्य राजा नलके बच्चेको यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके सम्बन्धमें कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नलका रूप बदल गया है। ये छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयन्ती। क्योंकि वे अपने गुप्त चिह्नोंको दूसरोंके सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केशिनी ! राजा नल विपत्तिमें पड़ गये थे। इसीसे उन्होंने अपनी पत्नीका त्याग किया। दमयन्तीको अपने पतिपर क्रोध नहीं करना चाहिये। जिस समय वे भोजनकी चिन्तामें थे, प्रभी उनके यस्त्र लेकर उड़ गये। उनका हृदय पीड़ासे जर्जरित था।

यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नीके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। फिर भी दमयन्तीको उनकी दुरवस्थापर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिये।' यह कहते नलका हृदय खिन्न हो गया। आँखोंमें आँसू आ गये, वे रोने लगे। केशिनीने दमयन्तीके पास आकर वहाँकी सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया।

अब दमयन्तीकी आशंका और भी बढ़ होने लगी कि यही राजा नल हैं। उसने दासीसे कहा कि 'केशिनी ! तू फिर बाहुकके पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ा रहो। उसकी चेष्टाओंपर ध्यान दो। वह आगे मांगे तो माँग देना। जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक-एक चरित्र मुझे आकर बताओ।' केशिनी फिर बाहुकके पास गयी और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्योंके समान बहुत-से चरित्र देखकर लौट आयी और दमयन्तीसे कहने लगी—'राजकुमारी ! बाहुकने तो जल, थल और अग्निपर सब तरह विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आजतक ऐसा पुरुष न कभी देखा है और न सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता तो वह झुफता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊँचा हो जाता है। वह बिना मुँहे ही चला जाता है। छोटे-से-छोटा छेद

लिये गुफा बन जाता है। वहाँ जलके लिये जो घड़े रखे थे, वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जलसे भर गये। उसने दूसका प्लुता लेकर सूर्यकी ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्निका स्पर्श करके भी जलता नहीं है। यानी उनके इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथसे कुलोंको मसलने लगता है, तब वे कुम्हलते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगन्धित बीजते हैं। इन अद्भुत लक्षणोंको देखकर मैं तो मोहककी-सी रह गयी और बड़ी शोभ्रतासे तुम्हारे पास बतौ आयी।' दमयन्ती बाहूकके कर्म और चेष्टाओंको सुनकर निश्चितरूपसे जान गयी कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने कैशिनोके साथ अपने दोनों बच्चोंको नलके पास भेज दिया। बाहूक इन्द्रसेना और इन्द्रसेनको पहचानकर उनके पास आ गया और दोनों बालकोंको छातीसे लगाकर गोदमें बँधा लिया। बाहूक अपनी संतानोसे मिलकर घबरा गया

और रोने लगा। इनके मुँहपर पिताके समान स्नेहके भाव प्रकट होने लगे। तदनन्तर बाहूकने दोनों बच्चे कैशिनोको दे दिये और कहा—'ये बच्चे मेरे दोनों बच्चोंके समान ही हैं, इन्होंने मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। कैशिनो! तुम बार-बार मेरे पास आती हो, मैं न जाने क्या मोहनने लगती। इसलिये यहाँ मेरे पास बार-बार आना उलान नहीं है। तुम जाओ।' कैशिनोने बन्तानोंके साथ आकर दमयन्तीके पास आकर बँधे।

अब दमयन्तीने कैशिनोको अपनी माताके पास भेजा और कहालाया कि 'भाताजी! मैंने राजा नल समझकर बार-बार बाहूककी परीक्षा करवायी है। अब मुझे केवल उसके रूपके सम्बन्धमें ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ। इसलिये आप बाहूकको मेरे महलमें आनेको आशा दे बीजिये अथवा उसके पास ही जानेकी आशा दे बीजिये। आपको इच्छा हो तो यह धात पिताजीको बतला दीजिये अथवा मत बतलाइये।' रानीने अपने पति भीमकसे अनुमति ली और बाहूकको रनिवासमें बुलवानेकी आशा दे दी। बाहूक बुला लिया गया। दमयन्तीके देखते ही नलका हृदय एक साथ ही शोक और दुःखसे भर आया। वे आँसुओंसे नहा गये। बाहूककी आकुलता देखकर दमयन्ती भी शोकप्रस्त हो गयी। उस समय दमयन्ती गेरुआ बरत पहने हुए थी। कैशोंकी जटा घँघ गयी थी; शरीर मलिन था। दमयन्तीने कहा—'बाहूक! पहले एक धर्मत पुरुष अपनी पत्नीको धनमें सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय यह स्त्री यकी-माँदी थी, मींदसे अचेत थी; ऐसी निरपराध स्त्रीको पुण्यलोक निषधनरेशके सिवा और कौन पुरुष निजंन धनमें छोड़ सकता है? मैंने जीवनभरमें जान-बूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है। फिर भी वे मुझे धनमें सोती छोड़कर चले गये।' इतना कहते-कहते दमयन्तीके नेत्रोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। दमयन्तीके विशाल, साँवले एवं रतनारे नेत्रोंसे आँसु टपकते देखकर नलसे रहा न गया। वे कहने लगे—'प्रिये! मैंने जानबूझकर न तो राज्यका नारा किया है और न तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलियुगको करतूत है। मैं जानता हूँ कि जबसे तुम मुझसे बिछड़ी हो तबसे रात-दिन मेरा ही स्मरण-चिन्तन करती रहती हो। कलियुग मेरे शरीरमें रहकर तुम्हारे शापके कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्याके बलसे उसपर विजय पा ली है और अब हमारे दुःखका अन्त आ गया है। कलियुग अब मुझे छोड़कर चला गया है, मैं एकमात्र तुम्हारे लिये ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे-जैसे प्रेमी और अनुकूल पतिको छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पतिते विवाह करनेके लिये तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवरका समाचार सुनकर ही तो राजा श्रतुपुर्ण यड़ी शीघ्रताके साथ यहाँ आये हैं।' दमयन्ती यह सुनकर भयके मारे धर-धर काँपने लगी।

दमयन्तीने हाथ जोड़कर कहा—'आर्यपुत्र! मुझपर दोष लगाता उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओंको छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको बुँदनेके लिये बहुतेमे द्राष्टुणोंको भेजा था और

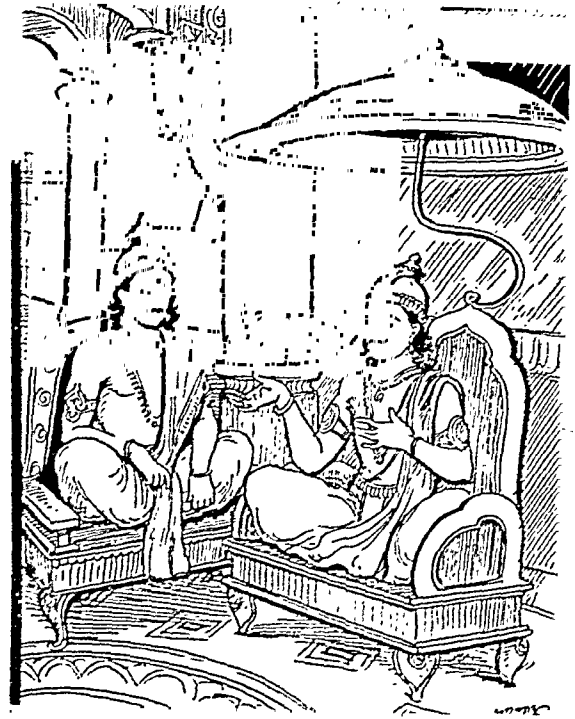
वे मेरी कही बात डुहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। पर्णाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरीमें आपके पास भी पहुँचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनायी थीं और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलानेके लिये ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, जो एक दिनमें घोड़ोंके रथसे सौ योजन पहुँच जाय। मैं आपके चरणोंका स्पर्श करके शपथपूर्वक सत्य-सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मनसे भी पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मनसे भी पापकर्म किया हो तो निरन्तर भूमिपर विचरनेवाले वायुदेव, भगवान् सूर्य और मनके देवता चन्द्रमा मेरे प्राणोंका नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल

भूमण्डलमें विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापिनी होऊँ तो मुझे त्याग दें।' उसी समय वायुने अन्तरिक्षमें स्थित होकर कहा—'राजन्! मैं सत्य कहता हूँ कि दमयन्तीने कोई पाप नहीं किया है। इसने तीन वर्षतक अपने उज्ज्वल शीलव्रतकी रक्षा की है। हमलोग इसके रक्षकरूपमें रहे हैं और इसकी पवित्रताके साक्षी हैं। इसने स्वयंवरकी सूचना तो तुम्हें ढूँढ़नेके लिये ही दी थी। वास्तवमें दमयन्ती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयन्तीके योग्य हो। कोई शंका न करो और इसे स्वीकार करो।' जिस समय पवन

देवता यह बात कह रहे थे, उस समय आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी, देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं। शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नलने अपना सन्देह छोड़ दिया और नागराज कर्कोटकका दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरन्त पूर्ववत् हो गया। दमयन्ती राजा नलको पहले रूपमें देखकर उनसे लिपट गयी और रोने लगी। राजा नलने भी प्रेमके साथ दमयन्तीको गलेसे लगाया और दोनों बालकोंको छातीसे लिपटाकर उनके साथ प्यारकी बात करने लगे। सारी रात दमयन्तीके साथ बातचीत करनेमें ही बीत गयी।

प्रातःकाल होनेपर नहा-धो, सुन्दर वस्त्र पहनकर दमयन्ती और राजा नल भीमकके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम किया। भीमकने बड़े आनन्दसे उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात-की बातमें यह समाचार सर्वत्र पहुँच गया, नगरके नर-नारी आनन्दमें भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओंकी पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्णको यह बात मालूम हुई कि बाहुकके रूपमें तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नीसे मिल गये, तब उन्हें बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने नलको अपने पास बुलवाकर क्षमा माँगी। राजा

नलने उनके व्यवहारोंकी उत्तमता बतलाकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा

ती । राजा ऋतुपर्ण-किसी दूसरे सारथिको लेकर अपने नगर चले गये ।

राजा नल एक महानैतिक कुण्डिननगरमें हो रहे । तदनन्तर अपने श्वशुर भीमककी आज्ञा लेकर थोड़ेसे स्त्रीयोंको-साथ ले निपद्य देशके लिये रवाना हुए । राजा भीमकने एक वित्तवर्णका रथ, सोलह हाथी, पचास घोड़े और छः सौ पैदल सैनिकोंके साथ भेज दिये । अपने नगरमें प्रवेश करके राजा नल पुष्करसे मिले और बोले कि 'या तो तुम कपटभरे जूएका खेल फिर मुझसे खेलो या धनुषपर डोरी चढ़ाओ ।' पुष्करने हँसकर कहा—'अच्छी बात है, तुम्हें दावपर लगानेके लिये फिर धन मिल गया । आओ, अबकी बार तुम्हारे धन तथा दमयन्तीको भी जीत लूँगा ।' राजा नलने कहा—'अरे भाई ! जूआ खेल लो, बकते क्या हो ? हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दसा होगी, जानते हो ?' जूआ होने लगा, राजा नलने पहले ही दावमें पुष्करके राज्य, रत्नोंके भण्डार और उसके प्राणोंको भी जीत लिया । उन्होंने पुष्करसे कहा कि 'यह सब राज्य मेरा हो गया । अब तुम दमयन्तीको और आँख उठाकर भी नहीं देख सकते । तुम दमयन्तीके सेवक हो । अरे मूढ़ ! पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था । वह काम कलियुगका था, तुम्हें इस बातका पता नहीं है । मैं कलियुगके षोडशके तुम्हारे सिर नहीं मड़ना

घाहता । तुम अपना जीवन मुझसे बिताओ, मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ । तुम्हारी सब यस्तुएँ और तुम्हारे राज्यका भाग भी दे देता हूँ । तुमपर मेरा प्रेम पहलेके ही समान है । तुम मेरे भाई हो । मैं कभी तुमपर अपनी आँख टेढ़ी नहीं करूँगा । तुम सौ वर्षतक जीओ ।' राजा नलने इस प्रकार कहकर पुष्करको धर्म दिया और उसे अपने हृदयसे लगाकर जानेकी आज्ञा दी । पुष्करने हाथ जोड़कर राजा नलको प्रणाम किया और कहा—'जगतमें आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप दस हजार वर्षतक सुखसे जीवित रहें । आप मेरे अग्रदाता और प्राणदाता हैं ।' पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मानके साथ एक महानैतिक राजा नलके नगरमें ही रहा । तदनन्तर सेना, सेवक और कुटुम्बियोंके साथ अपने नगरमें चला गया । राजा नल भी पुष्करको पहूँचाकर अपनी राजधानीमें लौट आये । सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मन्त्रिमण्डलके लोग राजा नलको पाकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने रोमाञ्चित शरीरसे हाथ जोड़कर राजा नलसे निवेदन किया—'राजेंद्र ! आज हमलोग दुःखसे छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं । जमे देवता इन्द्रकी सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करनेके लिये हम सब आये हैं ।

धर-धर आनन्द मनाया जाने लगा । चारों ओर शांति फैल गयी । बड़े-बड़े उत्सव होने लगे । राजा नलने सेना भेजकर दमयन्तीको बुलवाया । राजा भीमकने अपनी पुत्रीको बहुत-सी वस्तुएँ लेकर समुराल भेज दिया । दमयन्ती अपनी दोनों सखियोंको लेकर महलमें आ गयी । राजा नल भी आनन्दके साथ समय बिताने लगे । राजा नलकी स्त्री-दूर-दूरतक फल गयी । वे धर्मवृद्धिमें प्रजाका वापर करने लगे । उन्होंने बड़े-बड़े धर्मकारके मयवाक्यकी आश्रय

बृहदश्वजी कहते हैं—दुर्धरिष्ठ । तुम्हें भी भी...
 दिनांमं तुम्हारा राज्य और सर्व-सामग्री मिले...
 राजा नलने जूआ खेलकर बड़ा भारी हल...
 था । उसे अरेने ही सब कुछ भोग...
 साथ तो भाई है, श्रोतके ही और...
 मदाचारी ब्राह्मण है । ऐसे ब्राह्मण...
 कारण ही नहीं है । समाजकी...
 रहती । यह विचार करके भी...
 चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।...
 नल और ऋतुपर्णको...
 पापोंका नाश...
 वंशपरामर्श...
 बृहदश्वजी...
 बृहदश्वजी...

उनके पासोंकी वशीकरण-विद्या और अश्वविद्या सिखलाकर स्नान करनेके लिये चले गये । उनके जानेपर धर्मराज

युधिष्ठिर ऋषि-मुनियोंसे अर्जुनकी तपस्याके सम्बन्धमें बातचीत करने लगे ।

नारदजीद्वारा तीर्थयात्राकी महिमाका वर्णन

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! मेरे परदादा अर्जुनके वियोगमें शेष पाण्डवोंने काम्यक वनमें किस प्रकार अपने दिन बिताये ?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! जब अर्जुन तपस्या करनेके उद्देश्यसे चले गये, तब शेष पाण्डवोंने अर्जुनके वियोगमें बड़ी उदासीके साथ अपने दिन बिताये । वे दुःख और शोकमें डूबे रहते थे । उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवर्षि नारद उनके निवासस्थानपर आये । धर्मराज युधिष्ठिरने भाइयोंसहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीतिसे उनकी पूजा

की । देवर्षि नारदने कुशल-प्रश्न पूछकर उन्हें आशवासन दिया और कहा—'युधिष्ठिर ! इस समय तुम क्या चाहते हो ? मैं तुम्हारा कौन-सा काम करूँ ?' धर्मराज युधिष्ठिरने उनके चरणोंमें प्रणाम करके बड़ी नम्रताके साथ कहा—'महाराज ! सभी लोग आपकी पूजा करते हैं । जब आप हमपर प्रसन्न हैं तो हमलोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि

आपकी कृपासे हमारे सारे-काम सिद्ध हो गये । आप कृपा करके हमलोगोंकी एक बात बतलाइये । जो तीर्थोंका सेवन करता हुआ पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है ?' नारदजीने कहा—'राजन् ! तुम सावधान होकर सुनो, एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वारमें ऋषि, देवता एवं पितरोंकी तृप्तिके लिये कोई अनुष्ठान कर रहे थे । वहाँ एक दिन पुलस्त्य मुनि आये । भीष्मने उनकी सेवा-पूजा करके यही प्रश्न किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो । उसके उत्तरमें पुलस्त्य मुनिने जो कुछ कहा, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ।

पुलस्त्यजीने कहा—भीष्म ! तीर्थोंमें प्रायः बड़े-बड़े ऋषि-मुनि रहते हैं । उन तीर्थोंके सेवनसे जो फल प्राप्त होता है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ । जिसके हाथ दान लेने और बुरे कर्म करनेसे अपवित्र नहीं हैं, जिसके पैर नियमपूर्वक पृथ्वीपर पड़ते हैं अर्थात् जीव-जन्तुओंकी अपने नीचे न दबाकर दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये चलते हैं, जिसका मन दूसरोंके अनिष्ट-चिन्तनसे बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारण-मोहन-उच्चाटन आदिसे युक्त एवं विवादजननी न हो, जिसकी तपस्या अन्तःकरणकी शुद्धि और जगत्कल्याणके लिये हो, जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलंक हो, उसे तीर्थोंका वह फल, जिसका शास्त्रोंमें वर्णन है, प्राप्त होता है । जो किसी प्रकारका दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाय उसीमें संतुष्ट रहता है और साथ ही अहंकार भी नहीं करता, जो दम्भ एवं कामनासे रहित है, थोड़ा खाता और इन्द्रियोंको वशमें रखता है, साथ ही समस्त पापोंसे बचा भी रहता है, जो कमी किसीपर क्रोध नहीं करता, स्वभावसे ही सत्यका पालन करता है, दृढ़तासे अपने नियमोंमें संलग्न रहता है और समस्त प्राणियोंके सुख-दुःखको अपने शरीरके सुख-दुःखके समान ही समझता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्थफलकी प्राप्ति होती है । तीर्थयात्राके द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े-बड़े यत्नोंका फल प्राप्त कर सकता है ।

मर्त्यलोकमें भगवान्का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है । पुष्करमें करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं । आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, गन्धर्व, अप्सराएँ सर्वदा वहाँ उपस्थित रहती हैं । बड़े-बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्मर्षियोंने तपस्या करके वहाँ सिद्धि प्राप्त की है । जो उदार पुरुष मनसे भी पुष्करक

भृगुतुङ्ग क्षेत्रपर अनशन करना श्रेष्ठ है । परंतु पुष्कर, क्रुशक्षेत्र, गङ्गा एवं भगघ देशमें स्नानभात्रसे ही सात-सात पीढ़ियां तर जाती हैं । गङ्गाजी नामोच्चारणमात्रसे पापोंकी धो बहाती हैं, वर्षानमात्रसे कल्याणदान फरती हैं, स्नान और पानसे सात पीढ़ियोंतक पवित्र कर देती हैं, जबतक मनुष्यकी हड्डी गङ्गाजलमें रहती है, तबतक उसे स्वर्गमें सम्मान प्राप्त होता है । जो पुण्यतीर्थ एवं पुण्यक्षेत्रोंका सेवन करते हैं, वे पुण्य उपाजर्जन करके स्वर्गके अधिकारी होते हैं । ब्रह्माजीने यह बात स्पष्ट कह दी है कि गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान्से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणोंसे बढ़कर कोई प्राणी नहीं । जहाँ गङ्गाजी हैं, वही पवित्र देश है, वही पवित्र तपोवन है । गङ्गातटका स्थान ही सिद्धिक्षेत्र है ।

भीष्म ! मैंने जो तीर्थयात्राका वर्णन किया है, वह सत्य है; इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, मित्र, शिष्य और सेवकोंको गोपनीय-से-गोपनीय निधिके रूपमें कानमें बतलाना चाहिये । इस माहात्म्यके वर्णन एवं श्रवणसे बहुत फल मिलता है । इससे शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है । इससे चारों वर्णोंके लोगोंकी इच्छा पूरी होती है । मैंने जिन तीर्थोंका वर्णन किया है, उनमेंसे जहाँ जाना सम्भव न हो, वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिये । उसमें बड़े-बड़े देवता और ऋषियोंने स्नान किया है । भीष्म ! तुम श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त नियमानुसार इन्द्रियोंको शुद्ध रखते हुए तीर्थोंकी यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ । शास्त्रदर्शां सत्पुरुष ही उन तीर्थोंको प्राप्त कर सकते हैं । नियमहीन, असंयमी, अपवित्र एवं चोर उन तीर्थोंकी उपलब्धि नहीं कर सकते । तुम सदाचारी एवं

धर्मके मर्मज्ञ हो । तुम्हारे धर्मपालनके प्रतापसे सभी लुप्त हो रहे हैं । तुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभीको तीर्थ-स्नान करा दिया है । तुम्हें श्रेष्ठ लोक और महान् कीर्तिकी प्राप्ति होगी ।

‘धर्मराज ! भीष्मपितामहसे इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहीं अन्तर्धान हो गये । भीष्मपितामहने विधिपूर्वक तीर्थयात्रा की । जो इस विधिसे पृथ्वीकी परिक्रमा करता है, उसे सौ अश्वमेधोंका फल प्राप्त होता है । तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियोंको भी तीर्थमें ले जाओगे; इसलिये तुम्हें अठगुना फल प्राप्त होगा । बहुत-से तीर्थोंकी राक्षसोंने रोक रक्खा है । वहाँ केवल तुम्हीं लोग जा सकते हो । तीर्थोंमें वाल्मीकि, कश्यप, वृत्ताद्वेय, कुण्डजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कण्डेय, गालव, भरद्वाज, वसिष्ठ मुनि, उद्दालक, शौनक, व्यास, शुकदेव, दुर्वासा, जावालि आदि बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । तुम उन लोगोंको साथ लेते हुए सब तीर्थोंमें जाओ । परम तेजस्वी लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आयेगे । उन्हें भी ले लो । मैं भी चलूंगा । तुम यथाति और पुरुरवाके समान यशस्वी धर्मात्मा हो । तुम राजा भगोरथ और लोकाभिराम रामके समान समस्त राजाओंसे श्रेष्ठ हो । मनु, इक्ष्वाकु, पुरु, पृथु और इन्द्रके समान यशस्वी तथा प्रजापालक हो । तुम अपने शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके प्रजापालन करोगे और धर्मके अनुसार पृथ्वीका साम्राज्य भोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुनके समान कीर्तिमान् होओगे ।’ इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरसे कहकर देवर्षि नारद वहीं अन्तर्धान हो गये । धर्मात्मा युधिष्ठिर तीर्थोंके सम्बन्धमें चिन्तन करने लगे ।

धौम्यद्वारा तीर्थोंका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरने देवर्षि नारदसे तीर्थोंका माहात्म्य सुनकर अपने भाइयोंसे सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्यके पास गये और बोले—‘भगवन् ! मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है । मैंने अपने उद्योगी, साहसी, शक्तिशाली एवं तपोधन भाईको अस्त्रविद्या प्राप्त करनेके लिये धनमें भेज दिया है । मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्रीकृष्ण भगवान् नर-नारायणके अवतार हैं । परम समर्थ भगवान् वेदव्यास भी ऐसा कहते हैं । इन दोनोंमें समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वराण्य और धर्म—ये छः भग नित्य निवास करते हैं, इसलिये इन्हें भगवान् कहते हैं ।

स्वयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं । अर्जुनकी शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इन्द्रके पास अस्त्रविद्या ग्रहण करनेके लिये भेजा है । यह तो अर्जुनकी बात हुई । कौरवोंका ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यपर दृष्टि जाती है । अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं । दुर्योधनने पहलेसे ही इन महारथियोंको अपनी ओरसे लड़नेका वचन लेकर बाँध रक्खा है । सूत्रपुत्र कर्ण भी महारथी है और दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करना जानता है । परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे परपुरञ्जय धनञ्जय इन्द्रसे अस्त्रविद्या सीख आनेके बाद सब लोगोंके लिये अकेल

हो पर्याप्त होगा। अर्जुनके अतिरिक्त हमारे लिये कोई सहारा नहीं है। हमलोग अर्जुनको घाट जोहते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। उसकी मूर्ता और सामर्थ्यपर हमारा विश्वास है। हम सभी अर्जुनके लिये चञ्चल हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन खतलाइये जिसमें अन्न, फल, फूल आदिकी अधिकता हो एवं पुण्यात्मा सत्पुरुष रहते हों। हमलोग वहाँ चतकर कुछ विनोतकर रहें और अर्जुनकी प्रतीक्षा करें।

पुरोहित धीम्यने कहा—धर्मराज धृतिधरि ! मैं तुम्हें पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतोंका वर्णन सुनाता हूँ। उसके श्रवणसे द्रौपदीकी और तुमलोगोंकी उदासी दूर हो जायगी। तीर्थोंका माहात्म्य श्रवण करनेसे पुण्य होता है और तदनन्तर यदि उनकी यात्रा की जाय तो सौगुना अधिक पुण्य होता है। अब मैं अपनी स्मृतिके अनुसार पूर्वदिशाके राजर्षिसेवित तीर्थोंका वर्णन करता हूँ। नैमियारण्य तीर्थका नाम तो तुमने सुना ही होगा। यहाँ देवताओंके अलग-अलग बहुत-से क्षेत्र हैं। वह तीर्थ, परम पवित्र, पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदीके तटपर स्थित है। वह देवताओंकी घनभूमि है और बड़े-बड़े देवर्षि उसका सेवन करते हैं। गयाके सम्बन्धमें प्राचीन विद्वानोंने कहा है कि मनुष्यके बहुत-से पुत्र हों तो अच्छा है; क्योंकि यदि उनमेंसे कोई एक भी गया क्षेत्रमें जाकर पिण्डदान कर दे, अश्वमेध यज्ञ कर दे अथवा नील व्योत्सर्ग कर दे तो उसके पहिले-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्रमें एक महानदी नामका और गर्गशिर नामका तीर्थ-स्थान है। वह महानदी फल्गु है। एक अक्षयवट नामका महावट है, जहाँ पिण्डदान करनेसे अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्रकी तपस्याका स्थान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशामें ही है। पुण्यसलिला भगवती भागीरथीकी विशाल धारा भी पूर्व दिशामें ही है। उसके तटपर बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ देकर राजा भगीरथने बहुत-से यज्ञ किये थे। गङ्गा और यमुनाका विश्वविख्यात सङ्गमस्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है। बड़े-बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं। सर्वज्ञा ब्रह्माजीने यहाँ बहुत-से यज्ञ-याग किये थे। इसीलिये उसका नाम प्रयाग पड़ा है। अगस्त्य मुनिका उत्तम आश्रम और बड़े-बड़े तपस्वियोंसे परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशामें ही हैं। कालञ्जर पर्वतपर हिरण्यविन्दु आश्रम है। अगस्त्य पर्वत बड़ा रमणीय, पवित्र एवं कल्याणसाधनाके उपयुक्त है। परशुरामका तपस्याक्षेत्र महेन्द्र पर्वत, जिसपर ब्रह्माने यज्ञ किया था, उधर ही है। बाहुदा और नन्दा नामकी नदियाँ भी यहाँ हैं।

वक्षिण दिशामें गोदावरी नामकी पवित्र नदी बहती है। उस नदीका जल मङ्गलमय एवं तपस्वियोंके द्वारा सेवित है। उसके तटपर बड़े-बड़े ऋषियोंके आश्रम हैं। वेणा और भागीरथी नदियोंके जल भी बड़े पवित्र हैं। उधर ही राजा नृगकी पयोष्णी नदी भी है। पयोष्णी नदीका जल पात्रमें, पृथ्वीपर अथवा वायुके द्वारा उड़कर शरीरका स्पर्श कर ले तो जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते हैं। एक ओर गङ्गा आदि सब नदियोंकी रक्षणा जाय और दूसरी ओर परम पवित्र पयोष्णीको, तो पयोष्णी नदी हो सबसे बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है। द्रविड़ देशके अन्तर्गत पाण्ड्य तीर्थमें अगस्त्यतीर्थ, घृणतीर्थ और कुमारीतीर्थ भी हैं। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण-आश्रम, अगस्त्य-आश्रम आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय हैं।

सौराष्ट्र देशमें बड़े ही महिमायुग्म आश्रम, देवमन्दिर, नदियाँ और सरोवर हैं। सौराष्ट्र देशके समसोद्वेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्वविभूत हैं। पिण्डारक तीर्थ एवं उज्जयन्त पर्वत भी हैं। सौराष्ट्र देशमें ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण-पुरयोत्तम स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण निवास करते हैं। वे सनातनधर्मके मूर्तिमान् स्वरूप हैं। वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ महात्मा वास्तवमें श्रीकृष्णका यही स्वरूप खतलाते हैं। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण पवित्रोंमें पवित्र, पुण्योंमें पुण्य, मङ्गलोंमें मङ्गल और देवताओंमें देवता हैं। वे क्षत्र, अक्षर और पुरुषोत्तम—सब कुछ हैं। उनका स्वरूप अचिन्त्य एवं अनिर्वचनीय है। वे ही प्रभु द्वारकामें निवास करते हैं। पश्चिम दिशामें आनत देशके अन्तर्गत बहुत-से पवित्र और पुण्यप्रद देवमन्दिर तथा तीर्थ हैं। यहाँ पुण्यसलिला नर्मदा नदी है। उसकी गति पश्चिमकी ओर है। उसके तटपर बड़े सुन्दर-सुन्दर वृक्ष, झाड़ियाँ एवं जङ्गल हैं। तीनों लोकके पवित्र तीर्थ, देवमन्दिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मादि देवता, ऋषि-भर्षुषि, सिद्ध-चारण और बड़े-बड़े पुण्यात्मा प्रतिदिन नर्मदाके पवित्र जलमें स्नान करनेके लिये आते हैं। नर्मदातटपर ही विश्वा मुनिका आश्रम है, जहाँ कुबेरका जन्म हुआ था। बंदुर्गशिखर नामक पर्वत भी नर्मदातटपर ही है। उधर केतुमाता, मेघना नदी और गङ्गाद्वार—ये तीन तीर्थ हैं। संखवारण्य नामका एक पवित्र वन है, उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्माका पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कर्ममार्गको त्याग कर भानमार्गपर आरुढ़ होनेवाले ऋषियोंका पवित्र आश्रम है। उसके सम्बन्धमें स्वयं श्रीब्रह्माजीने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष मनसे भी पुष्कर तीर्थकी धात्राकी इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्तमें उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

उत्तर दिशामें परम पवित्र सरस्वती नदीके तटपर बहूतसे तीर्थ हैं। यमुना नदीका उद्गम भी उत्तर दिशामें ही है। प्लक्षावतरण नामके मङ्गलमय तीर्थमें यज्ञ करके सरस्वती नदीमें अवभृथस्नान किया जाता है, फिर स्वर्गकी प्राप्ति होती है। अग्निशिर तीर्थ भी वहाँ है। सरस्वती नदीके तटपर बालखिल्य ऋषियोंने यज्ञ किया था। सत्पुरुष उसकी महिमाका बखान करते हैं। दृषद्वती नदी, न्यग्रोध, पाञ्चाल्य, दाल्भ्यघोष और दाल्भ्य नामके आश्रम भी वहाँ हैं। उत्तरके पर्वतोंमेंसे एक पर्वतको फोड़कर गङ्गाजी निकली थी। उसी स्थानका नाम गङ्गाद्वार है। उस पवित्र तीर्थमें बड़े-बड़े ब्राह्मण निवास करते हैं। कनखलमें सनत्कुमारका निवासस्थान है। पूरु पर्वत भी वहाँ है। भृगु मुनिकी तपस्याका स्थान भृगुतुङ्ग महापर्वत भी है।

भगवान् नारायण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् एवं पुरुषोत्तम हैं। उनकी कीर्ति बड़ी मङ्गलमयी है। उनकी विशाला नामकी नगरी बदरिकाश्रमके पास है। विशाला नगरी तीनों लोकोंमें परम पवित्र और प्रसिद्ध है। बदरिका-

श्रमके पास पहले ठंडे एवं गरम जलकी गङ्गा बहती थी। उनमें सोनेकी रेत चमका करती थी। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, देवी-देवता भगवान् नारायणको नमस्कार करनेके लिये उस आश्रममें जाते हैं। स्वयं परमात्माका निवासस्थान होनेके कारण उस तीर्थमें जगतके सम्पूर्ण तीर्थ और देवमन्दिर निवास करते हैं। वह पुण्यक्षेत्र, तीर्थ एवं तपोवन परब्रह्मस्वरूप है। क्योंकि देवाधिदेव निखिललोकमहेश्वर परमेश्वर स्वयं उस आश्रममें निवास करते हैं। परमात्माके परम स्वरूपको जो पहचान लेता है, उसे कभी किसी प्रकारका शोक नहीं होता। उन्हीं भगवान्के निवासस्थान विशाला—बदरिकाश्रममें बड़े-बड़े देवर्षि, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवश्य ही वह तीर्थ अन्यान्य पवित्र तीर्थोंसे भी परम पवित्र है। घर्मराज ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयोंके साथ तीर्थोंकी यात्रा करो। तुम्हारे मनका दुःख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धीम्य इस प्रकार पाण्डवोंसे कह रहे थे, उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषिके दर्शन हुए।

लोमश मुनिके द्वारा पाण्डवोंको इन्द्रका सन्देश मिलना, व्यास आदिका आगमन तथा पाण्डवोंकी तीर्थयात्राका प्रारम्भ

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! युधिष्ठिर आदि सभी पाण्डव, ब्राह्मण, सेवक—सब-के-सब लोमश मुनिकी आवभगतमें जुट गये। सेवा-सत्कार हो जानेके पश्चात् युधिष्ठिरने पूछा कि 'भगवन् ! किस उद्देश्यसे आपका शुभागमन हुआ है ?' लोमश मुनिने प्रसन्नताके साथ प्रिय वाणीसे कहा—'पाण्डुनन्दन ! मैं स्वच्छन्दरूपसे स्वेच्छानुसार सब लोकोंमें घूमता रहता हूँ। एक बार मैं इन्द्रलोकमें जा पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि देवसभामें देवराज इन्द्रके आधे सिंहासनपर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज इन्द्रने अर्जुनकी ओर देखकर मुझसे कहा कि 'दिव्य ! तुम पाण्डवोंके पास जाओ और उन्हें अर्जुनका कुशल-मङ्गल सुनाओ।' इसीसे मैं तुमलोगोंके पास आया हूँ। मैं तुमलोगोंसे हितकी बात कहता हूँ। तुम सब सावधान होकर सुनो। तुमलोगोंकी अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्रविद्याको प्राप्त करने गये थे, वह उन्होंने शिवजीसे प्राप्त कर ली है। भगवान् शंकरने उस दिव्य वस्त्रको अमृतमेंसे प्राप्त किया था और अब वही अर्जुनको मिला है। उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तनकी विद्या भी अर्जुनने सीख ली है। उससे यदि निरपराधियोंको मृत्यु हो जाय तो

उसका प्रायश्चित्त भी उन्होंने जान लिया है। उस अस्त्रसे भस्म हुए बगौचेको वे पुनः हरा-भरा कर सकते हैं। उस अस्त्रके निवारणका कोई उपाय नहीं है। महाराजितशाली अर्जुनने उस दिव्य अस्त्रके साथ ही यम, बुधेर, वरुण और इन्द्रसे भी दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये हैं। विश्वावसुके पुत्र चित्रसेन गन्धर्वसे उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, याद्य आदि भी भलोभांति सीख लिये हैं। अब वे गान्धर्ववेदकी शिक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर अमरावती पुरीमें आनन्दसे निवास कर रहे हैं। इन्द्रने तुमसे कहनेके लिये यह संदेश कहा है— 'युधिष्ठिर ! तुम्हारा भाई अस्त्रविद्यामें निपुण हो गया है। और अब उसे यहाँ निवातकवच नामक असुरोंको मारना है। यह काम इतना फटिन है कि इसे बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जायेगा। तुम अपने भाइयोंके साथ तपस्या करके आत्मबलका उपाजंन करो। तपसे बढ़कर और कोई यस्तु नहीं है। तपसे ही मनुष्यको मोक्ष आदि बड़े-बड़े पदार्थोंकी प्राप्ति होती है। मैं कर्ण और अर्जुन दोनोंके ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मनमें कर्णकी धार बँठ गयी है। परंतु मैं यह बात स्पष्ट फह देता हूँ कि कर्ण अर्जुनके सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं है। तुम्हारे मनमें तीर्थयात्रा करनेका जो संकल्प है, उसकी पूर्तिमें लोमश ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे।" इस प्रकार इन्द्रका संदेश कहकर लोमशने कहा— "युधिष्ठिर ! उसी समय अर्जुनने भी मुझसे कहा कि 'तपोधन ! तुम धर्मके मर्मज्ञ एवं तपस्वी हो; तुमसे राजधर्म अथवा मनुष्य-धर्मका कोई भी पहलू छिपा नहीं है। इसलिये मेरे पुत्र्य भाई युधिष्ठिर-फो ऐसा उपदेश दीजिये कि वे धर्मकी पूँजी इकट्ठी करें। आप पाण्डवोंको तीर्थयात्रा कराकर उनके पुण्यकी वृद्धि करें।' अतः इन्द्र और अर्जुनके प्रेरणानुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थयात्रा करूँगा। मैंने पहले भी दो बार तीर्थयात्रा की है, अब मेरी यह तीसरी यात्रा होगी। युधिष्ठिर ! तुम्हारी स्वभावसे ही धर्ममें रूचि है; तुम धर्मके मर्मज्ञ एवं सत्यप्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थयात्राके प्रभावसे समस्त आसक्तियोंसे छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा भगीरथ, गय और गयाति जगत्में भरास्वी और विजयी हो गये हैं, वैसे ही तुम भी होओगे।" युधिष्ठिरने कहा—महर्षे ! आपकी यात सुनकर मुझे बड़ा सुख मिला है। मुझे यह नहीं सूझता कि मैं आपकी क्या उत्तर दूँ। देवराज इन्द्र जिसका स्मरण करें, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा ? जिसे आप-जैसे सत्-पुरुषका सम्भाग्य प्राप्त हो, जिसके अर्जुन-जैसा भाई हो और जिसपर देवराज इन्द्रकी कृपा हो, उसके भाग्यशाली होनेमें क्या संदेह है ? देवराज इन्द्रने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ-

यात्रा करनेका आदेश दिया है, उसके लिये तो मैंने पहलेसे ही आचार्य धौम्यके कथनानुसार विचार कर रक्खा है। अब जब आपकी आज्ञा हो, तभी मैं आपके साथ-साथ तीर्थयात्रा करनेके लिये चलाँगा। मेरा तो ऐसा ही निश्चय है, आप अपनी जैसी इच्छा।

तीन राततक काम्यक वनमें निवास करनेके परचात् धर्मराज युधिष्ठिरने तीर्थयात्राकी तैयारी की। उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि 'महाराज ! आप लोमश मुनि और भाइयोंके साथ पवित्र तीर्थोंकी यात्रा करने जा रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिये, क्योंकि आपके बिना हमलोग तीर्थयात्रा करनेमें असमर्थ हैं। हितक परु-पक्षी और काँटे आदिके कारण उन तीर्थोंमें प्रायः साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। आपके शूरवीर भाइयोंके संरक्षण-में रहकर हमलोग भी अनायास ही तीर्थयात्रा कर लेंगे। आपका ब्राह्मणोंपर स्वाभाविक ही प्रेम है। इसलिये हम आपके साथ प्रमास आदि तीर्थ, महेंद्र आदि पर्वत, गङ्गा आदि नदी एवं अक्षयवट आदि वृक्षोंके दर्शन करके कृतार्थ होंगे।' जब वनवासी ब्राह्मणोंने इस प्रकार सत्कारपूर्वक धर्मराज युधिष्ठिरसे प्रार्थना की, तब वे आनन्दके आँसुओंसे नहा गये और बोले कि 'बहुत अच्छा, आपलोग भी चलिये।' जब धर्मराजने इस प्रकार लोमश मुनि एवं आचार्य धौम्यकी

सम्मतिके अनुसार साइयों और द्रौपदीके साथ तीर्थयात्रा करनेका विचार किया, उसी समय भगवान् वेदव्यास, देवर्षि नारद एवं पर्वत मुनि पाण्डवोंकी सुधि लेनेके लिये काम्यक वनमें आये। युधिष्ठिरने सबकी शास्त्रोक्त विधिसे पूजा की। उन्होंने कहा—‘शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनोंकी ही आवश्यकता है। मनकी शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है। इसलिये अब तुमलोग किसीके प्रति द्वेषवृद्धि न रखकर सबके प्रति मित्रवृद्धि रखो। इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जायेगी। तब तीर्थयात्रा करो।’ ऋषियोंकी यह बात सुनकर द्रौपदी

और पाण्डवोंने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य एवं मानव मुनियोंने स्वस्तिवाचन किया। पाण्डव और द्रौपदीने सब ऋषि-मुनियोंके चरण छूये। मार्गशीर्ष पूर्णिमाके अनन्तर पुष्य नक्षत्रमें पुरोहित धौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणोंके साथ पाण्डवोंने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की। उस समय सबके हाथमें डंडे थे, शरीरपर फटे वस्त्र तथा मृगचर्म थे, वस्तुक्रमपर जटाएँ थीं, शरीर अमेष कवचोंसे ढके हुए थे, हाथमें आयुध, कमरमें तलवार और कंधेपर बाणमरे तरकस रखे हुए थे तथा इन्द्रसेन आदि सेवक पीछे-पीछे चल रहे थे।

नैमिषारण्य, प्रयाग और गयाकी यात्रा तथा अगस्त्याश्रममें लोमशजीद्वारा अगस्त्य-लोपामुद्राकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! वीर पाण्डव अपने साथियोंके सहित जहाँ-तहाँ वसते हुए नैमिषारण्य क्षेत्रमें पहुँचे। वहाँ गोमतीमें स्नान करके उन्होंने बहुत-सा धन और गौएँ दान कीं। फिर देवता, पितर और ब्राह्मणोंको तृप्त कर उन्होंने कन्यातीर्थ, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटि और विषप्रस्थ पर्वतपर निवास कर बाहुदा नदीमें स्नान किया। वहाँसे वे देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागमें पहुँचे। यहाँ सत्यनिष्ठ पाण्डवोंने गङ्गा-यमुनाके संगममें स्नान कर ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दिया। इसके पश्चात् वे प्रजापति ब्रह्माकी वेदीपर गये। यहाँ बहुत-से तपस्वी निवास करते थे। इस स्थानपर रहकर वीर पाण्डवोंने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणोंको वनके कन्द, मूल, फलोंसे तृप्त करते हुए गया पहुँचे। यहाँ गयशिर नामका पर्वत और वेंतके वनसे घिरी हुई अति रमणीक महानदी नामकी नदी है। वहाँपर ऋषिजन-सेवित पवित्र शिखरोंवाला धरणीधर नामक पर्वत भी है। उस पर्वतपर ब्रह्मसर नामका बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहाँ सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं। एक समय भगवान् अगस्त्यजी भी यहाँ सूर्यपुत्र यमराजसे मिलने आये थे। पिनाकधारी श्रीमहादेवजीका भी इस तीर्थमें नित्य निवास है। इसके तटपर अनेकों मुनिजन निवास करते हैं। इस देशके सहस्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिरके पास आये। उन्होंने वेदोक्त विधिसे चातुर्मास्य यज्ञ कराया। वे विप्रप्रवर वेद-

वेदाङ्गके पारगामी तथा विद्या और तपमें बहुत बढ़े-चढ़े थे। उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शास्त्रचर्चा भी चलायी।

उस समामें शमठ नामके एक विद्वान् और संयमी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अमूर्तरयाके पुत्र राजर्षि गयका चरित सुनाया। वे बोले—‘यहाँ महाराज गयने अनेकों पुण्य कर्मोंका अनुष्ठान किया है। उनके यज्ञमें पक्वान्न और दक्षिणाकी बड़ी भरमार थी। अन्नके सैकड़ों-हजारों पर्वत लग गये थे। धीकी सैकड़ों नहरें और बहीकी नदियाँ-सी बहने लगी थीं। उत्तमोत्तम व्यञ्जनोंका ताँता लगा हुआ था। याज्ञकोंको नित्यप्रति खुले हाथों दान दिया जाता था। जिस प्रकार संसारमें बालूके कण, आकाशके तारे और बरसते हुए मेघकी धाराओंकी कोई नहीं गिन सकता उसी प्रकार गयके यज्ञमें दी हुई दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती। कुण्डनन्दन युधिष्ठिर! राजर्षि गयके ऐसे ही अनेकों यज्ञ इस सरोवरके समीप हुए हैं।’

इस प्रकार गयशिर क्षेत्रमें चातुर्मास्य यज्ञ कर, ब्राह्मणोंको बहुत-सी दक्षिणा दे कुन्तिनन्दन युधिष्ठिर अगस्त्याश्रममें आये। यहाँ उनसे लोमश ऋषिने कहा—‘कुण्डनन्दन! एक बार भगवान् अगस्त्यने एक गड्डेमें अपने पितरोंको जलटे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, ‘आपलोग इस प्रकार नीचेकी सिर किये क्यों लटके हुए हैं?’ तब उन वेदवादी मुनियोंने कहा, ‘हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होनेकी आशा

सागये इस गर्दभमें लटकके हुए हैं। घंटा अगस्त्य ! यदि तुम्हारे

“पुत्रीकी यह बात सुनकर राजाने शास्त्रविधिसे अगस्त्य-
जीके साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जानेपर
अगस्त्यजीने उससे कहा, ‘देवि ! तुम इन बहुमूल्य वस्त्रा-

एक पुत्र हो जाय तो इस नरकसे हमारा छुटकारा हो सकता
है और तुम्हें भी सद्गति मिल सकती है।’ अगस्त्य बड़े
तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरोंसे कहा, ‘पितृगण!
आप निश्चिन्त रहिये, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा।’

“पितरोंको इस प्रकार ढाँटस बेंधा भगवान् अगस्त्यने
विचार किया कि वंशपरम्पराका उच्छेद न हो, इसलिये
विवाह करना आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने
अनुसूय न जान पड़ी। तब उन्होंने विद्वंश देशके राजाके
पास जाकर कहा ‘राजन् ! पुत्रोत्पत्तिकी इच्छासे मेरा विचार
विवाह करनेका है। इसलिये मैं आपसे आपकी पुत्री सोपा-
मुद्राको माँगता हूँ। आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें।’

“मुनिवर अगस्त्यकी यह यात सुनकर राजाके होमा उड़
गये। वे न तो अस्वीकार ही कर सके और न कन्या देनेका
साहस हो। उन्होंने महारानीके पास जा उन्हें सब वृत्तान्त
सुनाकर कहा, ‘प्रिय ! महर्षि अगस्त्य बड़े ही तेजस्वी हैं।
वे श्रोधित हो गये तो हमें सापकी भयानक आगसे भस्म
कर डालेंगे। बताओ, इस विषयमें तुम्हारा क्या मत है?’
तब राजा और रानीको अत्यन्त दुखी देख राजकन्या सोपा-
मुद्राने उनके पास आकर कहा, ‘पिताजी ! मेरे लिये आप
खेद न करें, मुझे अगस्त्य मुनिकी साँपकर अपनी रक्षा करें।’

भूषणों को त्याग दो।’ तब सोपामुद्राने अपने दर्रांनीय बहुमूल्य
और महीन वस्त्रोंको वहीं उतार दिया तथा चौर, पेड़की
छालके वस्त्र और मृगचर्म धारण कर वह अपने पतिके समान
ही श्रत और नियमोंका पालन करने लगी। तदनन्तर भगवान्
अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्रमें आकर अपनी अनुगता भाषिकी सहित
घोर तपस्या करने लगे। सोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परतासे
अपने पतिदेवकी सेवा करती थी तथा भगवान् अगस्त्यजी
भी अपनी भाषिकी साथ बड़े प्रेमका बर्ताव करते थे।

“राजन् ! जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो
एक दिन मुनिवर अगस्त्यने ऋतुस्नानसे निवृत्त हुई सोपामुद्रा-
को देखा। इस समय तपके प्रभावसे उसकी कान्ति बहुत
बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कान्ति और
रूपमाधुरीने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था। अतः उन्होंने
प्रसन्न होकर समागमके लिये उसका आवाहन किया। तब
कन्याणी सोपामुद्राने कुछ सजुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा,
‘मुनिवर ! इसमें संदेह नहीं कि पति संतानके लिये ही
पत्नीको स्वीकार करता है। किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति
है, उसे भी सार्थक करना ही चाहिये। मेरी इच्छा है कि अपने

पिताके महलोंमें मैं जिस प्रकारके सुन्दर वेप-भूषासे विभूषित रहती थी, वैसे ही यहाँ भी रहूँ और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणोंसे विभूषित हों। इन काषायवस्त्रोंको धारण करके तो मैं समागम नहीं कहूँगी। यह तपका वाना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार सम्भोगादिके द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिये।' अगस्त्यजीने कहा, 'लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताजीके घरमें जो धन था, वह न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है ?' लोपामुद्रा बोली, 'तपोधन ! इस जीवलोकमें जितना धन है, उस सबको आप अपने तपके प्रभावसे एक क्षणमें ही प्राप्त कर सकते हैं।' अगस्त्यजी बोले, 'प्रिय ! तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करनेसे तपका जो क्षय होगा। तुम कोई ऐसी बात बताओ, जिससे मेरा तप क्षीण न हो।' लोपामुद्राने कहा, 'तपोधन ! मैं आपके तपको भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिये आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें।' तब अगस्त्यजी बोले, 'सुभगे ! यदि तुमने अपने मनमें ऐश्वर्य भोगनेका ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छानुसार धर्मका आचरण करो, मैं तुम्हारे लिये धन लाने बाहर जाता हूँ।'

'लोपामुद्रासे ऐसा कह महर्षि अगस्त्य धन माँगनेके लिये महाराज श्रुतवाकिके पास चले। उनके आनेका समाचार पाकर राजा श्रुतवा मन्त्रियोंके सहित उनकी अगवानिके लिये अपने राज्यकी सीमातक आया और उन्हें आदरपूर्वक नगरमें ले जाकर विधिवत् अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उनके आगमनका कारण पूछा। तब अगस्त्यजीने कहा, 'राजन् ! मैं धनकी इच्छासे आपके पास आया हूँ। अतः आपको जो धन दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना मिला हो, उसीमेंसे यथाशक्ति दीजिये।'

अगस्त्यजीकी बात सुनकर राजाने अपना सारा आय-व्ययका हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमेंसे आप जो धन लेना उचित समझें, वही ले लें। अगस्त्यजीने देखा कि उस हिसाबमें आय-व्ययका लेखा बराबर था। इसलिये यह सोचकर कि इसमेंसे थोड़ा-सा भी धन लेनेसे प्राणियोंको दुःख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया।

फिर वे श्रुतवाकी साथ लेकर व्रध्नश्वके पास चले। व्रध्नश्वने भी अपने राज्यकी सीमापर आकर उन दोनोंका विधिवत् स्वागत किया, उन्हें घर लेजाकर अर्घ्य और पाद्य दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर वहाँ पधारनेका प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्यजीने कहा, 'राजन् ! हम दोनों आपके पास धन लेनेकी इच्छासे आये हैं, अतः तुम दूसरोंको पीड़ा न पहुँचाकर

प्राप्त किये हुए धनमेंसे हमें यथासम्भव भाग दो।' अगस्त्यजीकी बात सुनकर राजाने उन्हें आय-व्ययका हिसाब दिखा दिया और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वह आप लीजिये। समदृष्टि अगस्त्यजीने आय-व्ययका लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमेंसे कुछ भी लेनेसे प्राणियोंको दुःख ही होगा। इसलिये वहाँसे धन लेनेका संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुत्सके पुत्र महान् धनवान् राजा तसहस्र्युने पास चले। इक्ष्वाकुकुलभूषण महाराज तसहस्र्युने भी उस प्रकार उनका स्वागत-सत्कार किया। वहाँ भी आय-व्ययका जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया।

तब उन सब राजाओंने आपसमें विचार करके कहा 'मुनिवर ! इस समय संसारमें इल्वल नामका एक दैतव्य बड़ा धनवान् है। उसके सिवा हम सब लोग तो धन इच्छा रखने वाले ही हैं।' अतः वे सब मिलकर इल्वल पास चले। इल्वलको जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य राजाओंको साथ लिये आ रहे हैं तो उसने अपने मन्त्रियोंके सहित राज्यकी सीमापर जाकर उनका सत्कार किया। पिता हाथ जोड़कर पूछा, 'आपलोगोंने इधर कैसे कृपा की है, कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' तब अगस्त्यजीने हँसकर कहा, 'असुरराज ! हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान् और धनकुबेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजालोग हैं वे तो विशेष धनी नहीं हैं और मुझे धनकी बड़ी आवश्यकता है। अतः दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना जो न्याययुक्त धन आपसमें मिला हो, उस अपने धनका कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिये।' यह सुनकर इल्वलने मुनिवरको प्रणाम करके कहा 'मुनिवर ! मैं जितना धन देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे उचित मनोभावको बता दें तो मैं आपको धन दे दूँगा।' अगस्त्यजीने बोले, 'असुरराज ! तुम प्रत्येकराजाको दस हजार गौएँ और इतनी ही सुवर्णमुद्राएँ देना चाहते हो तथा मुझे इससे दस गुणों और सुवर्णमुद्रा, एक सोनेका रथ और मनके समान वेगवान् दो घोड़े देनेकी तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगाकर देखो यह सामनेवाला रथ सोनेका ही है।' यह सुनकर इल्वलने दंत्यने उन्हें बहुत-सा धन दिया। उस रथमें जुते हुए विर और सुराव नामके घोड़े तुरंत ही सम्पूर्ण धन और राजाओंके सहित अगस्त्यजीको उनके आश्रमपर ले आये। फिर अगस्त्यजीकी आज्ञा पाकर राजालोग अपने-अपने देशोंकी ओर चले गये और अगस्त्यजीने लोपामुद्राकी समस्त कामना पूर्ण की।

तब लोपामुद्राने कहा—'भगवन् ! आपने मेरी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर दीं, अब आप मेरे गर्भसे एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें।' अगस्त्यजी बोले, 'सुन्दरि ! मैं तुम्हारे

सदाचारसे बहुत प्रसन्न हैं। इसलिये तुम्हारी संततिके विषयमें मेरा जैसा विचार है उसे कहता हूँ, सुनो। बतारो,

तुम्हारे सहस्र पुत्र हों, या सहस्रपुत्रोंके समान सौ पुत्र हों

अथवा सौ-सौके समान बस पुत्र हों? या सहस्रोंको पराकर देनेवाला केवल एक ही पुत्र हो?' सोपामुद्राने कह 'तपोधन। मुझे तो सहस्रोंकी बराबरी करनेवाला एक पुत्र दीजिये। बहुत-से व्योम्य पुत्रवोंसे तो एक ही योग और विद्वान् पुत्र्य अच्छा है।'

इसपर मुनिवर अगस्त्यने 'बहुत अच्छा' कह ऋतुका जानेपर अपनी सहस्रमिणीके साथ समागम किया। गर्माधानके परचात् वे वनमें चले गये। उनके वनमें चले जानेपर सावर्षतक वह गर्म पेटहीमें बढ़ता रहा। जब सातवाँ वर्ष समाप्त हो गया तो सोपामुद्राके गर्मसे बुढ़स्य नामका एक बड़ा ही बुद्धिमान् और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। परम तपस्वी तथा साङ्गोपाङ्ग वेद और उपनिषदोंका पालनेवाला था। उसका जन्म होनेपर अगस्त्यजीके पितरोंके उनके अभीष्ट लोक प्राप्त हो गये। तभीसे द्यूस्वीपर यह स्या 'अगस्त्याश्रम' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। राजन्। यह आश्रम अनेकों रमणीय गुणोंसे सम्पन्न है। देखो, इसके समीप य परमपवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े-बड़े देवत और गन्धर्व भी इसका सेवन करते हैं। यह भृगुतीर्थ तीर्थलोकोंमें प्रसिद्ध है। भगवान् श्रीरामने भृगुनन्दन परशुरामतेजको कुण्ठित कर दिया था। उसे उन्होंने इसी तीर्थमें स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी द्युर्घोषधने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थमें स्नान करके उसे प्राप्त करो।

परशुरामजीके तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करनेका प्रसङ्ग

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! महर्षि लोमशकी यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिरने भाइयों और द्रौपदीके सहित उस तीर्थमें स्नान करके अपने पितर और देवताओंको संतुष्ट किया। उसमें स्नान करनेसे उनका तेजस्वी शरीर और भी कान्तिमान् प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओंके लिये दुर्जय हो गये। फिर पारशुनन्दन युधिष्ठिरने लोमशजीसे पूछा, 'भगवन् ! कृपा करके बताइये कि परशुरामजीके शरीरका तेज क्यों क्षीण हो गया था और वह उन्हें फिर किन प्रकार प्राप्त हुआ।'

लोमशजी बोले—महाराज ! मैं आपको भगवान् श्रीराम और भक्तिमान् परशुरामजीका चरित सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सनिये। महात्मा दशरथजीके यहाँ पुत्ररूपसे

स्वयं भगवान् विष्णुने ही रावणके वधके लिये रामावतार धारण किया था। दशरथनन्दन श्रीरामने बाल्यकालमें ही अनेकों अव्युत्त पराक्रम किये थे। उनका सुपरा सुनकर रेणुकामुवन भृगुवर्य परशुरामजीको बड़ा कुद्वहल हुआ और वे अपना क्षत्रियोंका संहार करनेवाला दिव्य धनुष ले उन पराक्रमको परीक्षा लेनेके लिये अपोष्पापुरीमें आये। जब दशरथजीने उनके आगमनका समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार रामको सबके आगे रखकर अपने राज्यकी सीमापभेजा। रामजीको प्रसन्नवदन और शस्त्रास्त्रसे सुसज्जित देकर परशुरामजीने कहा, 'राजकुमार ! मेरा यह धनुष ब्रह्मके समान कराल है, यदि तुममें बल हो तो इसे चढ़ाओ।' तब श्रीरामचन्द्रने परशुरामजीके हाथसे यह दिव्य धनुष ले लिया

और खेलहीमें उसे चढ़ा दिया। फिर मुसकराते हुए उसकी प्रत्यञ्चाका टंकार किया। उसके शब्दसे समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गये मानो उनपर वज्र टूट पड़ा हो। इसके पश्चात् उन्होंने परशुरामजीसे कहा, 'ब्रह्मन् ! लीजिये, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूँ ?' तब परशुरामजीने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि 'इसे धनुषपर रखकर उसे कानतक खींचकर दिखाओ।'

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रने कहा, 'भृगुनन्दन ! आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचीककी कृपासे विशेषतः क्षत्रियोंको हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है; निश्चय इसीसे आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूपको देखिये।' तब भृगुश्रेष्ठ परशुरामने भगवान् श्रीरामके शरीरमें आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, नदियाँ, तीर्थ, बालखिल्यादि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देवर्षि तथा सम्पूर्ण समुद्र और पर्वतोंको देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदोंके सहित वेद, वषट्कार और यज्ञ-यागादिके सहित सजीव सामश्रुतियाँ और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत् भी दिखायी दिये। फिर भगवान् श्रीरामने वह बाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी लपटोंके सहित सूखा वज्रपात होने लगा; सारा भूमण्डल धूलवर्षा और मेघवर्षासे छा गया; पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण

आघात और भयंकर शब्द होने लगा। रामचन्द्रजीकी भुजाओंसे छूटे हुए उस बाणने परशुरामजीको भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर रामजीके पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीरमें मानों प्राणोंका सञ्चार हो गया और उन्होंने भगवान् विष्णुके अंशरूप भगवान् श्रीरामको प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेन्द्र पर्वतपर चले गये और बड़े श्रान्त एवं लज्जित होकर वहाँ रहने लगे। इस प्रकार एक वर्ष बीत जानेपर जब पितृगणने देखा कि परशुरामजी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर-चूर हो गया है और वे अत्यन्त दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कहा, 'वत्स ! तुमने साक्षात् विष्णुके सामने जाकर जैसा बर्ताव किया, वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकोंमें सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर बधूसरकृता, नामकी पवित्र नदीमें स्नान करो। सत्ययुगमें तुम्हारे प्रपितामह भृगुने दीप्तोद नामक तीर्थमें बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करनेसे तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जायगा।'

पितरोंके इस प्रकार कहनेसे परशुरामजीने इस तीर्थमें स्नान किया और ऐसा करनेसे उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज ! परमपराक्रमी परशुरामजीने इस प्रकार विष्णुभगवान्से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थमें स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया।

वृत्रवध और अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त

युधिष्ठिरने कहा—विप्रवर ! मैं महामति अगस्त्यजीके अद्भुत कर्मोंको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ।

लोमशजी बोले—राजन् ! मैं परम तेजस्वी अगस्त्यजीकी अत्यन्त दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ; तुम सावधान होकर सुनो। सत्ययुगमें कालकेय नामके बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वृत्रासुरके अधीन रहकर नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रसे मुसज्जित हो इन्द्रादि सभी देवताओंपर आक्रमण करते रहते थे। तब सब देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके वधका उद्योग आरम्भ किया। वे इन्द्रको आगे लेकर ब्रह्माजीके पास आये। ब्रह्माने यह देखकर उनसे कहा, 'देवताओ ! तुम जो काम करना चाहते हो, वह मुझसे

छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुरके वधका उपाय बताता हूँ। भूलोकमें दधीच नामके एक बड़े उदारहृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर माँगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेको तैयार हों तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर ! तीनों लोकोंके हितके लिये आप हमें अपनी हड्डियाँ दे दीजिये। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियाँ दे देंगे। उनकी हड्डियोंसे तुम एक छः दाँतोंवाला वड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्रसे इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर उनकी आज्ञा ले सब देवता सरस्वतीके दूसरे तटपर दधीच ऋषिके आश्रममें आये।

और खेलहीमें उसे चड़ा दिया। फिर मुसकराते हुए उसकी प्रत्यञ्चाका टंकार किया। उसके शब्दसे समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गये मानो उनपर वज्र दूट पड़ा हो। इसके पश्चात् उन्होंने परशुरामजीसे कहा, 'ब्रह्मन् ! लीजिये, आपका धनुष तो चड़ा दिया, अब और क्या सेवा करूँ ?' तब परशुरामजीने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि 'इसे धनुषपर रखकर उसे कानतक खींचकर दिखाओ।'

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रने कहा, 'भृगुनन्दन ! आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचीककी कृपासे विशेषतः क्षत्रियोंको हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है; निश्चय इसीसे आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूपको देखिये।' तब भृगुश्रेष्ठ परशुरामने भगवान् श्रीरामके शरीरमें आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, नदियाँ, तीर्थ, वालखिल्यादि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देवाय तथा सम्पूर्ण समुद्र और पर्वतोंको देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदोंके सहित वेद, वयट्कार और यज्ञ-यागादिके सहित सजीव सामश्रुतियाँ और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत् भी दिखायी दिये। फिर भगवान् श्रीरामने वह बाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी लपटोंके सहित सूखा वज्रपात होने लगा; सारा भूमण्डल धूलचर्षा और मेघवर्षासे छा गया; पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण

आघात और भयंकर शब्द होने लगा। रामचन्द्रजीकी भुजाओंसे छूटे हुए उस बाणने परशुरामजीको भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर रामजीके पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीरमें मानों प्राणोंका सञ्चार हो गया और उन्होंने भगवान् विष्णुके अंशरूप भगवान् श्रीरामको प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वतपर चले गये और बड़े श्रान्त एवं लज्जित होकर वहाँ रहने लगे। इस प्रकार एक वर्ष बीत जानेपर जब पितृगणने देखा कि परशुरामजी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर-चूर हो गया है और वे अत्यन्त दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कहा, 'वत्स ! तुमने साक्षात् विष्णुके सामने जाकर जैसा व्रताव किया, वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकोंमें सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वद्वंसरङ्गता नामकी पवित्र नदीमें स्नान करो। सत्ययुगमें तुम्हारे प्रपितामह भृगुने दीप्तोद नामक तीर्थमें बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करनेसे तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जायगा।'

पितरोंके इस प्रकार कहनेसे परशुरामजीने इस तीर्थमें स्नान किया और ऐसा करनेसे उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज ! परमपराक्रमी परशुरामजीने इस प्रकार विष्णुभगवान्से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थमें स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया।

वृत्रवध और अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त

युधिष्ठिरने कहा—विप्रवर ! मैं महामति अगस्त्यजीके अद्भुत कर्मोंको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ।

लोमशजी बोले—राजन् ! मैं परम तेजस्वी अगस्त्यजीकी अत्यन्त दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ; तुम सावधान होकर सुनो। सत्ययुगमें कालकेय नामके बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वृत्रासुरके अधीन रहकर नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रसे सुसज्जित हो इन्द्रादि सभी देवताओंपर आक्रमण करते रहते थे। तब सब देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके वधका उद्योग आरम्भ किया। वे इन्द्रको आगे लेकर ब्रह्माजीके पास आये। ब्रह्माने यह देखकर उनसे कहा, 'देवताओ ! तुम जो काम करना चाहते हो, वह मुझसे

छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुरके वधका उपाय बताता हूँ। भूलोकमें दधीच नामके एक बड़े उदारहृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर माँगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेको तैयार हों तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर ! तीनों लोकोंके हितके लिये आप हमें अपनी हड्डियाँ दे दीजिये। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियाँ दे देंगे। उनकी हड्डियोंसे तुम एक छः दाँतोंवाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्रसे इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर उनकी आज्ञा ले सब देवता सरस्वतीके दूसरे तटपर दधीच ऋषिके आश्रममें आये।

यह आश्रम अनेकों प्रकारके वृक्ष और लतादिसे सुगोभित था। वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि दधीचके वसति कर

नके चरणोंमें प्रणाम किया और ब्रह्माजीके कथनानुसार नसे वर-प्रदानके लिये प्रार्थना की। तब दधीच ऋषिने स्वयम् प्रसन्न होकर कहा, 'देवगण ! तुम्हारा जिसमें हित हो, ही मैं कहूँगा; तुम्हारे लिये मैं अपने शरीरको भी न्योछावर कर सकता हूँ।' फिर देवताओंके अस्थियाचना करनेपर मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले मुनिवर दधीचने सहसा अपने प्राण त्याग दिये। देवताओंने ब्रह्माजीके आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीरको हड्डियाँ ले लीं और विश्वकर्मके पास जाकर अपना प्रयोजन यथाया; विश्वकर्मने उन हड्डियोंसे एक यंत्रकर वज्र तैयार किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्द्रसे हा, 'देवराज ! इस वज्रसे आप देवताओंके शत्रु उपक्रमों का मुझको भस्म कर डालिये।'

विश्वकर्मके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्रने वज्र लेकर मशाली देवताओंको साथ ले पृथ्वी और आकाशको घेरकर डेढ़े हुए वृत्रामुरपर धावा बोल दिया। उस समय शिखर-त पर्वतोंके समान विशालकाय कालकेयाग अनेकों अस्त्र-लिये वृत्रामुरकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे। देवता ऋषियोंके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका बल बढ़ा हुआ देख वामुरने बड़ा भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जनासे

पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाएँ और पर्वत डगमगाने लगे। यहाँतक कि उससे इन्द्र भी भयभीत हो गया और उसने वृत्रामुरपर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्रकी चोटसे प्राणहीन होकर यह महादंत्य उसी प्रकार पृथ्वीपर गिर पड़ा, जैसे पूर्वकालमें विष्णुमगवान्के हाथसे विसतकर महाशैल मन्दराचल गिर गया था।

वृत्रामुरके मारे जाँसे सभी देवता और महर्षियोंको बड़ा आनन्द हुआ और ये इन्द्रकी स्तुति करने लगे। इसके परचात् उन्होंने वृत्रामुरके बघसे दुर्गो कालकेयादि समस्त दंत्योंको भी मारना आरम्भ किया। तब ये सब दंत्य उनसे भयभीत होकर बड़े-बड़े भच्छों और नाफोंसे भरे हुए अगाध समुद्रमें घुसकर छिप गये। यहाँसे ये अत्यन्त ध्याकुल होकर आपसमें त्रिलोकीके नाशका उपाय सोचने लगे। विचार करते-करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोकोंको रक्षा तपसे होती है, अतः सबसे पहले तपका ही नाश करना चाहिये। पृथ्वीमें जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और जाननिष्ठ पुण्य हैं उनके संहारके लिये शीघ्रता करना चाहिये। वत, उनका नाश होनेसे सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जायगा।

ऐसा निश्चय कर वे समुद्रमें रहते हुए ही त्रिलोकीका नाश करनेमें तत्पर हो गये। ये शोधमें भर गये और नित्यप्रति रातमें समुद्रसे बाहर आकर आस-पासके आश्रम और तीर्थोंदि-में रहनेवाले मुनियोंको खा जाते तथा दिनमें समुद्रमें छिपे रहते। उनका अत्याचार यहाँतक बढ़ा कि सारी पृथ्वीपर ऋषि-मुनियोंकी हड्डियाँ दिखायी देने लगीं और उनके कारण वह ऐसी जान पड़ने लगी मानी शंखोंकी डेरियोंसे ढकी हुई हो।

राजन् ! जब इस प्रकार संसारका संहार होने लगा तथा यज्ञ-यागादिके समारोह नष्ट हो गये तो देवतालोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवराज इन्द्रके साथ मिलकर सलाह की और शरणागतवत्सल देवाधिदेव श्रीमन्नारायणकी शरण ली। देवताओंने शंकुण्डनाथ अपराजित भगवान् मधुसूदनके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की—'प्रभो ! आप सारे संसारके उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले हैं; आपहीने इस चराचर विश्वकी रचना की है। कमलनयन ! पूर्वकालमें जब पृथ्वी समुद्रमें डूब गयी थी तो आपहीने वाराहरूप धारण करके इसका उद्धार किया था। पुरुषोत्तम ! आपहीने नृसिंहरूप धारण करके महाबली आदिदंत्य हिरण्यकशिपुका वध किया था। महादंत्य बलिको मारना किसी भी देवधारीके वशकी बात नहीं थी, उसे भी आपहीने धामनरूप धारण करके त्रिलोकीके ऐरव्यसे भ्रष्ट

किया था। महान् धनुर्धर जन्म बड़ा ही क्रूर और यज्ञ-यागादिको ध्वंस करनेवाला था। उस सुप्रसिद्ध दानवका भी आपने ही दहन किया था। इसी प्रकार आपके अगणित पराक्रम हैं। हे नद्यूसून ! हम भयभीतोंके तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। अतः हे देवदेवेश्वर ! त्रिलोकोंके कल्याणके लिये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान् भयसे सम्पूर्ण लोक, देवगण और इन्द्रकी रक्षा कीजिये। इस समय संसारपर बड़ा भारी भय उपस्थित है; पता नहीं, रातमें कौन आकर द्राह्मणोंको मार डालता है। द्राह्मणोंका नाश होनेसे तो पृथ्वीका ही नाश हो जायगा और पृथ्वीके नष्ट होनेसे स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा। जगत्पते ! अब तो हृषीकेश आपकी रक्षा करनेसे ही इन लोकोंका संहार रक सकता है।

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान् विष्णुने कहा—देवगण ! मैं इस प्रजाओंके क्षयका कारण पूरी तरह

जानता हूँ। कालकेय नामसे प्रसिद्ध एक दैत्योंका बड़ा विक्रम दल है। वे सब दैत्य द्यूत्राणुरका आश्रय लेकर सारे संसारको पीड़ित करते थे। दिनमें तो नाकों और ग्राहोंसे भरे हुए समुद्रमें छिपे रहते हैं, किन्तु रात्रिके समय संसारका उच्छेद करनेके लिये बाहर निकलकर द्राह्मणोंका वध करते हैं। समुद्रमें रहनेके कारण तुम उन दैत्योंका दहन नहीं कर

सकोगे, इसलिये पहले तुम्हें समुद्रको सुखानेका उपाय सोचना चाहिये। समुद्रको सुखानेमें अगस्त्यजीके सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे सुखाये दिना उन दैत्योंका परानव नहीं हो सकता। इसलिये तुम किसी प्रकार अगस्त्यजीको इस कामके लिये तैयार कर लो।

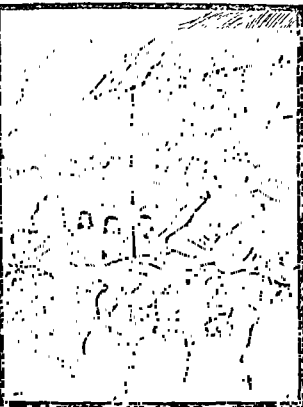
भगवान् विष्णुकी यह बात सुनकर देवगण ब्रह्माजीकी आज्ञासे अगस्त्य मुनिके आश्रममें आये। वहाँ उन्होंने देखा कि मित्रावरुणके पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा अगस्त्यजी ऋषियोंसे घिरे हुए विराजमान हैं। देवता उनके निकट गये और मुनिके अलौकिक कर्मोंका बखान करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—‘पूर्वकालमें जब इन्द्रपद पाकर राजा नहुषने लोकोंको संतप्त करना आरम्भ किया तो आपहीने उनका दुःख दूर किया था और उस संसारके कष्टकको देवलोकके ऐश्वर्यसे गिराया था। पर्वतराज विन्ध्याचल सूर्यपर कुपित होकर एक साय बहुत ऊँचा हो गया था। इससे संसारमें अँधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्युसे पीड़ित होने लगी। उस समय आपकी शरण लेनेसे ही उसे शान्ति मिली थी। भगवान् ! हम भी बहुत भयभीत हैं, अब आप ही हमारे आश्रय हैं। आप सबको इच्छाएँ पूर्ण करनेवाले हैं, अतः हम भी वीन होकर आपसे वर माँगते हैं।’

युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर ! मुझे यह बात विस्तारसे सुननेकी इच्छा है कि विन्ध्याचल क्रोधित होकर अकस्मात् क्यों बढ़ने लगा था।

लोमशजी बोले—सूर्य उदय और अस्त होनेमें पर्वतराज सुवर्णागिरि सुनेरकी प्रवक्षिणा किया करते थे। यह देखकर विन्ध्याचलने कहा, ‘सूर्यदेव ! जिस प्रकार तुम सुनेरके पास जाकर नित्यप्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रकार मेरी भी किया करो।’ इसपर सूर्यने कहा, ‘मैं अपनी इच्छासे सुनेरकी प्रवक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत्को रचना की है, उन्होंने मेरे लिये यह मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है।’ हे परन्तप ! सूर्यके इस प्रकार कहनेपर विन्ध्य क्रोधमें नर गया और सूर्य एवं चन्द्रमाका मार्ग रोकनेके विचारसे अकस्मात् बढ़ने लगा। तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विन्ध्यके पास आये और अनेकों उपायोंसे उसे रोकने लगे, किन्तु उसने उनकी एक भी न सुनी। फिर वे सबके-सब धनर्त्माओंमें श्रेष्ठ, परमतपस्त्री और अद्भुतपराक्रमी अगस्त्यजीके पास गये और उन्हें अपना आनेका प्रयोजन सुनाया। वे कहने लगे, ‘भगवान् ! क्रोधके वशीभूत हुआ यह पर्वतराज विन्ध्याचल सूर्य और चन्द्रमाके मार्ग तथा नक्षत्रोंकी गतिको रोक रहा है। त्रिजवर ! आपके सिवा और कोई भी पुत्र्य उसको रोकनेमें समर्थ नहीं है। इसलिये

प रोकनेकी कृपा करें ।'

देवताओंकी यह बात सुनकर अगस्त्यजी अपनी पत्नीके

सहित विन्ध्याचलके पास आये और उससे बोले, 'पर्वतप्रवर । मैं किसी कार्यसे दक्षिणकी ओर जा रहा हूँ, इसलिये मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उधर जानेका मार्ग बताना । जबतक मैं उधरसे लौटूँ तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद इच्छानुसार बढ़ते रहना ।' शत्रुघ्न मुग्धकिण्ठरजी । विन्ध्याचलसे यह ठहराकर अगस्त्यजी दक्षिणकी ओर चले गये और वहाँसे आजतक नहीं लौटे । इसीसे अगस्त्यजीके प्रभावसे विन्ध्याचलका बढ़ना रुका हुआ है । तुम्हारे प्रसन्नसे यह सारा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें सुना दिया । अब, जिस प्रकार उनसे घर पाकर देवताअंनि कालकेयोंका संहार किया था वह सुनो ।

देवताओंकी प्राप्ति सुनकर अगस्त्यजीने कहा, 'आप लोग यहाँ कैसे आये हैं और मुझसे क्या घर चाहते हैं ?' तब देवताअंनि कहा, 'महात्मन् । हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागरको पी जाइये । ऐसा होनेपर हम देवदोही कालकेयोंको उनके परिवारके सहित मार डालेंगे ।' देवताओंकी बात सुनकर मुनिवर अगस्त्यने कहा, 'अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा और संसारका दुःख दूर कर दूँगा ।'

तदनन्तर वे तपःसिद्ध ऋषियों और देवताओंको साथ ले नदीताय समुद्रके तटपर पहुँचकर वहाँ एकत्रित हुए देवता और ऋषियोसे कहने लगे, 'मैं संसारके हितके लिये समुद्रका पान करता हूँ ।' ऐसा कहकर उन्होंने घात-की-यातमें

समुद्रको जलहीन कर दिया। तब देवतालोग प्रबल होकर अपने दिव्य शस्त्रोंसे कालकेयोंका संहार करने लगे। इस प्रकार गर्ज-गर्जकर प्रहार करते हुए देवताओंकी मारसे वे व्याकुल हो गये और उन्हें उनका वेग असह्य हो गया। उनकी मार खाकर दो घड़ीतक तो कालकेयोंने भी भयंकर सिहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया। किंतु वे पवित्रात्मा मुनियोंके तपसे पहले ही दग्ध हो चुके थे, इसलिये सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करनेपर भी वे देवताओंके हाथसे नष्ट हो गये तथा जो किसी प्रकार उस संहारसे बचे, वे पृथ्वीको फोड़कर पातालमें चले गये।

इस प्रकार दानवोंका ध्वंस हो जानेपर देवताओंने अनेकों प्रकारसे स्तुति करते हुए अगस्त्यजीसे प्रार्थना की कि अब

आप पीये हुए जलको छोड़कर फिर समुद्रको भर दीजिये। इसपर अगस्त्यजी बोले, 'वह जल तो पत्र गया, अब समुद्रको भरनेके लिये तुम कोई और उपाय सोचो।' महर्षिकी इस बातसे देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गये। फिर उन्हें प्रणाम कर वे ब्रह्माजीके पास आये और हाथ जोड़कर उनसे समुद्रको भरनेकी प्रार्थना की। ब्रह्माजीने कहा, 'देवगण! अब तुम इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोंको जाओ। आजसे बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखाओंके उद्धारका प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जलसे भर जायगा।' ब्रह्माजीकी बात सुनकर देवता अपने-अपने स्थानोंको चले गये और उस समयकी प्रतीक्षा करने लगे।

सगरपुत्रोंका नाश और गङ्गावतरण

युधिष्ठिरने पूछा—ब्रह्मन्! समुद्रके भरनेमें भगीरथ-के पूर्वपुरुष किस प्रकार कारण हुए, भगीरथने उसे किस प्रकार भरा—यह प्रसङ्ग मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ।

लोमशजी बोले—राजन्! इक्ष्वाकुवंशमें सगर नामके

पराक्रमशील थे। उनकी वैदभीं और शैब्या नामकी दो स्त्रियाँ थीं। उन्हें साथ लेकर वे कैलास पर्वतपर गये और वहाँ योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करनेपर उन्हें त्रिपुरनाशक त्रिनयन भगवान् शंकरके दर्शन हुए। महाराज सगरने दोनों रानियोंके सहित भगवान्के चरणोंमें प्रणाम किया और पुत्रके लिये प्रार्थना की।

तब श्रीमहादेवजीने प्रसन्न होकर राजा और रानियोंसे कहा, 'राजन्! तुमने जिस मुहूर्तमें वर माँगा है, उसके प्रभावसे तुम्हारी एक रानीसे तो अत्यन्त गर्बाले और शूरवीर साठ हजार पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक-साथ ही नष्ट हो जायेंगे; तथा दूसरी रानीसे वंशको चलानेवाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा।' ऐसा कहकर भगवान् रूढ़ वहीं अन्तर्धान हो गये और राजा सगर अत्यन्त प्रसन्न हो अपनी रानियोंके सहित घर लौट आये। फिर कमलनयनी वैदभीं और शैब्याने गर्भ धारण किया और समय आनेपर वैदभींके गर्भसे एक तूँबी उत्पन्न हुई तथा शैब्याने एक देवरूपी बालक उत्पन्न किया। राजाने उस तूँबीको फेंकवानेका विचार किया। इसी समय गम्भीर स्वरसे यह आकाशवाणी हुई कि 'राजन्! ऐसा साहस न करो, इस प्रकार पुत्रोंका परित्याग करना उचित नहीं है। इस तूँबीके बीज निकालकर उन्हें कुछ-कुछ गरम किये हुए घीसे भरे हुए घड़ोंमें पृथक्-पृथक् रख दो। इससे तुम्हें साठ हजार पुत्र प्राप्त होंगे।'।

आकाशवाणी सुनकर राजाने वैसा ही किया। उन्होंने तूँबीका एक-एक बीज एक-एक घृतपूर्ण घटमें रखवा दिया और प्रत्येक घड़ेकी रक्षा करनेके लिये एक-एक दासी नियुक्त

एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान्, बलवान्, प्रतापी और

कर दी। बहुत काल भीतनेपर भगवान् शंकरकी वृषापी उनमेंसे अतुलित तेजस्वी साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृतिके ओर भूर कर्म करनेवाले थे तथा आकाशमें उड़कर चलते थे। संदाममें बहुत होनेके कारण वे वैयताओंके सहित सम्पूर्ण लोकोंका तिरस्कार किया करते थे।

इस प्रकार बहुत समय निकल जानेपर राजा सागरने अव्ययध यज्ञकी वीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा वृषापीपर विचरने लगा। राजाके पुत्र उसकी रखवालीपर नियुक्त थे। घूमता-घूमता वह जलहीन समुद्रके पात पहुँचा, जो दृग समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़े सावधानीसे उसकी चौकसी कर रहे थे, तो भी यह वहाँ पहुँचनेपर अक्षय हो गया। जब वह दूँवनेपर भी न मिला तो राजपुत्रोंने समझा कि उसे किसोंने चुरा लिया है और राजा सागरके पास आकर ऐसा ही कह दिया। वे बोले, 'पिताजी! हमने समुद्र, द्वीप, घन, पर्वत, नदी, नव और कन्दराएँ—सभी स्थान ध्यान डाले; परंतु हमें न तो घोड़ा ही मिला और न उसकी चुरानेवाला ही।' पुत्रोंको यह बात सुनकर सागरको बड़ा श्लोष हुआ और उन्होंने आत्मा दी कि 'जाओ, फिर घोड़ेकी खोज करो, और बिना उस यज्ञपशुके लौटकर मत आना।'

पिताका ऐसा आदेश पाकर सागरपुत्र फिर सारी पृथ्वीमें घोड़ेकी खोज करने लगे। अन्तमें वन शूरवीरोंने एक जगह पृथ्वीकी फटी हुई देखा। उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखानी दिया। तब वे कुदाल तथा दूसरे हथियारोंके उद्य छिद्रको खोदने लगे। जोदते-खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, किन्तु फिर भी घोड़ा दिखानी न दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोणमें उसे पातालनक्षत्र खींच डाला। वहाँ उन्होंने अपने घोड़ेको घूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अनुलित तेजोरामा महात्मा कपिल भी दिखानी दिये। घोड़ेको देखकर उन्हें हर्षमें रोमाञ्च हो आया, किन्तु कालवशा भगवान् कपिलपर वे शोधमें भर गये और उनका तिरस्कार करके घोड़ेको लियेके लिये बड़े। इनमे महादेवको कपिलजीकी भी श्रेय हो आया। उन्होंने त्वरित बड़ाकर सागरपुत्रोंपर अपना तेज छोड़ा और उन मन्दबुद्धिोंको मन्थ कर दिया। उन्हें मस्तीमून् हुए देख देवर्षि नारद राधा सागरके पास आये और उन्हें मारा समाचार सुना दिया। नारदजीकी बात सुनकर एक मूर्खके लिये तो राधा उदात्त हो गये, किन्तु फिर उन्हें महादेवजीकी आज्ञा स्मरण हो आया। तब उन्होंने अथमच्छत्रके पुत्र अपने पौत्रे अंशुनादकी बुलाकर कहा, 'बेटा! मेरे अनुनिवृत्त तेजस्वी साठ हजार पुत्र कपिलजीके तेजमें मरे हो कारण नष्ट हो गये हैं। तब करने

धर्मकी रक्षा और प्रजाका शिथिल करनेके लिये मैंने मुझसे विनाश भी परियोग कर दिया है।'

युधिष्ठिरने पूछा—जातीय भोसपत्नी! राजाधीशे श्रेष्ठ सागरने अपने शीशम पुत्रको क्यों मारा दिया था?

लोकमज्ञा बोले—राक्षस! महाभारत सागरकी कृत्याके गर्भमें उत्पन्न हुआ पुत्र अथमच्छत्र नामसे प्रियमान था। यह अपने पुत्रत्वविर्पाके पूर्ववत् मातृपुत्रीकी शोके-व्यसनेपर भी मना पकड़कर गर्दीमें डाल देखा था। इतनी रात पुत्रकी अपय और शोकसे उजाड़त रहने लगे और एक दिन राधा सागरके पास अथमच्छत्र होकर कर्षित लगे, 'महाभारत! अन्न प्रदाता मनुष्योंके नामदाता-वर्द्धन संकटीय राजा करनेवाले हैं, अन्तः इतने समय अथमच्छत्रके पूर्व में और अप उपरिमाण ही बना है उसमें भी इतनी रात की-तिरने ही पुत्रत्वविर्पाके क्षान सुखके महाभारत सागर पुत्र सुन्दरत उदात्त रहे। और फिर अथमच्छत्र की बुलाकर उस प्रकार कर, यज्ञ अथमच्छत्र केय शिथिल करना चाहते हैं तो सुन्दर ही पुत्र करके लीये—अतः पुत्र अथमच्छत्रको अन्तः इस कारणे अन्न शिथिल करीयेने ही राजाके अन्नपुत्रके अन्तः अन्न अथमच्छत्र केय ही विनाश। पुत्र प्रहारा अथमच्छत्र सागरने पुत्रत्वविर्पाके शिथिल लिये अन्तः पुत्रको निकाल दिया था।

सागरने अंशुनादके कर्ष—बेटा! मुझसे विनाश

नगरसे निकाल चुका हूँ, मेरे और सब पुत्र भस्म हो गये हैं और यज्ञका घोट्टा भी मिला नहीं है; इसलिये मेरे चित्तमें बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूँढ़कर लाओ, जिससे मैं यज्ञको पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूँ।' सगरकी बात सुनकर अंगुमान्को बड़ा दुःख हुआ और वह उसी स्थानपर आया, जहाँ पृथ्वी खोदी गयी थी। तथा उसी मार्गसे समुद्रमें प्रवेश किया। वहाँ उसने उस अश्व और महात्मा कपिलको देखा। तेजोनिधि परमार्थ कपिलके दर्शन कर उसने प्रणाम किया और उनकी सेवामें वहाँ आनेका प्रयोजन निवेदन किया? अंगुमान्की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, 'वत्स! मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो।' अंगुमान्ने पहले वरमें यज्ञीय अश्व माँगा और दूसरे वरसे अपने पितरोंको पवित्र करनेकी प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिलने कहा, 'हे अनघ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो वर माँगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुममें क्षमा, धर्म और सत्य

विद्यमान हैं। तुमसे सगरका जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान् गिने जायेंगे। तुम्हारे प्रभावसे ही सगरपुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पीत्र भगीरथ सगरपुत्रोंका उद्धार करनेके लिये महादेवजीको प्रसन्न करके स्वर्गलोकसे गङ्गाजीको सावेगा और यह यज्ञीय अश्व तो तुम प्रसन्नतासे ले जाओ।'

कपिलजीके इस प्रकार कहनेपर अंगुमान् घोड़ा लेकर राजा सगरकी यज्ञशालामें आया और उसने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। राजा सगरने अंगुमान्का सिर सूँधा तथा यह जानकर कि घोड़ा यज्ञशालामें आ गया है उन्होंने पुत्रोंके सारे जानेका शोक त्याग दिया। उन्होंने अंगुमान्का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर दिया। इसके बाद बहुत दिनोंतक राजा सगरने अपनी प्रजाका पुत्रवत् पालन किया। अन्तमें अपने पौत्रपर राज्यका भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारे। महात्मा अंगुमान्ने भी अपने पितामहके समान ही आसमुद्र भूमण्डलका पालन किया। उनके दिलीप नामका धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंगुमान् भी परलोकवासी हुए। दिलीपको जब अपने पितृगणके विनाशकी बात मालूम हुई तो उनके हृदयमें बड़ा सन्ताप हुआ। वे उनके उद्धारका उपाय सोचने लगे और गङ्गाजीको लानेके लिये भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। परन्तु बहुत चेष्टा करनेपर भी वे सफल न हो सके। उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्म-परायण भगीरथ नामका पुत्र हुआ। उसे राज्यपर अभिव्यक्त कर दिलीप वनमें चले गये और वहाँ कालवश तपस्याके प्रभावसे स्वर्गवासी हो गये।

महाराज! राजा भगीरथ महान् धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शनमात्रसे सब लोकोंके मन और नयन शीतल हो जाते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिलजीके कोपसे उनके पितृगण भस्म हो गये थे और उन्हें स्वर्गलोककी भी प्राप्ति नहीं हुई तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मन्त्रीको सौंपकर तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये। वहाँ उन्होंने फल-मूल और जलका ही आहार करते हुए देवताओंके एक हजार वर्षतक धीर तपस्या की। एक हजार दिव्य वर्ष बीतनेपर महानदी गङ्गाने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, 'राजन्! तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम जो कहोगे, वही करूँगी।' गङ्गाजीके इस प्रकार कहनेपर राजाने उनसे कहा, 'हे वरदायिनि! मेरे पितृगण महाराज सगरके साठ हजार पुत्र घोड़ा ढूँढ़नेके लिये निकले थे। उन्हें भगवान् कपिलने भस्म करके यम-लोकमें भेज दिया है। हे महानदि! जबतक आप अपने जलसे उनका अभियेक नहीं करेंगी, तबतक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उन सगरपुत्रोंके उद्धारके लिये ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।'

लोमशजी कहते हैं—राजा भगीरथकी बात सुनकर विश्ववन्दनीया गङ्गाजीने उनसे इस प्रकार कहा, 'राजन्! मैं तुम्हारा कथन पूरा करूँगी, इसमें तो संदेह नहीं; किंतु जिस समय मैं आकाशसे पृथ्वीपर गिरूँगी, उस समय मेरा वेग

असह्य होगा। तीनों लोकोंमें ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवाधिदेव नीलकण्ठ भगवान् शंकर अवश्य मुझे धारण करनेमें समर्थ हैं। महाबाहो! तुम

पितरोंका हित करनेके लिये वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे।'

यह सुनकर महाराज भगीरथ कंलासपर गये और कुछ कालतक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेवजीको प्रसन्न कर उनसे उन्होंने अपने पितरोंको स्वर्गमें पहुँचानेके उद्देश्यसे गङ्गाजीको धारण करनेके लिये वर प्राप्त कर लिया। भगीरथको वर देकर भगवान् शंकर हिमालयपर आये और वहाँ छड़े होकर उनसे कहने लगे, 'महाबाहो! अब तुम पर्वतराजपुत्री गङ्गासे प्रार्थना करो, मैं स्वर्गसे गिरनेपर उसे धारण कर लूँगा।' यह सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गङ्गाजीका ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्रसलिला गङ्गाजी महादेवजीको छड़े देखकर आकाशसे गिरने लगीं। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गन्धर्व, नाग और यक्षलोग उनके दर्शनोंकी सालसासे वहाँ एकत्रित हो गये। श्रीमहादेवजीके मस्तकपर वे इस प्रकार गिरतीं मानो स्वच्छ मोतियोकै माला हो। भगवान् शंकरने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब श्रीगङ्गाजीने भगीरथसे कहा, 'राजन्! मैं तुम्हारे लिये ही पृथ्वीपर उतरी हूँ; अतः वताओ, मैं किस मार्गसे चलूँ?' यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थानपर ले गये, जहाँ उनके पूर्वजोंके शरीर भस्म हुए थे। गङ्गाजीके जलसे समुद्र तत्काल भर गया। राजा भगीरथने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। फिर सकलमनोरथ होकर राजा भगीरथने गङ्गाजलसे अपने पितरोंको जलाञ्जलि दी। इस प्रकार जिस तरह समुद्रको भरनेके लिये गङ्गाजी पृथ्वीपर पधारीं, वह सब वृत्तान्त मैंने तुम्हें सुना दिया।

तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वीपर गिरूँगी तो वे ही मुझे अपने मस्तकपर धारण कर लेंगे। तुम्हारे

ऋष्यशृङ्गका चरित

वंशम्पायनजी बोले—राजन्! फिर कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिर क्रमशः नन्दा और अपरनन्दा नामकी नदियोंपर गये, जो सब प्रकारके पाप और मयको नष्ट करनेवाली हैं। वहाँ हेमकूट पर्वतपर जाकर उन्होंने बहुत-सी अद्भुत बातें देखीं। उस स्थानपर निरन्तर वायु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी। वहाँ वेदाध्ययनका शब्द तो सुना जाता था किन्तु कोई स्वाध्याय करनेवाला दिखायी नहीं देता था।

तब लोमशजीने कहा—कुरुवर! यहाँ नन्दा नदीमें स्नान करनेसे पुरुष तत्काल पापमुक्त हो जाता है, इसलिये आप भाद्रपदसहित इसमें स्नान करें।

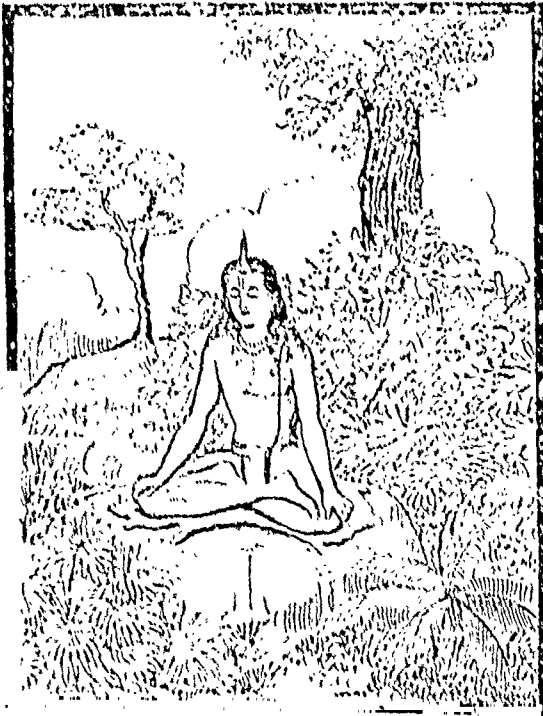
यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने अपने भाई और साथियोंके सहित नन्दामें स्नान किया और फिर शीतल जल-

वाली अत्यन्त रमणीक और पवित्र कौशिकी नदीपर गये। वहाँ लोमशजीने कहा, 'भरतश्रेष्ठ! यह परमपवित्र देवनदी कौशिकी है। इसके तटपर यह विश्वामित्रजीका रमणीक आश्रम दिखायी दे रहा है। यहाँ महात्मा काश्यप (विभाण्डक) का आश्रम है। इसे पुण्याश्रम कहते हैं। महर्षि विभाण्डकके पुत्र ऋष्यशृङ्ग बड़े ही तपस्वी और संप्रतिन्द्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होनेपर उन्होंने अपने तपके प्रभावसे वर्षा कर दी थी। वे परम तेजस्वी और समर्थ विभाण्डककुमार भृगोसे उत्पन्न हुए थे।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! मनुष्यका पशुजातिके साथ योनिसंसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनोंको ही दृष्टिमें विशद है, फिर परमतपस्वी काश्यपनन्दन ऋष्यशृङ्गने भृगोके

उपरसे कैसे जन्म लिया ? तथा अनापुष्टि होनेपर उस बालक-
के भयसे पुत्रासुरका घट करनेवाले इन्द्रने कैसे वर्षा की ?

लोमशजी बोले—राजन् ! ब्रह्मवि विभाण्डक बड़े ही
साधुसंपन्न और प्रजापतिके समान तेजस्वी थे । उनका धीर्य
अमीघ था और तपस्याके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया
था । एक बार वे एक शरीरपर स्नान करने गये । वहाँ
उपशो अप्सराको वेन्दकर जलमें ही उनका धीर्य स्थलित हो
गया । इतनेहीमें वहाँ एक प्यासी मृगी आयी और यह
जलके साथ उस धीर्यको भी पी गयी । इससे उसको गर्भ रह
गया । पारतपमें यह एक धेकन्या थी । किसी कारणसे
ब्रह्माजीने इसे धाप देते हुए कहा था कि 'तू मृगजातिमें जन्म
धेकर एक मुनिपुत्रको उत्पन्न करेगी, तब प्रायसे छूट जायगी ।'
विधिका विधान अटल है, इसीसे महामुनि ऋष्यशृङ्ग उस
मृगीके पुत्र हुए । वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वथा वनमें ही
रहा करते थे । उनके सिरपर एक सौम था, इसीसे वे

ऋष्यशृङ्ग नामसे प्रसिद्ध हुए । उन्होंने अपने पिताके सिवा
किसी और मनुष्यको नहीं देखा था, इसलिये उनका मन
सर्वथा ब्रह्मचर्यमें स्थित रहता था ।

इसी समय अंगवेषमें महाराज वसुधके मित्र राजा
लोमपाद राज्य करते थे । हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने
किसी ब्राह्मणको कोई चीज देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे उसे

निराश कर दिया था । इसलिये ब्राह्मणोंने उनको द्याय
दिया । इससे उनके राज्यमें वर्षा होनी बंद हो गयी और
प्रजामें हाहाकार मच गया । तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी
ब्राह्मणोंसे पूछा, 'भूदेवो ! अब वर्षा कैसे हो, इसका को
उपाय बताइये ।' वे सब अपना-अपना मत प्रकट करने लगे
तब उनमेंसे एक मुनिश्रेष्ठने कहा, 'राजन् ! ब्राह्मण आपका
गुर्नित हैं, इसका आप प्रायश्चित्त कीजिये । ऋष्यशृङ्ग नामक
एक मुनिपुत्र हैं । वे वनमें ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध
एवं सरल हैं । स्त्रीजातिका तो उन्हें कोई पता ही नहीं है
उन्हें आप अपने देशमें बुला लीजिये । वे यदि यहाँ अ
गये तो सुरंत ही वर्षा होने लगेगी ।' यह सुनकर राज
लोमपादने ब्राह्मणोंके पास जाकर अपने अपराधका प्रायश्चित्त
काराया । उनके प्रसन्न होनेपर उन्होंने अपने मन्त्रियोंको बुला
कर ऋष्यशृङ्गको लानेके वित्तमें परामर्श किया । उन
सलाह करके उन्होंने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान वेश्याओंके
बुलाया और उनसे कहा, 'सुन्दरियो ! तुम किसी प्रकार
मोहित करके और अपनेमें विश्वास उत्पन्न करके मुनिपुत्र
ऋष्यशृङ्गको मेरे राज्यमें ले आओ ।' तब उनमेंसे एक
पूजा वेश्याने कहा, 'राजन् ! मैं तपोधन ऋष्यशृङ्गके
लानेका प्रयत्न तो करूँगी, परंतु मुझे जिन-जिन भोग
सामग्रियोंकी आवश्यकता है उन सबको दिलानेकी आप कृप
करें ।'

तब राजाका आदेश पाकर उस पूज्याने अपनी बुद्धि
अनुसार नौकाके भीतर एक आश्रम तैयार कराया । उस
आश्रमको अनेक प्रकारके फल और फूलोंवाले वनावटी वृक्षों
से सजाया गया, जिनपर तरह-तरहकी प्राङ्गियाँ और लता
छायी हुई थीं । यह नौकाश्रम बड़ा ही रमणीय और मनको
सुभानेवाला था । उसे विभाण्डक मुनिके आश्रमसे थोड़ा
दूरीपर बंधवाकर गुप्तचरोंसे इस बातका पता लगवाया कि
मुनिपर किस समय आश्रमसे बाहर चले जाते हैं । फिर
विभाण्डक मुनिकी अनुपस्थितिके समय अपनी पुत्री वेश्याको
सब बातें समझाकर ऋष्यशृङ्गके पास भेजा । उस वेश्याने
आश्रममें जाकर उन तपोनिष्ठ मुनिपुत्रको दर्शन किये और
उन्से कहा, 'मुनिपर ! यहाँ सब तपस्वी जानन्दमें हैं न ?
आप भी कुशलसे हैं न ? तथा आपका वेदाध्ययन तो अच्छी
तरह चल रहा है न ?'

ऋष्यशृङ्गने कहा—आप कान्तिके कारण साक्षात्
तेजःपुञ्जके समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं; मैं आपको को
पन्दनीय महानुभाव समझता हूँ । मैं पावप्रक्षालनके लिये
आपको जल दूँगा तथा अपने धर्मके अनुसार कुछ फल भी
भेंट करूँगा । देखिये, यह कृष्णमृगचर्मसे ढका हुआ कुशाका

आसन है; इसपर विराज जाइये। आपका आश्रम कहाँ है?
और आप किस नामसे प्रसिद्ध हैं?

वेश्या बोली—कश्यपनग्न! मेरा आश्रम इस पर्वतके

उस ओर यहाँसे तीन योजनकी दूरपर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसीको प्रणाम नहीं करने देता और न किसीका दिया हुआ पात्र ही स्पर्श करता हूँ। मैं आपका प्रणम्य नहीं हूँ, बल्कि आप ही मेरे वन्द्य हैं।

ऋष्यशृङ्गा बोली—ये मिलावे, आंबले, कश्यक, इंगुरी और पिप्पली आदि पके हुए फल रखे हैं; इनमेंसे आप अपनी रुचिके अनुसार ग्रहण करें।

लौमशाजी कहते हैं—राजन्! उस वेश्याकी लड़कीने उन सब फलोंको त्यागकर उन्हें अपने पाससे चढ़े रसीले, द्रांणीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिये। इसके सिवा सुगन्धित मालाई, विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बड़िया-बड़िया शरबत भी दिये। उन्हें पाकर ऋष्यशृङ्गा बड़े प्रसन्न हुए और हँसने-खिलनेमें उनकी प्रवृत्ति हो गयी। इस प्रकार उनके मनमें विकारका अंकुर फूटता देख वेश्या उन्हें तरह-तरहसे सुमाने लगी। फिर कई बार उनका पात्र आलिङ्गन कर उनकी ओर कटाक्षपात करती अग्निहोत्रका बहाना करके वहाँसे चल दी। एक मुहूर्त बौतनेपर आश्रममें कश्यपनग्न वनिमाण्डक भुनि आये। उन्होंने देखा कि ऋष्यशृङ्गा अकेलेमें

ध्यान-सा लगाये बैठा है। उसके चित्तकी स्थिति सर्वथा विपरीत हो गयी है। वह ऊपरको देख-देखकर बार-बार दीर्घ निःश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी धीन दशा देखकर उन्होंने कहा, "बेटा! आज सायंकालके अग्निहोत्रके लिये तुमने समिधाएँ ठीक रथों नहीं कौं, क्या आज तुम अग्निहोत्रसे निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और वनोंकी तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते; बड़े ही चिन्तातुर, अचेत और धीन-से दिखायी देते हो। बताओ तो, आज यहाँ कोई आया था क्या?"

ऋष्यशृङ्गने कहा—पिताजी! यहाँ आश्रममें एक जटावारी ब्रह्मचारी आया था। वह सुवर्णके समान उज्ज्वल वर्ण था। उसके नेत्र कमलके समान विराल थे। वह बड़ा ही हृषवान्, सूर्यके समान तेजस्वी और अत्यन्त गौरवर्ण था। उसके सिरपर बड़ी सुगन्धित और संबो-संबो काली जटाएँ थीं। वे सुनहरी ओरियंसे गुंथी हुई थीं। आकारमें जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गलेमें सुवर्णके आभूषण मिलमिला रहे थे। गलेके नीचे उसके दो मांसपिण्ड थे। वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे। जित सप्रय वह चलता था उसके पैरोंसे बड़ी ही अद्भुत शनकार होती थी तथा मेरे हाथोंमें जैसे यह चद्राक्षकी माला बँधी हुई है, उसी तरह उसके दोनों हाथोंमें शनकारती हुई सोनेकी लड़ियाँ पड़ी हुई थीं। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और द्रांणीय था। उसकी बातचीत सुनकर हृदयमें आनन्दकी लहरें उठने लगती थीं। उसकी कौदलकी-सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी। उसे सुननेसे मेरे हृदयमें हूक-सी उठती थी। वह मुनिकुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मनमें उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आकर्षित हो गयी है। उसने मुझे नये-नये फल दिये थे। मैंने अब तक जो-जो फल खाये हैं, उनमेंसे किसीमें भी बँसा रस नहीं मिला। उनमें न तो बँसे छिलके ही हैं और न उनके समान गूदा ही है। उस हृषवान् मुनिकुमारने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीनेको दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनन्दका अनुभव हुआ और पृथ्वी प्रपत्ती-सी दिखायी देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और सुगन्धित पुष्प पड़े हुए हैं, उसके वस्त्रोंमें गुंथे हुए थे। इन्हें बिधेरकर वह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार अपने आश्रमको चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत-सा हो गया हूँ और मेरे शरीरमें दाह-सा होता है। मैं चाहता हूँ, जल्दी-से-जल्दी उसके पास पहुँचूँ और उसे यहाँ लाकर सदा अपने साथ रखूँ।

विमाण्डक बोली—बेटा! ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे ही विचित्र और द्रांणीय रूपसे प्रपत्ते रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे मुन्दर-मुन्दर रूप धारण करके

उदरसे कैसे जन्म लिया ? तथा अनावृष्टि होनेपर उस बालक-के भयसे वृत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्रने कैसे वर्षा की ?

लोमशजी बोले—राजन् ! ब्रह्मपि विभाण्डक बड़े ही साधुस्वभाव और प्रजापतिके समान तेजस्वी थे । उनका वीर्य अमोघ था और तपस्याके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया था । एक बार वे एक सरोवरपर स्नान करने गये । वहाँ उर्वशी अप्सराको देखकर जलमें ही उनका वीर्य स्थलित हो गया । इतनेहीमें वहाँ एक प्यासी मृगी आयी और वह जलके साथ उस वीर्यको भी पी गयी । इससे उसको गर्भ रह गया । वास्तवमें यह एक देवकन्या थी । किसी कारणसे ब्रह्मजीने इसे शाप देते हुए कहा था कि 'तू मृगजातिमें जन्म लेकर एक मुनिपुत्रको उत्पन्न करेगी, तब शापसे छूट जायगी ।' विधिकी विधान अटल है, इसीसे महामुनि ऋष्यशृङ्ग उस मृगीके पुत्र हुए । वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वनमें ही रहा करते थे । उनके सिरपर एक सींग था, इसीसे वे

ऋष्यशृङ्ग नामसे प्रसिद्ध हुए । उन्होंने अपने पिताके सिवा किसी और मनुष्यको नहीं देखा था, इसलिये उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्यमें स्थित रहता था ।

इसी समय अंगदेशमें महाराज दशरथके मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे । हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मणको कोई चीज देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे उसे

निराश कर दिया था । इसलिये ब्राह्मणोंने उनको त्याग दिया । इससे उनके राज्यमें वर्षा होनी बंद हो गयी और प्रजामें हाहाकार मच गया । तब उन्होंने तरस्वी और मनस्वी ब्राह्मणोंसे पूछा, 'भूदेवो ! अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइये ।' वे सब अपना-अपना मत प्रकट करने लगे । तब उनमेंसे एक मुनिश्रेष्ठने कहा, 'राजन् ! ब्राह्मण आपपर कुपित हैं, इसका आप प्रायश्चित्त कीजिये । ऋष्यशृङ्ग नामक एक मुनिकुमार हैं । वे वनमें ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं । स्त्रीजातिका तो उन्हें कोई पता ही नहीं है । उन्हें आप अपने देशमें बुला लीजिये । वे यदि यहाँ आ गये तो तुरन्त ही वर्षा होने लगेगी ।' यह सुनकर राजा लोमपादने ब्राह्मणोंके पास जाकर अपने अपराधका प्रायश्चित्त कराया । उनके प्रसन्न होनेपर उन्होंने अपने मन्त्रियोंको बुलाकर ऋष्यशृङ्गको लानेके विषयमें परामर्श किया । उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान वेश्याओंको बुलाया और उनसे कहा, 'सुन्दरियो ! तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपनेमें विश्वास उत्पन्न करके मुनिकुमार ऋष्यशृङ्गको मेरे राज्यमें ले आओ ।' तब उनमेंसे एक बृद्धा वेश्याने कहा, 'राजन् ! मैं तपोधन ऋष्यशृङ्गको लानेका प्रयत्न तो कहूँगी, परन्तु मुझे जिन-जिन भोग-सामग्रियोंकी आवश्यकता है उन सबको दिलानेकी आप कृपा करें ।'

तब राजाका आदेश पाकर उस बृद्धाने अपनी बुद्धिके अनुसार नौकाके भीतर एक आश्रम तैयार कराया । उस आश्रमको अनेक प्रकारके फल और फूलोंवाले बनावटी वृक्षोंसे सजाया गया, जिनपर तरह-तरहकी झाड़ियाँ और लताएँ छापी हुई थीं । वह नौकाश्रम बड़ा ही रमणीय और मनको लुभानेवाला था । उसे विभाण्डक मुनिके आश्रमसे थोड़ी दूरीपर बँधवाकर गुप्तचरोंसे इस बातका पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रमसे बाहर चले जाते हैं । फिर विभाण्डक मुनिकी अनुपस्थितिके समय अपनी पुत्री वेश्याको सब बातें समझाकर ऋष्यशृङ्गके पास भेजा । उस वेश्याने आश्रममें जाकर उन तपोनिष्ठ मुनिकुमारके दर्शन किये और उनसे कहा, 'मुनिवर ! यहाँ सब तपस्वी आनन्दमें हैं न ? आप भी कुशलसे हैं न ? तथा आपका वेदाध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है न ?'

ऋष्यशृङ्गने कहा—आप कान्तिके कारण साक्षात् तेजःपुञ्जके समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं; मैं आपको कोई चन्दनीय महानुभाव समझता हूँ । मैं पादप्रक्षालनके लिये आपको जल दूँगा तथा अपने धर्मके अनुसार कुछ फल भी भेंट कहूँगा । देखिये, यह कृष्णमृगचर्मसे ढका हुआ कुशाका

आसन है; इसपर विराज जाइये। आपका आश्रम कहाँ है ?
और आप किस नामसे प्रसिद्ध हैं ?

वेश्या बोली—काश्यपनन्दन! मेरा आश्रम इस पर्वतके

उस ओर यहाँसे तीन योजनकी दूर(पर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसीको प्रणाम नहीं करने देता और न किसीका दिया हुआ पाद्य ही स्पर्श करता हूँ। मैं आपका प्रणम्य नहीं हूँ, बल्कि आप ही मेरे वन्द्य हैं।

ऋष्यशृङ्ग बोले—ये भिलावे, आंवले, कश्यपक, इंगुरी और पिप्पली आदि पके हुए फल रखे हैं; इनमेंसे आप अपनी रुचिके अनुसार ग्रहण करें।

लोमशजी कहते हैं—राजन्! उस वेश्याकी लड़कीने उन सब फलोंको ख्यागकर उन्हें अपने पाससे बड़े रसीले, बरानीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिये। इसके सिवा सुगन्धित मालाएँ, विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बड़िया-बड़िया शरबत भी दिये। उन्हें पाकर ऋष्यशृङ्ग बड़े प्रसन्न हुए और हँसने-खेलनेमें उनकी प्रवृत्ति हो गयी। इस प्रकार उनके मनमें विकारका अंकुर फूटता देख वेश्या उन्हें तरह-तरहसे सुमाने लगी। फिर कई बार उनका गाढ़ आलिङ्गन कर उनकी ओर कटाक्षपात करती अग्निहोत्रका बहाना करके वहाँसे चल दी। एक मुहूर्त्त बीतनेपर आश्रममें काश्यपनन्दन विभाण्डक मुनि आये। उन्होंने देखा कि ऋष्यशृङ्ग अकेलेमें

ध्यान-सा लगाये बँठा है। उसके चित्तकी स्थिति सर्वथा विपरीत हो गयी है। वह ऊपरकी देख-देखकर बार-बार वीर्य निःश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी बीन दशा देखकर उन्होंने कहा, "बेटा! आज सायंकालके अग्निहोत्रके लिये तुमने समिधाएँ ठीक बर्षों नहीं कौं, क्या आज तुम अग्निहोत्रसे निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और बिनोंकी तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते; बड़े ही चिन्तातुर, अचेत और दोन-से विख्यायी बने हो। बताओ तो, आज यहाँ कोई आया या क्या?"

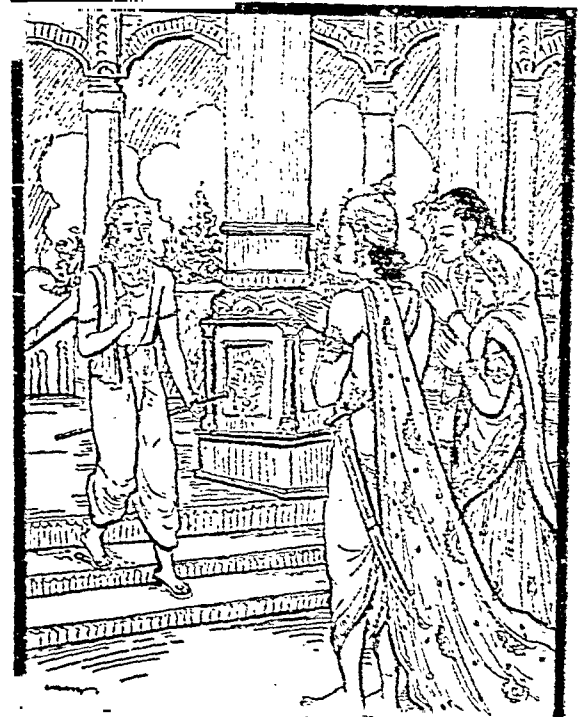
ऋष्यशृङ्गने कहा—पिताजी! यहाँ आश्रममें एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। यह सुवर्णके समान उज्ज्वल वर्ण था। उसके नेत्र कमलके समान विराल थे। वह बड़ा ही रूपवान्, सूर्यके समान तेजस्वी और अत्यन्त गौरवर्ण था। उसके सिरपर बड़ी सुगन्धित और लंबो-लंबी काली जटाएँ थीं। वे सुनहरी ओरियोसे गुंथी हुई थीं। आकाशमें जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गलेमें सुवर्णके आभूषण झिलमिला रहे थे। गलेके नीचे उसके दो मांसपिण्ड थे। वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे। जिस सप्रय वह चलता था उसके परोंसे बड़ी ही अद्भूत शनकार होती थी तथा मेरे हाथोंमें जैसे यह श्वाशकी माला बँधी हुई है, उसी तरह उसके दोनों हाथोंमें शनकारती हुई सोनेकी लड़ियाँ पड़ी हुई थीं। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और दर्शनीय था। उसकी मातचित्त सुनकर हृदयमें आनन्दको लहर उठने लगती थीं। उसकी कोयलकी-सी चाणी बड़ी ही सुरीली थी। उसे सुननेसे मेरे हृदयमें हूक-सी उठती थी। यह मुनिकुमार क्या था, मानो कोई वैद्यपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मनमें उसके प्रति बहुत ही श्रौति और आसक्ति हो गयी है। उसने मुझे नये-नये फल दिये थे। मैंने अब तक जो-जो फल खाये हैं, उनमेंसे किसीमें भी वंसा रस नहीं मिला। उनमें न तो बंसे छिलके ही हैं और न उनके समान मूदा ही है। उस रूपवान् मुनिकुमारने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीनेको दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनन्दका अनुभव हुआ और पृथ्वी धूमती-सी दिखायी देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और सुगन्धित पुष्प पड़े हुए हैं, उसके वस्त्रोंमें गुंथे हुए थे। इन्हें बिछेरकर वह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार अपने आश्रमको चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत-सा हो गया हूँ और मेरे शरीरमें दाह-सा होता है। मैं चाहता हूँ, जल्दी-से-जल्दी उसके पास पहुँचूँ और उसे यहाँ लाकर सब अपने साथ रखूँ।

विभाण्डक बोले—बेटा! ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे ही विचित्र और बरानीय रूपसे धूमते रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुन्दर-सुन्दर रूप धारण करके

सर्वदा तपस्यामें विघ्न डालनेका विचार करते रहते हैं। जिस जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकोंमें जानेकी इच्छा हो, उसे इनका साय नहीं करना चाहिये। ये बड़े पापी होते हैं और तपस्वियोंको विघ्न पहुँचाकर ही प्रसन्न होते हैं। तपस्वीको तो उनकी ओर बाँध उठाकर देखना भी नहीं चाहिये। वेदा ! तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थोंकी बात कहते हो, उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग-बिरंगी सुगन्धित मालाएँ पहनते हैं। ये चीजें मुनियोंके लिये नहीं वतयायी गयी हैं।

'ये राक्षस हैं' ऐसा कहकर विभाण्डक मुनिने अपने पुत्रको रोक दिया और स्वयं उस वेश्याको ढूँढ़ने लगे। जब तीन दिन तक उसका कोई पता न लगा तो आश्रममें लौट आये। इसके पश्चात् जब श्रौत विधिसे अनुसार विभाण्डक मुनि फिर फल लेनेके लिये गये तो वह वेश्या ऋष्यशृङ्गको फँसानेके लिये फिर आयी। उसे देखते ही ऋष्यशृङ्ग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आये तथा उससे बोले, 'देखो, पिताजीके यहाँ आनेसे पहले ही हम तुम्हारे आश्रमको चलेंगे।' हे राजन् ! इस युक्तिले विभाण्डक मुनिके एकमात्र पुत्र ऋष्यशृङ्गको उन माँ-बेटीने नावपर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरह-तरहके उपायोंसे उन्हें आनन्दित करती अङ्गराज लोमपादके पास ले आयीं। अङ्गराज उन्हें अपने अन्तःपुरमें ले गये। इतनेहीमें उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब ओर जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनःकामना पूर्ण होनेपर राजा लोमपादने उन्हें अपनी कन्या शान्ता विवाह दी।

इधर जब विभाण्डक मुनि फल-फूल लेकर आश्रममें लौटे तो बहुत ढूँढ़ने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखायी न दिया। इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षड्यन्त्र अङ्गराजका ही रचा हुआ है। अतः वे अङ्गाधिपतिको उनके नगर और राष्ट्रके सहित भ्रम कर डालनेके विचारसे चम्पापुरीकी ओर चले। मार्गमें चलते-चलते जब वे थक गये और उन्हें भ्रूच सताने लगी तो वे ग्वालियोंके सम्पत्तिशाली घोरोंमें आये। ग्वालोंने उनका राजाओंके समान बड़ा आदर-सत्कार किया और वहाँ उन्होंने एक रात विश्राम किया। जब गोपोंने उनकी अत्यन्त आवश्यकता की तो उन्होंने पूछा, 'क्यों भाई ! तुम किसके सेवक हो ?' तब वे सनी ग्वालिये बोले, 'यह सब आपके पुत्रकी ही सम्पत्ति है।' इस प्रकार देश-देशमें सत्कार पानेसे और ऐसे ही मधुर वाक्य सुननेसे उनका उग्र कोप शान्त हो गया और वे प्रसन्न चित्तसे अङ्गराजके पास पहुँचे। नरश्रेष्ठ लोमपादने उनका विधिवत् पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोकमें जैसे देवरक्ष इन्द्र रहते हैं, वैसे ही वहाँ उनका

पुत्र विद्यमान है। साय ही उन्होंने विद्युत्के समान चमत्कामती अपनी पुत्रवधू शान्ताको भी देखा। पुत्रको अनेकों ग्राम

और घोप मिले देखकर तथा शान्ताको देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया। फिर तो जिसमें राजा लोमपादकी विशेष प्रसन्नता थी, वही काम उन्होंने किया। पुत्रको वहाँ छोड़कर उन्होंने उससे कहा, 'जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाय तो राजाका सब प्रकार मन रखकर वनमें ही चले आना।'

ऋष्यशृङ्ग भी पिताको आज्ञाका पालन कर फिर जहाँके पास चले आये। शान्ता भी सब प्रकार अपने पतिके अनुकूल आचरण करनेवाली थी। वह भी वनमें ही रहकर उनको

सेवा करने लगी। जिस प्रकार सोभाग्यवती अरुणती वसिष्ठकी, तोषामुद्रा अगस्त्यकी और दमपत्नी नतकी सेवा करती थी उसी प्रकार शान्ताने भी अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने वनवासी पतिदेवको सेवा की। यह पवित्रकीतिशास्त्री आश्रम जहाँ ऋष्यशृङ्गका है। इसके कारण इस समीपवर्ती विद्यालय सरोवरकी शोभा भी बहुत बढ़ गयी है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थोंकी यात्रा करना।

परशुरामजीकी उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उस सरोवरमें स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदीके किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थस्थानोंमें गये। फिर उन्होंने समुद्रतटपर पहुँचकर गङ्गाजीके सङ्गमस्थानमें मिली हुई पाँच सी नदियोंकी सम्मिलित धारामें स्नान किया। इसके पश्चात् वे समुद्रके किनारे-किनारे अपने भाइयोंके सहित कलिङ्गदेशमें आये। वहाँ लोमशजी कहने लगे, 'कुन्तीनन्दन ! यह कलिङ्गदेश है। यहाँ वंशरणी नदी बहती है। इस स्थानपर देवताओंका आश्रय लेकर स्वयं धर्मराजने यज्ञ किया था।'

इसके अनन्तर भाग्यवान् पाण्डयोंने द्रौपदीसहित वंशरणी नदीमें उतरकर पितृतर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, 'लोमशजी ! इस नदीमें आचमन करके मैं तपके प्रभावसे मानवी त्रिपयोसे मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपासे मुझे सारे लोक दिखायी दे रहे हैं। देखिये, यह मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओंका शब्द सुनायी दे रहा है।' तब लोमशजीने कहा, 'राजन् ! चुप हो जाइये। यह ध्वनि तो तुम्हें तीस हजार योजन दूरीसे सुनायी दे रही है।'

वैशम्पायनजी बोले—इसके पश्चात् महात्मा युधिष्ठिर महेश्वरवंशतप गये और वहाँ एक रात निवास किया। वहाँ रहनेवाले तपस्वियोंने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश-मुनिने उन भृगु, अङ्गिरा, वसिष्ठ और करपयवंशोम ऋषियोंका परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राजा युधिष्ठिरने प्रणाम किया और परशुरामजीके सेवक धीरव्यर अकृतप्रणसे पूछा, 'भगवान् परशुरामजी इन तपस्वियोंको किस समय दर्शन देंगे ? इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ।' अकृतप्रणने कहा, 'श्रीपरशुरामजी तो सबके हृदयकी धातु जाननेवाले हैं। आपके आनेका तो उन्हें पता लग ही गया होगा। आपके प्रति उनका प्रेम भी है ही। इसलिये वे शीघ्र ही आपकी दर्शन देंगे। तपस्वियोंको उनका

दर्शन चतुर्वंशो और अष्टमोको होता है। आजकी रात धीतने-पर कल चतुर्वंशो होगी। तब आप भी उनका दर्शन करेंगे।'

युधिष्ठिरने पूछा—आप जमदग्निनन्दन महात्मीको परशुरामजीके सेवक हैं। उन्होंने पहले जो-जो कृत्य किये हैं, वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्तसे उन्होंने मुझमें क्षत्रियोंको परास्त किया था, वह सब आप मुझे सुनाइये।

अकृतप्रणने कहा—राजन् ! मैं भृगुवंशमें उत्पन्न हुए जमदग्निनन्दन देवतुल्य भगवान् परशुरामजीका चरित्र सुनाता हूँ। यह आशयान बढ़ा ही सुन्दर और महान् है। उन्होंने हैहयवंशमें उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुनका वध किया था, उसके एक हजार भुजाएँ थीं। धीवतात्रेयजीकी कृपासे उसे एक सोनेका विमान मिला था तथा पृथ्वीके सभी प्राणियोंपर उसका प्रभुत्व था। उसके रथकी गतिकी कोई भी रोक नहीं सकता था। इस रथ और चरके प्रमायसे वह धीर देवता, यक्ष और ऋषि—सभीको कुचले डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे।

इसी समय काण्यकुञ्ज (कद्रोज) नामक नगरमें गाधि नामका एक बलवान् राजा राज्य करता था। वह वनमें जाकर रहने लगा। वहाँ उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो अम्बराके समान सुन्दरी थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिये भृगुनन्दन ऋषीकने राजाके पास जाकर पाचन्य की। राजा गाधिने ऋषीके मुनिके साथ सत्यवतीका ब्याह कर दिया। विवाहकार्य सम्पन्न हो जानेपर भृगुजी आये और अपने पुत्रको सप्तलोक देकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पुत्रवपूसे कहा, 'सोभाग्यवती बधू ! तुम घर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूँगा।' उसने अपने भृगुजीको देखकर अपने और अपनी माताके लिये पुत्रकी याचना। तब भृगुजीने कहा, 'तुम और तुम्हारी माता ऋतुनान कर

सर्वदा तपस्यामें विघ्न डालनेका विचार करते रहते हैं। जिस जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकोंमें जानेकी इच्छा हो, उसे इनका साथ नहीं करना चाहिये। ये बड़े पापी होते हैं और तपस्वियोंको विघ्न पहुँचाकर ही प्रसन्न होते हैं। तपस्वीको तो उनकी ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहिये। वेटा ! तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थोंकी बात कहते हो, उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग-बिरंगी सुगन्धित मालाएँ पहनते हैं। ये चीजें मुनियोंके लिये नहीं वतायी गयी हैं।

‘ये राक्षस हैं’ ऐसा कहकर विमाण्डक मुनिने अपने पुत्रको रोक दिया और स्वयं उस वेश्याको ढूँढ़ने लगे। जब तीन दिन तक उसका कोई पता न लगा तो आश्रममें लौट आये। इसके पश्चात् जब श्रौत विधिसे अनुसार विमाण्डक मुनि फिर फल लेनेके लिये गये तो वह वेश्या ऋष्यशृङ्गको फँसानेके लिये फिर आयी। उसे देखते ही ऋष्यशृङ्ग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास बीड़ आये तथा उससे बोले, ‘देखो, पिताजीके यहाँ आनेसे पहले ही हम तुम्हारे आश्रमको चलेंगे।’ हे राजन् ! इस युक्तिते विमाण्डक मुनिके एकमात्र पुत्र ऋष्यशृङ्गको उन माँ-बेटोने नावपर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरह-तरहके उपायोंसे उन्हें आनन्दित करती अङ्गराज लोमपादके पास ले आर्यो। अङ्गराज उन्हें अपने अन्तःपुरमें ले गये। इतनेहीमें उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब ओर जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनःकामना पूर्ण होनेपर राजा लोमपादने उन्हें अपनी कन्या शान्ता विवाह दी।

इधर जब विमाण्डक मुनि फल-फूल लेकर आश्रममें लौटे तो बहुत ढूँढ़ने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखायी न दिया। इससे उन्हें बड़ा ही शोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा पड़पन्न अङ्गराजका ही रचा हुआ है। अतः वे अङ्गाधिपतिको उनके नगर और राष्ट्रके सहित भ्रम कर डालनेके विचारसे चम्पापुरीकी ओर चले। मार्गमें चलते-चलते जब वे थक गये और उन्हें भ्रूख सताने लगी तो वे ग्वालियोंके सम्पत्तिशाली घोंचोंमें आये। ग्वालोंने उनका राजाओंके समान बड़ा आदर-सत्कार किया और वहाँ उन्होंने एक रात विश्राम किया। जब गोपोंने उनकी अत्यन्त आवश्यकता की तो उन्होंने पूछा, ‘क्यों भाई ! तुम किसके सेवक हो ?’ तब वे सभी ग्वालिये बोले, ‘यह सब आपके पुत्रकी ही सम्पत्ति है।’ इस प्रकार देश-देशमें सत्कार पानेसे और ऐसे ही मधुर वाक्य सुननेसे उनका उग्र कोप शान्त हो गया और वे प्रसन्न चित्तसे अङ्गराजके पास पहुँचे। नरथेष्ठ लोमपादने उनका विधिवत् पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोकमें जैसे देवराज इन्द्र रहते हैं, वैसे ही वहाँ उनका

पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने विद्युत्के समान चमचमाली अपनी पुत्रवधू शान्ताको भी देखा। पुत्रको अनेकों ग्राम

और घोष मिले देखकर तथा शान्ताकी देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया। फिर तो जिसमें राजा लोमपावकी विशेष प्रसन्नता थी, वही काम उन्होंने किया। पुत्रको वहाँ छोड़कर उन्होंने उससे कहा, 'जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाय तो राजाका सब प्रकार मन रखकर वनमें ही चले आना।'

श्रृष्यभृङ्ग भी पिताको आज्ञाका पालन कर फिर उन्हींके पास चले आये। शान्ता भी सब प्रकार अपने पतिके अनुकूल आचरण करनेवाली थी। यह भी वनमें ही रहकर उनकी

सेवा करने लगी। जिस प्रकार सौभाग्यवती अरुण्यती बसिष्ठकी, सोपामुद्रा अणुत्पकी और दमयन्ती नलकी सेवा करती थी उसी प्रकार शान्ताने भी अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने वनवासी पतिदेवकी सेवा की। यह पवित्रकौत्सिवाली आश्रम उन्हीं श्रृष्यभृङ्गका है। इसके कारण इस सभीपवती विशाल सरोवरकी शोभा भी बहुत बढ़ गयी है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थोंकी यात्रा करना।

परशुरामजीकी उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! उस सरोवरमें स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदीके किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थस्थानोंमें गये। फिर उन्हीं समुद्रतटपर पहुँचकर गङ्गाजीके सङ्गमस्थानमें मिली हुई पाँच सौ नदियोंकी सम्मिलित धारामें स्नान किया। इसके पश्चात् ये समुद्रके किनारे-किनारे अपने भाइयोंके सहित कलिङ्गदेशमें आये। वहाँ लोमशजी कहने लगे, 'कुन्तीनन्दन! यह कलिङ्गदेश है। यहाँ वंटरणी नदी बहती है। इस स्थानपर देवताओंका आश्रय लेकर स्वयं धर्मराजने यज्ञ किया था।'

इसके अनन्तर भाग्यवान् पाण्डवोंने द्वीपदीसहित वंटरणी नदीमें उतरकर पितृतर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, 'लोमशजी! इस नदीमें आचमन करके मैं आपके प्रभावसे मानवी विषयोसे मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपासे मुझे सारे लोक दिखायी दे रहे हैं। देखिये, यह मुझे पाठ करते हुए धानप्रस्थी महारमाओंका शब्द सुनायी दे रहा है।' तब लोमशजीने कहा, 'राजन्! चुप हो जाइये। यह ध्वनि तो तुम्हें तीस हजार योजन दूरसे सुनायी दे रही है।'

वंशम्पायनजी बोले—इसके पश्चात् महात्मा युधिष्ठिर महेश्वरपर्वतपर गये और वहाँ एक रात निवास किया। वहाँ रहनेवाले तपस्विष्योंने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश-मुनिने उन भृगु, अङ्गिरा, वसिष्ठ और कश्यपवंशीय ऋषियोंका परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राजर्षि युधिष्ठिरने प्रणाम किया और परशुरामजीके सेवक धीरवर अकृतव्रणसे पूछा, 'मगवान् परशुरामजी इन तपस्विष्योंको किस समय दर्शन देंगे? इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ।' अकृतव्रणने कहा, 'श्रीपरशुरामजी तो सबके हृदयकी बात जाननेवाले हैं। आपके आनेका तो उन्हें पता लग ही गया होगा। आपके प्रति उनका प्रेम भी है ही। इसलिये वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्विष्योंको उनका

दर्शन चतुर्दशी और अष्टमीको होता है। आजकी रात बीतनेपर कल चतुर्दशी होगी। तब आप भी उनका दर्शन करेंगे।'

युधिष्ठिरने पूछा—आप जमदगिननन्दन महायती परशुरामजीके सेवक हैं। उन्हीं पहले जो-जो कृत्य किये हैं, ये सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्तसे उन्हींने युद्धमें क्षत्रियोंको परास्त किया था, वह सब आप मुझे सुनाइये।

अकृतव्रणने कहा—राजन्! मैं भृगुवंशमें उत्पन्न हुए जमदगिननन्दन देवतुल्य भगवान् परशुरामजीका चरित्र सुनाता हूँ। यह आश्रयान बड़ा ही सुन्दर और महान् है। उन्हींने हैहयवंशमें उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुनका वध किया था, उसके एक हजार भुजाएँ थीं। श्रीदत्तात्रेयजीकी कृपासे उसे एक सोनेका विमान मिला था तथा पृथ्वीके सभी प्राणियोंपर उसका प्रभुत्व था। उसके रयकी गतिकी कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रय और चरके प्रभावसे वह धीर देवता, यक्ष और ऋषि—सभीको कुचले डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे।

इसी समय काण्यकुब्ज (कप्रौज) नामक नगरमें गाधि नामका एक बलवान् राजा राज्य करता था। वह धनमें जाकर रहने लगा। वहाँ उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो अप्सराके समान सुन्दरी थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिये भृगुनन्दन ऋचीके राजाके पास जाकर याचना की। राजा गाधिने ऋचीक मुनिके साथ सत्यवतीका ब्याह कर दिया। विवाहकार्य सम्पन्न हो जानेपर भृगुजी आये और अपने पुत्रको सप्तलीक देवकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्हींने पुत्रवयसे कहा, 'सौभाग्यवती बधू! तुम घर माँगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूँगा।' उसने अपने समुद्रजीको प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माताके लिये पुत्रकी याचना की। तब भृगुजीने कहा, 'तुम और तुम्हारी माता श्रृतुस्नान करनेके

होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी और वे भ्रम एवं पक्षियोंके समान जड़-बुद्धि हो गये। उन सबके पीछे शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाले परशुरामजी भाये। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनिने कहा, 'बेटा! अपनी इस पापिनी माताको अभी मार डाल और इसके लिये मनमें किसी प्रकारका खेद न कर।' यह सुनकर परशुरामने करता लेकर उसी क्षण अपनी माताका मस्तक काट डाला।

राजन्! इससे जमदग्निका कोप सर्वथा शान्त हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, 'बेटा! तुमने मेरे कहनेसे यह काम किया है, जिसे करना बड़ा ही कठिन है; इसलिये तुम्हारी जो-जो कामनाएँ हों, वे सब माँग लो।' तब उन्होंने कहा— 'पिताजी! मेरी माता जीवित हो जायें, उन्हें मेरे द्वारा मारे जानेकी बात याद न रहे, उनके मानस पापका नाश हो जाय, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जायें, युद्धमें मेरा सामना करनेवाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूँ।' परमतपस्वी जमदग्निने भी वरदानके द्वारा उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर दीं।

एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गये हुए थे; उसी समय अनूप देशका राजा कातंबीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय यह आश्रममें पहुँचा, मुनिपत्नी रेगुकाने उसका आतिथ्य-सत्कार किया। कातंबीर्य अर्जुन युद्धके मवसे

उनमत्त हो रहा था। उसने सत्कारकी कुछ कीमत न करके आश्रमकी होमधेनुके उकराते रहने पर भी उसके बड़केको हर लिया और वहाँके वृक्षादि भी तोड़ दिये। जब परशुरामजी आश्रममें आये तो स्वयं जमदग्निजीने उनसे सारी बातें कहीं। उन्होंने होमकी गायको भी रोते देखा। इससे वे बड़े ही क्रुपित हुए और कालके वशीभूत हुए सहस्रार्जुनके पास आये। तब शत्रुदमन परशुरामजीने अपना सुन्दर धनुष ते उसके साथ बड़ी धोरतासे युद्ध कर पंने बाणोंसे उसकी परिघसदृश हजारों भूजाओंको काट डाला तथा उसे परास्त कर कालके हवाले किया। इससे सहस्रार्जुनके पुत्रोंको बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुरामजीको अनुपस्थितिमें आश्रममें बँधे हुए जमदग्निजीपर जा दूटे। परम तेजस्वी जमदग्निजी तो तपस्वी ब्राह्मण थे उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। इस समय वे अनायरी तरह 'हे राम! हे राम!' यही चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रमसे चले गये तो परशुरामजी समिधा लेकर आये। यहाँ अपने पिताजीको इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे फूट-फूटकर रोने लगे। कुछ समयतक वे करुणापूर्वक तरह-सरहसे विलाप करते रहे; फिर उन्होंने

अपने पिताके सब प्रतिकर्म दिये और उनका अग्निमस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियोका संहार करनेकी प्रतिज्ञा की।

महावली भृगुनन्दन प्रोधके आवेशमें साक्षात् कालके समान हो गये और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्यके सब पुत्रोंको मार डाला। उस समय जिन-जिन क्षत्रियोंने उनका पक्ष लिया, उन सबका भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार इषकीस चार भगवान् परशुरामने पृथ्वीको क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्तसे समन्तपश्चक क्षेत्रमें पाँच सरोवर भर दिये। इसी समय महर्षि ऋचीकने साक्षात् त्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्मसे रोका। तब उन्होंने क्षत्रियोंका संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमण्डल ब्राह्मणोंको देकर वे इस महेन्द्र पर्वतपर निवास करते हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! फिर चौदसके दिन अपने नियमके अनुसार महामना परशुरामजीने समस्त ब्राह्मण और भाइयोंके सहित महाराज युधिष्ठिरको दर्शन दिये। धर्मराजने अपने भाइयोंके सहित उनका पूजन किया और वहाँ रहनेवाले सब ब्राह्मणोंका भी खूब सत्कार किया। फिर परशुरामजीकी आज्ञासे उस रातको महेन्द्र पर्वतपर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिणकी ओर चले।

प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवोंसे यादवोंकी भेंट

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! महाराज युधिष्ठिर समुद्रतटके सब तीर्थोंके दर्शन करते आगे बढ़ने लगे। वे सब प्रकारके सदाचारका पालन करते थे। उन्होंने भाइयोंके सहित सभी तीर्थोंमें स्नान किया। फिर वे क्रमशः समुद्रगामिनी प्रयास्ता नदीपर पहुँचे। वहाँ स्नान और तर्पण कर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धन दान किया। इसके पश्चात् वे गोदावरी नदीपर आये। उसमें स्नानादि करके निष्पाप हो उन्होंने द्रविण देशमें समुद्रतीरवर्ती परमपवित्र अगस्त्यतीर्थ और नारीतीर्थके दर्शन किये। फिर वे शूर्पारक क्षेत्रमें पहुँचे। वहाँ समुद्रके पुत्र अंशको पार करके वे एक प्रसिद्ध वनमें आये। वहाँ उन्होंने धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ परशुरामजीकी चेदी देखी। इसके आस-पास अनेकों तपस्वी रहते थे और पुण्यात्मा पुरुष इसे पूजनीय मानते थे। इसके पश्चात् उन्होंने वसु, मरुद्गण, अश्विनीकुमार, आदित्य, कुबेर, इन्द्र, विष्णु, सविता, शिव, चन्द्रमा, सूर्य, चक्रण, साध्यगण, ब्रह्मा, पितृगण, गणोंके सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध और अन्यान्य देवताओंके परम पवित्र और मनोहर मन्दिरोंके दर्शन किये। उन तीर्थोंमें तरह-तरहसे उपवास कर उन्होंने स्नानादि किये और विद्वान्

ब्राह्मणोंको बहुमूल्य रत्नादि दान कर वे फिर शूर्पारक क्षेत्रमें लौट आये। वहाँसे वे भाइयोंके सहित अन्य समुद्रतीरवर्ती तीर्थोंमें गये और फिर पृथ्वीभरमें प्रसिद्ध प्रभासक्षेत्रमें आये। वहाँ स्नान और तर्पणादि करके उन्होंने देवता और पितरोंको तृप्त किया। फिर वारह दिनतक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया।

इसी समय भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभासक्षेत्रमें उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे अपने परिकरोंके साथ उनके पास आये। उन्होंने देखा कि पाण्डवलोग पृथ्वीपर पड़े हुए हैं; उनके शरीर धूलसे सने हुए हैं तथा कण्टराहनके अयोग्य द्रौपदी भी महान् दुःख भोग रही है। यह देखकर वे विलख-विलखकर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुःख-पर-दुःख भोग रहे थे, तो भी उनका धर्म शिथिल नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, साम्ब, सात्यकि, अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृष्णिवंशियोंका बड़ा आवर किया। उनसे सम्मानित होकर यादवोंने भी उनका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इन्द्रके

घातों और बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिरको घेरकर बैठ गये ।

तदनन्तर बलदेवजीने कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—'श्रीकृष्ण ! देखो, धर्मराज सिरपर जटाएँ धारण करके वनमें रहते हैं और बलकल-ब्रह्मत्रिंशती शरीर ढककर तरह-तरहके कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्गोधन पृथ्वीका शासनकर रहा है । हाय ! इसके लिये पृथ्वी भी नहीं

फटती । इससे अल्पबुद्धि पुरुष तो यही समझे कि धर्माचरणकी अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है । ये साक्षात् धर्मके पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है, सत्यसे भी ये कभी नहीं डिगते और निरन्तर दान भी करते रहते हैं । इनका राज्य और मुख भले ही नष्ट हो जाय, किन्तु धर्मको छोड़कर ये कभी चैनसे नहीं बैठ सकते । पापी घतराष्ट्रने अपने निर्दोष भतीजोंको राज्यसे निकाल दिया है । अब, परलोकमें पितृगणके सामने वे कैसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है । देखो, अब भी उन्हें यह नहीं मूलना कि 'मैं पृथ्वीमें इस प्रकार आँधोंसे साधारण क्यों उत्पन्न हुआ हूँ और इन्हें राज्यभ्रुत कर देनेसे अब मेरी क्या गति होगी ।' भला, इन पाण्डवोंका वे क्या सामना करेंगे ? महाबाहू भीमको तो शत्रुओंकी सेनाका संहार करनेके लिये शस्त्रोंकी भी आवश्यकता नहीं है । इसके तो हुंकारसे ही सैनिकोंके मल-मूत्र निकल पड़ते हैं । देखो, जब यह पूर्वदिशामें दिविजयके लिये गया था तो इसने अकेले ही

वहूँके सब राजाओंको उनके अनुचरोंके सहित परास्त कर दिया और यह सतुनात अपने नगरमें लौट आया, कोई इसका बाल भी बौका नहीं कर सका । किन्तु आज यह फटे-पुराने वस्त्र पहनकर दुःख भोग रहा है । इस कुन्तीसे वीर सत्यदेवको देखो ! इसने समुद्रतटपर अपने सामने इकट्ठे होकर आये हुए दक्षिणदेशके सभी राजाओंके दाँत छट्टे कर दिये थे । आज यह भी तपस्वी बना हुआ है । द्रौपदी तो परम पतिव्रता और सब प्रकार मुख भोगने योग्य ही है । महारथी द्रुपदके समुद्रशास्त्री यज्ञकी वेदोंसे इसका जन्म हुआ है । यह भला, वनवासका दुःख कैसे सहती होगी ? दुर्गोधनने ऋषट्घ्नमें जीतकर धर्मराजको इनके भाई, स्त्री और अनुचरोंसहित राज्यसे बाहर निकाल दिया और यह दिनोंदिन बढ़ रहा है—यह देखकर इस पर्वतमातामण्डिता वसुन्धराको घेव क्यों नहीं होता ?

सात्यकि कहने लगे—बलरामजी ! यह समय व्यर्थ परचास्ताप करनेका नहीं है । महाराज युधिष्ठिर यद्यपि क्रुद्ध कह नहीं रहे हैं, तो भी अब आगे हमारा जो कर्त्तव्य हो वहीं हमें करना चाहिये । संसारमें जिनके दूसरे रक्षक होते हैं, वे स्वयं काम नहीं किया करते । मेरे सहित आप, कृष्ण, प्रद्युम्न और साम्ब चुपचाप कैसे बैठें ? हम तो तीनों लोकाँकी रक्षा कर सकते हैं; फिर हमारे पास आकर भी ये पाण्डव-लोग भाइयोंसहित वनमें रहें—यह कैसे हो सकता है ? आज ही अनेकों प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और कवचादिके समग्र मादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्गोधन अपने भाइयोंसहित भमलोकको चला जाय । बलरामजी ! आप तो अकेले ही अपने कोपसे इस पृथ्वीका नाश कर सकते हैं; अतः देवराज इन्द्रने जैसे वृषासुरका वध किया था, उसी प्रकार आप दुर्गोधनको उसके सम्बन्धिघोसहित मार डालिये । मैं भी अपने सार्पके विषकी ज्वालाके समान तीव्र बाणोंसे उसके सिरको छिन्न-भिन्न कर दूँगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवारसे रणाङ्गणमें काट डालूँगा । फिर सब कौरवोंको मारकर उनके अनुचरोंका भी नाश कर दूँगा । जिस समय प्रद्युम्नजी प्रधान-प्रधान कौरव वीरोंका संहार करेंगे उस समय, तिनकोंकी डेरी जैसे आगकी सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीव्र तीरोंको कृपाचार्य, दोगाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं सकेंगे । अग्निमन्युके पराक्रमको भी मैं खूब जानता हूँ । ये रणभूमिमें प्रद्युम्नजीके ही समान है । और साम्ब भी अपने बाहुमन्त्रसे रथ और सारथिके सहित दुःशासनको कुचल सकते हैं । ये जाम्बवतीनन्दन बड़े ही रणवीर हैं, इनके बलको तो कोई नहीं सह सकता । श्रीकृष्णके विषयमें क्या कहें ? जिस समय ये अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित हो

उत्तम-उत्तम वाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय युद्धमें इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवताओंके सहित इन सम्पूर्ण लोकोंमें इनके लिये कौन-सा काम कठिन है? इस समय अनिरुद्ध, गद, उल्मुक, बाहुक, मानु, नीय और रणवीर कुमार निशठ तथा रणबाँकुरे सारण और चारुदेष्ण-सनीको अपना-अपना कुलोचित पुरुषार्थ दिखाना चाहिये। वृष्णि, भोज और अन्धक वंशोंके मुख्य-मुख्य योद्धा तथा सात्वत एवं शूरकुलकी सेनाएँ मिलकर रणभूमिमें धृतराष्ट्रके पुत्रोंका संहार कर उज्ज्वल यश प्राप्त करें। ऐसा होनेपर जबतक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलनेके समय किये हुए नियमका पालन करें, तबतक पृथ्वीके शासनका भार अभिमन्युके हाथमें रहे।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—सात्यकि ! तुम्हारी बात निःसन्देह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है; किंतु कुरुराज अपने भुजबलसे न जीती हुई भूमिकी लेना किसी प्रकार पसंद न करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, भय या लोभसे स्वधर्मका त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी काम, लोभ या भयसे अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अतिरथी हैं; पृथ्वीमें ऐसा कोई वीर नहीं है, जो युद्धमें इनके साथ लोहा ले सके। माद्रीके पुत्र नकुल और सहदेव भी कुछ

कम नहीं हैं। इन सबकी सहायतासे ही ये सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन क्यों न करें? जिस समय महात्मा पञ्चालराज, केकयनरेश, चेदिराज और हय आपसमें मिलकर रणाङ्गणमें कूद पड़ेंगे उस समय शत्रुओंका नाम-निशान भी न रहेगा।

यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने कहा—माधव! आप जो कुछ कह रहे हैं, उसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। वास्तवमें, मेरे स्वभावको ठीक-ठीक श्रीकृष्ण ही जानते हैं और उनके स्वरूपको भी यथार्थ रीतिसे मैं जानता हूँ। सात्यकि ! देखो, जब श्रीकृष्ण पराक्रम दिखानेका समय समझेंगे उसी समय तुम और श्रीकेशव दुर्योधनपर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर अपने-अपने घरोंको पधारें, आपलोग मुझसे मिलनेके लिये यहाँ आये, इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानीसे धर्मका पालन करें, मैं फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा।

तब उन यादव वीरोंने बड़ोंको प्रणाम किया और बालकोंको हृदयसे लगाया। इसके पश्चात् वे अपने-अपने घरोंको चले गये तथा पाण्डवोंने तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीकृष्णको विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, अनुचर और लोमशजीके सहित परमपवित्र पयोष्णी नदीपर पहुँचे। इस नदीके तीरपर अमूर्त्तरयाके पुत्र राजा गयने सात अश्वमेध यज्ञ करके इन्द्रको तृप्त किया था।

राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! पयोष्णीमें स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वैदूर्य पर्वत और नर्मदा नदीकी ओर गये। वहाँ भगवान् लोमशने समस्त तीर्थ और देवस्थानोंका परिचय दिया। तब भाइयोंके सहित धर्मराज अपने सुभ्रूते और उत्ताहके अनुसार उन सभी तीर्थोंमें गये और वहाँ हजारों ब्राह्मणोंको धन दान किया।

फिर लोमश मुनिने एक स्थानकी ओर संकेत करके कहा—राजन् ! यह महाराज शर्यातिका यज्ञस्थान है, यहाँ कौशिक मुनिने अश्विनोकुमारोंके सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थानपर महान् तपस्वी च्यवन मुनि इन्द्र-पर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे स्तम्भित कर दिया था तथा यहाँ उन्हें पत्नीरूपसे राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी।

युधिष्ठिरने पूछा—महातपस्वी च्यवनको क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इन्द्रको स्तब्ध क्यों किया? तथा अश्विनो-कुमारोंको उन्होंने सोमपानका अधिकारी कैसे बनाया? भगवन् ! कृपा करके यह सारा वृत्तान्त मुझे सुनाइये।

लोमशजी बोले—महर्षि भृगुका च्यवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इस सरोवरके तटपर तपस्या करने लगा। राजन् ! वह मुनिकुमार बहुत समयतक वृक्षके समान निश्चल रहकर एक ही स्थानपर वीरासनसे बैठा रहा। धीरे-धीरे अधिक समय बीतनेपर उसका शरीर तृण-और लताओंसे ढक गया। उसपर चींटियोंने अड्डा जमा लिया। ऋषि बाँबीके रूपमें दिखायी देने लगे। वे चारों ओरसे केवल मिट्टीका पिण्ड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होनेके बाद एक दिन राजा शर्याति इस सरोवरपर फ्रीड़ा करनेके लिये आया। उसकी चार सहस्र सुन्दरी रानियाँ और एक सुन्दर भ्रुकुटियोंवाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्य आभूषणोंसे विभूषित कन्या अपनी सहैलियोंके साथ विचरती उस च्यवनजीकी बाँबीके पास पहुँच गयी। उसने उस बाँबीके छिद्रमेंसे च्यवनजीकी चमकती हुई आँखोंको देखा। इससे उसे बड़ा कुतूहल हुआ। फिर वृद्धि अभित हो जानेसे उसने उन्हें काँटेसे छेव दिया। इस

कार आँखें फूट जानेसे च्यवन मुनिको बड़ा क्रोध हुआ और

और उनकी कृपासे बनेशामुक्त हो राजा सेनाके सहित अपने नगरमें लौट आया। सती मुकन्या भी अपने तप और नियमोंका पालन करती हुई प्रेमपूर्वक अपने तपस्वी पतिकी परिचर्या करने लगी।

एक दिन मुकन्या स्नान करके अपने आश्रममें खड़ी थी। उस समय उसपर अश्विनीकुमारोंकी दृष्टि पड़ी। वह साक्षात् देवराजकी कन्याके समान मनीहर अद्भूतवाली थी। तब अश्विनीकुमारोंने उसके समीप जाकर कहा, 'सुन्दरि ! तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस वनमें क्या करती हो ?'

यह सुनकर मुकन्याने सलज्ज भावसे कहा, 'मैं महाराज शर्यातिकी कन्या और महर्षि च्यवनकी भार्या हूँ।'

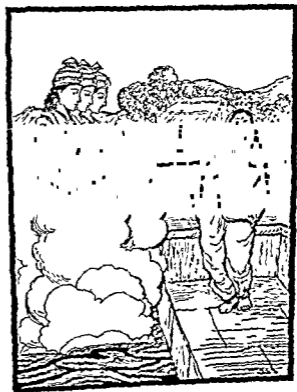
तब अश्विनीकुमार बोले, 'हम देवताओंके बंध हैं और तुम्हारे पतिको युवा एवं श्रमवान् कर सकते हैं। तुम हमारा यह बात अपने पतिदेवसे जाकर कहो।'

उनकी यह बात सुनकर मुकन्या च्यवन मुनिके पास गयी और उन्हें यह बात सुना दी। मुनिने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्विनीकुमारोंसे वेषा करनेके लिये कहा। अश्विनीकुमारोंने कहा, 'मुनि इस सरोवरमें प्रवेश करें।' महर्षि च्यवन रूपवान् होनेको उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जलमें प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनीकुमारोंने भी जनमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीतनेपर वे तीनों उस

उन्होंने शर्यातिकी सेनाके मल-मूत्र बंद कर दिये। मल-मूत्र रुक जानेसे सेनाकी बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजाने पूछा, 'यहाँ निरन्तर तपस्थायिं निरत बयोवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। वे स्वभावसे बड़े क्रोधियों हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार किया है ? जिससे भी ऐसा हुआ हो, वह बिना वितम्ब किये तुरंत बता दे।'

जब मुकन्याको ये सब बातें मालूम हुईं तो उसने कहा, 'मैं धूमती-धूमती एक बाँबोके पास गयी थी। उसमें पुत्र एक चमकता हुआ जीव दिखायी दिया। वह जुगनू-सा ज्ञान पड़ता था। उसे मैंने बाँध दिया।' यह सुनकर शर्याति तुरंत ही बाँबोके पास गया। वहाँ उसे तपोवृद्ध और बयोवृद्ध च्यवन मुनि दिखायी दिये। उसने उनसे हाथ जोड़कर सेनाकी बनेशामुक्त करनेकी प्रार्थना की और कहा कि 'मगवन् ! असाधवशा इत बालिकासे जो अपराध बन गया है, उसे क्षमा करनेकी कृपा करें।' तब भृगुनन्दन च्यवनने राजासे कहा, 'इस गर्वोत्पी छोकरोने अपमान करने के लिये ही मेरी आँखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ।'

लोमशजी कहते हैं—राजन् ! यह बात सुनकर राजा शर्यातिने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवनको अपनी कन्या दे दी। उस कन्याकी पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गये

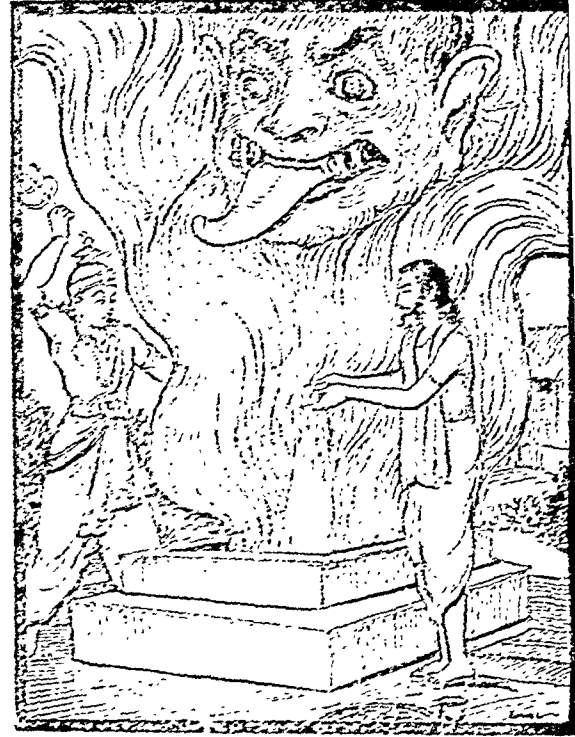

सरोवरमें बाहर निकले। वे नमों विद्युत्प्रधारी, युवा और समान आकृतिवाले थे। उन तीनोंको ही देखकर चित्तमें अतृणागकी वृद्धि होती थी। उन तीनोंहीने कहा, 'सुन्दर! तुम हममेंसे किसी भी एकको बर लो।' वे तीनों ही समान रूपवाले थे। मुकन्या एक बार तो सहम गयी, परन्तु फिर उसने मन और बुद्धिसे निश्चय कर अपने पतिको पहचान लिया और उन्हें ही बर। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं जीवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनीकुमारोंसे बोले, 'मैं वृद्ध था, तुमने ही मुझे रूप और जीवन दिया है। इसलिये मैं भी तुम्हें सोमपानका अधिकार दिलाऊँगा।' यह सुनकर अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर स्वर्गको चले गये तथा च्यवन और मुकन्या उन आश्रममें देवताओंके समान बिहार करने लगे।

जब गयीतिने मुना कि च्यवन मुनि युवा हो गये हैं तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह अपनी सेनाके सहित उनके आश्रममें आया। उसने देखा कि च्यवन और मुकन्या साक्षात् देवदम्पतिसे ज्ञान पड़ते हैं। इससे राजा और रानीको ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी पृथ्वीका ही राज्य मिल गया हो। फिर च्यवन मुनिने, राजाने कहा, 'राजन्! मैं आपसे यज्ञ कराऊँगा, आप सब सामग्री एकत्रित कीजिये।' राजाने बड़ी प्रसन्नतासे उनकी यह बात स्वीकार कर ली। जब यज्ञके लिये समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला गुप्त दिन उपस्थित हुआ तो राजा गयीतिने एक सुन्दर यज्ञमण्डप तैयार कराया। उसीमें मृगुनन्दन महर्षि च्यवनने राजाके यज्ञानुष्ठानका आयोजन किया। इस यज्ञमें जो नयी बातें हुई, उन्हें सुनिये। जिस समय च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंको यज्ञका भाग दिया, तब इन्द्रने उन्हें रोकते हुए कहा, 'मेरे विचारमें दोनों ही अश्विनीकुमार यज्ञभाग लेनेके अधिकारी नहीं हैं।' च्यवनने कहा, 'यि दोनों कुमार बड़े ही उत्साही, उदारहृदय, रूपवान् और धनवान् हैं। मला, तुम्हारे या दूसरे देवताओंके सामने इनका सोमपानमें अधिकार क्यों नहीं है?' इन्द्रने कहा, 'यि चिकित्साकार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्युलोकमें भी विचरते रहते हैं। इन्हें सोमपानका अधिकार कैसे हो सकता है?'

जब च्यवन ऋषिने देखा कि देवराज बार-बार उसी बातपर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी उपेक्षा कर अश्विनीकुमारोंको देनेके लिये उत्तम सोमरस लिया। उन्हें इस प्रकार आप्रहृष्यक सोम लेते देखकर इन्द्रने कहा, 'यदि तुम हमारे लिये तैयार हुए सोमरसको इस प्रकार अश्विनीकुमारोंके लिये स्वयं ग्रहण करोगे तो मैं तुमपर अपना नयंकर वज्र छोड़ दूँगा।' ऐसा कहनेपर भी च्यवन मुनिने मुसकराते हुए,

अश्विनीकुमारोंके लिये सोम ले लिया। तब तो इन्द्र उनपर अपना नयंकर वज्र छोड़नेके लिये उद्यत हुए। वे जैसे-प्रहार करने लगे कि च्यवनने उनकी भुजाको स्तम्भित क दिया। और अपने तपोबलने अग्निकुण्डमेंसे 'मद' नाम एक अत्यन्त नयंकर राक्षसको उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण

गर्लनासे त्रिभुवनको यस्त करती हुआ इन्द्रको निगल जानेके लिये उनकी ओर दौड़ा। इसने इन्द्रको बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार-पुकारकर कहा, 'आजसे अश्विनीकुमार सोमपानके अधिकारी हुए। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसा चाहेंगे वही होगा।' इन्द्रने जब ऐसा कहा तब मृगुनन्दन महात्मा च्यवनका कोप शान्त हो गया और उन्होंने इन्द्रको उसी समय उस कुण्डसे मुक्त कर दिया। राजन्! यह द्विलमिलाता हुआ द्विजसंघुष्ट नामका सरोवर उन्हीं च्यवन मुनिका है। तुम अपने नाड्योंसहित इस सरोवरमें देवता और पितरोंका तर्पण करो। यहाँ भगवान् शंकरके मन्त्रोंका जप करनेसे तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापरकी सन्धिके समान काल रहता है, इस तीर्थमें स्नान करनेवालोंको कलियुगका स्पर्श नहीं होता। यह सब पापोंका नाश करनेवाला है। इसमें स्नान करो। इसके आगे आर्चाक पर्यंत है। यहाँ अनेकों मनोपी महर्षिगण निवास करते हैं। इसपर अनेक प्रकारके देवस्थान हैं। यह चन्द्रमाका

तीर्थ है। यहाँ वालखिल्य नामके तेजस्वी और घायुमोजी वानप्रस्थ रहते हैं। यहाँ तीन शिखर और तीन झरने हैं। ये बड़े ही पवित्र हैं। तुम प्रवक्षिणा करके श्रमशाः इन सभीमें ध्येच्छ स्नान करो। इसके पास ही यमुनाजी बह रही हैं।

स्वयं श्रीकृष्णने भी यहाँ तपस्या की थी। नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ इसी स्थानपर चलेंगे। इसी जगह महान धनुर्धर राजा मान्धाताने भी यज्ञ किया था।

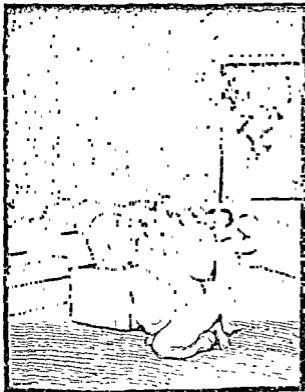
राजा मान्धाताका जन्मवृत्तान्त

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—ब्रह्मन् ! राजा युवनाश्वके पुत्र नृपथेष्ठ मान्धाता तीनों लोकोंमें विख्यात थे। उनका जन्म किस प्रकार हुआ था ?

लोमशाजी बोले—राजा युवनाश्व इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुआ था। उसने एक सहस्र अश्वमेध करके और भी बहुतसे यज्ञ किये और उन सभीमें बहुत बड़ी-बड़ी वक्षिणाएँ दीं। अपने मन्त्रियोंपर राज्यका भार छोड़कर उस मनस्वी राजाने मनोनिग्रह करते हुए निरन्तर वनमें ही रहना आरम्भ कर दिया। एक बार महर्षि भृगुके पुत्रने उससे पुत्र-प्राप्तिके लिये यज्ञ कराया। रात्रिके समय उपवाससे गला सूख जानेके कारण राजाको बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रमके भीतर जाकर जल माँगा। किन्तु सब लोग रात्रिके जागरणसे थककर ऐसी गाढ़ निद्रामें पड़े थे कि किसीने उसकी आवाज न सुनी। महर्षिने मन्त्रपूत जलका एक बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजाने जल्दीसे उसीमेंसे कुछ जल

पीकर अपनी प्यास बुझायी और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देरमें तपोधन भृगुपुत्रके सहित सब मुनिजन उठे और उन सभीने उस घड़ेकी जलसे रातीं देखा। तब उन सभीने भापसमें मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। इसपर युवनाश्वने सच-सच कह दिया कि 'मेरा है।' यह सुनकर भृगुपुत्रने कहा, 'राजन् ! यह काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान् बलवान् और पराश्रमी पुत्र उत्पन्न हो—इसी उद्देश्यसे मैंने यह जल अभिमन्त्रित करके रखा था। अब जो हो गया, उसे पतटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है, वह दँवकी ही प्रेरणासे हुआ है। तुमने प्याससे व्याकुल होकर मन्त्रपूत जल पिया है, इसलिये तुम्हेंको एक पुत्र प्रसव करना होगा।'

ऐसा कहकर मुनि अपने-अपने स्थानोंको चले गये। फिर ती वयं बोतनेपर राजाकी बायीं कोल फाड़कर एक सूर्यके समान अत्यन्त तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होनेपर भी यह

बड़ा आश्चर्य-भा हुआ कि इसने राजाकी मृत्यु नहीं हुई । उस बालकको देखनेके लिये स्वयं देवराज इंद्र उन स्थानपर आये । उनसे देवताओंने पूछा 'किं घास्यति' यह बालक क्या पिपेगा ? इसपर इंद्रने उसके मुखमें अपनी नर्तनी अँगुली देकर कहा, 'मां घाता (मेरी अँगुली पिपेगा) ।' इसीमे देवताओंने उसका नाम मान्धाता रक्खा । फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेदके सहित सम्पूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गये । साथ ही आजगव नामका धनुष साँगीके बने हुए बाण और अमेघ कवच भी आ गये । इसके परचातु स्वयं इंद्रने ही उसका राज्याभिषेकपर अभिषेक किया ।

राजा मान्धाता सूर्यके समान तेजस्वी था । इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेशमें यह उसीका यज्ञ करनेका स्थान है । तुमने मुझसे उसके चरित्रके विषयमें पूछा था, मैंने उसका महत्त्वपूर्ण वृत्तान्त सुना दिया । राजन् ! इसी क्षेत्रमें पहले प्रजापतिने एक हजार वर्षमें पूर्ण होनेवाला दृष्टीकृत नामका याग किया था । यहाँपर नामागके पुत्र राजा अम्बरीषने यमुनाजीके तटपर यज्ञके सदस्योंको दस पद्म गाँवें दान की थीं तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी । यह

देग नहुषके पुत्र पुण्ड्रकर्मा राजा यथातिका है । यहाँ राजा यथानिर्तने अनेकों यज्ञ किये थे । इसी जगह महाराज भरतने भी अथर्ववेद्य यज्ञ करके छोड़ा छोड़ा था । राजा भरतने भी मुनिवर संवत्सकी अधप्रयत्नामें इसी क्षेत्रमें यज्ञ किया था । राजन् ! जो पुरुष इस तीर्थमें आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण लोकोंका दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । तुम इसमें आचमन करो ।

महापि लोमशकी यह बात सुनकर भाइयोंके सहित धर्मराज युधिष्ठिरने स्नान किया । उस समय महापिगण स्वस्तिवाचन कर रहे थे । स्नान कर चुकनेपर उन्होंने लोमशजीसे कहा, 'हे सत्यपराक्रमी मुनिवर ! देखिये, इस तपके प्रभावसे मुझे सब लोक दिखायो दे रहे हैं । मैं यहाँसे श्वेत घोड़ेपर चढ़े हुए अर्जुनको देख रहा हूँ ।' लोमशजीने कहा, 'महाबाहो ! तुम्हारा कथन ठीक है । महापिगण इसी प्रकार स्वर्गका दर्शन किया करते हैं । देखो, यह परमपवित्र सरस्वती नदी है । इसमें स्नान करनेसे पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । यह चारों ओरसे पाँच-पाँच कोसके विस्तारवाली प्रजापति ब्रह्माकी वेदी है । यहाँ महात्मा कुरूका क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नामसे विख्यात है ।'

कुछ अन्य तीर्थोंका वर्णन और राजा उशीनरकी कथा

लोमशजी बोले—राजन् ! यह विनयान तीर्थ है । यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है । यह स्थान निषाद देगका द्वार है । यहाँ इस विचारसे कि निषादलोग मुझे न देखें सरस्वती भूमिमें समा गयी है । इसके आगे यह चमसोद्भेद नामका स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्रमें मिलनेवाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं । यह सिन्धुनदीका बहुत बड़ा तीर्थस्थान है, इसी जगह अगस्त्यजीसे समागम होनेपर लोषामुद्राने उन्हें पतिव्रतसे वरण किया था । यह विष्णुपद नामका पवित्र तीर्थ दिखायो दे रहा है और यह विषाणा नामकी परम पवित्र नदी है । हे भद्रदमन ! यह सबसे पवित्र काश्मीर मण्डल है । यहाँ अनेकों महापि निवास करते हैं, तुम भाइयोंके सहित उनके दर्शन करो । यह मानसरोवरका द्वार दिखायो दे रहा है । इस तीर्थमें एक बड़े आश्चर्यकी बात है । यह यह कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्रीपार्वतीजी और पार्यदोंके सहित इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले श्रीमहादेवजीके दर्शन होते हैं । त्रितेन्द्रिय और श्रद्धावान् याज्ञकलोग अपने परिवारके

हितकी कामनासे इस सरोवरपर चंद्र मासमें स्नान करके श्रीमहादेवजीका पूजन किया करते हैं ।

यह सामने उज्जानक तीर्थ है । इसके पास ही यह कुशवान् सरोवर है । इसमें कुशेशय नामके कमल उत्पन्न होते हैं । पाण्डुनन्दन ! अब तुम भृगुनुज्ञ पर्वतको देखोगे । पहले समस्त पापको नष्ट करनेवाली इस व्रितस्ता नदीके दर्शन करो । ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली जला और उपजला नामकी नदियाँ हैं । इन्हींके तटपर यज्ञानुष्ठान करके राजा उशीनर इन्द्रसे भी वर्य गये थे । राजन् ! एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करनेके लिये आये । इंद्रने बाजका और अग्निने कबूतरका रूप धारण किया । इस प्रकार वे यज्ञशालामें महाराज उशीनरके पास पहुँचे । तब बाजके भयसे डरकर कबूतर अपनी रक्षाके लिये राजाकी गोदीमें छिप गया । तब बाजने कहा, 'राजन् ! समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप यह सम्पूर्ण धर्मोंसे विरहट कर्म कैसे करना चाहते हैं ? मैं भूलसे मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है । आप

धर्मके लोभसे इसकी रक्षा न करें।' राजाने कहा, 'महा-
शक्ति! यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण
रक्षानेके लिये मेरी शरणमें आया है। इसने अभय पानेके
लिये ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुलमें
न पड़ने दूँ तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो, यह
बुराहटके मारे कंसा काँप रहा है। इसने प्राणोंकी रक्षाके
लिये ही मेरी शरण तकी है। ऐसी स्थितिमें इसे त्यागना तो
बड़ी बुराईकी बात है। जो पुरुष ब्राह्मणोंकी हत्या करता है,
तो जगन्माता गीका घृणा करता है और जो शरणागतको
यागता है—उन तीर्थोंको समान पाप लगता है।' बाज
बोला, 'राजन्! सब प्राणी आहारसे ही उत्पन्न होते हैं
और आहारसे ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहारसे ही
वे जीवित रहते हैं। जिस धनको त्यागना अत्यन्त फटिन
माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनोंतक जीवित
रह सकता है; किन्तु भोजनको त्याग कर कोई भी अधिक
समयतक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजनसे
वञ्चित कर दिया है, इसलिये मैं जी नहीं सकूँगा। और
जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे स्वी-बच्चे भी नष्ट हो ही जायेंगे।
इस प्रकार इस कबूतरको याचकर आप कई प्राणियोंकी जानके
गाहक हो जायेंगे। जो धर्म दूसरे धर्मका बाधक हो वह धर्म
नहीं, कुधर्म ही है; धर्म तो वही है, जिससे किसी दूसरे धर्मका
विरोध न हो। जहाँ दो धर्मोंमें विरोध हो, वहाँ छोटे-बड़ेका
विचार कर जिसका किसीसे विरोध न हो, उसी धर्मका आचरण
करे। अतः राजन्! आप भी धर्म और अधर्मके निर्णयमें
गौरव और लाघवपर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो,
उसी धर्मके आचरणका निरूपण करें।'।

इसपर राजाने कहा—पक्षिप्रवर! आप बहुत अच्छी
बातें कह रहे हैं, क्या आप साक्षात् पक्षिराज गरुड़ हैं? इसमें
तो संदेह नहीं, आप धर्मके भर्मको अच्छी तरह समझते हैं।
आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्मसम्मत
हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो
आपको मालूम न हो। किन्तु शरणाथीके परित्यागको आप
कैसे अच्छा मानते हैं? पक्षिप्रवर! आपका यह सारा
प्रयत्न आहारके लिये ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो
इससे भी अधिक दिखाया जा सकता है। लीजिये, मैं आपको
शिवि प्रदेशका समुद्रिशास्त्री राज्य देता हूँ। और भी आपको
जिस वस्तुको इच्छा हो, वह मैं दे सकता हूँ। किन्तु इस
शरणमें आये हुए पक्षीको नहीं त्याग सकता। विहगवर!
जिस कामके करनेसे आप इसे छोड़ सकें, वह मुझे बताइये।
मैं यही कहूँगा, किन्तु इस कबूतरको तो नहीं दूँगा।

बाज बोला—नृपवर! यदि आपका इस कबूतरपर
स्नेह है तो इसीके बराबर अपना मांस काटकर तराजूमें
रखिये। जब वह तोलमें इस कबूतरके बराबर हो जाय तो
वही मुझे दे दीजिये। उसीसे मेरी तृप्ति हो जायगी।

लोभराजी कहने लगे—राजन्! फिर परम धर्मस
उशीनरने अपना मांस काटकर तीतना आरम्भ किया।
दूसरे पलड़ेमें रखवा हुआ कबूतर उनके मांससे भारी हो निकला,
तो उन्होंने फिर अपना मांस काटकर रखवा। इस प्रकार कई

बार करनेपर भी जब मांस कबूतरके बराबर न हुआ तो यह
स्वयं ही तराजूमें बँठ गया। यह देखकर बाज बोला, 'हि
धर्मत! मैं इन्द्र हूँ और ये अग्निदेव हैं; हम आपको धर्म-
निष्ठाकी परीक्षा लेनेके लिये ही आपको यज्ञशालामें आये थे।
राजन्! जबतक संसारमें लोगोंको आपका स्मरण रहेगा,
तबतक आपका मुण्डा निरचल रहेगा और आप पुण्यलोकका
भोग करेंगे।' राजासे ऐसा कहकर वे दोनों देवनोंको चले
गये। महाराज! यह पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा
उशीनरका है। यह बड़ा ही पवित्र और पापोंका नाश करने-
वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन करें।

बड़ा आश्चर्य-सा हुआ कि इससे राजाकी मृत्यु नहीं हुई । उस बालकको देखनेके लिये स्वयं देवराज इन्द्र उस स्थानपर आये । उनसे देवताओंने पूछा 'किं धास्यति' यह बालक क्या पियेगा ? इसपर इन्द्रने उसके मुखमें अपनी तर्जनी अँगुली देकर कहा, 'मां धाता (मेरी अँगुली पियेगा) ।' इसीसे देवताओंने उसका नाम मान्धाता रक्खा । फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेदके सहित सम्पूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गये । साय ही आजगव नामका धनुष सौँगेके बने हुए बाण और अभेद्य कवच भी आ गये । इसके पश्चात् स्वयं इन्द्रने ही उसका राज्यसिंहासनपर अभियेक किया ।

राजा मान्धाता सूर्यके समान तेजस्वी था । इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेशमें यह उसीका यज्ञ करनेका स्थान है । तुमने मुझसे उसके चरित्रके विषयमें पूछा था, सो मैंने उसका महत्त्वपूर्ण वृत्तान्त सुना दिया । राजन् ! इसी क्षेत्रमें पहले प्रजापतिने एक हजार वर्षमें पूर्ण होनेवाला इष्टीकृत नामका याग किया था । यहींपर नाभागके पुत्र राजा अम्बरीषने यमुनाजीके तटपर यज्ञके सदस्योंको दस पद्य गौँएँ दान की थीं तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी । यह

देश नहुषके पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययातिका है । यहाँ राजा ययातिने अनेकों यज्ञ किये थे । इसी जगह महाराज भरतने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था । राजा भरतने भी मुनिवर संवत्की अधप्रक्षतामें इसी क्षेत्रमें यज्ञ किया था । राजन् ! जो पुरुष इस तीर्थमें आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण लोकोंका दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । तुम इसमें आचमन करो ।

महर्षि लोमशकी यह बात सुनकर भाइयोंके सहित धर्मराज युधिष्ठिरने स्नान किया । उस समय महर्षिगण स्वस्तिवाचन कर रहे थे । स्नान कर चुकनेपर उन्होंने लोमशजीसे कहा, 'हे सत्यपराक्रमी मुनिवर ! देखिये, इस तपके प्रभावसे मुझे सब लोक दिखायी दे रहे हैं । मैं यहींसे श्वेत घोड़ेपर चढ़े हुए अर्जुनको देख रहा हूँ ।' लोमशजीने कहा, 'महाबाहो ! तुम्हारा कथन ठीक है । महर्षिगण इसी प्रकार स्वर्गका दर्शन किया करते हैं । देखो, यह परमपवित्र सरस्वती नदी है । इसमें स्नान करनेसे पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । यह चारों ओरसे पाँच-पाँच कोसके विस्तारवाली प्रजापति ब्रह्माकी वेदी है । यहीं महात्मा कुरुका क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नामसे विख्यात है ।'

कुछ अन्य तीर्थोंका वर्णन और राजा उशीनरकी कथा

लोमशजी बोले—राजन् ! यह विनशान तीर्थ है । यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है । यह स्थान निषाद देशका द्वार है । यहाँ इस विचारसे कि निषादलोग मुझे न देखें सरस्वती भूमिमें समा गयी है । इसके आगे यह चमसोद्भेद नामका स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्रमें मिलनेवाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं । यह सिन्धुनदीका बहुत बड़ा तीर्थस्थान है, इसी जगह अगस्त्यजीसे समागम होनेपर लोपामुद्राने उन्हें पतिरूपसे वरण किया था । यह चिष्णुपद नामका पवित्र तीर्थ दिखायी दे रहा है और यह विपाशा नामकी परम पवित्र नदी है । हे शत्रुघ्न ! यह सबसे पवित्र काश्मीर मण्डल है । यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं, तुम भाइयोंके सहित उनके दर्शन करो । यह मानसरोवरका द्वार दिखायी दे रहा है । इस तीर्थमें एक बड़े आश्चर्यकी बात है । वह यह कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्रीपार्वतीजी और पार्यदोंके सहित इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले श्रीमहादेवजीके दर्शन होते हैं । जितेन्द्रिय और श्रद्धावान् याजकलोग अपने परिवारके

हितकी कामनासे इस सरोवरपर चंद्र मासमें स्नान करके श्रीमहादेवजीका पूजन किया करते हैं ।

यह सामने उज्जानक तीर्थ है । इसके पास ही यह कुशवान् सरोवर है । इसमें कुशेशय नामके कमल उत्पन्न होते हैं । पाण्डुनन्दन ! अब तुम भृगुतुङ्ग पर्वतको देखोगे । पहले समस्त पापको नष्ट करनेवाली इस वितस्ता नदीके दर्शन करो । ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली जला और उपजला नामकी नदियाँ हैं । इन्हींके तटपर यज्ञानुष्ठान करके राजा उशीनर इन्द्रसे भी बढ़ गये थे । राजन् ! एक बार इन्द्र और अग्नि उनकी परीक्षा करनेके लिये आये । इन्द्रने वाजका और अग्निने कबूतरका रूप धारण किया । इस प्रकार वे यज्ञशालामें महाराज उशीनरके पास पहुँचे । तब वाजके भयसे डरकर कबूतर अपनी रक्षाके लिये राजाकी गोदीमें छिप गया । तब वाजने कहा, 'राजन् ! समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मत्मा बताते हैं, सो आप यह सम्पूर्ण धर्मसे विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं ? मैं भूखसे मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है । आप

तब अष्टावक्रने कहा—द्वारपाल ! मनुष्य अधिक धर्मोंकी उन्न होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा अधिक

कुटुम्बसे बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणोंमें तो वही बड़ा है, जो वेदोंका धरता हो। ऋषियोंमें ऐसा ही नियम बनाया है। मैं इस राजसभामें बन्दीसे मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओरसे यह सूचना महाराजको दे दो। आज तुम हमें विद्वानोंके साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और याद बढ़ जालेपर बन्दीको परास्त हुआ पाओगे।

द्वारपाल बोला—अच्छा, मैं किसी उपायसे आपको सामने ले जानेका प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहाँ जाकर आपको विद्वानोंके योग्य काम करके दिखाना चाहिये। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजाके पास ले गया। वहाँ अष्टावक्रने कहा, 'राजन् ! आप जनकवंशमें प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है, आपके यहाँ बन्दी नामका कोई विद्वान् है। यह ब्राह्मणोंको शास्त्रार्थमें परास्त कर देता है और फिर आपहीके आदर्शियोंसे उन्हें जलमें डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणोंके मुखसे सुनकर मैं अद्वैत महा विषयपर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह बन्दी कहाँ है, मैं उससे मिलूँगा।'

राजाने कहा—'बन्दीका प्रभाव बहुत-से देवदेवता ब्राह्मण देव चुके हैं। तुम उसकी शक्तिको न समझकर ही उसे जीतनेकी आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण

आये; किंतु सूर्यदे: आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये सभी उसके सामने हलप्रम हो गये।' इसपर अष्टावक्रने कहा, 'मिरे-जैसांमि पाला नहीं पड़ा, इसीसे वह सिहके समान निर्भय होकर बातें करता है। किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जायगा, जैसे रास्तेमें दूटा हुआ रथ जहाँ-कहाँ-तहाँ पड़ा रहता है।'

तब राजाने अष्टावक्रकी परीक्षा करनेके विचारसे कहा—'जो पुण्य तीस अवयव, बारह अंश, चौबीस पर्व और तीन सौ साठ अंशवाले पदाधिकी जानना है वह बड़ा विद्वान् है।' यह सुनकर अष्टावक्र बोले—'जिसमें पञ्जरूप चौबीस पर्व, ऋतुरूप छः नाभि, मामरूप बारह अंश और दिनरूप तीन सौ साठ अंश हैं वह निरन्तर घूमनेवाला संयत्तररूप कान-चक्र आपकी रक्षा करे।'

ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजाने ये प्रश्न किये—'सोनेके समय कीन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म देनेके बाद किसमें गति नहीं होती? दृढम किसमें नहीं है? और वेगसे कीन बढ़ता है?' अष्टावक्रने कहा, 'मछली सोनेके समय नेत्र नहीं मूंदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर चेष्टा नहीं करता, पत्थरमें दृढ्य नहीं है और नदी वेगमें बढ़ती है।' यह सुनकर राजाने कहा, 'आप तो वेदताओंके समान प्रभाववाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं हैं, मैं तो आपको

अष्टावक्रके जन्म और शास्त्रार्थ का वृत्तान्त

मुनिवर लोमशने कहा—राजन् ! उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु इस पृथ्वीभरमें मन्त्रशास्त्रमें पारङ्गत समयमें जाते थे । यह निरन्तर फल-फूलोंसे सम्पन्न रहनेवाला आश्रम उन्हींका है । आप इसके दर्शन कीजिये । इस आश्रममें महर्षि श्वेतकेतुको मानवीके रूपमें साक्षात् सरस्वती देवीके दर्शन हुए थे ।

लोमशजीने कहा—उद्दालक मुनिका कहोड नामसे प्रसिद्ध एक शिष्य था । उसने अपने गुरुदेवकी बड़ी सेवा की । इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिये और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी । कुछ काल बीतनेपर सुजाता गर्भवती हुई । वह गर्भ अग्निके समान तेजस्वी था । एक दिन कहोड वेदपाठ कर रहे थे, उस समय वह बोला, 'पिताजी ! आप रातभर वेदपाठ करते हैं, किंतु यह ठीक-ठीक नहीं होता ।'

शिष्योंके बीचमें ही इस प्रकार आक्षेप करनेसे पिताको बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदरस्थ बालकको शाप दिया कि तू पेटमेंसे ही ऐसी टेढ़ी-टेढ़ी बातें करता है, इसलिये आठ जगहसे टेढ़ा उत्पन्न होगा । जब अष्टावक्र पेटमें बढ़ने लगे तो सुजाताको बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकान्तमें अपने धनहीन पतिसे धन लानेके लिये प्रार्थना की । कहोड धन लेनेके लिये राजा जनकके पास गये, किंतु वहाँ वाद करनेमें कुशल बन्दोने उन्हें शास्त्रार्थमें हरा दिया और शास्त्रार्थके नियमके अनुसार उन्हें जलमें डुबो दिया गया । जब उद्दालकको यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाताके पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्रसे इसके विषयमें कुछ मत कहना । इसीसे उत्पन्न होनेके पश्चात् अष्टावक्रको इसका कुछ पता न लगा । वे उद्दालकको ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतुको अपना भाई मानते थे ।

एक दिन जब अष्टावक्रकी आयु चारह वर्षकी थी, वे उद्दालककी गोदमें बैठे थे । उसी समय वहाँ श्वेतकेतु आये

और उन्हें पिताकी गोदमेंसे खींचकर कहा, 'यह गोदी तेरे बापकी नहीं है ।' श्वेतकेतुकी इस कटूवृत्तिसे उनके चित्तपर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी मातासे पूछा कि 'मेरे पिता कहाँ गये हैं ?' इससे सुजाताको बड़ी धबराहट हुई और उसने शापके भयसे सब बात बता दी । यह सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रिके समय श्वेतकेतुसे मिलकर यह सलाह की कि 'हम दोनों राजा जनकके यज्ञमें चलें । वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है । वहाँ हम ब्राह्मणोंके बड़े-बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे ।' ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा-भानजे राजा जनकके समृद्धिसम्पन्न यज्ञके लिये चल दिये ।

यज्ञशालाके द्वारपर पहुँचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपालने कहा—आपलोगोंको प्रणाम है । हम तो आज्ञाका पालन करनेवाले हैं, राजाके आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है, उसपर आप ध्यान दें । इस यज्ञशालामें बालकोंको जानेकी आज्ञा नहीं है, केवल बृद्ध और विद्वान् ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं ।

तब अष्टावक्रने कहा—द्वारपाल ! मनुष्य अधिक बर्षोंको उम्र होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा अधिक

कुटुम्बसे बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणोंमें तो यही बड़ा है, जो वेदोंका बबता हो। ऋषियोंने ऐसा ही निमग्न बताया है। मैं इस राजसभामें बन्दीसे मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओरसे यह भूबना महाराजको दे दो। आज तुम हमें विद्वानोंके साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और याद बढ़ जानेपर बन्दीको परास्त हुआ पाओगे।

द्वारपाल बोला—'अच्छा, मैं कितनी उपायसे आपको सभामें ले जानेका प्रयत्न करता हूँ, किन्तु वहाँ जाकर आपको विद्वानोंके योग्य काम करके दिखाना चाहिये।' ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजाके पास ले गया। वहाँ अष्टावक्रने कहा, 'राजन् ! आप जनकवंशमें प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है, आपके यहाँ बन्दी नामका कोई विद्वान् है। यह ब्राह्मणोंको शास्त्रार्थमें परास्त कर देता है और फिर आपहीके आदमियोंसे उन्हें जलमें डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणोंके मुलसे सुनकर मैं अर्द्धत ब्रह्म विषयपर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह बन्दी कहाँ है, मैं उससे मिलूँगा।' राजाने कहा—'बन्दीका प्रभाव बहुतसे वेदवेत्ता ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसको शक्तिनो न क्षम्यकर ही उसे जीतनेकी आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण

आये; किन्तु मूर्खके आगे जंमे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये सभी उसके सामने हतप्रभ हो गये।' इसपर अष्टावक्रने कहा, 'मिरे-जंसोसे पाला नहीं पड़ा, इसीसे वह गिट्ठके समान निर्भय होकर बातें करता है। किन्तु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जायगा, जैसे रास्तेमें टूटा हुआ रथ जहाँ-का-तहाँ पड़ा रहता है।'

तब राजाने अष्टावक्रकी परीक्षा करनेके विचारसे कहा—'जो पुण्य तीस अवयव, बारह अंश, चौबीस पर्व और तीन सौ साठ अरोंवाले पदायोंको जानना है वह बड़ा विद्वान् है।' यह सुनकर अष्टावक्र बोले—'जिसमें पशरूप चौबीस पर्व, ऋतुरूप छः नारिभ, माररूप बारह अंश और दिनरूप तीन सौ साठ अरे हैं वह निरन्तर धूमनेवाला संवत्सररूप कालचक्र थापकी रथा करे।'

ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजाने ये प्रश्न किये—'सोनेके समय कीन नेत्र नहीं सूँदता ? जन्म लेनेके बाद किसमें गति नहीं होती ? हृदय किसमें नहीं है ? और वेगसे कीन बढ़ता है ?' अष्टावक्रने कहा, 'मछली सोनेके समय नेत्र नहीं सूँदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर चेष्टा नहीं करता, पत्थरमें हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती है।' यह सुनकर राजाने कहा, 'आप तो देवताओंके समान प्रभाववाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं हैं, मैं तो आपको

बूढ़ हो मानता हूँ। वाद-विवाद करनेमें आपके समान कोई नहीं हूँ। इसलिये मैं आपको मण्डपका द्वार सौंपता हूँ और यही वह बन्दी है।

तब अष्टावक्रने बन्दीकी ओर घूमकर कहा—अपनेको 'अतिवादी माननेवाले बन्दी! तुमने हारनेवालोंको जलमें डुबानेका नियम कर रक्खा है। किन्तु मेरे सामने तुम दोज नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्निके निकट नदीका प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वादशक्ति नष्ट हो जायगी। अब तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातोंका उत्तर देता हूँ।

राजन्! जब भरी सभामें अष्टावक्रने क्रोधके साथ गरजकर इस प्रकार ललकारा तो बन्दीने कहा—“अष्टावक्र! एक ही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है, एक सूर्य सारे जगत्को प्रकाशित कर रहा है, मद्रुओंका नाश करनेवाला देवराज इन्द्र एक ही बोर है तथा पितरोंका ईश्वर यमराज भी एक ही है।”

अष्टावक्र—“इन्द्र और अग्नि—ये दो देवता हैं, नारद और पवंत—ये देवर्षि भी दो हैं, दो ही अश्विनकुमार हैं,

रथके पहिये भी दो होते हैं और विद्यादाने पति और पत्नी—ये सहचर भी दो हो बनाये हैं।”

? ज्ञान्यार्थविजयी ।

बन्दी—“यह सम्पूर्ण प्रजा कर्मवश तीन प्रकारसे जन्म धारण करती है; सब कर्मोंका प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते हैं, अध्वर्युजन भी प्रातः मध्याह्न और सायं—इन तीनों समय यज्ञका अनुष्ठान करते हैं; कर्मानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंके लिये स्त्रंगं, मृत्यु और नरक—ये लोक भी तीन ही हैं तथा वेदमें कर्मजन्य ज्योतियाँ भी तीन प्रकारकी हैं।”

अष्टावक्र—“ब्राह्मणोंके लिये आश्रम चार हैं, वर्ण भी चार ही यज्ञोंद्वारा अपना-अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य दिशाएँ भी चार ही हैं; अकारके अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा—ये चार ही वर्ण हैं तथा परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी भेदसे चाणो भी चार ही प्रकारकी कही गयी है।”

बन्दी—“यज्ञकी अग्नियाँ (गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवास्य) पाँच हैं, पवित्र छन्द भी पाँच पदोंवाला है, यज्ञ भी (अग्निहोत्र, दशं, पौर्णमास, चातुर्मास्य और सोम) पाँच ही प्रकारके हैं, इन्द्रियाँ पाँच हैं, वेदमें पञ्च शिखावाली अप्सराएँ भी पाँच हैं तथा संसारमें पवित्र नद भी पाँच ही प्रसिद्ध हैं।”

अष्टावक्र—“कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि-का आधान करते समय दक्षिणामें गौएँ छः ही देनी चाहिये, कालचक्रमें ऋतुएँ भी छः ही रहती हैं, मनसहित ज्ञानेन्द्रियाँ भी छः ही हैं, कृत्तिकाएँ छः हैं तथा समस्त वेदोंमें साधस्क यज्ञ भी छः ही कहे गये हैं।”

बन्दी—“ग्राम्य पशु सात हैं, वन्य पशु भी सात ही हैं, यज्ञको पूर्ण करनेवाले छन्द भी सात ही हैं, ऋषि सात हैं, मान देनेके प्रकार भी सात हैं और वीणाके तार भी सात ही प्रसिद्ध हैं।”

अष्टावक्र—“सैकड़ों वस्तुओंका तौल करनेवाले शाण (तौल) के गुण आठ होते हैं, सिंहका नाश करनेवाले शरभ-के चरण भी आठ ही हैं, देवताओंमें वसु नामक देवताओंको भी आठ ही सुना है और सब यज्ञोंमें यज्ञस्तम्भके कोण भी आठ ही कहे हैं।”

बन्दी—“पितृयज्ञमें समिधा छोड़नेके मन्त्र भी कहे गये हैं, सृष्टिमें प्रकृतिके विभाग भी भी ही किये गये हैं, बृहती छन्दके अक्षर भी भी ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकारकी संख्याएँ उत्पन्न होती हैं, ऐसे एकसे लेकर अंक भी भी ही हैं।”

अष्टावक्र—“संसारमें दिशाएँ दस हैं, सहस्रकी संख्या भी सौको दस बार गिननेसे ही होती है, गर्भवती स्त्री भी गर्भधारण दस मास ही करती है, तत्त्वका उपदेश करनेवाले भी दस हैं तथा पूजनेयोग्य भी दस ही हैं।”

बन्दी—“पशुओंके शरीरोंमें ग्यारह विकारोंवाली इन्द्रियाँ ग्यारह होती हैं, यज्ञके स्तम्भ ग्यारह होते हैं, प्राणियों-

के बिकार भी ग्यारह हैं तथा देवताओंमें द्वादश भी ग्यारह ही कहे गये हैं ।”

अष्टावक्र—“एक वर्षमें महीने बारह होते हैं, जगती छन्दके चरणोंमें भी बारह ही अक्षर होते हैं, प्राकृत यम बारह दिनका कहा है और धीर पुरुषोंने आदित्य भी बारह ही कहे हैं ।”

बन्दी—“तिथियोंमें त्रयोदशीको उत्तम कहा है और पृथ्वी भी तेरह द्वीपोंवाली बतलायी गयी है ।”

इस प्रकार बन्दीके आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जानेपर अष्टावक्रजी शेष आधे श्लोकको पूरा करते हुए कहने लगे—“अग्नि, वायु और सूर्य—ये तीनों देवता तेरह दिनोंके यज्ञोंमें ध्यापक हैं और वेदोंमें भी तेरह आदि अक्षरोंवाले अतिछन्द कहे गये हैं ।” इतना सुनते ही बन्दीका मुख नीचा हो गया और वह बड़े बिचारमें पड़ गया । परन्तु अष्टावक्रके मुखसे वाणीकी ऋद्धि लगी ही रही । यह देखकर समाके ब्राह्मण हर्षध्वनि करते हुए अष्टावक्रके पास आकर उनका सम्मान करने लगे ।

अष्टावक्रने कहा—“राजन् ! यह बन्दी शास्त्रार्थमें अनेकों विद्वान् ब्राह्मणोंको परास्त कर जलमें डुबवा चुका है । अब इसको भी तुरंत वही गति होनी चाहिये ।”

बन्दीने कहा—“महाराज ! मैं जलाधीश वरुणका पुत्र हूँ । मेरे पिताके यहाँ भी आपकी ही तरह बारह वर्षोंमें पूर्ण होनेवाला यज्ञ हो रहा है । उसीके लिये मैंने जलमें डुबानेके बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको वरुणलोक भेज दिया है, वे सब अभी लौट आवेंगे । अष्टावक्रजी मेरे पूजनीय हैं, इनकी कृपासे जलमें डूबकर मैं भी अपने पिता वरुणदेवसे शीघ्र मिलनेका सौभाग्य प्राप्त करूँगा ।”

राजाको बन्दीकी बातोंमें फँस देर करते देखकर अष्टावक्र कहने लगे—राजन् ! मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मतघाले हाथोंकी तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो । इससे मालूम पड़ता है तसौड़के पत्तोंपर भोजन करनेसे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गयी है अथवा तुम इस चापलूसकी बातोंमें आ गये हो ।

जनकने कहा—देव ! मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ, आप साक्षात् दिव्य पुरुष हैं । आपने शास्त्रार्थमें बन्दीको परास्त कर दिया है । मैं आपके इच्छानुसार अभी-अभी इसके दण्डकी व्यवस्था करता हूँ ।

बन्दीने कहा—राजन् ! वरुणका पुत्र होनेसे मुझे

डूबनेमें कुछ भी भय नहीं है । ये अष्टावक्र भी बहुत दिनोंसे डूबे हुए अपने पिता कहोइका अभी दर्शन करेंगे ।

लोमशजी कहते हैं—ममामें इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि समुद्रमें डूबाये हुए सभी ब्राह्मण वरुणदेवसे सम्मानित होकर जलसे बाहर निकल आये और राजा जनककी समामें आ पहुँचे । उनमेंसे कहोइने कहा, ‘मनुष्य ऐसे ही कामोंके लिये पुत्रोंको कामना करते हैं । जिस कामको मैं नहीं कर सका था, वही मेरे पुत्रने करके दिया दिया । राजन् ! कभी-कभी दुर्बल मनुष्यके भी बलवान् और मूर्खके भी विद्वान् पुत्र उत्पन्न हो जाता है ।’ इसके पश्चात् बन्दी भी राजा जनककी आज्ञा लेकर समुद्रमें कूद पड़ा । तदनन्तर ब्राह्मणोंने अष्टावक्रकी पूजा की और अष्टावक्रने अपने पिताका पूजन किया । फिर अपने मामा श्वेतकेतुके सहित वे अपने आश्रमको चले । यहाँ पहुँचकर कहोइने अष्टावक्रसे कहा, ‘तुम इस संयोग नदीमें प्रवेश करो ।’ बस, अष्टावक्रने जंते ही उसमें डूबको लगायी कि उनके अंग सीधे हो गये । उनके संसांसे यह नदी भी पवित्र हो गयी । जो पुरुष इस नदीमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । राजन् !

सुम भी द्वीपदे और भाइयोंके सहित स्नान और आश्रम करनेके लिये इसमें प्रवेश करो ।

* त्रयोदशी तिथिवरुता प्रशस्ता त्रयोदशीपवती मही च ।

† त्रयोदशाहानि सप्ताके त्रयोदशादीन्यतिचन्द्रांसि चाहुः ॥

पाण्डवोंकी गन्धमादन-यात्रा

लोमश मुनिने कहा—राजन् ! यह मधुविला नदी दिखायी दे रही है, इसीका दूसरा नाम समंगा है । यह कन्दमिल क्षेत्र है । यहाँ राजा भरतका अभिषेक किया गया था । वृत्रासुरका वध करनेपर शचीपति इन्द्र जब राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो गये थे, तब इस समंगा नदीमें स्नान करके ही वे पापोंसे छुटकारा पा सके थे । यह मैनाक पर्वतके मध्यभागमें विनशन तीर्थ है । इधर यह कनखल नामकी पर्वतमाला है । यह ऋषियोंको बहुत प्रिय है । इसके पास ही यह महानदी गङ्गा दिखायी दे रही है । पूर्वकालमें यहाँ भगवान् सनत्कुमारने सिद्धि प्राप्त की थी । राजन् ! इसमें स्नान करके तुम सब पापोंसे मुक्त हो जाओगे । इसके आगे पुण्य नामका सरोवर और भृगुतुङ्ग नामका पर्वत आवेगा । वहाँ तुम उष्ण-गङ्गा तीर्थमें अपने मन्त्रियोंके सहित स्नान करना । देखो, वह स्थूलशिरा मुनिका सुन्दर आश्रम दिखायी दे रहा है । वहाँ अपने मनसे मान और क्रोधको निकाल देना । इधर यह रंभ्य ऋषिका श्रीसम्पन्न आश्रम सुशोभित है । यहाँके वृक्ष सर्वदा फल-फूलोंसे लदे रहते हैं । यहाँ निवास करनेसे तुम सब पापोंसे मुक्त हो जाओगे ।

राजन् ! तुम उशीरवीज, मैनाक, श्वेत और काल नामके पर्वतोंको लांघकर आगे निकल आये हो । यहाँ सात प्रकारसे बहती हुई श्रीभागीरथी सुशोभित है । यह बड़ा ही निर्मल और पवित्र स्थान है । यहाँ अग्नि सर्वदा ही प्रज्वलित रहती है । अब यह स्थान मनुष्योंको दिखायी नहीं देता । तुम धैर्यपूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीर्थोंका दर्शन कर सकोगे । अब हम मन्दराचल पर्वतपर चलेंगे । वहाँ मणिभद्र नामका यक्ष और यक्षराज कुवेर रहते हैं । राजन् ! इस पर्वतपर अट्ठासी हजार गन्धर्व और किन्नर तथा उनसे चौगुने यक्ष अनेकों प्रकारके शस्त्र धारण किये यक्षराज मणिमन्त्रकी सेवामें उपस्थित रहते हैं । ये तरह-तरहके रूप धारण कर लेते हैं । यहाँ उनका बड़ा प्रभाव है, गतिमें तो वे साक्षात् वायुके समान हैं । उन बलवान् यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित रहनेके कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं, इसलिये यहाँ तुम बहुत सावधान रहना । हमें यहाँ कुवेरके साथी जो मंत्र नामके भयानक राक्षस हैं, उनसे सामना करना पड़ेगा । राजन् ! कैलास पर्वत छः योजन ऊँचा है । उस पर्वतपर देवता आया करते हैं और उसीपर बदरिकाश्रम नामका तीर्थ भी है । अतः तुम मेरी तपस्या और भीमसेनके बलसे सुरक्षित होकर इस तीर्थमें स्नान करो । 'वेदि गङ्गे ! मैं काञ्चनगय पर्वतसे उतरती हुई आपकी कलकल ध्वनि सुन रहा हूँ । आप इन नरेन्द्र

युधिष्ठिरकी रक्षा करें ।' इस प्रकार गङ्गाजीसे प्रार्थना करके लोमशजीने युधिष्ठिरको सावधान होकर आगे बढ़नेका आदेश दिया ।

तब महाराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोंसे कहा— भाइयो ! मर्हापि लोमशजी इस देशको अत्यन्त भयंकर मानते हैं । इसलिये तुमलोग द्रौपदीकी सँभाल रखो, इसमें प्रमाद न हो । यहाँ मन, वाणी और शरीरसे भी बहुत पवित्र रहना । भीमसेन ! मूनिवरने कैलासके विषयमें जो बात कही है, वह तुमने भी सुनी ही है । अब जरा विचार लो इसपर द्रौपदी कैसे बढ़ेगी । नहीं तो, एक काम करो सहदेव ! भगवान् धौम्य, रसोइयों, पुरवासियों, रथ, घोड़ों, नौकर-चाकरों और रास्तेका कष्ट न सह सकनेवाले ब्राह्मणोंको लेकर तुम लौट जाओ । मैं, नकुल और भगवान् लोमशजी—तीन ही अल्पाहारका नियम रखते हुए इस पर्वतपर चढ़ेंगे । मेरे लौटकर

आनेतक तुम सावधानीसे हरिद्वारमें रहो और जबतक मैं न आऊँ, द्रौपदीकी भलीभाँति देख-रेख करते रहो ।

भीमसेनने कहा—राजन् ! इस पर्वतपर राक्षसोंकी भरमार है । यों भी यह बड़ा ही दुर्गम और बौहड़ है । श्रीभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहती ।

इसी तरह यह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं इसके मनकी बात पूछ जानता हूँ, यह भी कभी नहीं लौटेगा। इसके सिवा सभी लोग अर्जुनको देखनेके लिये बहुत उत्सुक हो रहे हैं, इसलिये सब आपके साथ ही चलेंगे। यदि अनेकों गृहाओंके कारण इस पर्वतपर रथोंसे यात्रा करना सम्भव न हो तो हम पंदल ही चलेंगे। और आप चिन्ता न करें; जहाँ-जहाँ द्रौपदी पंदल न चल सकेगी, वहाँ-वहाँ मैं इसे कण्ठपर चढ़ाकर ले चलूँगा। ये मामाद्रौपदी नकुल और सहदेव भी मुकुमार हैं; जहाँ कहीं युगल स्थानमें इन्हें चलनेकी शक्ति न होगी, वहाँ इन्हें भी मैं पार लगा दूँगा।

यह सुनकर युधिष्ठिरने कहा—‘तुम यथास्विकी पाशुपाती और नकुल, सहदेवको भी ले चलनेका साहस दिख रहे हो, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। किसी दूसरेसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। भैया! तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे बल, धर्म और सुयशकी वृद्धि हो।’ फिर द्रौपदीने भी हँसकर कहा, ‘राजन् ! मैं आपके साथ ही चलूँगी, आप मेरेलिये चिन्ता न करें।’

लोमशजी बोले—कुन्तीनन्दन ! इस गन्धमादन पर्वतपर तपके प्रभायसे ही चढ़ा जा सकता है, इनलिये हम सभीको तपस्या करनी चाहिये। तपके द्वारा ही हम, तुम तथा नकुल, सहदेव और भीमसेन अर्जुनको देख सकेंगे।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार बातचीत करते थे आगे बढ़े तो उन्हें राजा युवाहुका विस्तृत वेश दिखायी दिया। यहाँ हाथी-घोड़ोंकी बहूतायत थी तथा संरुद्धों किरात, तंगण और पुलिन्द जातिके लोग रहते थे। जब पुलिन्द देशके राजाको पता लगा कि उसके देशमें पाण्डवलोग आये हैं तो उसने बड़े प्रेमसे उनका सत्कार किया। उससे पूजित होकर वे बड़े आनन्दसे उतरे; यहाँ रहे; दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर उन्होंने बर्फले पहाड़ोंकी ओर प्रस्थान किया। उन्होंने इन्द्रसेन आदि सेवकोंको, रसोइयोंको तथा द्रौपदीके सारे सामानको पुलिन्दराजके यहाँ छोड़ दिया और फिर पंदल ही आगे बढ़े।

फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे—भीम ! मैं अर्जुनको देखनेकी इच्छासे ही पाँच वर्षसे तुम सबको साथ लिये गुरम्य तीर्थ, वन और मरुद्वरोंमें घिबर रहा हूँ; परंतु अभीतक सत्यगन्ध और शूरवीर धनञ्जयको न देख सकनेसे

मुझे बड़ा ताप हो रहा है। अर्जुनके युगोंकी पया बात फहें ? यदि छोटे-से-छोटा आदमी भी उसका तिरस्कार करता तो भी वह उसे क्षमा कर देता था। सीधो-सादी चलने चलनेवाले पुराणोंको यह सुल-शान्ति देता था और उन्हें अभय कर देता था। यदि कोई छल-कपटसे उसके साथ घात करता तो यह, स्वयं इन्द्र ही क्यों न हो, उसके हाथसे बच नहीं सकता था। अपनी शरणमें आये हुए शत्रुपर भी उसका बड़ा उदार भाव रहता था। हम सबका तो यह सहारा ही था। यह शत्रुओंको कुचलनेवाला, सब प्रकारके रत्नोंको जीतनेवाला और सभीको सुखी रखनेवाला था। देवों, उसीके धातृवृत्तके प्रतापसे मुझे विश्वोत्तमोंमें विख्यात दिव्य समा मित्ती थी। उसका पराक्रम महाबली संकर्यण, धीरवर धामुदेव और तुमसे टक्कर लेता है। उसीको देखनेके लिये हमलोग गन्धमादन पर्वतपर चढ़ रहे हैं। इस देशमें कोई सवारीपर बँठकर नहीं चल सकता और न दूर, सोभी एवं अशान्तचित्त पुरण ही यहाँकी यात्रा कर सकते हैं। जो लोग असंयमी होते हैं उन्हींको यहाँ भरतो, मच्छर, दाँस, तिहू, ध्याप्र और सर्पादि सताते हैं; संयमियोंके तो ये सामने भी नहीं आते। अतः हमें संयतचित्त और अत्याहारी होकर इस पर्वतपर चढ़ना चाहिये।

लोमश मुनि बोले—हे सोम्य ! यह शीतल और पवित्र जलपाती अलकनन्दा नदी बह रही है। यह बर्तारकापयसे ही निकली है। देवपिणग इसके जलका सेवन करते हैं। आकाशचारी वातसिल्यगण और गन्धर्दगण भी इसके तटपर आते रहते हैं। यहाँ मरोचि, पुलह, मृगु और अंगिरा आदि मुनिगण शुद्ध स्वरसे सामगान किया करते हैं। गङ्गाद्वारेके भगवान् शंकरने इसी नदीका जल अपनी जटाओंमें धारण किया था। तुम सब विशुद्ध भावसे इस भगवन्को भागीरथीके पास जाकर प्रणाम करो।

महामुनि लोमशकी यह बात सुनकर पाण्डवोंने गतन-नन्दाके पास जाकर प्रणाम किया। और फिर बड़े आनन्दसे समस्त ऋषियोंके सहित चलने लगे।

लोमशजीने कहा—सामने जो यह कंतास पर्वतके शिखरके समान शक्रे-सक्रेद पहाड़-ता दिखायी दे रहा है, वह नरकामुखकी हृदियाँ हैं। पूर्वरातमें देवराज इन्द्रका हित करनेके लिये इसी स्थानपर भगवान् विष्णुने उस दैत्यका यघ किया था। उस दैत्यने दस हजार वर्षतक बटोर तपस्या करके इन्द्रसल सेना चाहा। अपने तपोबल और धातृवृत्तके कारण वह देवताओंके लिये अजय हो गया था और उन्हें सदा ही तंग करता रहता था। इससे इन्द्रकी बड़ी घबराहट

हुई और वे मन-ही-मन भगवान् विष्णुका चिन्तन करने लगे। भगवान्ने प्रसन्न होकर दर्शन दिये। तब सभी देवता और ऋषियोंने उनकी स्तुति की और अपना सारा कष्ट सुना दिया। इसपर भगवान्ने कहा, 'देवराज ! तुम्हें नरकासुरसे भय है, यह मैं जानता हूँ और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वह अपने तपके प्रभावसे तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है। सो तुम निश्चिन्त रहो। वह तपस्यासे भले ही सिद्ध हो

गया हो, तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डालूँगा।' देवराजसे ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचेसे उसके प्राण ले लिये और वह चोट खाये हुए पर्वतके समान पृथ्वीपर गिर गया। इस प्रकार भगवान्के द्वारा मारे हुए उस दैत्यकी हड्डियोंका ढेर ही यह सामने दिखायी दे रहा है।

इसके सिवा श्रीविष्णुभगवान्का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है। सत्ययुगमें आदिदेव श्रीनारायण यमका कार्य करते थे। उस समय मृत्यु न होनेके कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गये थे। उनके भारसे आक्रान्त पृथ्वी जलके भीतर सौ योजन घुस गयी और श्रीनारायणकी शरणमें जाकर कहने लगी—'भगवन् ! आपकी कृपासे मैं बहुत समयतक स्थिर रही; परंतु अब बोझा बहुत बढ़ गया है, इसलिये मैं ठहर नहीं सकूँगी। मेरे इस भारको आप ही दूर कर सकते हैं। मैं शरणागता हूँ, आप मुझपर कृपा कीजिये।'

पृथ्वीके ये वचन सुनकर श्रीभगवान्ने कहा—पृथ्वी ! तू भारसे पीड़ित है—यह ठीक है, किंतु भयकी कोई बात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय करूँगा, जिससे तू हल्की हो जायगी।' ऐसा कहकर भगवान्ने पृथ्वीको विदा कर दिया और स्वयं एक साँगवाले बराहका रूप धारण किया। फिर भूमिकी उसी एक साँगपर रखकर सौ योजन नीचेसे पानीके बाहर ले आये।

इस अद्भुत कथाको सुनकर पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए और लोमशजीके बताये हुए मार्गसे जल्दी-जल्दी चलने लगे।

वदरिकाश्रमकी यात्रा

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जब पाण्डवोंने गन्धमादन पर्वतपर पदार्पण किया तो बड़ा प्रचण्ड पवन बहने लगा। वायुके वेगसे धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्होंने अकस्मात् पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण दिशाओंको आन्ध्रदित्त कर लिया। धूलके कारण अन्धकार छा जानेसे एक दूसरेकी देखना और आपसमें बात करना कठिन हो गया। थोड़ी देरमें जब वायुका वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गयी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाशमें क्षण-क्षणमें बिजली चमकने लगी और बज्रपातके समान मेघोंकी

गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ देर पीछे यह तूफान शान्त हुआ। पवनका वेग कम हुआ, बादल फट गये और सूर्यदेव उनकी ओटसे निकलकर चमकने लगे।

इस स्थितिमें पाण्डवलोग प्रायः एक कोस ही गये हींमें कि पञ्चाल-राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडरके उत्पातसे थककर शिथिल हो गयी। वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पंदल चलनेका उसे अभ्यास ही नहीं था, इसलिये वह पृथ्वीपर बैठ गयी। तब धर्मराज युधिष्ठिरने उसे गोदमें लिटाकर भीमसेनसे कहा, 'भैया भीम ! अभी तो बहुत-से ऊँचे-नीचे

द्रीपदी और नकुल-सहदेव—सबको ले चल सकता हूँ; तिसपर

पवंत आवेंगे। बर्फके कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा। उनपर सुकुमारी द्रीपदी बंते चलेगी?' तब भीमसेनने कहा, 'राजन्! मैं स्वयं ही आपको, द्रीपदीकी और नकुल-सहदेवकी ले चर्त्वांग; आप चिन्ता न करें। इसके सिवा हिंडिम्बाका पुत्र घटोत्कच भी बलमे मेरे ही समान है, वह आकाशमें चल सकता है। आपको आज्ञा होनेपर वह हम सबको ले चलेगा।'।

यह सुनकर धर्मराजने कहा, 'तो भीम! तुम उसे यहाँ बुला लो।' उनकी आज्ञा होनेपर भीमसेनने अपने राक्षस पुत्रका स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच वहाँ उपस्थित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पाण्डवों और सब ब्राह्मणोंका अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात् भयंकर वीर घटोत्कचने हाथ जोड़कर भीमसेनसे कहा, 'मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवाके लिये उपस्थित हो गया हूँ। कहिये, क्या आज्ञा है?'

तब भीमसेनने उसे गलिते लगाकर कहा, 'बेटा! तेरी माता द्रीपदी बहुत प्यार गयी है, तू इसे अपने कर्णपर चढ़ा ले। इस प्रकार धीभी घालते चल, जिससे इसे कष्ट न हो।'

घटोत्कचने कहा—'मैं अकेला ही धर्मराज, धीम्य,

भी मेरे साथ तो और भी संकड़ों इच्छानुसार हथ धारण करनेवाले संकड़ों शूरवीर हूँ, वे ब्राह्मणोंके सहित आप सभीको ले चलेंगे।' ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रीपदीकी लेकर पाण्डवोंके बीचमें चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पाण्डवोंको ले चले। अतुलित तेजस्वी भगवान् सोमना तो अपने तपोबलसे स्वयं ही आकाशमागंसे चलने लगे। उस समय ये दूसरे सूर्यके समान ही जान पड़ते थे। घटोत्कचकी आज्ञासे ब्राह्मणोंको भी दूसरे राक्षसोंने कर्णपर चढ़ा लिया। इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनोंको देखते हुए वदरिकाश्रमकी ओर चले। राक्षस तो बहुत तेज चलनेवाले थे, इसलिये थोड़ी ही देरमें वे उन्हें बहुत दूर ले गये। मार्गमें जाते हुए उन्होंने स्वेच्छासे बसे हुए उस देशको तथा वहाँकी रत्नोंकी खानों और तरह-तरहकी धातुओंसे सम्पन्न पर्वतकी तलतटियोंको देखा। उस देशमें अनेकों विद्याधर, किराट, गन्धर्व और किन्मूष्य विचर रहे थे तथा जहाँ-तहाँ बहुत-से वानर, मयूर, चमरी गाय, दह मृग, शूकर, मय, भंसे और संगूर घूम रहे थे। जगह-जगह नदियाँ भी बिलायी देती थीं।

इस प्रकार उत्तर कुट्टदेशको लाँघकर उन्होंने अनेकों आशचर्योंसे युक्त कंसात पर्वत देखा। उसके पास ही भीनर-

नारायणके आश्रमके दर्शन किये । यह आश्रम दिव्य वृक्षोंसे सुशोभित था, जो सदा ही फल-फूलोंसे लदे रहते थे । यहाँ उन्होंने उस गोल दहनियोंवाली मनोहर वदरीके भी दर्शन किये । इसकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी, तथा इसके पत्ते बड़े चिपले और कोमल थे; उसमें बहुत मीठे-मीठे फल लगे हुए थे । उस वदरीके पास पहुँचकर वे सब महानुभाव और ब्राह्मणलोग राक्षसोंके कन्धोंसे उतर पड़े और जिसमें स्वयं श्रीनर-नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रमकी शोभा निहारने लगे । इस आश्रममें अन्धकार नहीं था, किन्तु वृक्षोंकी सघनताके कारण इसमें सूर्यकी किरणोंका प्रवेश भी नहीं होता था । इसी प्रकार इसमें क्षुधा-प्यास, शीत-उष्ण आदि दोषोंकी बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने-आप निवृत्त हो जाता था । यहाँ महर्षियोंकी भीड़ लगी रहती थी तथा ऋष-साम-यजूरुपा ब्राह्मी लक्ष्मी विराजमान थी । जो लोग धर्मबहिष्कृत थे, उनका तो इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था । जिनका तेज सूर्य और अग्निके समान था और अन्तःकरणका मल तपसे दूध हो गया था, वे महर्षि और संयतेन्द्रिय मुमुक्षु यतिजन ही यहाँ रहते थे । इनके

सिवा यहाँ ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त अनेकों ब्रह्मज महानुभाव भी रहते थे ।

जितेन्द्रिय और पवित्रात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयोंके सहित उन महर्षियोंके पास गये । वे सब दिव्य ज्ञानसम्पन्न थे । उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिरको अपने आश्रममें आते देखा तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करनेके लिये चले । उन महर्षियोंका तेज अग्निके समान था और वे निरन्तर स्वाध्यायमें लगे रहते थे । उन्होंने विधिपूर्वक धर्मराजका सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और मूल समर्पण किये । महाराज युधिष्ठिरने भी बड़ी विनयसे महर्षियोंका सत्कार स्वीकार किया । फिर भीमसेन आदि भाइयोंने द्रौपदी और वेद-वेदाङ्गमें पारङ्गत सहस्रों ब्राह्मणोंके सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रममें प्रवेश किया । यह साक्षात् इन्द्रभवन और स्वर्गके समान जान पड़ता था । यहाँके सब स्थानोंका दर्शन कर वे परम पवित्र भागीरथीके तटपर आये । यहाँ यह सीतानामसे विख्यात है । उसमें स्नानादिसे पवित्र हो, देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण एवं जप करके वे बड़े आनन्दके साथ अपने आश्रममें रहने लगे ।

भीमसेनकी हनुमान्जीसे भेंट और बातचीत

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अर्जुनसे मिलने-

की इच्छासे पाण्डवलोग उस स्थानपर छः रात रहे । इतने-हीमें वैद्ययोगसे ईशानकोणकी ओरसे बहते हुए वायुसे एक सहस्रदल कमल उड़ आया । वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात् सूर्यके समान था । उसकी गन्ध बड़ी ही अनूठी और मनोमोहक थी । पृथ्वीपर गिरते ही उसपर द्रौपदीकी दृष्टि पड़ी । उसे देखते ही वह उस सौगन्धिक नामवाले कमलके पास आयी और मनमें अत्यन्त प्रसन्न होकर भीमसेनसे कहने लगी—‘आयं । मैं वह कमल धर्मराजको भेंट करूँगी । यदि आपका मेरे प्रति वास्तवमें प्रेम है तो मेरे लिये ऐसे ही बहुत-से पुष्प ले आइये । मैं इन्हें काम्यकवनमें अपने आश्रमपर ले जाना चाहती हूँ ।’

भीमसेनसे ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूलको लेकर धर्मराजके पास चली आयी । राजमहिषी द्रौपदीका आग्रह समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रियाका प्रिय करनेकी इच्छासे जिस ओरसे वायु उसे उड़ाकर लाया था, उसी ओर दूसरे फूल लेनेके विचारसे बड़ी तेजीसे चले । उन्होंने मार्गके विघ्नोंको हटानेके लिये अपना सुवर्णकी पीठवाला धनुष और विषधर सर्पके समान पंने बाण ले लिये और वे कुपित सिंह भयया मतवाले हाथीके समान चलने लगे । मार्गमें चलते समय वे आपसमें टकराते हुए बादलोंके समान भीषण गर्जना

करते जाते थे। उस शब्दसे चौकने होकर बाघ अपनी मुफाओंको छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहाँ-तहाँ छिपने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगोंके झुंड धबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेनकी गर्जनासे सारी दिशाएँ गुँज उठीं। वे धरावर आगे बढ़ते गये। घोड़ी दूर जानेपर उन्हें गन्धमादनकी चोटोपर एक कई योजन लंबा-चौड़ा केलेका बागीचा दिखायी दिया। महाबली भीम नृसिंहके समान गर्जना करते हुए मफटकर उसके भीतर घुस गये।

इस वनमें महावीर हनुमान्जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेनके उधर आनेका पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेनका इधरसे होकर स्वर्गमें जाना उचित नहीं

है, क्योंकि ऐसा करनेसे सम्भव है मार्गमें कोई उनका तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे वे। यह सोचकर उनकी रक्षा करनेके विचारसे वे केलेके बागीचेमेंसे होकर जानेवाले सकड़े मार्गको रोककर लेट गये। वहाँ पड़े-पड़े जब आँध आनेपर वे जैमाई लेकर अपनी पूँछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूट-टूटकर लुडक जाते थे। वह शब्द मतवाले हाथीकी गर्जनाको भी दबाकर पर्वतपर सब ओर फल रहा था। उसे सुनकर भीमसेनके रोएँ छड़े हो गये और वे उसके कारणको ढूँढ़नेके लिये उस केलेके

बागीचेमें सब ओर घूमने लगे। ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उन्हें उस बागीचेमें एक मोटी शिलापर सेठे हुए वानरराज हनुमान् दिखायी दिये। उनके ओठ पतले थे, जीभ और मुँह लाल थे, कानोंका रंग भी लाल-लाल था, भीहें चञ्चल थीं तथा खुले हुए मूलमें सफेद, नुकीले और तोले दाँत और दाढ़ें दीखती थीं। उनके कारण उनका बदन किरणयुक्त चन्द्रमाके समान जान पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कदलीपत्रोंके बीचमें सेठे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरीके बीचमें अशोकका फूल खसका हो। उनके अङ्गकी कान्ति प्रखलित अग्निके समान थी और अपनी मधुके समान पीली आँखोंसे इधर-उधर देख रहे थे। उनका शरीर बड़ा स्थूल था और वे स्वर्गके मार्गको रोककर हिमालयके समान स्थित थे।

उस महान् वनमें हनुमान्जीको अकेले सेठे देखकर महाबली भीमसेन निभंय उनके पास चले गये और बिजलीकी कड़कके समान भीषण सिंहनाद करने लगे। भीमसेनकी उस गर्जनासे वनके जीव-जन्तु और पक्षियोंकी बड़ा द्रात हुआ। महाबली हनुमान्जीने भी अपने नेत्रोंकी कुछ-कुछ रोलकर उपेक्षापूर्वक भीमसेनकी ओर देखा और फिर उन्हें अपने निकट पाकर भुसकराते हुए कहने लगे—'भैया! मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनन्दसे सो रहा था; तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें जीवोंपर दया करने चाहिये। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे धर्मका नाश करनेवाले तथा मन, वाणी और शरीरको दूषित करनेवाले क्रूर कर्मोंमें क्यों होती है? मालूम होता है, तुमने बिद्वानोंकी सेवा नहीं की। बतलाओ तो, तुम ही कौन और इस वनमें किसलिये आये हो? यहाँ तो न कोई मानवी भाव रह सकता है और न कोई मनुष्य ही। आगे तुम्हें कहाँतक जाना है? यहाँमें आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इसपर कोई भी चढ़ नहीं सकता। अतः तुम ये अमृतके समान मोठे कन्द-मूल-फल खाकर विधाम करो और यदि मेरी बातकी हितकर समझो तो यहाँसे लौट जाओ। आगे जानेमें व्यर्थ अपने प्राणोंको संकटमें क्यों डालते हो?'

यह सुनकर भीमसेनने कहा—वानरराज! आप कौन हैं और इस वानर-देहको आपने क्यों धारण कर रखा है? मैं तो चन्द्रवंशके अन्तर्गत कुर्बंशमें उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुन्तीके गर्भसे जन्म लिया है और मैं महारराज पाण्डुका पुत्र हूँ, लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है।

हनुमान्जी बोले—मैं तो बंदर हूँ, तुम जो इस मार्गसे जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूँगा। अच्छा तो यही हो कि तुम यहाँसे लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे।' भीमसेनने कहा, 'मैं मरूँ या बचूँ, तुमसे तो इस विषयमें नहीं प्रश्न रहा है। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता

दे दो ।' हनुमान् बोले, 'मैं रोगसे पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लाँघकर चले जाओ ।' भीमसेन बोले, 'जानसे जाननेमें आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोंके देहमें व्याप्त होकर स्थित हैं । मैं इसलिये उनका अपमान या लंघन नहीं करूँगा । यदि शास्त्रोंके द्वारा मुझे भूतभावन श्रीभगवान्के स्वरूपका ज्ञान न होता तो मैं तुम्हींको क्या, इस पर्वतको भी उसी प्रकार लाँघ जाता जैसे हनुमान्जी समुद्रको लाँघ गये थे ।' हनुमान्जीने कहा, 'यह हनुमान् कौन था, जो समुद्रको लाँघ गया था ? उसके विषयमें तुम कुछ कह सकते हो तो कहो ।' भीमसेन बोले, 'वे वानरप्रवर मेरे भाई हैं । वे बुद्धि, बल और उत्साहसे सम्पन्न तथा बड़े गूणवान् हैं और रामायणमें वे बहुत ही विख्यात हैं । वे श्रीरामचन्द्रजीकी भार्या सीताजीकी खोज करनेके लिये एक ही छलाँगमें सौ योजन विस्तृत समुद्रको लाँघ गये थे । मैं भी बल-पराक्रम और तेजमें उन्हींके समान हूँ । इसलिये तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो । यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरीमें भेज दूँगा ।' इस पर हनुमान्ने कहा, 'हे अनघ ! तुम रोष न करो, बड़ापेके कारण मुझमें उठनेकी शक्ति नहीं है । इसलिये कृपा करके मेरी पूँछ हटाकर निकल जाओ ।'

यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हँसकर अपने बायें हाथसे हनुमान्जीकी पूँछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस-से-मस न कर सके । फिर उन्होंने उसे दोनों हाथोंसे उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे । तब तो उन्होंने लज्जासे मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, 'वानरराज ! आप मुझपर प्रसन्न होइये और मैंने जो कटु वचन कहे हैं, उनके लिये मुझे क्षमा कीजिये । मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिये कृपा करके बताइये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करने वाले आप कौन हैं । कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गन्धर्व हैं अथवा गुह्यक हैं ? यदि यह कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्यभावसे पूछता हूँ, अवश्य बता देनेकी कृपा करें' तब हनुमान्जीने कहा, 'कमलनयन भीम ! मैं वानरराज केसरीके क्षेत्रमें जगत्के प्राणस्वरूप वायुसे उत्पन्न हुआ हनुमान् नामका वानर हूँ । अग्निकी जैसे वायुके साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीवसे थी । किसी कारणसे वालीने अपने भाई सुग्रीवको निकाल दिया था । तब बहुत दिनोंतक वे मेरे साथ ऋष्यमूक पर्वतपर रहे थे । उस समय दशरथनन्दन भगवान् श्रीराम पृथ्वीतलपर विचर रहे थे । वे मानवरूपधारी साक्षात् विष्णु ही थे । अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वे धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ रघुनाथजी अपनी भार्या और छोटे

भाई लक्ष्मणके सहित दण्डकारण्यमें आये । जिस समय वे जनस्थानमें रहते थे, उन पुरुषश्रेष्ठकी मायासे रत्नजटित नुवर्णमय मृगका रूप धारण करनेवाले मारीच राक्षसके द्वारा घोखेमें डालकर राक्षसराज दुरात्मा रावण छलपूर्वक बलात्कारसे उनकी भार्याको हर ले गया । इस प्रकार स्त्रीका अपहरण होनेपर उसे भाईके साथ खोजते-खोजते भगवान् श्रीरामकी ऋष्यमूक पर्वतपर वानरराज सुग्रीवसे भेंट हुई । फिर उन दोनोंकी आपसमें मित्रता हो गयी और श्रीरामजीने वालीको मारकर किष्किन्धाके राज्यपर सुग्रीवकी अभिविक्त कर दिया । अपना राज्य पाकर सुग्रीवने सीताजीकी खोजके लिये सहस्रों वानर भेजे । उस समय एक करोड़ वानरोंके साथ मैं भी दक्षिणकी ओर गया । तब गृध्रराज सम्पातिने बताया कि सीताजी तो रावणके यहाँ हैं । इसलिये पुण्यकर्मा भगवान् श्रीरामका कार्य पूरा करनेके लिये मैंने सहसा सौ योजन विस्तारवाला समुद्र पार किया । उस मगर और ग्राहादिसे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार कर मैं रावणके नगरमें जनकनन्दिनी श्रीसीताजीसे मिला और फिर अट्टालिका, प्राकार और गोपुरादिसे सुशोभित लंकापुरीको जलाकर वहाँ रामनामकी घोषणा करके लौट आया । मेरी बात मानकर कमलनयन भगवान् श्रीराम तुरंत ही करोड़ों वानरोंके साथ चले और समुद्रपर पुल बाँधकर लंकामें पहुँचे । वहाँ उन्होंने संग्राममें समस्त राक्षसोंको और सम्पूर्ण लोकोंको रूताने वाले रावणको उसके बन्धु-बान्धवोंके सहित मारा और अपने आश्रितोंपर कृपा करने-वाले परमधार्मिक भक्त विभीषणको लंकाके राज्यपर अभिविक्त किया । फिर नष्ट हुई वैदिक श्रुतिके समान अपनी भार्याको ले आये और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरीमें लौट आये । वहाँ जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर माँगा कि 'हे शत्रुदमन ! जबतक इस भूमण्डल पर आपकी पवित्र कथा रहे, तबतक मैं जीवित रहूँ ।' इसपर उन्होंने कहा, 'ऐसा ही हो ।' भीमसेन ! श्रीसीताजीकी कृपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं । श्रीरामजीने ग्यारह सहस्र वर्षतक पृथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने धामको चले गये । हे अनघ ! इस स्थानपर गन्धर्व और अप्सराएँ उनके चरित सुना-सुना कर मुझे आनन्दित करते रहते हैं । इस मार्गमें देवता लोग रहते हैं, मनुष्योंके लिये यह अगम्य है ; इसीसे मैंने इसे रोक लिया था । सम्भव है, इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें शाप दे देता ; क्योंकि यह दिव्य मार्ग देवताओंके लिये ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते । तुम जहाँ जानेके लिये आये हो, वह सरोवर नो यहाँ है ।'

हनुमान्‌जोके ऐसा कहनेपर महाबाहु भोमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने भाई वानरराज हनुमान्‌जोको प्रणाम करके कोमल घाण्टीसे कहा, 'आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बन्धुके दरान हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की। आपके दरानसे मुझे बड़ा ही सुख मिला है। किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरा करनी होगी। यीरवर! समुद्रको सँघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनोंमें विश्वास की हो जायगा।

भोमसेनके ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान्‌जोने हँसकर कहा, 'भैया! तुम उस रूपको देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समयकी यात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। समययुगका समय दूसरा था तथा व्रता और द्वापरका दूसरा ही है। काल तो निरन्तर क्षय करनेवाला ही है, अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और मर्त्या—ये सभी कालका अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युगके अनुसार इनके देह, बल और प्रभावमें न्यूनार्थकता होती रहती है। इसलिये तुम उस रूपको देखनेका आग्रह छोड़ दो। मुझमें तो युग-युगके अनुसार बल-विश्रम रहता है, क्योंकि कालका अतिक्रमण करना किसीके वशकी यात नहीं है।'

भोमसेनने कहा—आप मुझे युगोंकी संस्था और प्रत्येक युगके आचार, धर्म, अर्थ और कामके रहस्य, कर्म-फलका स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइये।

हनुमान्‌जो बोले—भैया! सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन-धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसीका भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्मकी तनिक भी क्षति नहीं होती और पिताके सामने पुत्र नहीं ही भरते। फिर कालक्रमसे उसमें गौणता आ जाती है। कृतयुगमें न कोई आधि-ध्याधि थी और न इन्द्रियोंमें ही दुर्बलता आती थी। उस समय कोई किसीकी निन्दा नहीं करता था, किसीको दुःखसे रोना नहीं पड़ता था और न किसीमें घमण्ड या कपट ही था। आपसके ऋग्ने, आलस्य, द्वेष, घृणा, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सरका तो उस युगमें नाम भी नहीं था। उस समय योगियोंके परम आश्रय और सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, परब्रह्म धीनारापणका श्रुत बर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी वर्ण शम-वशादि सप्तयोगि सम्बन्ध रहते थे तत्पर प्रजा अपने-अपने कर्मोंमें तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे, आचार और ज्ञान भी सबका एक ही था, सबके पुरुष-मुपक धर्म होनेपर भी वे एक वेद-

को ही मानने वाले थे और एक ही धर्मका अनुसरण करते थे। वे चारों आधर्मिके कर्मोंका निष्काम भावसे आचरण करके परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्मतत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला धर्म विद्यमान हो, तब कृतयुग राममना चाहिये। उस समय चारों वर्णोंका धर्म चारों पादोंमें सम्पन्न रहता है। यह तो सत्य, रज, तम—तीनों गुणोंसे रहित कृतयुगका वर्णन हुआ। अब त्रेतायुगका स्वरूप सुनो। उस समय यज्ञकी प्रवृत्ति होती है, धर्मका एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान् रपतवर्ण हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति सत्यमें रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भाषके अनुसार काम और वानके फल मिलने हैं। वे अपने धर्मसे नहीं डिगते और धर्म, तप एवं दानादि करनेमें तत्पर रहते हैं। इस प्रकार त्रेतायुगमें मनुष्य अपने धर्ममें स्थित और श्रियावान् होते हैं। इनके पश्चात् द्वापरमें धर्मके केवल दो पाद रह जाते हैं। त्रिणुसगवान्‌का भी तप वर्ण हो जाता है और वेदके चार भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई तीन, कोई दो और कोई केवल एक वेदका स्वाध्याय करते हैं और कोई वेद पढ़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार शास्त्रोंके भिन्न-भिन्न हो जानेसे कर्ममें भी भेद हो जाता है तथा प्रजा तप और दान—इन दो धर्मोंमें ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। उस समय एक वेदका ज्ञान न रहनेसे वेदोंके अनेक भेद हो जाते हैं तथा सत्त्वगुणका ह्रास हो जानेसे सत्यमें तो किसी-किसीकी ही स्थिति रहती है। सत्यसे घृणत होनेके कारण उस समय ध्याधिधि और कामनाएँ भी अनेकों हो जाती हैं तथा बहुत-से देवों उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यन्त पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं तथा उनमेंसे अनेको भोग और स्वर्गकी इच्छासे यमानुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापरयुगमें अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। फिर कलियुगमें तो धर्म केवल एक ही पादसे स्थित रहता है। इस तमोगुणी युगके आनेपर भगवान् श्वाभर्षण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, धर्म और क्रियाका ह्रास हो जाता है। इस समय ईति-भौति, व्याधि, तन्त्रा और श्रेयाधि शेष तथा तरह-तरहके उपद्रव, भानतिक चिन्ता और क्षुधा—इन सबकी वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगोंके परिवर्तनसे धर्ममें भी परिवर्तन होता रहता है और धर्ममें परिवर्तन होनेसे लोककी स्थितिमें भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोककी स्थिति गिर जाती है, तब उसके प्रवर्तक भाषोंका भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र ही कलियुग आनेवाला है। इसलिये सुनो जो मेरा पूर्व रूप देखनेकी कौतूहल हुआ है, वह ठीक नहीं है। समस्तार लोग धर्म-व्ययं बातोंके लिये आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार

दे दो।' हनुमान् बोले, 'मैं रोगसे पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लाँघकर चले जाओ।' भीमसेन बोले, 'जानसे जाननेमें आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोंके देहमें व्याप्त होकर स्थित हैं। मैं इसलिये उनका अपमान या लाँघन नहीं करूँगा। यदि शास्त्रोंके द्वारा मुझे भूतभावन श्रीभगवान्के स्वरूपका ज्ञान न होता तो मैं तुम्हेंको क्या, इस पर्वतको भी उसी प्रकार लाँघ जाता जैसे हनुमान्जी समुद्रको लाँघ गये थे।' हनुमान्जीने कहा, 'यह हनुमान् कौन था, जो समुद्रको लाँघ गया था? उसके विषयमें तुम कुछ कह सकते हो तो कहो।' भीमसेन बोले, 'वे वानरप्रवर मेरे भाई हैं। वे बुद्धि, बल और उत्साहसे सम्पन्न तथा बड़े गुणवान् हैं और रामायणमें वे बहुत ही विख्यात हैं। वे श्रीरामचन्द्रजीकी भार्या सीताजीकी खोज करनेके लिये एक ही छलाँगमें सौ योजन विस्तृत समुद्रको लाँघ गये थे। मैं भी बल-पराक्रम और तेजमें उन्हींके समान हूँ। इसलिये तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरीमें भेज दूँगा।' इस पर हनुमान्ने कहा, 'हे अनघ! तुम रोष न करो, बड़ापेके कारण मुझमें उठनेकी शक्ति नहीं है। इसलिये कृपा करके मेरी पूँछ हटाकर निकल जाओ।'

यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हँसकर अपने बायें हाथसे हनुमान्जीकी पूँछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस-से-मस न कर सके। फिर उन्होंने उभे दोनों हाथोंसे उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे। तब तो उन्होंने लज्जासे मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, 'वानरराज! आप मुझपर प्रसन्न होइये और मैंने जो कटु वचन कहे हैं, उनके लिये मुझे क्षमा कीजिये। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिये कृपा करके बताइये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करने वाले आप कौन हैं। कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गन्धर्व हैं अथवा गृह्यक हैं? यदि यह कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्यभावसे पूछता हूँ, अवश्य वतानेकी कृपा करें।' तब हनुमान्जीने कहा, 'कमलनयन भीम! मैं वानरराज कैसरीके क्षेत्रमें जगत्के प्राणस्वरूप वायुसे उत्पन्न हुआ हनुमान् नामका वानर हूँ। अग्निकी जैसे वायुके साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीवसे थी। किसी कारणसे वालीने अपने भाई सुग्रीवको निकाल दिया था। तब बहुत दिनोंतक वे मेरे साथ ऋष्यमूक पर्वतपर रहे थे। उस समय दशरथनन्दन भगवान् श्रीराम पृथ्वीतलपर विचर रहे थे। वे मानवरूपधारी साक्षात् विष्णु ही थे। अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वे धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ रघुनायजी अपनी भार्या और छोटे

भाई लक्ष्मणके सहित वण्डकारणमें आये। जिस समय वे जनस्थानमें रहते थे, उन पुरुषश्रेष्ठको मायासे रत्नजटित सुवर्णमय मृगका रूप धारण करनेवाले मारीच राक्षसके द्वारा धोखेमें डालकर राक्षसराज दुरात्मा रावण छलपूर्वक बलात्कारसे उनकी भार्याको हर ले गया। इस प्रकार स्त्रीका अपहरण होनेपर उभे भाईके साथ खोजते-खोजते भगवान् श्रीरामकी ऋष्यमूक पर्वतपर वानरराज सुग्रीवसे भेंट हुई। फिर उन दोनोंकी आयसमें मित्रता हो गयी और श्रीरामजीने वालीको मारकर किष्किन्धाके राज्यपर सुग्रीवको अभिविषय कर दिया। अपना राज्य पाकर सुग्रीवने सीताजीकी खोजके लिये सहस्रों वानर भेजे। उस समय एक करोड़ वानरोंके साथ मैं भी दक्षिणकी ओर गया। तब गृध्रराज सम्पातिने बताया कि सीताजी तो रावणके यहाँ हैं। इसलिये पुण्यकर्मा भगवान् श्रीरामका कार्य पूरा करनेके लिये मैंने सहसा सौ योजन विस्तारवाला समुद्र पार किया। उस मगर और ग्राहादिसे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार कर मैं रावणके नगरमें जनकनन्दिनी श्रीसीताजीसे मिला और फिर अट्टालिका, प्राकार और गोपुरादिसे सुशोभित लंकापुरीको जलाकर वहाँ रामनामकी घोषणा करके लौट आया। मेरी बात मानकर कमलनयन भगवान् श्रीराम तुरंत ही करोड़ों वानरोंके साथ चले और समुद्रपर पुल बाँधकर लंकामें पहुँचे। वहाँ उन्होंने संग्राममें समस्त राक्षसोंको और सम्पूर्ण लोकोंकी हलाने वाले रावणको उसके बन्धु-बान्धवोंके सहित मारा और अपने आश्रितोंपर कृपा करने-वाले परमधार्मिक भक्त विभीषणको लंकाके राज्यपर अभिषिक्त किया। फिर नष्ट हुई वैदिक श्रुतिके समान अपनी भार्याको ले आये और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरीमें लौट आये। वहाँ जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर माँगा कि 'हे शत्रुदमन! जबतक इस भूमण्डल पर आपकी पवित्र कथा रहे, तबतक मैं जीवित रहूँ।' इसपर उन्होंने कहा, 'ऐसा ही हो।' भीमसेन! श्रीसीताजीकी कृपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्रीरामजीने ग्यारह सहस्र वर्षतक पृथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने धामको चले गये। हे अनघ! इस स्थानपर गन्धर्व और अप्सराएँ उनके चरित सुना-सुना कर मुझे आनन्दित करते रहते हैं। इस मार्गमें देवता लोग रहते हैं, मनुष्योंके लिये यह अगम्य है; इसीसे मैंने इसे रोक लिया था। सम्भव है, इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें शाप दे देता; क्योंकि यह दिव्य मार्ग देवताओंके लिये ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। तुम जहाँ जानेके लिये आये हो, वह सरोवर तो यहीं है।'

हनुमान्जीके ऐसा कहनेपर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रमत्त हुए और उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने भाई बानरराज हनुमान्जीको प्रणाम करके कोमल वाणीसे कहा, 'आज मेरे समान कोई बड़मागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने उपेठ बन्धुके दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की। आपके दर्शानेसे मुझे बड़ा ही सुख मिला है। किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरा करनी होगी। धीरवर! समुद्रको लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनोंमें विश्वास भी हो जायगा।

भीमसेनके ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान्जीने हँसकर कहा, 'भैया! तुम उस रूपको देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समयकी बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। सत्ययुगका समय दूसरा था तथा व्रता और द्वापरका दूसरा ही है। काल तो निरन्तर क्षय करनेवाला ही है, अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि—ये सभी कालका अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युगके अनुसार इनके देह, बल और प्रभावमें न्यूनाधिकता होती रहती है। इसलिये तुम उस रूपको देखनेका आग्रह छोड़ दो। मुझमें तो युग-युगके अनुसार बल-विक्रम रहता है, क्योंकि कालका अतिक्रमण करना किसीके घराकी बात नहीं है।'

भीमसेनने कहा—आप मुझे युगोंकी संख्या और प्रत्येक युगके आचार, धर्म, अर्थ और कामके रहस्य, कर्म-फलका स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइये।

हनुमान्जी बोले—भैया! सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन-धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसीका भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्मकी तनिका भी क्षति नहीं होती और पिताके सामने पुत्र नहीं ही मरते। फिर कालक्रमसे उसमें गौणता आ जाती है। कृतयुगमें न कोई आधि-ध्याधि थी और न इन्द्रियोंमें ही दुर्बलता आती थी। उस समय कोई किसीको निन्दा नहीं करता था, किसीको दुःखसे रोना नहीं पड़ता था और न किसीमें घमण्ड या कपट ही था। आपसके भगड़े, आलस्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सरका तो उस युगमें नाम भी नहीं था। उस समय योगियोंके परम आश्रय और सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, परब्रह्म श्रीनारायणका शुक्ल वर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी वर्ण शम-भवादि लक्षणोंसे सम्पन्न रहते थे तथा प्रजा अपने-अपने कर्मोंमें तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे, आधार और ज्ञान भी सबका एक ही था, सबके पुण्य-पुण्यकर्म धर्म होनेपर भी वे एक वेद-

को ही मानने वाले थे और एक ही धर्मका अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमोंके कर्मोंका निष्काम भावसे आचरण करते परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्मतत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला धर्म विद्यमान हो, तब कृतयुग समझना चाहिये। उस समय चारों वर्णोंका धर्म चारों पादोंसे सम्पन्न रहता है। यह तो सत्त्व, रज, तम—तीनों गुणोंसे रहित कृतयुगका वर्णन हुआ। अब व्रतायुगका स्वरूप सुनो। उस समय यज्ञकी प्रवृत्ति होती है, धर्मका एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान् रपतवर्ण हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति सत्यमें रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भावके अनुसार कर्म और बानके फल मिलते हैं। वे अपने धर्मसे नहीं डिगते और धर्म, तप एवं दानादि करनेमें तत्पर रहते हैं। इस प्रकार व्रतायुगमें मनुष्य अपने धर्ममें स्थित और क्रियावान् होते हैं। इसके परचात् द्वापरमें धर्मके केवल दो पाद रह जाते हैं। विष्णुभगवान्का पाँच वर्ण हो जाता है और वेदके चार भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई तीन, कोई दो और कोई केवल एक वेदका स्वाध्याय करते हैं और कोई वेद पढ़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार शास्त्रोंके भिन्न-भिन्न हो जानेसे कर्ममें भी भेद हो जाता है तथा प्रजा तप और दान—इन दो धर्मोंमें ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। उस समय एक वेदका ज्ञान न रहनेसे वेदोंके अनेक भेद हो जाते हैं तथा सत्त्वगुणका ह्रास हो जानेसे सत्यमें तो किसी-किसीकी ही स्थिति रहती है। सत्यसे घृणत होनेके कारण उस समय व्याधियाँ और कामनाएँ भी अनेकों हो जाती हैं तथा बहूत-से देवी उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यन्त पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं तथा उनमेंसे अनेकों भोग और स्वर्गकी इच्छासे यज्ञानुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापरयुगमें अधर्मके कारण प्रजा क्षोण होने लगती है। फिर कलियुगमें तो धर्म केवल एक ही पादसे स्थित रहता है। इस तमोगुणी युगके आनेपर भगवान् श्यामवर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, यज्ञ और क्रियाका ह्रास हो जाता है। इस समय ईति-भीति, व्याधि, तन्हा और क्रोधादि दोष तथा तरह-तरहके उपद्रव, मानसिक चिन्ता और क्षुधा—इन सबकी वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगोंके परिवर्तनसे धर्ममें भी परिवर्तन होता रहता है और धर्ममें परिवर्तन होनेसे लोककी स्थितिमें भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोककी स्थिति गिर जाती है, तब उसके प्रवर्तक भावोंका भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र ही कलियुग आनेवाला है। इसलिये तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखनेको कौतूहल हुआ है, वह ठीक नहीं है। समझदार लोग ध्यर्ष्य बातोंके लिये आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार

तुमने मुझसे जो बातें पूछी थीं, वे सब मैंने कह दी; अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जा सकते हो।

भीमसेनने कहा—मैं आपके पूर्वरूपको देखे बिना यहाँसे किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपको मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइये।

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर हनुमान्जीने मूसकराकर अपना वह रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाईको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने अपने शरीरको बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई-चौड़ाईमें बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान् हनुमान्जीके विशाल विग्रहसे दूसरे वृक्षोंके सहित वह कैलाँका दगीचा आच्छादित हो गया। क्रुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाईका वह विशाल रूप देखकर जड़े विस्मित हुए और उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। श्रीहनुमान्जीका वह विग्रह तेजमें सूर्यके समान था और सोनेका पहाड़-सा जान पड़ता था। उसकी विशालताका कर्हातक वर्णन करें? मानो देवोप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेनने आँखें बंद कर लीं। विन्ध्याचलके समान उस विचित्र और अत्यन्त भयानक देहको देखकर भीमसेनको रोमाञ्च हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, 'समर्थ हनुमान्जी! मैंने आपके इस शरीरका महान् विस्तार देख लिया। अब आप

अपने इस स्वरूपको समेट लीजिये। आप तो साक्षात् उर्षी होते हुए सूर्यके समान हैं और मैनाक पर्वतके समान अपरिगि एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख न सकता। हे वीर! मेरे मनमें तो आज यही बड़ा आश्चर्य कि आपके समीप रहते हुए भी श्रीरामजीको रावणसे स्वयं करना पड़ा। उस लंकाको तो उसके मोट्टा और वाहनो सहित आप ही अपने वाहुदलसे सहजमें नष्ट कर सकते थे पवननन्दन! ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको प्राप्त न हो रावण तो अपने परिकरके सहित अकेले आपसे ही लड़ने समर्थ नहीं था।'

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर कपिश्रेष्ठ हनुमान्जीने बड़े मधुर और गम्भीर शब्दोंमें कहा—भारत! तुम जैसा कहते हो, ठीक ही है; वह अधम राक्ष वास्तवमें मेरा सामना नहीं कर सकता था। किन्तु सा लोकोंको काँटेके समान सालनेवाले उस रावणको यदि मैं मा डालता तो श्रीरामजीको यह कीर्ति कैसे मिलती, इसीसे मैं उसकी उपेक्षा कर दी थी। वीरवर श्रीरघुनाथजीने सेनां सहित उस राक्षसाधमका वध किया और सीताजीको अपन पुरीमें ले आये। इससे लोगोंमें उनका सुयश भी फैल गया अच्छा, बुद्धिमन्! अब तुम जाओ। देखो, यह सामनेवाल मार्ग साँगन्धिक वनको जाता है। वहाँ-तुम्हें यक्ष औ राक्षसोंसे सुरक्षित कुबेरका दगीचा मिलेगा। तुम स्व ही जल्दीसे पुष्पचयन मत करने लगना। मनुष्योंको तं विशेषरूपसे देवताओंका मान करना ही चाहिये। प्रजा! तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्मका पालन करना अपने धर्ममें स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका ज्ञान सम्या दन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो। क्योंकि धर्मके जाने बिना और बड़ोंकी सेवा किये बिना बृहस्पतिके समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थके तत्त्वको नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्मका अलग-अलग ज्ञान होना चाहिये, बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। धर्म आचारसे होता है, धर्ममें वेद प्रतिष्ठित हैं, वेदोंसे यज्ञोंकी प्रवृत्ति हुई है और यज्ञोंमें देवताओंकी स्थिति है। देवताओंकी आजीविका वेदाचारके विधानसे बतलाये हुए यज्ञोंपर है और मनुष्योंका आधार बृहस्पति और शुक्रकी बनायी हुई नीतिदाँ है। इनमें ब्राह्मणलोग वेदपाठसे, वैश्य व्यापारसे और क्षत्रिय वण्डनीतिसे अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियोंका ठीक-ठीक प्रयोग होनेसे लोकयात्राका निर्वाह होता है। इन तीनोंकी सम्यक् प्रवृत्ति होनेसे इन्होंने प्रजा धर्मको प्रादु-भूत करती है। द्विजातियोंमें ब्राह्मणका मुख्य धर्म आत्मज्ञान

है तथा धन, अद्ययन और दान—ये तीन साधारण धर्म हैं। इसी प्रकार क्षत्रियका मुख्य धर्म प्रजापालन है और वंदयका पशुपालन, तथा तीनों वर्णोंकी सेवा करना—यह शूद्रोंका मुख्य धर्म है। उन्हें भिक्षा, होम अथवा यज्ञका अधिकार नहीं है; उन्हें तो द्विजोंके घरोंमें रहकर उनकी सेवा ही करना चाहिये। कुन्तीनन्दन! तुम्हारा निजधर्म तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म प्रजापालन ही है, उसका तुम विनय और इन्द्रियसंयमपूर्वक पालन करो। जो राजा बूढ़, साधु, बुद्धिमान् और विद्वानोंके साथ परामर्श करके शासन करता है वह राजदण्ड धारण कर सकता है, दुर्बसनीका तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजाके निग्रह और अनुग्रहमें उचित रीतिसे प्रयुक्त होता है, तभी लोककी मर्यादा सुव्यवस्थित होती है। अतः राजाको देश और युगमें अपने शत्रु और मित्रोंकी सेनाओंकी स्थिति, बृद्धि और क्षयका दूतोंद्वारा संवेदा पता लगाते रहना चाहिये। साम, दान, दण्ड और भेद—ये चार उपाय, दूत, बुद्धि, गुप्त विचार, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और दसता—ये गुण ही राजाओंके कार्यको सिद्ध करनेवाले हैं। राजाको साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा—इन पाँच साधनोंके एक साथ या अलग-अलग प्रयोगद्वारा अपने काम बना लेने चाहिये। है भरतधेठ ! सारी नीतियों और दूतोंका मूल गुप्त विचार है; इसीसे जिस शुभ विचारसे कार्यको निम्न हो, उसीकी बाह्यगोके साथ मन्त्रणा करे। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषोंके साथ तथा जिनमें उन्मादके लक्षण पाये जायें, उनके साथ गुह्य परामर्श न करे। परामर्श विद्वानोंके साथ करना चाहिये; जो सामर्थ्यवान् हो, उनसे कार्य कराना चाहिये और जो हितैषी हों, उनसे न्याय कराना चाहिये। मूर्खोंको तो सभी कामोंमें अलग रखना चाहिये। राजा धर्मकार्योंमें धार्मिकोंको, अर्थकार्यमें विद्वानोंको और स्त्रियोंमें काम करनेके लिये अनुसक्तोंको नियुक्त करे तथा कठोर कामोंमें क्रूर प्रकृतिके लोगोंको लगावे। कर्त्तव्य और अकर्त्तव्यके विषयमें अपने और शत्रुपक्षके लोचोंको सम्मति जाने तथा शत्रुओंके बलायत्नका भी ज्ञान रखे। बृद्धिसे जिनको अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो, उन साधु पुरुषोंपर अनुग्रह करे तथा मर्यादाहीन अतिदण्ड पुरुषोंका दमन करे। इस प्रकार हे पाप ! मैंने तुम्हें कठोर राजधर्मका उपदेश किया। इसका मर्म समझमें आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्मके विमार्गानुसार इसका विनमपूर्वक पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दान और यज्ञानुष्ठानके द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वैश्य दान और आतिथ्यरूप धर्मोंसे सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो दण्डका ठीक-ठीक प्रयोग करते हैं, काम और धर्मसे रहित हैं, लोभहीन हैं और जिनमें प्रीति नहीं है, ऐसे

क्षत्रियलोग पृथ्वीमें दुष्टोंका दमन और शिष्टोंका पालन करते हुए सत्पुरुषोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाते हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—किर अपनी इच्छासे बड़ाये हुए शरीरको सिकोड़कर वानरराज हनुमान्जीने दोनों भुजाओंसे भीमसेनकी छातीसे लगाया। इनमें तत्काल ही भीमसेनकी सारी पकावट जाती रही और सब प्रकारकी अनुकूलताका अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान् हूँ और मेरे समान कोई भी महान् नहीं है। किर हनुमान्जीने आँखोंमें आँसू भरकर सीहादेवे गद्गदकण्ठ

ही भीमसेनसे कहा, 'भैया ! अब तुम जाओ, कमी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना। और मैं इस स्थानपर रहता हूँ—यह बात किसीसे मत कहना। अब कुबेरके भ्रमणसे भेजों हुई बेबाहुनाओं और अम्पराओंके यहाँ आनेका समय हो गया है। तुम्हारे मानवी शरीरका स्पर्श होनेसे मुझे भी मंगारके हृदयको प्रकलित करनेवाले भगवान् श्रीरामका स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे बर्तनोंका कुछ फल प्राप्त होना चाहिये। तुम ध्यातृत्वके नाते ही मुझसे कोई धर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुरमें जाकर तुम्हें धृतराष्ट्र-दुःखोंके मार डालूँ तो यह भी मैं कर सकता हूँ तथा तुम चाहो तो पत्यवर्ति उत्त नगरको नष्ट कर दूँ अथवा अभी दुर्षाघनवी बाँधकर तुम्हारे पात ले

तुमने मुझसे जो बातें पूछी थीं, वे सब मैंने कह दी; अब तुम सन्नतापूर्वक जा सकते हो।

भीमसेनने कहा—मैं आपके पूर्वरूपको देखे बिना हाँसे किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर क्या है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइये।

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर हनुमान्जीने मुसकराकर अपना वह रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र लाँघते समय प्रारण किया था। अपने भाईको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने अपने शरीरको बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई-चौड़ाईमें बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान् हनुमान्जीके विशाल विग्रहसे दूसरे वृक्षोंके सहित वह कैलोंका वगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाईका वह विशाल रूप देखकर जड़े विस्मित हुए और उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। श्रीहनुमान्जीका वह विग्रह तेजमें सूर्यके समान था और सोनेका पहाड़-सा जान पड़ता था। उसकी विशालताका कहाँतक वर्णन करें? मानो देवोप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेनने आँखें बंद कर लीं। विन्ध्याचलके समान उस विचित्र और अत्यन्त भयानक देहको देखकर भीमसेनको रोमाञ्च हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, 'समर्थ हनुमान्जी! मैंने आपके इस शरीरका महान् विस्तार देख लिया। अब आप

अपने इस स्वरूपको समेट लीजिये। आप तो साक्षात् उदित होते हुए सूर्यके समान हैं और मैनाक पर्वतके समान अपरिमित एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। हे वीर! मेरे मनमें तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्रीरामजीको रावणसे स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंकाको तो उसके योद्धा और वाहनोंके सहित आप ही अपने वाहुदलसे सहजमें नष्ट कर सकते थे। पवननन्दन! ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको प्राप्त न हो; रावण तो अपने परिकरके सहित अकेले आपसे ही लड़नेमें समर्थ नहीं था।'

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर कपिश्रेष्ठ हनुमान्जीने बड़े मधुर और गम्भीर शब्दोंमें कहा— भारत! तुम जैसा कहते हो, ठीक ही है; वह अधम राक्षस वास्तवमें मेरा सामना नहीं कर सकता था। किन्तु सारे लोकोंको काँटेके समान सालनेवाले उस रावणको यदि मैं मार डालता तो श्रीरामजीको यह कीर्ति कैसे मिलती, इसीसे मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। वीरवर श्रीरघुनाथजीने सेनाके सहित उस राक्षसाधमका वध किया और सीताजीको अपनी पुरीमें ले आये। इससे लोगोंमें उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा, बुद्धिमन्! अब तुम जाओ। देखो, यह सामनेवाला मार्ग सीगन्धिक वनको जाता है। वहाँ-तुम्हें यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित कुबेरका वगीचा मिलेगा। तुम स्वयं ही जल्दीसे पुष्पचयन मत करने लगना। मनुष्योंको तो विशेषरूपसे देवताओंका मान करना ही चाहिये। भैया! तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्मका पालन करना। अपने धर्ममें स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका ज्ञान सम्पादन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो। क्योंकि धर्मको जाने बिना और बड़ोंकी सेवा किये बिना बृहस्पतिके समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थके तत्त्वको नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्मका अलग-अलग ज्ञान होना चाहिये, बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। धर्म आचारसे होता है, धर्ममें वेद प्रतिष्ठित हैं, वेदोंसे यज्ञोंकी प्रवृत्ति हुई है और यज्ञोंमें देवताओंकी स्थिति है। देवताओंकी आजीविका वेदाचारके विधानसे बतलाये हुए यज्ञोंपर है और मनुष्योंका आधार बृहस्पति और शुककी बनायी हुई नीतियाँ हैं। इनमें ब्राह्मणलोग वेदपाठसे, वैश्य व्यापारसे और क्षत्रिय वण्डनीतिसे अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियोंका ठीक-ठीक प्रयोग होनेसे लोकपात्राका निर्वाह होता है। इन तीनोंकी सम्यक् प्रवृत्ति होनेसे इन्हींसे प्रजा धर्मको प्रादुर्भूत करती है। द्विजातियोंमें ब्राह्मणका मुख्य धर्म आत्मज्ञान

है तथा यत्न, अध्ययन और दान—ये तीन साधारण धर्म हैं। इसी प्रकार क्षत्रियका मुख्य धर्म प्रजापालन है और वंशयुक्त पशुपालन, तथा तीनों वर्णोंकी सेवा करना—यह शूद्रोंका मुख्य धर्म है। उन्हें भिक्षा, होम अथवा व्रतका अधिकार नहीं है; उन्हें तो द्विजोंके घरोंमें रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिये। कुन्तीनन्दन। तुम्हारा निजधर्म तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म प्रजापालन ही है, उसका तुम दिनय और इन्द्रियसंयमपूर्वक पालन करो। जो राजा बूढ़, साधु, बुद्धिमान् और विद्वानोंके साथ परामर्श करके शासन करता है वह राजदण्ड धारण कर सकता है, दुर्व्यसनीका तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजाके निग्रह और अनुग्रहमें उचित रीतिसे प्रवृत्त होता है, तभी लोककी भर्षादा सुव्यवस्थित होती है। अतः राजाको देश और युगमें, अपने शत्रु और मित्रोंकी सेनाओंकी स्थिति, युद्ध और क्षयका दूतोंद्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिये। साम, दान, वण्ड और भेद—ये चार उपाय, दूत, बुद्धि, गुप्त विचार, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और व्रतता—ये गुण ही राजाओंके कार्यके सिद्ध करनेवाले हैं। राजाको साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा—इन पाँच साधनोंके एक साथ या अलग-अलग प्रयोगद्वारा अपने काम बना लेने चाहिये। हे भरतभ्रष्ट! सारी नीतियों और दूतोंका मूल गुप्त विचार है; इसलिये जिस शुभ विचारसे कार्यकी सिद्धि हो, उसीकी ब्राह्मणोंके साथ मन्त्रणा करे। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नाच पुख्तोंके साथ तथा जिनमें उन्मादके लक्षण पाये जायें, उनके साथ गृह्य परामर्श न करे। परामर्श विद्वानोंके साथ करना चाहिये; जो सामर्थ्यवान् हों, उनसे कार्य कराना चाहिये और जो हितव्य हों, उनसे न्याय कराना चाहिये। मूर्खोंको तो सभी कामोंसे अलग रखना चाहिये। राजा धर्मकार्योंमें धार्मिकोंके, अर्थकार्योंमें विद्वानोंको और त्त्रिणियोंमें काम करनेके लिये नपुंसकोंको नियुक्त करे तथा कठोर कामोंमें क्रूर प्रकृतिके लोगोंको लगावे। कर्तव्य और अकर्तव्यके विषयमें अपने और शत्रुपक्षके लोगोंकी सम्मति जाने तथा शत्रुओंके बलाबलका भी ज्ञान रखे। बुद्धिसे जिनकी अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो, उन साधु पुख्तोंपर अनुग्रह करे तथा भर्षादाहिन अशिष्ट पुख्तोंका दमन करे। इस प्रकार हे पाप! मैंने तुम्हें कठोर राजधर्मका उपदेश किया। इसका मर्म समझमें आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्मके विभागानुसार इसका विनयपूर्वक पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दम और भस्मानुष्ठानके द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वंश्य दान और आतिथ्यरूप धर्मोंसे सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो वण्डका ठोक-ठोक प्रयोग करते हैं, काम और द्वेषसे रहित हैं, लोभहीन हैं और जिनमें क्रोध नहीं है, ऐसे

क्षत्रियलोग पृथ्वीमें दुष्टोंका दमन और शिष्टोंका पालन करते हुए सत्पुरुषोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाते हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—किर अपनी इच्छासे बड़ाये हुए शरीरको तिकोड़कर वानरराज हनुमान्जीने दोनों भूजाओंसे भोमसेनकी छातीसे लगाया। इनमे तत्काल ही भोमसेनकी सारी धकावट जाती रही और सब प्रकारकी अनुकूलताका अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान् हूँ और मेरे समान कोई भी महान् नहीं है। फिर हनुमान्जीने आँवोंमें आँसू भरकर सीहादसे पद्गदकण्ठ

हो भोमसेनसे कहा, 'भैया! अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना। और मैं इस स्थानपर रहता हूँ—यह बात किसीसे मत कहना। अब कुबेरके भयनेसे भेजी हुई बेयाङ्गनाओं और अप्सराओंके यहाँ आनेका समय हो गया है। तुम्हारे मानवी शरीरका स्पर्श होनेसे मुझे भी संसारके हृदयको प्रफुल्लित करनेवाले भगवान् धीरामका स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे वंशोंका कुछ फल प्राप्त होना चाहिये। तुम ध्रातृवके नाते ही मुझसे कोई वर माँगे। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुरमें जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मार डालूँ तो यह भी मैं कर सकता हूँ तथा तुम चाहो तो पत्यरंति उस नगरको नष्ट कर दूँ अथवा अभी दुर्वाधनको बंधकर तुम्हारे पात ले आऊँ।

महाबाहो ! तुम्हारी जंसी इच्छा हो, उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ।'

हनुमान्जीकी यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, 'वानरराज ! आपका मङ्गल हो; मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके—अब इनके होनेमें कोई संदेह नहीं है। वस, आपकी दयादृष्टि बनी रहे—यहीं मैं चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिये अब पाण्डवलोग सनाय हो गये। आपके ही प्रतापसे हम सब शत्रुओंको जीत लेंगे।'

भीमसेनके ऐसा कहनेपर उनसे हनुमान्जीने कहा, 'भाई और सुहृद् होनेके नाते ही मैं तुम्हारा प्रिय कहूँगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणोंसे व्याप्त शत्रुकी सेनामें घुसकर सिंहावाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्दसे तुम्हारी गर्जनाको बढ़ा दूँगा तथा अर्जुनकी ध्वजापर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना कहूँगा, जिससे शत्रुओंके प्राण सूख जायेंगे और तुम उन्हें सुगमतासे मार सकोगे।' ऐसा कहकर हनुमान्जीने उन्हें मार्ग दिखाया और वहीं अन्तर्धान हो गये।

भीमके सौगन्धिक वनमें पहुँचनेपर यक्ष-राक्षसोंसे युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका भी वहाँ पहुँच जाना और सबका वापस लौटना

वैशम्पायनजी कहते हैं—कपिवर हनुमान्जीके अन्तर्धान हो जानेपर महाबली भीमसेन उनके बताये हुए मार्गसे गन्धमादन पर्वतपर बढ़ने लगे। मार्गमें वे हनुमान्जीके विशाल विग्रह और अलौकिक शोभाका तथा दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामके माहात्म्य और प्रभावका चिन्तन करते जाते थे। सौगन्धिक वनको देखनेकी इच्छासे जाते हुए उन्होंने मार्गके रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह-तरहके पुष्पित वृक्षोंसे सुशोभित सरोवर और नदियाँ देखीं।

इसी प्रकार और आगे बढ़नेपर वे कलास पर्वतके समीप कुवेरके राजभवनके पास एक सरोवरके निकट पहुँचे। भीमसेनने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जो भरकर पिया। महात्मा कुवेर इस सरोवरमें जलक्रीडा किया करते थे। उसके आसपास देवता, गन्धर्व, अप्सरा और ऋषि रहते थे। उस सरोवर और सौगन्धिक वनको देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कुवेरकी ओरसे हजारों क्रोधवश नामके राक्षस तरह-तरहके शस्त्र और पहनावोंसे सुसज्जित हो इस स्थानकी रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहू भीमके पास जाकर उनसे पूछा, 'कृपया बताइये, आप कौन हैं? आपका वेध तो

मुनियोंका-सा है, परंतु आप हथियार भी लिये हुए हैं। कहिये, यहाँ आप किस उद्देश्यसे आये हैं ?'

भीमसेनने कहा—राक्षसो ! मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मराज युधिष्ठिरसे छोटा महाराज पाण्डुका पुत्र हूँ। मैं साइधोंके साथ आकर विशालामें ठहरा हुआ हूँ। यहाँति वायुसे उड़कर एक सुन्दर सीमन्धिकः पुत्र हमारे निवास-स्थानपर गया था। उसे देखकर द्रौपदीको बंसे हो और फूल लेनेकी इच्छा हुई। इसीसे मैं यहाँ आया हूँ।

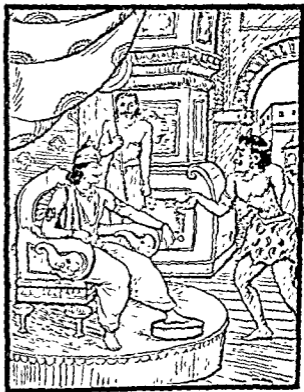
राक्षसोंने कहा—पुरुषप्रवर ! यह यक्षराज कुबेरका प्रिय श्रीडाइवान है। यहाँ मरणधर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। यहाँ देवपि, यक्ष और देवता भी यक्षराजसे आता लेकर ही जलपाल और बिहारदि कर पाते हैं। फिर आप उनका निरादर करके यलात्कारसे कमल बयो लेना चाहते हैं, और ऐसा अन्याय करनेपर भी अपनेको धर्मराजका भाई कैसे कहते हैं ? आप महाराजकी आज्ञा से लीजिये। फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे; नहीं तो आप कमलोंकी तरफ झारू भी नहीं सकते।

भीमसेन बोले—राक्षसो ! राजालोग भांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। और मैं किसी भी प्रकार आश्रमोंको छोड़ना नहीं चाहता। यह सुरम्य सरोवर पहाड़ी शरनोसे बना है। इसपर कुबेरके समान ही सबका अधिकार है। ऐसी सर्वसाधारणके पदाथोंके लिये कौन किसमें याचना करे ?

ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसोंकी उपेक्षा कर स्नान करनेके लिये उस सरोवरमें उतर पड़े। तब सब राक्षसोंने

उन्हें रोका और वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उनपर दूट पड़े। भीमसेनने भी अपनी घमदण्डके समान सुवर्णमण्डिता भारी गवा उठाकर 'ठहरो ! ठहरो !' ऐसा विलनाते हुए उनपर आक्रमण किया। इससे राक्षसोंका रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओरसे घेरकर उनपर तोमर और पट्टिम आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। महात्मा भीमने उनके सब चारोंको विफल कर दिया और उनके शस्त्रोंके छण्ड-छण्ड करके सरोवरके पास ही संकड़ों बीरोंको बिद्या दिया। भीमसेनकी भारसे पीड़ित और अचेत हुए वे भोचपरा राक्षस रणाङ्गणसे भागे और विमानोंपर चढ़कर आकारामणोसे कंलायकी चोटियोंपर चले गये। उन्होंने यक्षराज कुबेरके पास जाकर बहुत डरते-डरते युद्धमें भीमसेनके बल और पराक्रमका वर्णन किया। इधर भीम मुनिप्रियत रम्य कमलोंकी खीनने लगे।

राक्षसोंकी बात सुनकर कुबेर बड़े हुंसे और बोले, 'मुझे इन सब बातोंका पता है; द्रौपदीके लिये भीमसेनकी जितने

कमल चाहिये, उतने ले जायें।' इससे राक्षसोंका भोच ठंडा पड़ गया और वे भीमसेनके पास भाये।

इधर बदरिकाश्रममें भीमसेनके युद्धकी सूचना देनेवाला बड़ा वेगवान्, तीखा और धूल बरसानेवाला वायु चलने लगा। यहाँ बार-बार बड़ी गड़गड़ाहटके साथ पृथ्वीपर उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदयमें बड़ा भय उत्पन्न कर

देता था; धूलसे ढक जानेके कारण सूर्यका तेज मन्द पड़ गया, पृथ्वी उगमगाने लगी, दिशाएँ लाल-लाल हो गयीं, मृग और पक्षी चीत्कार करने लगे, सब ओर अँधेरा-ही-अँधेरा छा गया, आँखोंसे कुछ भी नहीं सूझता था। इनके सिवा वहाँ और भी अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने कहा, 'पाञ्चालि! भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है, अथवा कुछ कर बँठा है; क्योंकि ये अकस्मात् होनेवाले उत्पात किसी महान् युद्धकी सूचना दे रहे हैं।'

तब द्रौपदीने कहा—'राजन् ! वायुसे उड़कर जो सौगन्धिक कमल आया था, वह मैंने प्रेमपूर्वक भीमसेनको भेंट करके कहा था कि यदि 'आपको ऐसे बहुत-से फूल मिल जायें तो आप उन्हें लेकर शीघ्र ही आ जायें।' वे महाबाहु मेरा प्रिय करनेके लिये उन कमलोंकी खोजमें अवश्य ही पूर्वोत्तर दिशाकी ओर गये हैं।'

द्रौपदीके ऐसा कहनेपर महाराज युधिष्ठिरने नकुल-सहदेवसे कहा, 'जिस ओर भीम गया है, उसी ओर हम सबको भी शीघ्र ही साथ-साथ चलना चाहिये। राक्षसलोग तो ब्राह्मणोंको ले चलें और भैया घटोत्कच ! तुम द्रौपदीको ले चलो। देखो ! भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषोंका कोई अपराध करे, उससे पहले ही यदि हम आपलोगोंके प्रभावसे पहुँच जायें तो बहुत अच्छा हो।'

तब घटोत्कच इत्यादि सब राक्षस 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर पाण्डवों और अनेकों ब्राह्मणोंको उठाकर लोमशजीके साथ प्रसन्नचित्तसे चल दिये, क्योंकि वे अपने लक्ष्यस्थान कुबेरके सरोवरको जानते थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुन्दर वनमें कमलकी गन्ध से सुवासित एक अत्यन्त मनोहर सरोवर देखा। उसीके तीरपर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखायी दिये और उनके पास ही अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। भीमसेनको देखकर धर्मराजने वार-वार उनका आलिङ्गन किया और फिर मीठी वाणीमें कहा, 'कुन्तीनन्दन ! तुम यह क्या कर बँठे हो ? यह तो तुम्हारा साहस ही है, इससे देवताओंका भी अप्रिय हुआ ही है। यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा काम फिर कभी मत करना।' इस प्रकार

भीमसेनको समझाकर उन्होंने सौगन्धिक कमल ले लिये और फिर देवताओंके समान उसी सरोवरमें क्रीडा करने लगे। इतनेहीमें उस वगीचेके रक्षक विशालकाय यक्ष-राक्षस प्रकट हो गये। उन्होंने धर्मराज, नकुल-सहदेव, महर्षि लोमश तथा दूसरे ब्राह्मणोंको देखकर विनयसे झुककर प्रणाम किया। धर्मराजके सान्त्वना देनेसे वे कुबेरके दूत शान्त हुए और कुबेरको भी पाण्डवोंके आनेकी सूचना मिल गयी। फिर अर्जुनके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समयतक वहाँ गन्धमादनके शिखरपर ही निवास किया।

वहाँ रहते समय एक दिन द्रौपदी, भाई और ब्राह्मणोंके साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिरने कहा, 'जहाँ पहले देवता और मुनियोंने निवास किया है, ऐसे अनेकों पवित्र और कल्याणकारी तीर्थ और मनको आनन्दित करनेवाले वनोंके हमने दर्शन किये हैं। साथ ही जहाँ-तहाँ आश्रमोंमें अनेकों शुभ कथाएँ सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्मणोंके साथ तीर्थोंमें स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प और जलसे देवपूजन करते रहे हैं और जैसे कन्द-मूल-फल मिल सके हैं, उनसे पितरोंका भी तर्पण किया है। इस प्रकार महात्मा लोमशने हमें क्रमशः सभी तीर्थस्थानोंके दर्शन करा दिये हैं। अब यह सिद्धोंसे सेवित कुबेरजीका पवित्र मन्दिर है। इसमें हमारा प्रवेश कैसे होगा ?'

जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी—'अब तुम यहाँसे आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है; इसलिये कुबेरके आश्रमसे आगे न बढ़कर तुम जिस मार्गसे आये हो, उसीसे श्रीनर-नारायणके स्थान बदरिकाश्रमको लौट जाओ। वहाँसे तुम सिद्ध और चारणोंसे सेवित वृषपर्वाके आश्रमको जाना, जो बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चारणोंसे सेवित है। फिर उसे पार करके तुम आर्षट्टियेणके आश्रममें निवास करना। उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेरके मन्दिरके दर्शन होंगे।' इसी समय वहाँ दिव्य गन्धमय पवित्र और शीतल वायु बहने लगा तथा पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। उस अत्यन्त आश्चर्यमय आकाशवाणीको सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धौम्यकी बात मानकर वहाँसे लौटकर श्रीनर-नारायणके आश्रममें आ गये।

जटामुर-वध

देवयोगसे एक समय धर्मराजके पास एक राक्षस आया और 'मैं समस्त शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ और मन्त्रविद्यामें कुशल ब्राह्मण हूँ।' ऐसा कहकर वह सर्वदा पाण्डवोंके धनुष और तरकस तथा द्रौपदीको उड़ा ले जानेकी ताकमें उन्हींके पास रहने लगा। उस दुष्टका नाम जटामुर था। राजन् ! एक समय भीमसेन वनमें गये हुए थे तथा लोमशादि महवि-

चाहिये। प्रामाणिक पुरुषोंको गुर, ब्राह्मण, मित्र और विरवान करनेवालोंसे तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो, उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मानसे मुखपूर्वक रहा है। अरे दुर्बुद्धि ! हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है ? इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि—सभी निष्फल हो गये। अब क्या मरना चाहता है। अरे राक्षस ! आज तूने इस मानवीका स्वयं क्या किया है मानो घड़ेमें रखे हुए बियको ही हिलाकर दिया है।'

ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिये भारी हो गये, उनके भारसे बबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज-ने नकुल और द्रौपदीसे कहा, 'तुम इस मूढ़ राक्षससे डरो मत, मैंने इसको गतिको कुण्ठित कर दिया है। यहाँसे चोड़ी ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा। यस, अब वह आता ही होगा, फिर इस राक्षसका कहीं नाम-जिज्ञान भी नहीं रहेगा।' तदनन्तर उस मूढ़बुद्धि राक्षसको देखकर सहदेवने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, 'राजन् ! यह देश और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें। यदि इस युद्धमें इत्ने मार आते तो विजय पावेंगे और यदि हम ही मारे गये तो सद्गति प्राप्त करेंगे।' फिर उन्होंने राक्षसको ललकारते हुए कहा, 'अरे धी राक्षस ! जरा खड़ा रह। तू या तो मुझे मारकर द्रौपदीको ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथसे मारा जाकर यहाँ शयन करेगा।'

गन स्नान करने चले गये थे। उस समय जटामुर भयानक रूप धारण कर तीनों पाण्डव, द्रौपदी और सारे शस्त्रोंको उठाकर ले चला। उनमेंसे सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गये और उस राक्षससे अपनी कौशिकी नामकी तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गये थे, उस ओर आवाज सपाने लगे।

फिर जिन्हें राक्षस हरे लिये जाता था, उन धर्मराज युधिष्ठिरने उससे कहा, 'रे मूर्ख ! इस प्रकार घोरि करनेसे तो तेरे धर्मका नाश होता है, तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता। तुमसे सब प्रकार धर्मका विचार करके ही काम करना

माद्रीकुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात् बध्मघारी इन्द्रके समान गदाधारी भीमसेन दिखायी दिये। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदीको लिये जाता है। यह देखकर वे क्रोधसे भर गये और उस राक्षससे बोले, 'रे पापी ! मैंने तो तुमसे पहले ही शस्त्रोंकी परीक्षा करते समय पहचान लिया था। किन्तु तू हमारे यहाँ ब्राह्मणवेषमें रहता था, इसलिये मैं तुमसे कैसे मारता ? 'यह राक्षस है' ऐसा जान लिया जाय तो भी बिना अपराधके मारना उचित नहीं है और जो बिना अपराधके मारता है, वह नरकमें जाता है। मालूम होता है आज तेरी मौत आ गयी है, इसीसे तुमसे ऐसी

कुबुद्धि उपजी है। अवश्य अद्भुतकर्मा कालने ही तुझे कृष्णा-
को हरण करनेकी बात सुझायी है। अब तू जहाँ जाना चाहता
है, वहाँ नहीं जा सकता; बल्कि तुझे वक और हिडिम्बके
रास्तेसे जाना होगा।”

भीमसेनके ऐसा कहनेपर कालकी प्रेरणासे वह राक्षस डर
गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करनेके लिये तैयार
हो गया। क्रोधसे उसके होठ कांपने लगे और उसने
भीमसेनसे कहा, ‘अरे पापी ! तूने जिन-जिन राक्षसोंको युद्धमें
मारा है, उनके नाम मैंने सुने हैं; आज तेरे ही खूनते मैं
उनका तर्पण करूँगा।’ फिर उन दोनोंमें बड़ा भयंकर
बाहुयुद्ध होने लगा। तब दोनों माद्रीकुमार भी क्रोधमें भर-
कर उसपर टूट पड़े। परंतु भीमसेनने हँसकर उन्हें रोक
दिया और कहा कि ‘मैं अकेला ही इसके लिये बहुत हूँ, तुम
अलग रहकर हमारा युद्ध देखो।’ बस, अब वे दोनों वीर
आपसमें होड़ बढ़कर बाहुयुद्ध करने लगे। जैसे देव और
दानव एक-दूसरेकी वृद्धि सहन न होनेसे भिड़ जाते हैं, उसी
प्रकार भीमसेन और जटामुर भी एक-दूसरेपर चोटें करने
लगे। जिस प्रकार पहले स्त्रीकी इच्छासे वाली और सुग्रीवका
संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनोंका भी वृक्षयुद्ध होने
लगा, जिससे वहाँके अनेकों वृक्ष उजड़ गये। फिर उन्होंने
वज्रके समान वेगवाली शिलाओंसे लड़ना आरम्भ किया।
अन्तमें वे आपसमें एक-दूसरेपर घूसोंकी वर्षा करने लगे।
इसी समय भीमसेनने जटामुरकी गर्दनपर बड़े वेगसे मुक्का
मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका

हुआ देख भीमसेनने पृथ्वीपर दे मारा और उसके सारे अङ्ग
चूर-चूर कर दिये। फिर कोहनीकी चोटसे उसका सिर
धड़से अलग कर दिया।

इस प्रकार उस राक्षसका वध कर भीमसेन युधिष्ठिरके
पास आये। उस समय मरुद्गण जैसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं,
उसी प्रकार ब्राह्मणलोग भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे।

पाण्डवोंका वृषपर्वा और आर्षिषेणके आश्रमोंपर जाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जटामुरके
मारे जानेपर महाराज युधिष्ठिर फिर श्रीनर-नारायणके
आश्रममें आकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई
अर्जुनका स्मरण हो आया। वे द्रौपदीके सहित सब
भाइयोंको बुलाकर कहने लगे, “अर्जुनने मुझसे कहा था

कि ‘मैं पाँच वर्षतक स्वर्गमें अस्त्रविद्या सीखनेके बाद यहाँ
मृत्युलोकमें लौट आऊँगा।’ इसलिये जिस समय अर्जुन
अस्त्रविद्या सीखकर यहाँ आवे, उस समय हमलोगोंको
उससे मिलनेके लिये तैयार रहना चाहिये।” इस प्रकार
बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयोंके साथ

आगेके लिये प्रस्थान किया। वे कहीं तो पंदल चलते थे और कहीं राक्षसलोग उन्हें कण्ठोपर बँटाकर ले चतते। इस प्रकार रास्तेमें कैनासपर्वत, मैनाकपर्वत और गन्धमादनकी तल्लंडीकी, श्वेतगिरिकी तथा ऊपर-ऊपरके पहाड़ोंको अनेकों निर्मल नदियोंको देखते वे सातवें दिन हिमालयके पवित्र पृष्ठपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजपि वृषपर्वाका पवित्र आश्रम देखा। वह अनेकों प्रकारके

पुष्पित वृक्षोंसे सुशोभित था। पाण्डवोंने उस आश्रममें पहुँचकर परमधार्मिक राजपि वृषपर्वाको प्रणाम किया। राजपिने पुत्रोंके समान उनका अभिनन्दन किया। और उनसे सत्कृत हो पाण्डवोंने वहाँ सात रात निवास किया। आठवें दिन उन्होंने जगत्प्रसिद्ध वृषपर्वाजीसे आगे जानेकी इच्छा प्रकट की। उनके पास जो सामान बच रहा था, वह उन्होंने उन्हींको दे दिया तथा अपने यज्ञपात्र, रत्न और आपूपण भी उन्हींके आश्रममें छोड़ दिये। राजपि वृषपर्वा भूत और भविष्यत्के ज्ञाता तथा समस्त धर्मोंके मर्मत थे। उन्होंने चलते समय पाण्डवोंको पुत्रोंकी तरह उपदेश दिया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशाको घते।

वहाँसे सत्यपराक्रमी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर भाइयोंके सहित पंदल ही चले। वह प्रान्त अनेक प्रकारके भृगोसे पूर्ण था। रास्तेमें पहाड़ोंके ऊपर तरह-तरहके वृक्षोंकी कुञ्जोंमें निवास करते हुए उन्होंने चौथे दिन श्वेतपर्वतपर पदार्पण किया। श्वेताचल एक बहुत बड़े बावलके समान सफेद-सफेद बिछायी देता था; इसपर जतकी अधिकता थी तथा मणि, मुक्क और चाँदीकी शिलाएँ थीं। मार्गमें धौम्य, ड्रोपदी, पाण्डव और मर्हण्य सोमरा साथ-साथ ही चलते थे। उनमेंसे कोई भी पकता नहीं था। इस प्रकार चलते-चलते वे माल्यवान् पर्वतपर पहुँच गये। उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किमुत्स्य, सिद्ध और धारणासे सेवित गन्धमादनके दर्शन किये। उसे देखकर उन्हें हर्षसे रोमाञ्च हो आया। क्रमशः उन वीरोंने मन और नेत्रोंको आनन्दित करनेवाले परम पवित्र गन्धमादनके चर्ममें प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिरने भीमसेनसे प्रेमपूर्वक कहा, 'अहो! यह गन्धमादनका जंगल कैसा शोभासम्पन्न है! इस मनोहर वनमें बड़े दिव्य वृक्ष हैं तथा पत्र, पुष्प और फलोंसे सुशोभित तरह-तरहकी लताएँ हैं। इधर, इस परम पवित्र देवनदी गङ्गाकी ओर ली देखो। इसमें अनेकों कलहंस फ्रीडा कर रहे हैं तथा इसके तटपर श्रुवि और किन्नरलोग निवास करते हैं। हे कुन्तीनन्दन भीम! तरह-तरहके धातु, नदी, किन्नर, मृग, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, मनोरम वन, अनेको आकारोके सप और संकड़ों शिखरोंसे सुशोभित इस पर्वतराजकी ओर जरा दृष्टिपात करो।'

वंशम्पादनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस प्रकार शूरवीर पाण्डव अपने लक्ष्यस्थानपर पहुँचकर मनमें थके ही आनन्दित हुए। उस पर्वतराजकी देखते-देखते उन्हे तृप्ति नहीं होती थी। फिर उन्होंने फल-फूलवाले वृक्षोंसे सुशोभित राजपि आष्टिषेणका आश्रम देखा। राजपि बड़े ही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यन्त कृश था, शरीरको नसँ दिखायी देने लगी थीं और वे समस्त धर्मोंके पारगामी थे। पाण्डवोंने उनके पास जाकर मयायोग्य प्रणाम किया। धर्मज्ञ आष्टिषेणने दिव्य दृष्टिसे पाण्डवोंकी पहचान लिया और उनसे बँठनेके लिये कहा।

पाण्डवोंके बैठ जानेपर महानन्दा आण्डियेपने कीरवीरोंके श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरका सम्भार करके पूछा, 'राजन् !

तुम्हारा मन कभी शक्यमें तो नहीं जाता, तुम बराबर धर्ममें स्थिर रहने हो न ? तुम्हारे माता-पिताकी सेवामें तो कोई अन्तर नहीं आता ? अपने समस्त गुरुजन, बृहद् गुरुप और विद्वानोंका तो तुम सत्कार करते हो न ? पापकर्मोंमें तो कभी तुम्हारा मन नहीं जाना ? तुम बदकारका बदला चुकाना और अपकारको भूल जाना तो बख्शी तरह जानने हो न, और उस जानका तुम्हें अभिमान तो नहीं होता ? तुमसे थयाथोप्य मान पाकर साधुजन प्रमत्त रहते हैं न ? यनोंमें रहते समय भी तुम धर्मका ही अनुवर्तन करने हो न ? तुम्हारे व्यवहारसे घाँस्यजीको तो कभी काट नहीं होना ? दान, धर्म, तप, गौच, आर्ज्य और निविक्षाका आचरण करते हुए तुम अपने आप-जावोंके मानका अनुसरण करते हो न ? तुम राजाओंको द्वारा आर्ज्यनि माँगते ही चरने हो न ? जब अपने कुलमें पुत्र या नातीका जन्म होता है तो पितृनोकमें रहनेवाले पितर हेमने भी हैं और गोक भी मनाते हैं; क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं हमें इसके कुकर्मोंमें दुःख ही भोगना पड़ेगा

या इसके गुन कर्मोंमें सुख मिलेगा । हे पार्थ ! जो पुरुष माता, पिता, अग्नि, गुरु और आत्माकी पूजा करता है, वह दृहलोक और परलोक दोनोंहीको जीन लेता है ।'

इसपर महाराज युधिष्ठिरने कहा—मगवन् ! आपने यह धर्मके यथायं स्वरूपका वर्णन किया है । मैं भी यथाशक्ति अपनी योग्यताके अनुसार इसका विधिब्रत् पालन करना हूँ ।

आण्डियेपने कहा—तृणमा और प्रतिपदाकी सन्धिमें इस पर्वतपर केवल जल या पवनका ही सेवन करनेवाले मुनिगण आश्रममागते आते हैं । उस समय यहाँ मेरी, पणव, शंख और मृदंगोंका शब्द भी सुनायी देता है । आपलोगोंको यहाँ बंटे-बंटे उसे मुनना चाहिये, वहाँ जानेका विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिये । यहाँसे आगे तुम्हारे निचे जाना सम्भव भी नहीं है; क्योंकि अब आगे देवताओंकी विहारभूमि है, उसमें मनुष्योंकी गति नहीं हो सकती । इस कालामके शिखरको लांघकर केवल परमसिद्ध और देवप्रियण ही जा सकते हैं । यदि कोई मनुष्य चपलतावश जानेका प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षसलोग उसे लोहेकी ब्रिष्ठियोंमें मारते हैं । पर्वसंघियोंपर यहाँ नरबाहन कुंदरजी भी बड़े शट-चाटसे आते हैं । इस कालामके शिखरपर ही देवता, दानव, मिट्टों और कुंदरका उद्यान है । इस प्रकार पर्वसन्धिओंपर यहाँ सभी प्राणियोंको ऐसी ही बहुत-सी विचित्र बातें दिखायी दिया करती हैं । अतः जबतक अर्जुन आचें, तबतक तुम यहाँ निवास करो ।

अतुलित तैजस्वी मुनिवर आण्डियेपकी यह हितकर बात सुनकर पाण्डवलोग निरन्तर उन्हींकी आज्ञाके अनुसार बर्ताय करने लगे । वे हिमालयपर रहकर महर्षि लीमशसे तरह-तरहके उपदेश सुनते रहते थे । इस प्रकार यहाँ रहते हुए उनके वनवासका पाँचवाँ वर्ष बीत गया । घटोत्कच तो राक्षसोंके साथ पहले ही चला गया था । जाती बार यह कह गया था कि आवश्यकता पड़नेपर मैं फिर उपस्थित हो जाऊँगा । उस आश्रमपर पाण्डवलोग कई मासतक रहे और उन्हीं अनेकों अद्भुत घटनाएँ देखीं । एक दिन यहना हुआ वापु ही हिमालयके शिखरसे सब प्रकारके सुन्दर और सुगन्धित पुष्प उड़ा लाया । अन्धु-नागवोंके सहित पाण्डवोंने और यशस्विनी द्रौपदीने वहाँ वे पत्थरों पृथ्य देखे ।

भीमसेनके हाथसे यक्ष और राक्षसोंका यक्ष तथा कुबेरके द्वारा शान्तिस्थापन

एक दिन भीमसेन उक्त पर्वतपर आनन्दसे एकाग्रते में बैठे थे। उस समय द्रौपदीने उनसे कहा, 'महाबाहो! यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबलसे पीड़ित होकर इस पर्वतको छोड़कर भाग जायें तो कंसा रहे? फिर तो आपके मुट्ठोंको

इस पर्वतका विचित्र पुष्पावलिमण्डित मंगलमय सिंघर सब प्रकारके भय और मोहसे रहित दिखायी देगा। भीमसेन! मेरे मनमें बहुत दिनोंसे यह बात आ रही है।'

द्रौपदीको बात सुनकर भीमसेनने सुवर्णकी पीठवाला धनुष, तलवार और तरकस उठा लिये और वे हाथमें गदा लेकर बेल्टके गन्धमादनपर आगे बढ़ने लगे। यह देखकर द्रौपदीका उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पवनपुत्र भीमसेनपर शान्ति, भय, कायरता और मत्सरताका प्रभाव तो किसी समय भी नहीं होता था। उस पर्वतको छोड़कर जाकर ये यहाँसे कुबेरके महलको देखने लगे। यह सुवर्ण और स्फटिकके भयनोंसे सुरोभित था। उसके चारों ओर सोनेका परबोटा बना हुआ था। उसमें

सब प्रकारके रत्न जगमगा रहे थे और तरह-तरहके उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार राक्षसराज कुबेरके रत्नजडित और पुष्पमानामण्डित प्रासादको देखकर उन्होंने अपने शत्रुओंके रोगटे छड़े कर देने वाला संघ बनाया तथा अपने धनुषकी प्रत्यञ्चा और तालियोरा भीषण शब्द करके सब जीवोंको मोहित कर दिया। उम शब्दसे यक्ष, राक्षस और गन्धर्वाके रोगटे छड़े हों गये और वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा लेकर भीमसेनकी ओर दौड़े। फिर तो उनके साम भीमसेनका पुद्ग होने लगा। भीमसेनने अपने प्रबल वेगवाले भालेसे उनके चलाये हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रोंको फाट डाला। उनके हाथोंसे छूटे हुए आयुधोंसे कटे हुए यक्ष और राक्षसोंके शरीर और सिर सब ओर दिखायी देने लगे। इस प्रकार अंग-भंग होनेसे यक्षलोग भीमसेनसे बहुत डर गये, उनके हाथसे सारे अस्त्र-शस्त्र गिर गये और वे भयंकर चीरकार करने लगे। अन्तमें प्रचण्ड धनुषों भीमसेनसे डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे आदि फेंककर दक्षिण दिशाको भागे। उधर कुबेरका मित्र मणिमान् नामका एक राक्षस रहता था। उसने यक्ष-राक्षसोंको भागते देखकर मुसकराकर कहा, 'अरे! तुम अनेकोंको अकेले आदमीने परास्त कर दिया! अम तुम कुबेरके पास जाकर क्या कहोगे?'

उन सबसे ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेनपर दृष्ट पड़ा। भीमसेनने भी मदसावी हाथों के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने बल्लदन्त नामक तीन बाणोंसे उसकी पसलियोंपर प्रहार किया। इससे मणिमान् अत्यन्त क्रोधमें भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेनके ऊपर छोड़ी। परंतु भीमसेन गदापुद्गकी चालोंमें पूव दस थे, अतः उन्होंने उसके उस प्रहारकी व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षसने सोनेकी मूठवाली एक फौलादकी शक्ति छोड़ी। यह भीषण शक्ति भीमसेनके दाहिने हाथको घायल करके अग्निकी लपटें निकालती हुई पृथ्वीपर गिर गयी। उस शक्तिसे लगनेसे अनुदित पराक्रमी

भीमसेनको शीघ्र शोधने घूमने लगीं और उन्होंने अपनी मुद्राओंके पत्रसे मड़ी हुई गदा दबा ली। वे आशामें उद्यतकर उठ गदाको घूमते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्रामभूमिमें सशंकर गर्जना करते हुए उसे मणिमान्के

सोहवग ही किया है; तुम मुनियोंका-सा जीवन व्यती कर रहे हो, इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभ

नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना।'

ऊपर फेंका। वह गदा वायुके समान बड़े वेगसे उस राक्षसका संहार करके पृथ्वीपर गिर गयी। मणिमान्को भरकर पृथ्वीपर गिरते देह जो राक्षस मरनेसे बचे थे, वे भयंकर शरणावत करके पूर्वकी ओर भाग गये।

इस समय पर्वतकी गुफाओंको अनेक प्रकारके ज्वलित गूँघने देखकर अजातशत्रु मुग्धकिंठर, नकुल, सहदेव, मिन्य, द्रौपदी, ब्राह्मण और सब मुहूर्त्तण भीमसेनको न डकर उदास हो गये। फिर द्रौपदीको आश्रित्येण मुनिकी प्रकार वे सब बीर अस्त्र-गोस्त्र लेकर एक साथ पर्वतपर नि लगे। पहाड़की चोटीपर पहुँचकर उन्होंने इधर-उधर दृष्टि दानी तो देखा कि एक ओर भीमसेन खड़े हैं वहाँ उनके मारे हुए अनेकों विनाशकाय राक्षस पृथ्वी-पट्टे हैं। भीमसेनको देखकर सब भाई उनसे गले और फिर वहाँ बँठ गये। महाराज मुग्धकिंठरने के महान और मरे हुए राक्षसोंकी ओर देखकर तेजसे कहा, 'मिया भीम! तुमने यह पाप साहस या

इधर भीमसेनके आक्रमणसे बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजसे दौड़कर कुबेरके पास आये और चौख-चौखकर उनसे कहने लगे, 'यशराज! आज संग्रामभूमिमें एक अकेले मनुष्यने शोधवश नामके राक्षसोंको मार डाला है। वे सब उसकी मारसे निःसन्त्र और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे-जैसे उसके हाथसे बचकर आपके पास आये हैं। आपका सखा मणिमान् भी मारा जा चुका है। यह सब काण्ड एक मनुष्यने ही कर डाला है। अब जो करना चाहें वह कीजिये।' यह समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसोंके स्वामी कुबेरजी बड़े ही क्रुपित हुए, उनकी आँखें लाल हो गयीं और वे बोले, 'यह सब कैसे हुआ?' फिर यह दूसरा अपराध भी भीमसेनका ही सुनकर उन्हें बड़ा शोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वतशिखरके समान ऊँचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जानेपर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उसपर चढ़कर चले। जब वे गन्धमादन पर पहुँचे तो यक्ष-राक्षसोंनि घिरे हुए प्रिय-

दर्शन कुबेरजीको देखकर पाण्डवोंको रोमाञ्च हो आया । तथा महाराज पाण्डुके धनुष-बाणधारी महारथी पुत्रोंको देखकर कुबेरजी भी बड़े प्रसन्न हुए । वे उनसे देवताओंका एक कार्य कराना चाहते थे, इसलिये उन्हें देखकर वे हृदयमें संतुष्ट हो हुए । कुबेरजीके जो सेवक पीछे रह गये थे, वे पक्षियोंके समान सीधे ही उस पर्वतपर पहुँच गये तथा यक्षराजको पाण्डवोंपर प्रसन्न देखकर उनका मन-मुटाव भी दूर हो गया ।

धर्मके रहस्यको जाननेवाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेवने कुबेरको प्रणाम किया और अपनेको उनका अपराधी-सा माना । अतः वे सब यक्षराजको घेरकर हाथ जोड़कर खड़े हो गये । इस समय भीमसेनके हाथमें पारा, छद्म और धनुष सुगोपित थे और वे कुबेरकी ओर देख रहे थे । उन्हें देखकर नरवाहन कुबेरजीने धर्मराजसे कहा, 'पाप्य ! आप समस्त प्राणियोंका हित करनेमें तत्पर रहते हैं—यह बात सब ज्ञेय जानते हैं । इसलिये आप भाइयोंके सहित बेघटके इस पर्वतपर रहिये । देखिये, भीमसेनके ऊपर आप श्रेष्ठ न करें; बर्षिक राक्षस तो अपने कालसे

ही मरे हैं, आपका भाई तो उसमें निमित्तमात्र है । राजन् ! एक बार कुशावन्धी नामके स्थानमें देवताओंकी एक मन्त्रणा हुई थी । उसमें मुझे भी बुलाया गया था । तब मैं तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंमें सुराग्जित अत्यन्त भयंकर तीन ती महापथ पक्षोंके साथ यहाँ गया था । मार्गमें मुझे मुनिवर अगस्त्यजी मिले । वे यमुनाजीके तटपर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे । उस समय मेरा मित्र राक्षसराज मणिमान् भी मेरे साथ ही था । उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोहने अधीन होकर ऊपरसे उन महर्षिके ऊपर धूँक दिया । तब मुनिवरने क्रोध करके मुझसे कहा, 'कुबेर ! देतो, तुम्हारे इस सपाने मुझे कुछ न समाकर मेरा तिरस्कार किया है; इसलिये यह अपनी सेनाके सहित केवल एक ही मनुष्यके हाथसे मारा जायगा । तुम्हें भी अपने इन सेनानियोंके कारण दुःखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्यका दर्शन करनेपर ही तुम्हारा वह दुःख दूर होगा ।' इस प्रकार महर्षियोंमें श्रेष्ठ अगस्त्यजीने मुझे मह शपथ दिया था । उस शपथसे आज आपके भाईने मुझे मुक्त किया है । राजन् ! लौकिक व्यवहारमें धैर्य, कुशलता, देस, काल और पराक्रम—इन पाँच साधनोंकी बड़ी आवश्यकता है । सत्ययुगमें लोग धैर्यवान्, अपने-अपने कर्ममें कुशल और पराक्रमी होते थे । जो क्षत्रिय धैर्यवान्, देश-कालका शान रखनेवाला और सब प्रकारकी धर्मविधिमें निपुण होता है, वह बहुत समयतक पृथ्वीका शासन करता है । जो पुरय समस्त कर्मोंमें इस प्रकार बर्तता है, वह संसारमें यश प्राप्त करता है और मरनेपर सद्गति पाता है । किन्तु जो क्रोधके आवेशमें अपने पतनपर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन-बुद्धि पापमें ही रच-बच रहे हैं, वह तो केवल पापका ही अनुसरण करता है । तथा कर्मोंका विभाग न जाननेके कारण वह इस लोक और परलोकमें नाशको ही प्राप्त होता है । यह भीमसेन भी धर्मको नहीं जानता, गर्विला है; इसको बुद्धि बालकोंके समान है, सहन करना तो यह जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकारका भय भी नहीं है । इसलिये आप फिर राज्या आदिदेवोंके आश्रममें जाकर इसे समाशाप्ये । मह कृष्णपत्न आप उसी आश्रममें घृतीत कीजिये । मेरी आज्ञासे अलफानपुरीमें रहनेवाले समस्त यश, गणपत्य, चन्द्र

और पर्वतवासी आपकी देख-भाल रखेंगे। भीमसेन साहस करके यहाँ आ गया है, सो आप समझाकर इसे प्रेरणा करनेसे रोक दीजिये। इससे छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहारविषयमें निपुण है और सब प्रकारकी धर्ममर्षादाकी भी जानता है। इसीसे लोकमें जितनी भी स्वर्गीय विभूतियाँ हैं, वे सब उसे प्राप्त हैं। उनके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और तेज—ये सब गुण भी हैं ही।

कुबेरके ये वचन सुनकर पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेनने भी शक्ति, गदा, खड्ग और धनुषको पीठपर बाँधकर उन्हें प्रणाम किया। शरणागतवत्सल कुबेरजीने भीमसेनसे कहा, 'तुम शत्रुओंका मान भङ्ग करनेवाले और युद्धोंके सुखकी वृद्धि करनेवाले होओ।' फिर धर्मराजसे बोले, 'अब अर्जुन अस्त्रविद्यामें निपुण हो गया है, देवराज इन्द्रने भी उसे घर जानेकी आज्ञा दे दी है; इसलिये अब यह शीघ्र ही यहाँ आवेगा।' इस प्रकार उत्तम कर्म करनेवाले धर्मराज युधिष्ठिरको उपदेश कर वे अपने स्थानको चले गये। भीमसेनके हाथसे जो राक्षस मारे गये थे, उनके शव कुबेरजीकी आज्ञासे पहाड़के नीचे लुढ़का दिये गये। इस प्रकार युद्धमें मारे जानेसे उन्हें मतिमान् अगस्त्यजीका जो शाप था, उसका भी अन्त हो गया।

पाण्डवोंने वह रात बड़े आनन्दसे कुबेरजीके महलोंमें ही बितायी।

धौम्यका युधिष्ठिरको नाना स्थान दिखलाना और अर्जुनका गन्धमादनपर लौटकर आना

वैशम्पायनजी कहते हैं—शत्रुवधन जनमेजय ! सूर्योदय होनेपर मुनिवर धौम्य अपने आद्विक कर्मसे निवृत्त हो राजवि आदित्येणके साथ पाण्डवोंकी ओर चले। पाण्डवोंने उन दोनोंके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अन्य सद्य ब्राह्मणोंका भी अभिवादन किया। फिर धौम्यने धर्मराजका हाथ पकड़कर पूर्व दिशाकी ओर संकेत करते हुए कहा, 'महाराज ! यह जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर फैला हुआ महापर्वत दिखायी दे रहा है, इसका नाम मन्वराचल है। देखिये, इसकी फंसी शोभा हो रही है। अहा ! पर्वतमाला और हरी-भरी वनावलीसे यह दिशा फंती रमणीय जान पड़ती है। यह दिशा इन्द्र और कुबेरका निवासस्थान कही जाती है। सर्वधर्मज्ञ, मुनिजन, प्रजाजन,

सिद्ध, साध्य और देवतालोग इसी दिशामें उदित होते हुए सूर्यका पूजन करते हैं। समस्त प्राणियोंके प्रभु परमधर्मज्ञ यमराज इस दक्षिण दिशामें रहते हैं, जो मरनेवाले प्राणियोंका गन्तव्य स्थान है। यह पवित्र और अद्भुत दिखायी देनेवाली संयमनी पुरी है। यही प्रेतराज यमका निवास-स्थान है। इसका ऐश्वर्य भी बहुत बड़ा-बड़ा है। इधर, पश्चिमकी ओर जो पर्वत दिखायी देता है उसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्रमें रहकर प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। यह सामने उत्तर दिशाको आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरुपर्वत खड़ा हुआ है। इसपर केवल ब्रह्मदेवता ही जा सकते हैं। इसीके ऊपर ब्रह्माजीकी सभा है और इसीपर वे स्थावर-जड़मकी

रचना करते हुए निवास करते हैं। इसी पर्वतके ऊपर पतिष्ठादि सप्तोपयोगोंके उदय-अस्त होते रहते हैं। तुम तनिक मेरुपर्वतके इस पवित्र शिखरके दर्शन करो। अनादि-निघ्न श्रीनारायणका स्थान इससे भी परे चमक रहा है। वह सर्वतजोमय और परम पवित्र है, देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अग्नि और सूर्य उस स्थानको प्रकाशित नहीं कर सकते, वह तो स्वयं अपने प्रकाशसे

ही प्रकाशित है। उसका दर्शन देवता और दानवोंको भी दुर्लभ है। उस स्थानपर अचिन्त्यमूर्ति श्रीहरि विराजते हैं। जो महान् तपस्वी और मुनिमूर्ति पवित्रचित्त हो गये हैं, वे अज्ञान और मोहसे रहित योगसिद्ध महात्मा पतिभन ही भक्तिके द्वारा उनके पास जा सकते हैं। यहाँ जाकर वे फिर इस लोकमें नहीं आते। राजन्! यह परमेश्वरका स्थान ध्रुव, अक्षय और अविनाशी है; तुम इसे प्रणाम करो। देसो! सूर्य, चन्द्रमा और समस्त तारागण अपनी-अपनी मर्यादामें रहकर सर्वदा इस पर्वतराज मेरुकी ही प्रशिक्षणा किया करते हैं। इसको परिष्कार करते हुए ही नक्षत्रोंके सहित चन्द्रमा पर्वतशिखरोंका समय आनेपर महानोंका विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य वर्षा, वायु और तापहृष्य मुखके साधनोंसे प्राणियोंका पोषण करते हैं। हे भारत! भगवान् सूर्य ही समस्त जीवोंको आयु और कर्मोंका विभाग करके दिन, रात, कला, काष्ठा आदि कालके अवयवोंको रचना करते हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! फिर उत्तम श्रुतीका पालन करनेवाले पाण्डवसंग उस पर्वतपर ही निवास करने लगे।

अर्जुन अस्त्रविद्या सीखनेके लिये इन्द्रके पास गये थे। वे पाँच वर्षतक इन्द्रके भवनमें रहे और उन्होंने देवराजसे अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, वायु, विष्णु, इन्द्र, पशुपति, परमेष्ठो ब्रह्मा, प्रजापति वाम, धाता, सविता, त्वष्टा और बुधेर आदि देवताओंके अस्त्र प्राप्त किये। फिर इन्द्रने उन्हें घर जानेकी आता दे दी। तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी क्षुण्ण-धृष्टी गन्धमादन पर्वतपर लौट गये।

अर्जुनकी प्रवासकथा—किरातका प्रसङ्ग और लोकपालोंसे अस्त्र प्राप्त करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—महावीर अर्जुन इन्द्रके रथमें बैठे हुए अकस्मात् उस पर्वतपर उतरे। उन्होंने रथसे उतरकर पहले मुनिवर धौम्यके ओर फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेनके चरणोंमें प्रणाम किया। इसके पश्चात् नकुल और सहदेवने उनका अभिवादन किया। फिर कृष्णासे मिलकर और उसे धीरज बंधाकर वे यिनयपूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिरके पास आकर खड़े हो गये। अतुलित प्रभावशाली अर्जुनसे मिलकर पाण्डवोंको बड़ा ही हर्ष हुआ। तथा अर्जुनको भी उन्हें देखकर अपार आनन्द हुआ और वे महाराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करने

लगे। पाण्डवोंने इन्द्रके रथके पास जाकर उसकी परिष्कार की और इन्द्रके सारथि मातलिका इन्द्रके समान ही सत्कार किया और उससे सब प्रकार देवताओंका कुशल-अंभ पूछा। मातलिके भी, पिता जैसे पुत्रको उपदेश करता है उसी प्रकार, पाण्डवोंको उपदेश करके उनका अभिनन्दन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली रथमें बैठकर देवराज इन्द्रके पास चला गया।

मातलिके चले जानेपर अर्जुनने देवराजके विषे हुए अत्यन्त सुख और बहुमूल्य आभूषण द्वीपवीको दे दिये। फिर सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी पाण्डव एव ब्राह्मणोंके

वीचमें बैठकर वे ययावत् सब बातें सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि 'इस-इस प्रकार मैंने इन्द्र, वायु और साक्षात् श्रीमहादेवजीसे अस्त्र प्राप्त किये हैं तथा मेरे स्वभावसे भी इन्द्र और समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे।' इस प्रकार युद्धकर्मा अर्जुनने संक्षेपमें अपने स्वर्गके प्रवासकालकी बहुत-सी बातें सुनायीं। फिर उस रातको उन्होंने आनन्द-पूर्णक नकुल और सहदेवके साथ शयन किया। रात्रि बीतनेपर प्रातःकालके समय वे भाइयोंके सहित धर्मराजके पास गये और उन्हें प्रणाम किया।

इसी समय देवराज इन्द्र अपने सुवर्णजटित रथसे आकर

उस पर्वतपर उतरे। जब पाण्डवोंने उन्हें उतरते देखा तो वे उनके पास आये और उनका विधिवत् पूजन किया। परम तेजस्वी अर्जुनने भी देवराजको प्रणाम किया और सेवकके समान उनके पास खड़े हो गये। इस समय उदारचित्त धर्मराजका हृदय हर्षसे उमड़ रहा था, उनसे देवराज इन्द्रने कहा, 'पाण्डुपुत्र ! तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे। अब तुम काम्यक वनको लौट जाओ। अर्जुनने बड़ी सावधानीसे मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिये हैं। इसने मेरा प्रिय भी किया है। अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती।' कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसा कह वे फिर स्वर्गको लौट गये।

इन्द्रके चले जानेपर धर्मराजने गद्गदकण्ठ होकर अर्जुनसे पूछा—'भैया ! तुम्हें इन्द्रके दर्शन किस प्रकार हुए ? भगवान् शंकरसे तुम्हारा कैसे समागम हुआ ? तुमने किस प्रकार सारी शस्त्रविद्या प्राप्त की ? और कैसे श्रीमहादेवजीकी आराधना की ? भगवान् इन्द्र कहते थे कि 'अर्जुनने मेरा प्रिय किया है।' तो तुमने उनका क्या काम किया था ? ये सब बातें मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ।'

यह सुनकर अर्जुनने कहा—'महाराज ! जिस प्रकार मुझे इन्द्र और भगवान् शंकरके दर्शन हुए, वह सुनिधे। आपने मुझे जिस विद्याका उपदेश किया था, उसे सीखकर आपको आज्ञासे मैं तप करनेके लिये वनमें गया। काम्यक वनसे चलकर मैंने भृगुतुङ्ग पर्वतपर जाकर तप करना आरम्भ किया, किंतु वहाँ मैं केवल एक ही रात रहा। उसके पश्चात् मैं हिमालयपर जाकर तप करने लगा। मैंने एक महीनेतक केवल कन्द और फलका आहार किया, दूसरा महीना जल पीकर बिताया और तीसरे महीने निराहार रहा। चौथे महीनेमें मैं अपरको हाथ उठाये खड़ा रहा। यह सब होनेपर भी विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे। पाँचवें महीनेका एक दिन बीतनेपर एक सूअर इधर-उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे-पीछे एक किरातवेपधारी पुरुष आया। वह धनुष, बाण और तलवार धारण किये हुए था तथा उसके पीछे-पीछे कई स्त्रियाँ चल रही थीं। तब मैंने धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ाया और उस रोमाञ्चकारी सूअरको बाँध दिया। उसी समय उस भीलने भी अपना प्रबल धनुष खींचकर बाण छोड़ा, जिससे कि मेरा मन दहल-सा गया। राजन् ! फिर उसने मुझसे कहा—'यह सूअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था, फिर तुमने आखेटके नियमको छोड़कर उसपर वार क्यों किया ? अच्छा, तुम सावधान हो जाओ; मैं अपने पंने बाणोंसे अभी तुम्हारे गर्वको चूर किये देता हूँ।' ऐसा कहकर उस विशालकाय भीलने पर्वतके समान निरचल खड़े हुए मुझको बाणोंसे आच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाणवर्षा करके उसे ढक दिया। उस समय उसके सैकड़ों-सहस्रों रूप प्रकट होने लगे और मैं उन सभीपर बाणवर्षा करने लगा। फिर वे सारे रूप मुझे एक हुए दिखायी दिये, तो मैंने उसे भी बाँध दिया। जब इतनी बाणवर्षा करनेपर भी मैं उसे युद्धमें परास्त न कर सका तो मैंने वायव्यास्त्र छोड़ा। किंतु वह भी उसका बध न कर सका। इस प्रकार वायव्यास्त्रको कुण्ठित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। फिर मैंने बारी-बारीसे उसपर स्यूणाकर्ण,

वास्त्यास्त्र, नरवर्षास्त्र, शासमास्त्र और अरुणवर्षास्त्र भी छोड़े। किन्तु वह भीत उन सभी अस्त्रोंको निगल गया। उनके प्रस लिये जानेपर मैंने ब्रह्मास्त्रको आजा दी। उमते निरुत्तने हुए प्रदर्शित वाशोसे वह सब ओरसे ढरू गया। परंतु उस महातेजस्वी भालते उते भी एक वलमें ही शान्त कर दिया। उसके स्वयं हो जानेपर तो मुझे चड़ा ही भय हुआ। फिर मैंने धनुष और अयने दोनों अक्षय तरकस लेकर उसपर प्रहार किया। किन्तु वह उन्हें भी निगल गया। इस प्रकार जब सभी अस्त्र नष्ट हो गये और मेरे सभी आधुओंको वह निगल गया तो मेरा और उसका बाहुपुंड्र होने लगा। मैं मुक्कण-मुक्कण और हाथानाई करनेपर भी उस पुरुषकी बराबरी न कर सका और अचेत होकर पृथ्वीपर गिर गया। फिर मेरे देखने-देखते वह हंसकर उन द्विषयोंके सहित वहीं अन्तर्धान हो गया। इससे मैं भौंचक्का-सा रह गया।

यह सब सीला करके वे देवाग्निदेव महादेव उस किरातवेपको छोड़कर अपने दिव्य रूपसे प्रकट हुए। उनके कण्ठमें सपे पड़े हुए थे, हाथमें विनाक धनुष या और साथमें देवी पार्वती थीं। मैं पूर्ववत् ही युद्धके लिये तैयार खड़ा था। किन्तु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि 'मैं तुमपर प्रसन्न हूँ।' यह कहकर उन्होंने मेरे धीने हुए धनुष और अक्षय बाणोंवाले दोनों तरकस लीटा दिये और कहा, 'हे वीर! इन्हें धारण कर लो। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; बताओ, तुम्हारा क्या काम कहूँ? तुम्हारे मनमें जो बात हो, वह कह दो। अमरत्वको छोड़कर और तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूँगा।' मेरे मनमें अस्त्र ही समाये हुए थे, इसलिये मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मनसे प्रणाम करते हुए कहा—'भगवन्! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओंके दिव्य अस्त्रोंको पाने और उनका प्रयोग जाननेकी ही इच्छा है—यही मेरा अभीष्ट घर है।' तब भगवान् त्रिलोचनने कहा, 'अच्छा, मैं तुम्हें यह घर देता हूँ; अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा।' ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान् पाशुपतास्त्र मुझे दे दिया, और फिर कहा, 'तुम इस अस्त्रका मनुष्योंपर कभी प्रयोग न करना क्योंकि यदि इसे अल्पवीर्य प्राणियोपर छोड़ा जायगा तो यह त्रिलोकीको भस्म कर देगा। अतः जब तुम्हें अत्यन्त पीड़ा हो, तभी इसका प्रयोग करना। अथवा जब शत्रुके छोड़े हुए अस्त्रोंको रोकना हो, तब इसका प्रयोग करना।'

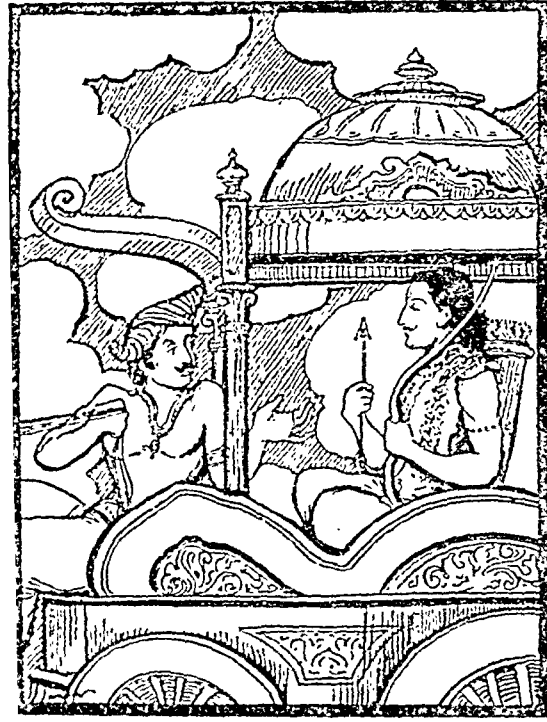
इस प्रकार भगवान् शंकरके प्रसन्न होनेसे यह समस्त अस्त्रोंको रोक देनेवाला और स्वयं किसीसे न दकनेवाला दिव्य अस्त्र भूतिमान् होकर मेरे पास आ गया। फिर भगवान्को आता होनेसे मैं वहीं बंठ गया और मेरे देखते-देखते वे अन्तर्धान हो गये।

महाराज! देवदेव श्रीमहादेवजीको कृपासे वह रात मैंने आनन्दपूर्वक वहीं बितायी। दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा तो उस हिमालयकी तल्लटोमें दिव्य, नवीन और सुगन्धित पुष्पोंकी बर्षा होने लगी, सब ओर दिव्य पादोंकी ध्वनि होने लगी तथा देवराज इन्द्रकी द्रुतिर्षा सुनायी देने लगी। ऋषी वेदमें श्रेष्ठ घोड़ोसे जुते हुए एक अत्यन्त सुसज्जित रथमें देवराज इन्द्र इन्द्राणीसहित वहाँ पधारे। उनके साथ और भी सभी देवता आये थे। इतनेहीमें मुझे महान् ऐश्वर्यसम्पन्न नरवाहन श्योकुबेरजी दिखायी दिये। फिर मेरी दृष्टि ब्रह्मिण विशामें विराजमान यमपर और पूर्ण विशामें स्थित इन्द्र तथा परिचममें विराजमान महाराज यदणपर पड़ी। राजन्! उन सबने मुझे धँपे बंधाकर कहा, 'सव्यसाचिन्! देखो, हम सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं। तुम्हें देवताओंका काम सिद्ध करनेके लिये ही महादेवजीके वरान हुए थे। तुम हम सबसे अस्त्र ग्रहण करो।' राजन्! तब मैंने सावधान होकर उन देवश्रेष्ठोंको प्रणाम किया और विधिपूर्वक उन सबके महान् अस्त्र ग्रहण किये। जब मैं अस्त्र ले चुका तो उन्होंने मुझे जानेकी आज्ञा दी और वे स्वयं अपने-अपने लोकोंको चले गये। देवराज इन्द्रने भी अपने तेजोमय रथपर चढ़कर मुझसे कहा, 'अर्जुन! तुम्हें स्वर्गमें आना होगा। तुमने कई बार तीर्थोंमें स्नान किया है और बड़ी भारी तपस्या भी की है। इसलिये तुम वहाँ अवश्य आना। मेरी आज्ञासे मातलि तुम्हें स्वर्गमें पहुँचा देगा।'

तब मैंने इन्द्रसे कहा, 'भगवन्! आप मुझपर कृपा कीजिये, मैं आपको अस्त्रविद्या सीखनेके लिये अपना गुरु बनाना चाहता हूँ।' इन्द्रने कहा, 'भारत! तुम मेरे लोकमें रहकर वायु, अग्नि, वसु, वरुण और मरुद्गण—सभीसे अस्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त करना। इसी प्रकार साध्यगण, ब्रह्मा, गणधर्व, सपे, राक्षस, विष्णु और निरृतिके तथा स्वयं मेरे अस्त्रोंका भी ज्ञान प्राप्त करना।' मुझसे ऐसा कहकर इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये।

अर्जुनद्वारा स्वर्गलोकमें अपनी अस्त्रशिक्षा और युद्धकी तैयारीका कथन

अर्जुनने कहा—राजन् ! फिर दिव्य घोड़ोंसे जुते हुए इन्द्रके दिव्य और मायामय रथको लेकर मातलि मेरे पास

गाया और मुझसे बोला, 'देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते हैं।' यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालयकी प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथमें सवार हुआ। तत्र अश्वविद्यामें निष्णात मातलिने उन मन और वायुके समान गवान् घोड़ोंको हाँका। जब मातलिने देखा कि रथके हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ तो उसने बड़े आश्चर्यमें पड़कर कहा, राज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखायी दे रही है। रथके ढाँचे चलनेपर मैंने देवराजको भी हिलते हुए देखा है, किंतु मैं बिल्कुल स्थिर दिखायी देते हूँ। तुम्हारी यह बात तो मेरे इन्द्रसे भी बढ़कर जान पड़ती है।' ऐसा कहते-कहते मातलि रथको आकाशमें ऊँचा ले गया और मुझे देवताओंके वन तथा विमान दिखाने लगा। कुछ और आगे बढ़नेपर मुझे देवताओंके नन्दनादि वन और उपवन दिखाये। उसे आगे इन्द्रकी अमरावती पुरी दिखायी दी। उसमें

सूर्यका ताप नहीं होता और न शीत, उष्ण या श्रम ही होता है। वहाँ वृद्धावस्थाका भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या दुर्बलता ही दिखायी देते हैं। वहाँके बहुत-से निवासी विमानोंमें बैठकर आकाशमें विचर रहे थे। इस प्रकार देखता-देखता जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य और अश्विनीकुमारोंके दर्शन हुए। मैंने उन सभीकी पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि 'तुम्हें वल, वीर्य, यश, तेज, अस्त्र और युद्धमें विजय प्राप्त हों।'

इसके पश्चात् मैंने देवता और गन्धर्वाँसे पूजित अमरावती पुरीमें प्रवेश किया और देवराज इन्द्रके पास पहुँचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब दानियोंमें श्रेष्ठ इन्द्रने बैठनेके लिये मुझे अपना आधा सिंहासन दिया। वहाँ मैं अस्त्रविद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गन्धर्वाँके साथ रहने लगा। रहते-रहते विश्वावसुके पुत्र चित्रसेनसे मेरी मित्रता हो गयी। उसने मुझे सम्पूर्ण गान्धर्व शास्त्रकी शिक्षा दी। वहाँ इन्द्रभवनमें रहकर मैंने तरह-तरहके गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओंको नृत्य करते देखा। किंतु इन सब बातोंको असार समझकर मैंने अस्त्रविद्यामें ही विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझपर प्रसन्न रहे और स्वर्गमें रहते हुए मेरा समय आनन्दसे बीतने लगा। मुझमें सभीका बहुत विश्वास था तथा अस्त्रविद्यामें भी मैं काफी निपुण हो गया था। एक दिन इन्द्रने मुझसे कहा, 'वत्स ! अब तुम्हें युद्धमें देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोकमें रहनेवाले वेचारे मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? तुम युद्धमें अतुलित, अजेय और अनुपम होगे। अस्त्रयुद्धमें तुम्हारा सामना कर सके, ऐसा कोई वीर नहीं होगा। तुम सर्वदा सावधान रहते हो, व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो, द्राह्मणत्वेवी हो और शूरवीर हो। तुमने पंद्रह अस्त्र प्राप्त किये हैं और तुम उनका प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित्त और प्रतिघात—इन पाँच विधियोंकी भी अच्छी तरह जानते हो। अतः शत्रुदमन ! अब गुरुदक्षिणा देनेका समय आ गया है। निवातकवच नामके

नाम मेरे शत्रु हैं। वे समुद्रके भीतर दुर्गम स्थानमें रहते हैं। वे तीन करोड़ बत्ताये जाते हैं और उन सभीके रूप, ल और प्रभाव समान ही हैं। तुम उन्हें मार डालो। वस, ग्हातरी मुर्दाभिजा पूरी हो जायगी।' ऐसा कहकर इन्द्रने उसे अपना अत्यन्त प्रभापूर्ण दिग्म रूप दिया। उसे मातलि कहा जाता था और मेरे सिरपर यह अत्यन्त प्रकाशमय मुकुट हुआ। एक अभेद्य और सुन्दर कवच पहनाकर मेरे पाण्डवीय धनुषपर एक अद्भुत प्रत्यञ्चा बड़ा दी। इस प्रकार तब मुझे सब प्रकारको युद्धसामग्रीसे सुसज्जित कर दिया तो मैं उस रूपपर चढ़कर दैत्योंके साथ युद्ध करनेके लिये चल दिया। तब उन रथकी धरधराहट सुनकर मुझे देवराज समस्त देवता चौकन्ते होकर मेरे पास आये। फिर वहाँ मुझे देखकर उन्होंने पूछा, 'अर्जुन! तुम क्या करनेकी तैयारीमें हो?' तब मैंने उन्हें सब बात बताकर कहा, 'मैं निवातकवचोंका वध करनेके लिये जा रहा हूँ; अतः आप मुझे ऐसा सामोर्बाद दीजिये, जिससे मेरा मद्भूत हो।' तब उन्होंने मसत होकर मुझसे कहा, 'इस रथमें बैठकर इन्द्रने शम्बर, नमुचि, धल, घ्न और नरक आदि हजारों दैत्योंको जीता है; अतः कुन्तीनन्दन! इसके द्वारा तुम भी निवातकवचोंके युद्धमें परास्त करोगे।'

अर्जुनद्वारा निवातकवचोंके साथ अपने युद्धका वर्णन

अर्जुन ने कहा—राजन्! मार्गमें जाते हुए भी जगह-जगहपर महर्षियोग मेरी स्तुति करते थे। अन्तमें मैंने अयाहूनीर भयावह समुद्रके पास पहुँचकर देखा कि उसमें फेनसे जलमती हुई पहाड़ोंके समान ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थीं। वे कभी इधर-उधर फँल जाती थीं और कभी आपसमें टकरा जाती थीं। सब ओर रत्नोंसे भरी हुई हजारों नावें चल रही थीं तथा बड़े-बड़े मत्स्य, कछुए, तिभि, तिभिगल और मकर जलमें दूबे हुए पहाड़-से जान पड़ते थे। इस प्रकार उक्त अत्यन्त वेगशाली महासागरको देखकर उसके पास ही मैंने दानवोंसे भरा हुआ उनका नगर देखा। वहाँ पहुँचकर मातलिनने अपना रथ उस नगरकी ओर दौड़ाया। रथकी धरधराहटसे दानवोंके हृदय दहल गये। इसी समय मैंने भी बड़े आनन्दसे धीरे-धीरे अपना देवदत्त नामक शंख बजाता आरम्भ कर दिया। उस शब्दने जाकाशसे टकराकर प्रति-ध्वनि पैदा कर दी। उसे सुनकर बहुतसे बड़े-बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गये। फिर अनेकों प्रकारके अस्त्र-नाशत्रोंसे सुसज्जित सहस्रों निवातकवच दैत्य नगरसे

बाहर आये। उन्होंने हजारों प्रकारके भीषण स्वर और आकारवाले यात्रे बजाने आरम्भ किये। इस प्रकार निवातकवचोंके साथ मेरा भीषण संघाम दिग्गु गया। उसे देखनेके लिये वहाँ अनेकों देवर्षि, दानवर्षि, ब्रह्मर्षि और सिद्धलोग आ गये। और मेरी ही विजयको अभिलाषासे मधुर धाणो-द्वारा मेरी स्तुति करने लगे।

दानवोंने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूलोंको अनवरत वर्षा आरम्भ कर दी और वे तड़ित-से मेरे रथके ऊपर गिरने लगे। तब मैंने बहूतोंको तो प्रत्येकके दस-दस बाण मारकर धराशापी कर दिया। इसी प्रकार अनेकों छोटे-छोटे शस्त्रोंसे भी मैंने सहस्रों असुरोंको काट डाला। इधर धोड़ोंकी मार और रथके प्रहारसे भी अनेकों राक्षस कुचल गये और कितने ही मँदान छोड़कर भाग गये। कुछ निवातकवच स्वयंसे धाणोंकी वर्षा करके मेरी गतिको रोकने लगे। तब मैंने ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित करके हजारों छोटे-छोटे बाण छोड़कर उनका ताफामा कर दिया। उस समय उन दैत्योंके दिग्गु-पित्र शरीरोंसे उसी प्रकार रक्तका प्रवाह

जैसे वर्षा ऋतुमें पर्वतोंकी चोटियोंसे जलकी धाराएँ बहने लगती हैं।

राजन् ! फिर सब ओर पर्वतके समान बड़ी-बड़ी चट्टानोंकी वर्षा आरम्भ हुई। उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया। तब मैंने इन्द्रास्त्रके द्वारा अनेकों वज्रके-से वेगवाले वाण छोड़कर उन्हें चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार पत्थरोंकी वर्षा बंद हुई तो मोटी-मोटी जलकी धाराएँ गिरने लगीं। इन्द्रने मुझे विशोषण नामका एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था। उसे छोड़नेसे वह सारा जल सूख गया। इसके पश्चात् दानवोंने मायाद्वारा अग्नि और वायु छोड़े। तब तुरंत ही मैंने जलास्त्रसे अग्निको शान्त कर दिया और शलास्त्रद्वारा वायुको रोक दिया। इतनेहीमें एक-एक करके वे सब दानव अदृश्य हो गये और इस अन्तर्धानी मायासे कोई भी दानव मेरे नेत्रोंके सामने न रहा। इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अदृश्यास्त्रके द्वारा उनसे युद्ध करने लगा। इस युध्दितसे गाण्डीव धनुषद्वारा छोड़े हुए वाण जहाँ-जहाँ वे दैत्य थे, वहाँ जाकर उनके सिर काट डालते थे। जब मैं इस प्रकार युद्धक्षेत्रमें उनका संहार करने लगा तो वे अपनी मायाको समेटकर नगरमें घुस गये। दैत्योंके चले जानेसे जब वहाँका दृश्य स्पष्ट हो गया तो मुझे संकड़ों-हजारों दानव मरे दिखायी दिये। वहाँ दैत्योंकी इतनी लाशें पड़ी थीं कि घोड़ोंके लिये एकके बाद दूसरा पंर रखना कठिन था। इसलिये घोड़े पृथ्वीसे उठकर आकाशमें स्थित हो गये। किंतु निवातकवचोंने अदृश्यरूपसे पत्थरोंकी वर्षा करते हुए आकाशको भी आच्छादित कर दिया। पत्थरोंसे ढक जाने और घोड़ोंकी गति रुक जानेके कारण मैं बड़ा तंग आ गया। तब मातलिनने मुझे डरा हुआ देखकर कहा, 'अर्जुन ! अर्जुन ! डरो मत, वज्रास्त्रका प्रयोग करो।' राजन् ! मातलिका यह वचन सुनकर मैंने देवराजका प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थानपर बैठकर गाण्डीवको अभिमन्त्रित कर मैंने लोहेके

वने हुए वज्रके समान पने वाण छोड़े। उन वज्रतुल्य वाणोंके वेगसे आहत होकर वे पर्वतके समान विशालकाय दैत्य एक-दूसरेसे लिपट-लिपटकर पृथ्वीपर लुढ़कने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात तो यह हुई कि इतना संग्राम होनेपर भी रथ, मातलि या घोड़ोंको किसी भी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँची।

फिर मातलिनने मुझसे हँसकर कहा, 'अर्जुन ! तुममें जैसा पराक्रम देखा जाता है, वैसा तो देवताओंमें भी नहीं है।' इस प्रकार जब निवातकवचोंका अन्त हो गया तो नगरमें उनकी स्त्रियाँ रोने-पीटने लगीं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानों शरद् ऋतुमें सारसोंका शब्द हो रहा हो। फिर मैं मातलिके साथ, उस नगरमें गया। मेरे रथका घोष सुनकर दैत्योंकी स्त्रियाँ बहुत डरीं और उसे देखकर वे झुंड-की-झुंड भागने लगीं। वह नगर अमरावतीसे भी बढ़-बढ़कर था। ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातलिसे पूछा, 'ऐसे सुन्दर नगरमें देवतालोग क्यों नहीं रहते ? मुझे तो यह इन्द्रपुरीसे भी बढ़कर जान पड़ता है।' मातलिनने कहा, "पहले यह नगर हमारे देवराज इन्द्रका ही था; किंतु फिर निवातकवचोंने देवताओंको यहाँसे भगा दिया। कहते हैं, पूर्वकालमें महान् तपस्या करके दानवोंने भगवान् ब्रह्माको प्रसन्न किया और उनसे अपने रहनेके लिये यह स्थान और युद्धमें देवताओंसे अभय माँगा। तब इन्द्रने ब्रह्माजीसे यह प्रार्थना की कि 'भगवन् ! हमारे हितके लिये आप ही इनका संहार कीजिये।' तब ब्रह्माजीने कहा, 'इन्द्र ! इस विषयमें विधाताका विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीरद्वारा तुम ही इनका नाश करोगे।' इसीसे इनका वध करनेके लिये इन्द्रने तुम्हें अपने अस्त्र दिये हैं। तुमने जिन असुरोंका संहार किया है, उन्हें देवता नहीं मार सकते थे।"

इस प्रकार उन दानवोंका नाश करके उस नगरमें शान्ति स्थापित कर मैं मातलिके साथ फिर देवलोकमें चला आया।

अर्जुनके द्वारा कालिकेय और पौलोमोंके साथ युद्ध और स्वर्गसे विदाईका वर्णन

अर्जुन कहते हैं—लौटते समय मार्गमें मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखायी दिया। वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं सूर्यके समान कान्तिवाला था। उसे इच्छानुसार चाहे जहाँ ले जाया जा सकता था। उसमें भी दैत्यलोग ही रहते थे। उस विचित्र नगरको देखकर मैंने मातलिसे

पूछा, 'यह अद्भुत स्थान क्या है?' मातलिनने कहा, 'पुलोमा और कालिका नामकी दो दानवियाँ थीं। उन्होंने सहस्र दिव्य व्यर्थक बड़ी कठोर तपस्या की। तपके अन्तमें जब ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर उनसे वर माँगनेको कहा तो उन्होंने यह माँगा कि हमारे पुत्रोंको थोड़ा-सा भी कष्ट न हो,

देवता, राक्षस या नाग—कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहनेके लिये एक अत्यन्त रमणीय, प्रकाशापूर्ण और आकाशचारी नगर हो। तब ब्रह्माजीने कालिकाके पुत्रोंके लिये सब प्रकारके रत्नोंसे सुसज्जित, देवताओंके लिये भी अजेय, सब प्रकारके अभीष्ट भोगोंसे पूर्ण तथा रोग-शोकसे रहित यह नगर तैयार किया। इसे महर्षि, यक्ष, गन्धर्व, नाग, अमुर या राक्षस—कोई भी नहीं जीत सकते। यह नगर आकाशमें भी उड़ता रहता है। इसमें कालिका और पुलोमाके पुत्र ही रहते हैं। ये लोग सब प्रकारके उद्देग और चिन्तासे दूर रहकर बड़े आनन्दसे इसमें निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता। ब्रह्माने इनको मृत्यु मनुष्यके हाथ ही रखी है, अतः तुम वयद्वारा इन दुर्जय और महाबली दैत्योंका भी अन्त कर दो।

तब मैंने प्रसन्न होकर मातलिमें कहा, 'अच्छा, तुम अभी मुझे इस नगरमें ले चलो। जो दुष्ट देवराजसे द्रोह करते हैं, उन्हें मैं अभी तहस-नहस कर डालूंगा।' मातलि तुरन्त ही मुझे उस सुवर्णमय नगरके पास ले गया। मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर, स्वयं सवार हो बड़े वेगसे मेरे ऊपर दृष्ट पड़े और अत्यन्त श्रेष्ठमें भरकर मेरे ऊपर नालीक, नाराच, भाले, शक्ति, श्रुष्टि और तोमरोंसे पार करने लगे। तब मैंने अपनी अस्त्रविद्याके बलसे भीषण बाणवर्षा कर उनकी शस्त्रवृष्टिको रोक दिया और उन सबको मोहित कर दिया, जिससे वे आपसमें ही एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे। उनकी इस युध्दावस्थामें ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए बाण छोड़कर संकड़ोंके तिर काट डाले। जब उनका इस प्रकार नाश होने लगा तो वे फिर अपने नगरमें ही घुस गये और मायाद्वारा उस पुरीके सहित आकाशमें उड़ गये। तब दिव्यास्त्रोंके द्वारा छोड़े हुए रसभूहसे मैंने दैत्योंके सहित उस नगरको घेर दिया। वे छोड़े हुए लोहेके बाण सीधे पार निकल जानेवाले थे। जैसे दृष्ट-फूटकर वह दैत्योंका नगर पृथ्वीपर गिर गया।

फिर तो मुझसे युद्ध करनेके लिये उनमेसे साठ हजार श्रेष्ठित होकर मेरे ऊपर चढ़ आये और मुझे चारों ओर घेर लिया। किंतु मैंने धेने-धेने बाण छोड़कर उनको नष्ट कर दिया। थोड़ी ही देरमें समुद्रकी लहरोंके एक बूँसरा बल चढ़ आया। तब मैंने यह सोचकर दानवी युद्धसे इनपर विजय पाना कठिन है, धीरे-धीरे अस्त्रोंका प्रयोग आरम्भ कर दिया। किंतु ये दैत्य उड़े ही विचित्र योद्धा थे। वे मेरे दिव्य अस्त्रोंको भी

काटने लगे। तब मैंने देवाधिदेव भीमहादेवजी शरण ली और 'सब प्राणिनोंका कल्याण हो' ऐसा उनका मुप्रशिद्ध पापुपतास्त्र गाण्डीय धनुषपर चढ़ कर मगवान् त्रिनयनको मन-ही-मन प्रणाम कर उन दैत्य नास करनेके लिये उसे छोड़ दिया। उसकी प्रवृत्ति दैत्य बात-की-बातमें नष्ट हो गये। राजन्! इस प्रकार एक मुहूर्तमें ही मैंने उन दानवोंका अन्त कर डाला।

इस प्रकार उन दिव्याभरणविभूषित दैत्योंको रोड़ासे प्रभावसे नष्ट हुआ देव मातलिको बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, 'यह आकाशचारी नगर देवता, दैत्य सभीके लिये अजेय था। स्वयं देवराज भी युद्धद्वारा इसे नहीं जीत सकते थे। रिंतु वीर! अपने पराक्रम और तपोबलसे आज तुमने इसे घूर-घूर कर दिया। उस आकाशचारी नगरके नष्ट होने और दानवोंके मारे जानेपर दैत्योंकी स्त्रियाँ भी बाल बिधेरे धौत्कार करती इस नगरके याहुर जा पड़ों। वे दुःखित होकर कुरारियोंके समान विताप करने लगीं, वह नगर गन्धर्वनगरके समान देखते-देखते अदृश्य हो गया।

इस प्रकार उस युद्धमें विजय पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर सारथि मातलि मुझे रणभूमिसे तुरन्त ही इन्द्रके राजमवनमें ले गया। वहाँ पहुँचनेपर मातलिने हिरण्य-नगरके पतन, दानवी मायाओंके नाश और रणदुर्मंद निवातरुक्मिणीके वध आदि सभी वृत्तान्तोंकी ज्यों-का-स्यों सुना दिया। वह सब समाचार सुनकर महाराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए। और उन्होंने वे मयुर घवन कहे, 'पाथं! तुमने संग्राममें देवता और अमुरोंसे भी बड़कर काम किया है। मेरे शत्रुओंका संहार करके तुमने अपनी युद्धविद्या भी चुका दी है। अब देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, अमुर, गन्धर्व तथा पत्नी और नाग—सभीके लिये तुम युद्धमें अजेय हो गये हो। अतः तुम्हारे बाहुबलसे जीती हुई वसुधारापर कुन्तीगन्धन धर्मराज पुष्यिष्ठिर निरुपद्रवः राज्य करेंगे। तुम्हें सभी दिव्यास्त्र प्राप्त हैं, इसलिये भूमण्डलमें कोई भी योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा। बेटा! जब तुम संग्रामभूमिमें उड़े होगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शत्रुनि और अन्य सब राजा तुम्हारी सोलहवीं कक्षाके बराबर भी नहीं होंगे।'

फिर राजा इन्द्रने मुझे शरीरकी रक्षा करनेवाला यह दिव्य अनेघ कवच और यह सोनेकी मास्ता प्रदान की। साथ

उन्होंने यह देववत्त नामक शंख भी दिया, जिसकी आज बहुत ऊँची है, और यह दिव्य किरोट तो स्वयं अपने ने मेरे मस्तकपर रखया। इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही दिव्य यज्ञ और आभूषण भी मुझे प्रदान किये। प्रकार इन्द्रने सम्मानित होकर मैं वहाँ गन्धर्वकुमारोंके बड़े आनन्दपूर्वक रहा। वहाँ मेरे पाँच वर्ष बीते। दिन इन्द्रने मुझसे कहा 'अर्जुन ! अब तुम्हें यहाँसे जा चाहिये। तुम्हारे भाई तुम्हें वापस कर रहे हैं।' इससे जहाँसे चला आया और आज इस गन्धर्मावन पर्वतके उत्तर भागमेंसहित आपका दर्शन किया है।

युधिष्ठिर बोले—धनञ्जय ! यह हमारे लिये बड़े आयकी बात है कि तुमने देवराज इन्द्रकी अपनी आपनासे प्राप्त किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किये। तो देवीके साथ ही भगवान् शंकरका तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन तथा तुमने उन्हें अपनी मुद्रकालासे संतुष्ट किया—यह और भी आनन्दकी बात है। तुम लोकपालोंसे भी मिले। कुशलपूर्वक पुनः मेरे पास लौट आये, इससे आज बड़ा मुझ मिला है। अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यह सम्पूर्ण पृथ्वी जीत ली और धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी भी अधीन कर लिया। अर्जुन ! अब मैं उन दिव्य अस्त्रोंकी माँचाहता हूँ, जिनसे तुमने वैसे बलवान् निवातकायचौका किया है।

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर अर्जुनने देवताओंके लिये उन दिव्य अस्त्रोंकी दिखानेका विचार किया। पहले ये विधिपूर्वक स्नान करके मुद्र हुए, फिर अपने अस्त्रोंमें पकारितवान् दिव्य कवच धारण कर लिया। एक हाथमें शीघ्र घनुर और दूसरेमें देववत्त शङ्ख ले लिया। इस तरह धीरोचित धैर्यसे मुशोभित हो महाबाहू अर्जुनने उन व्यासोंके क्रमशः दिखाना आरम्भ किया। जिस समय अस्त्रोंका प्रयोग प्रारम्भ हुआ, पृथ्वी वृक्षांसहित फीपे, नदी और समुद्रोंमें उफान आ गया, पर्वत फटने लगे, पुकी गति रुक गयी, सूर्यकी कान्ति फीकी पड़ गयी और तारी हुई आग भी बुझ गयी।

तदनन्तर समस्त शर्पाय, सिद्ध, महर्षि, सम्पूर्ण प्राणी, पि तथा स्वर्गवासी देवता—सबके-सब वहाँ आकर स्थित हुए। लोकपितामह ब्रह्मा और भगवान् शंकर भी

अपने गणोंसहित वहाँ पधारे। फिर सब देवताओंने नारदजीकी अर्जुनके पास भेजा। वे आकर अर्जुनसे बोले— 'अर्जुन ! अर्जुन ! उहरो, इस समय इन दिव्यास्त्रोंका प्रयोग न करो। बिना किसी लक्ष्यके इनका प्रयोग नहीं किया

जाता। यदि कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जबतक वह अपने ऊपर प्रहार करके फट न पहुँचावे, तबतक उसपर भी दिव्यास्त्रोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये। अन्यथा इनके व्यर्थ प्रयोग करनेपर महान् अनर्थ हो जाता है। यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा करोगे तो ये शक्तिशाली और तुम्हें मुण्ड देनेवाले होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि तुमने व्यर्थ प्रयोगसे इनकी रक्षा नहीं की तो ये त्रिलोकीका नामा कर डालेंगे; अतः आजसे फिर कभी ऐसा न करना। युधिष्ठिर ! तुम भी इस समय इनको देखनेका लोभ छोड़ो; मुद्रमें शत्रुओंका मर्दन करते समय जब अर्जुन इन दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करें, तब देख लेना।

इस प्रकार जब नारदजीने अर्जुनकी दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करनेसे रोक दिया, तब सब देवता तथा अन्य प्राणी, जो जहाँसे आये थे, वहाँ चले गये। और पाण्डव भी व्रीषदीके साथ उस वनमें प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे।

पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वतसे चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हुए द्वैतवनमें प्रवेश

जनमेजयने पूछा—वंशम्पायनजी ! जब महारथा वीर अर्जुन अस्त्रविद्याकी पूर्ण शिक्षा पाकर इन्द्रभवनसे लौट आये, उसके धाद उनसे मिलकर पाण्डवोंने कौन-सा कार्य किया ?

वंशम्पायनजी बोले—अर्जुन अस्त्रविद्या सीखकर इन्द्रके समान महान् पराक्रमी वीर हो गये थे। उनके साथ सभी पाण्डव उन पूर्वोक्त वनोंमें ही रहते हुए अत्यन्त रमणीय गन्धमादन पर्वतपर विचरने लगे। उस पर्वतपर बड़े ही सुन्दर भवन बने हुए थे, तथा वहाँ नाना प्रकारके वृक्षोंके निकट अनेकों तरहके खेल होते रहते थे; उन सबको देखते हुए किरौटघारी अर्जुन वहाँ घूमते और हाथमें धनुष लेकर सदा अस्त्रसञ्चालनका अभ्यास किया करते थे। पाण्डवगण कुबेरके अनुग्रहसे वहाँ रहनेके लिये उत्तम निवासस्थान पाकर बड़े खुशी थे। अर्जुनके साथ थे वहाँ चार वर्षतक रहे, परंतु उनको यह समय एक रातके समान ही प्रतीत हुआ। पहलेके छः वर्ष तथा वहाँके चार वर्ष—इस प्रकार साथ मिलकर पाण्डवोंके वनवासके दस वर्ष सुखपूर्वक बीत गये।

तदनन्तर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकान्तमें राजा युधिष्ठिरके पास बैठकर उनसे मोठे शब्दोंमें अपने हितकी बात बोले, 'कुरुराज ! हम चाहते हैं आपकी प्रतिज्ञा सचची हो; तथा हम यही कार्य करना चाहते हैं, जो आपको प्रिय लगे। हमलोगोंके वनवासका यह प्यारहवाँ वर्ष चल रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर, मान अपमानका विचार छोड़कर हम निर्भयतापूर्वक वनमें विचर रहे हैं। हमें विरवास है, उस छोटी बुद्धिवाले दुर्बोधनकी चक्रमा देकर तेरहवें वर्षका अज्ञातवास भी गुप्तसे व्यतीत करेंगे। एक वर्षतक गुप्तरौतिते भ्रमण करके फिर हम उस मरदाघमका अनायास ही संहार कर डालेंगे।'

वंशम्पायनजी कहते हैं—धर्म धीर अर्थके तत्त्वको जाननेवाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिरने जब अपने भाइयोंका विचार अच्छी तरह जान लिया, तब उन्होंने कुबेरके उस निवासस्थानकी प्रदक्षिणा की और वहाँके उत्तम भवन, नदी, सरोवर तथा समस्त वन-राशियोंसे जानके निचे आज्ञा मांगी। तत्परचात् राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणोंको साथ लेकर जिस मार्गसे आये थे, उसीसे लौट पड़े। रातमें जहाँ वहाँ भी अगम्य पर्वत और शरने आते, वहाँ घटोत्कच इन सबको एक ही रात कन्धेपर उठाकर पार पहुँचा देना था। महर्षि लोमशने जब पाण्डवोंको वहाँसे प्रस्थान करते देखा तो जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रोंको उपदेश देता है, वैसे ही उन सबको सुन्दर उपदेश दिया और स्वयं मन-ही-मन प्रसन्न होकर देवताओंके निवासस्थानको चले गये। इसी प्रकार राजर्षि आर्तिपेणने भी उन सबको उपदेश दिया। तत्परचात् वे नरश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और बड़े-बड़े सरोवरोंका दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वे कभी रमणीय वनोंमें, कभी नदियोंके तटपर, कभी जलाशयोंके किनारे और कभी पर्वतोंकी छोटी-बड़ी गुफाओंमें रातको ठहरते जाते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे राजा वृषपर्वाके अत्यन्त मनोरम आश्रमपर आ पहुँचे। वृषपर्वाजीने इन लोगोका बड़ा आदर-सत्कार किया और पाण्डवोंने विश्राम करके भरगवट दूर होने पर उनसे जैसे-जैसे गन्धमादन पर्वतपर निवास किया था, वह सब समाचार विस्तारपूर्वक कह गुनाया।

वृषपर्वाके आश्रमपर देवता और महर्षि आदर निवात किया करते थे, इससे वह अत्यन्त पवित्र हो गया था। पाण्डव भी यहाँ एक रात रहकर दूसरे दिन सबेरे बदरिकाश्रम तीर्थ—विशाला नगरीमें आये। वहाँ भगवान् नरनारायणके क्षेत्रमें एक माततक वे बड़े आनन्दके साथ रहे। फिर जिहा मार्गसे आये थे, उसीसे लौटकर उन्होंने किरातराज मुयाहूके

राज्यकी ओर प्रस्थान किया। चीन, तुपार, दरद और वृत्तिन्द देशोंको, जहाँ रत्नों और मणियोंकी खानें हैं, नाँधकर तथा हिमालयके दुर्गम प्रदेशोंको पार करके उन्होंने राजा सुवाहुका नगर देखा।

राजा सुवाहुने जब सुना कि मेरे राज्यमें पाण्डवगण गधारे हुए हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और नगरसे बाहर आकर इनकी अगवानी की। राजा युधिष्ठिरने भी उसका सम्मान किया। सुवाहुके यहाँ एक रात उन्होंने बड़े आनन्दसे व्यतीत की। सवेरे घटोत्कचको उसके अनुचरोंसहित विदा कर दिया। और सुवाहुके दिये हुए बहुत-से-रथ और सारथि साथ लेकर उस पर्वतपर पहुँचे, जो यमुनाका उद्गमस्थान है। उसपर शरने वह रहे थे, उसके हिमाच्छादित शिखर बालसूर्यकी किरणें पड़नेसे श्वेत और अरुण रंगके दिखायी पड़ते थे। वीरवर पाण्डवोंने उस पर्वतपर विशाखयूप नामक वनमें निवास किया। वह महान् वन चंद्ररथ वनके सभान शोभायमान था। वहाँ उन्होंने आनन्दपूर्वक एक वर्ष व्यतीत किया।

वहाँ निवास करते समय एक दिन भीम पर्वतकी कन्दरामें एक महाबली अजगरके पास जा पहुँचे, जो मृत्युके समान भयानक और भूखसे पीड़ित था। उसे देखते ही भीम भयभीत हो गये, उनकी अन्तरात्मा विषाद और मोहसे व्यथित हो उठी। उस अजगरने भीमके शरीरको लपेट लिया। वे भयके समुद्रमें डूब रहे थे। उस समय महाराज

युधिष्ठिर ही द्वीपके समान उन्हें शरण देनेवाले हुए। उन्होंने ही आकर उन्हें सर्पके चंगुलसे छुड़ाया।

उस समय पाण्डवोंके वनवासका ग्यारहवाँ वर्ष पूरा हो रहा था और बारहवाँ वर्ष समीप था। अतः वे किसी दूसरे वनमें भ्रमण करनेके लिये उस चंद्ररथके समान सुन्दर वनसे बाहर निकले और मरुभूमिके निकट सरस्वती नदीके तटपर जाकर द्वैतवनमें पहुँचे। वहाँ द्वैत नामक एक सुन्दर सरोवर भी था।

भीमका सर्पके चंगुलमें फँसना और युधिष्ठिरके द्वारा सर्पके प्रश्नोंका उत्तर

जनमेजयने पूछा—गुनिवर! भीम तो दस हजार हाथियोंके समान बली और भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे। वे उस अजगरसे अत्यन्त भयभीत कैसे हो गये? जो क्रुधेरको भी युद्धमें ललकार सकते हैं, उन शत्रुहन्ता भीमको आप एक साँपसे डरा हुआ बता रहे हैं! यह बड़े आश्चर्यकी बात है। हमें यह गुननेके लिए बड़ी उत्कण्ठा है, आप कृपा करके सुनाइये।

वैशम्पायनजी बोले—राजन्! जिस समय पाण्डवलोग महर्षि वृषपर्वकें आश्रमपर आये और वहाँके अनेकों

प्रकारकी आश्चर्यजनक घटनाओंसे युक्त वनोंमें निवास करने लगे, उन्हीं दिनोंकी बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वनकी शोभा देखनेके लिये आश्रमसे बाहर निकले। उस समय उनकी कमरमें तलवार बँधी थी और हाथमें धनुष था। भीमसेन धीरे-धीरे चले जा रहे थे, इतनेमें उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगरपर पड़ी, जो एक पर्वतकी कन्दरामें पड़ा हुआ था। उसके पर्वतके समान विशाल शरीरसे सारी गुफा ढकी हुई थी। उसे देखते ही भयके मारे शरीरके रोएँ खड़े हो जाते थे। उसके शरीरकी

कान्ति हल्दीके समान पीले रंगकी थी, मुँह पवंतकी पुष्पाके तमान था, उसमें चार घमकीली दाढ़ें थीं। उसकी सात-सात आँखें मानो आग जगल रही थीं। वह जीमते बारंबार अपने जवड़े घाट रहा था। वह अजगर कालके समान विकराल और समस्त प्राणियोंको भयभीत करनेवाला था। उसके साँस लेनेसे जो फूँकार शब्द होता था, उससे मानो वह सब जीवोंका तिरस्कार कर रहा था।

भीमसेनको सहसा अपने निकट पाकर यह महासर्प अत्यन्त क्रोधमें भर गया और उसने चतुर्वर्क दोनों मुनाओंके सहित उनके शरीरको लपेट लिया। अजगरको मिते हुए धरके प्रभावसे उसका स्पर्श होते ही भीमसेनकी चेतना सुप्त हो गयी। यद्यपि उनकी मुनाओंमें दस हजार हाथियोंका बल था, तो भी उस सर्पके चंगुलमें फँसकर वे बेकाबू हो गये और धीरे-धीरे छूटनेके लिये तड़फड़ाने लगे; मगर उसने ऐसा बाँध लिया कि वे हिल भी न सके। भीमसेनके मूछनेपर उस अजगरने अपने पूर्वजन्मका परिचय दिया तथा शाप और यरदानकी कथा भी सुनायी। भीमसेनने उससे बहुत अनुनय-विनय की, फिर भी ये सर्पके बन्धनसे छुटकारा न पा सके।

द्वार राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उनके आश्रमके दक्षिण वनमें भयानक आग लगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमङ्गलसूचक स्वरमें दारुण चीत्कार करने लगी। हवा प्रचण्ड वेगसे बहने लगी, रेत और कंकड़ोंकी बर्षा शुरू हो गयी। साथ ही युधिष्ठिरका बायाँ हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिर समझ गये कि हमलोगोंपर कोई महान् भय उपस्थित हुआ है।

उन्होंने द्रौपदीसे पूछा, 'भीमसेन कहाँ है?' द्रौपदी बोली—'उन्हें तो वनमें गये बहुत देर हुई।' यह सुनकर वे स्वयं तो धीम्य ऋषिके साथ लेकर भीमकी योजनमें चले, अर्जुनको द्रौपदीकी रसाका कार्य सौपा और नकुल-सहदेवको ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त कर दिया। भीमके पैरोंका चिह्न देखते हुए वे उस वनमें उनकी योज करने लगे। ईइने-ईइने पवंतके दुर्गम प्रवेशमें जाकर उन्होंने देखा कि एक महान् अजगरने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गये हैं।

उनको उस अवस्थामें देखकर धर्मराजने पूछा, 'भीम! भीमसाता कुन्तीके पुत्र होकर तुम इस आपत्तिमें कैसे फँस गये? और यह पवंतकार अजगर कौन है?'

बड़े भाई धर्मराजको देखकर भीमने अपना सब सभाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्पके चंगुलमें फँसकर वे धेष्टा-

हीन हो गये हैं और अन्तमें कहा—'मैया! यह महावली सर्प मुझे खा जानेके लिये पकड़े हुए है।'

युधिष्ठिरने सर्पसे कहा—आपुष्पन्! तुम मेरे इस अनन्त पराक्रमी भाईको छोड़ दो। तुम्हारी भूष मिटानेके लिये मैं तुम्हें दूसरा आहार दूँगा।

सर्प बोला—यह राजकुमार मेरे मुखके पास स्वयं आकर मुझे आहाररूपमें प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ रुकनेमें कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे।

युधिष्ठिरने कहा—सर्प! तुम कोई देवता हो या वंश, अथवा वास्तवमें सर्प ही हो? सब बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रसन्न कर रहा है। मुजद्गम! बोतो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो? तुम भीमसेनको कैसे छोड़ सकते हो?

सर्प बोला—राजन्! मैं पहले जन्ममें तुम्हारा पूर्वज मह्य नासका राजा था। चन्द्रमति पौत्रवो पीढ़ीमें जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हींका मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज्ञ किये, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इन्द्रियोंपर भी विजय प्राप्त की। इन सब साधनोंसे तथा अपने पराक्रमसे भी मुझे तीनों लोकोंका ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्यको पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने

मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणोंका अपमान किया, इससे कुपित हो महर्षि अगस्त्यने मुझे इस अवस्थाको पहुँचा दिया। महाराज अगस्त्यकी ही कृपासे आजतक मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषिके शापके अनुसार दिनके छठे भागमें यह तुम्हारा भाई मुझे भोजनके रूपमें प्राप्त हुआ है; अतः मैं न तो इसे छोड़ूँगा और न इसके बदले दूसरा आहार लूँगा। किन्तु एक बात है; यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नोंका उत्तर अभी दे दोगे, तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेनकी मैं अवश्य छोड़ दूँगा।

युधिष्ठिरने कहा—सर्प ! तुम इच्छानुसार प्रश्न करो। यदि मुझे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये अवश्य सब प्रश्नोंका उत्तर दूँगा !

सर्पने पूछा—राजा युधिष्ठिर ! बताओ, ब्राह्मण कौन है ? और जाननेयोग्य तत्त्व क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—नागराज ! सुनो। जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरताका अभाव, तपस्या, दया—ये सद्गुण दिखायी दें, वही ब्राह्मण है; ऐसा स्मृतियोंका सिद्धान्त है। और जाननेयोग्य तत्त्व तो वह परब्रह्म ही है, जो दुःख-मुखसे परे है और जहाँ पहुँचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोकके पार हो जाता है।

सर्प बोला—युधिष्ठिर ! ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णोंके लिए हितकर तथा प्रमाणभूत हैं तथा वेदमें बताया हुए सत्य, दान, श्रद्धाका अभाव, क्रूरताका न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रोंमें भी पाये जाते हैं; अतः तुम्हारी मान्यताके अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा, जो तुमने दुःख और सुखसे रहित वेद्य (जाननेयोग्य) पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचारमें तो यह आता है कि सुख और दुःख दोनोंसे रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं।

युधिष्ठिरने कहा—यदि शूद्रमें सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मणमें नहीं हैं तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हे सर्प ! जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हों, उसे ब्राह्मण समझना चाहिये और जिसमें इनका अभाव हो उसको 'शूद्र' कहना चाहिये। तथा यह जो तुमने कहा कि सुख-दुःखसे रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। वास्तवमें जो अप्राप्त है और

कर्मोंसे ही प्राप्त होनेवाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों न हो, सुख-दुःखसे शून्य नहीं है। किन्तु जिस प्रकार शीतल जलमें उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाववाले अग्निमें जलकी शीतलता नहीं होती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार जो वेद्य पद है, जिसे केवल अज्ञानका आश्रय दूर करके अपनेसे अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख-दुःखसे सम्पर्क नहीं होता।

सर्प बोला—राजन् ! यदि तुम आचारसे ही ब्राह्मणकी परीक्षा करते हो, तब तो जबतक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है।

युधिष्ठिरने कहा—मेरे विचारसे तो मनुष्योंमें जातिकी परीक्षा करना बहुत कठिन है; क्योंकि इस समय सभी वर्णोंका आपसमें संकर (सम्मिश्रण) हो रहा है। सभी मनुष्य सब जातिकी स्त्रियोंसे संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोल-चाल, मैथुनमें प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण—ये सब मनुष्योंमें एकसे देखे जाते हैं। इस विषयमें आर्ष प्रमाण भी मिलता है। 'ये यजामहे' यह श्रुति जातिका निश्चय न होनेके कारण ही 'जो हमलोग यज्ञ कर रहे हैं' ऐसा सामान्य-रूपसे निर्देश करती है। उसमें 'ये' (जो) इस सर्वनामके साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है। इसलिये जो तत्त्वदर्शी विद्वान् हैं, वे शील (सदाचार) को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है, तो नाल-छेदनके पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है; उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जबतक बालकका संस्कार करके उसे वेदका स्वाध्याय न कराया जाय, तबतक वह शूद्रके समान है। जातिविषयक सन्देह होनेपर स्वायम्भुव मनुने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करनेपर भी शील और सदाचार नहीं आया, तो उसमें प्रबल वर्णसंकरता है—ऐसा विचारपूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कारके साथ शील और सदाचारका विकास हो, उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बतला दिया है।

सर्प बोला—युधिष्ठिर ! तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो; तुमने जो मेरे प्रश्नोंका उत्तर दिया, उसे मैंने भलीभाँति सुन लिया। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेनको कैसे खा सकता हूँ ?

युधिष्ठिर और सर्पके प्रश्नोत्तर, नहुषके सर्पयोनिमें आनेका इतिहास, भीमकी रक्षा और नहुषका स्वर्गगमन

सर्पके प्रश्नोंका उत्तर देनेके पश्चात् युधिष्ठिरने स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किया—संप्रराज ! तुम सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता हो; यताओ, किन कर्मोंके आचरणसे सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है ?

सर्पने कहा—भारत ! इस विषयमें मेरा विचार तो यह है कि सत्याव्रको दान देनेसे, सत्य और प्रिय वचन बोलनेसे तथा अहिंसाधर्ममें तत्पर रहनेसे मनुष्यको उत्तम गति प्राप्त होती है।

युधिष्ठिर बोले—दान और सत्यमें कौन बड़ा है ? अहिंसा और प्रियभाषण—इनमें किसका महत्त्व अधिक है और किसका कम ?

सर्पने कहा—राजन् ! दान, सत्य, अहिंसा और प्रियभाषण इनका गौरव-लाभय कार्यको महत्ताके अनुसार देखा जाता है। किसी दानसे तो सत्यका महत्त्व बढ़ जाता है और किसी सत्यभाषणसे दान बढ़कर होता है। इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बोलनेकी अपेक्षा अहिंसाका अधिक गौरव है और कहीं अहिंसासे भी बढ़कर प्रियभाषणका महत्त्व है। इस प्रकार इनके गौरव-लाभयका विचार कार्यकी अपेक्षासे ही है।

युधिष्ठिरने पूछा—मृत्युकालमें मनुष्य अपना शरीर तो यहाँ त्याग देता है, फिर बिना देहके ही वह स्वर्गमें कैसे जाता है और कर्मोंके अवश्यम्भावी फलको भी कैसे भोगता है ?

सर्पने कहा—राजन् ! अपने-अपने कर्मोंके अनुसार जीवोंकी तीन प्रकारकी गति देखी गयी है—स्वर्गलोककी प्राप्ति, मनुष्ययोनिमें जन्म लेना और पशु-पक्षी आदि घोनियोंमें उत्पन्न होना।* यद्यपि, ये ही तीन योनियाँ हैं। इनमेंसे जो जीव मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होता है, वह यदि आलस्य और प्रमादका त्याग करके अहिंसाका पालन करते हुए दान आदि शुभकर्म करता है तो उसे पुण्यकी अधिकताके कारण स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्ययोनिमें तथा पशु-पक्षी आदि घोनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। किन्तु पशु-पक्षी आदि घोनियोंमें कुछ विशेषता है; यह यह कि काम, दोग, लोभ और हिंसासे तत्पर होकर जो जीव मानवतासे

* ये ही क्रमशः ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगतिके नामसे प्रसिद्ध हैं।

छूट हो जाता है—अपनी मनुष्य होनेकी योग्यताको भी छोड़ देता है, वही तिर्यग्योनिमें जन्म पाता है। फिर सत्त्वमोका आचरण करनेके निमित्त मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेके लिये उसका तिर्यग्योनिसे उद्धार होता है। इसके अनन्तर वह जगत्के भोगसे विरक्त होकर मुक्त हो जाता है।

युधिष्ठिरने पूछा—सर्प ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इनका आधार क्या है, इसका वयार्थ रीतिते वर्णन करो। तुम सब विषयोंको एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते ? इसका रहस्य भी बताओ।

सर्प बोला—राजन् ! जिसे सौम आत्मा नामक द्रव्य कहते हैं, वह स्पृश-सूक्ष्म शरीररूपी उपाधि स्वोकार करनेके कारण बुद्धि आदि अन्तःकरणसे युक्त हो जाता है। और वह उपाधियुक्त आत्मा ही इन्द्रियोंके द्वारा नाना प्रकारके भोग भोगता है। ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि और मन-ये ही इस शरीरमें उसके करण (भोगसाधन) हैं। तात ! विषयोंकी आधारभूत जो ये इन्द्रियाँ हैं, इनमें स्थित हुए मनके द्वारा वह जीवात्मा बाह्यवृत्तद्वारा भ्रमराः भिन्न-भिन्न विषयोंका भोग करता है। विषयोंके उपभोगके समय बुद्धिके द्वारा वह मन किसी एक ही विषयमें लगाया जाता है; इसीलिये एक साथ उसके द्वारा अनेकों विषयोंका ग्रहण सम्भव नहीं है। जिसे हमने बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे युक्त होनेपर 'भोक्ता' बताया है, वही आत्मा या अनात्माके चिन्तनमें लगी हुई उत्तम-अधम बुद्धिको रूपादि विषयोंकी ओर प्रेरित करता है। बुद्धिके उत्तरकालमें भी विद्वान् पुरुषोंको एक अनुभूति दिलायी देती है, जहाँ बुद्धिका सत्य और ज्ञय होता स्पष्ट जाना जाता है; वह ज्ञान ही आत्माका स्वरूप है और वही सत्यका आधार है। राजन् ! यद्यपि, वही क्षेत्र आत्माको प्रकाशित करनेवाली विधि है।

युधिष्ठिरने कहा—हे सर्प ! मुझे मन और बुद्धिका ठीक-ठीक लक्षण बताओ। अध्यात्मशास्त्रके विद्वानोंको इनका जिनना अत्यन्त आवश्यक है।

सर्प बोला—राजन् ! बुद्धिको आत्मनके आधित समनना चाहिये। इसीलिये वह अपने अधिष्ठानभूत आत्माकी इच्छा करती रहती है; अन्यथा यह आधारके बिना टिक नहीं सकती। विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहलेसे ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं यातनावाली नहीं है, वातनावाला तो मन ही माना गया है। मन और

बुद्धिमें इतना ही भेद है। तुम भी इस विषयके ज्ञाता हो। तुम्हारा इसमें क्या मत है ?

युधिष्ठिर बोले—बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है, जान चुके हो; फिर मुझसे क्यों पूछते हो ? तुम्हारी इस दुर्गतिके विषयमें मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। तुमने बड़े-बड़े अद्भुत कर्म किये, स्वर्गका निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे ही; भला तुम्हें कैसे मोह हुआ, जो ब्राह्मणोंका अपमान कर बैठे ?

सर्पने कहा—राजन्, यह धन और सम्पत्ति बड़े-बड़े बुद्धिमान् और शूरवीर मनुष्योंको भी मोहमें डाल देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख और विलासका जीवन व्यतीत करनेवाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्यके मोहसे मदोन्मत्त हो गया था। इस मोहके कारण जब मेरा अधःपतन हो गया, तब चेत हुआ है; अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। महाराज ! आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया, इस समय तुमसे वार्तालाप करनेके कारण मेरा यह कण्ठवायक शाप निवृत्त हो गया। अब मैं अपने पतनका इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्वकालमें जब मैं स्वर्गका राजा था, विषय विमानपर चढ़कर आकाशमें विचरता रहता था। उस समय अहंकारके कारण मैं किसीको कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मापि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकमें निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे। राजन् ! उस समय मेरी दृष्टिमें इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आँख उठाकर देखता, उसीका तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया कि एक हजार ब्रह्मर्षियोंको मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी। इसी अत्याचारने मुझे राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त्य जब पालकी ढो रहे थे, मैंने उन्हें लात लगायी। तब वे क्रोधमें भरकर बोले, 'अरे ओ सर्प ! तू नीचे गिर।' उनके इतना कहते ही मेरे सभी राजचिह्न लुप्त हो गये, मैं उस उत्तम विमानसे नीचे गिरा। उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुँह किये गिर रहा हूँ। तब मैंने अगस्त्य मुनिसे यह याचना की, 'भगवन् ! मैं प्रमादवश विवेकशून्य हो गया था, इसलिये यह घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें, जिससे इस शापका अन्त हो जाय।'

मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयार्द्र हो गया और वे बोले—'राजन् ! धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शापसे मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहंकार और घोर पापका फल क्षीण हो जायगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्योंका फल प्राप्त होगा।'

तब मुझे उनकी तपस्याका महान् बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज ! लो, यह है तुम्हारा भाई महाबली भीमसेन। मैंने इसकी हिंसा नहीं की। तुम्हारा कल्याण हो, अब मुझे विदा दो; मैं पुनः स्वर्गलोकको जाऊँगा।

यह कहकर राजा नहुषने अजगरका शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्गमें चले गये। धर्मात्मा

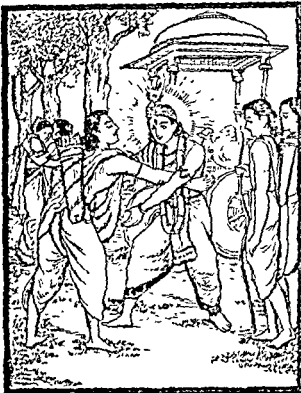
युधिष्ठिर भी अपने भाई भीम और धौम्य मुनिको साथ ले आश्रमपर लौट आये। वहाँ एकत्रित हुए ब्राह्मणोंसे युधिष्ठिरने यह सारी कथा कह सुनायी।

काम्यक वनमें पाण्डवोंके पास श्रीकृष्ण और मार्कण्डेय मुनिका आना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जिन दिनों पाण्डवसौग सरस्वतीके तटपर निवास करते थे, उसी समय यहाँ कार्तिककी पूर्णिमाका पर्व लगा। उस अवसरपर पाण्डवोंने बड़े-बड़े तपस्वियोंके साथ सरस्वती-तीर्थपर वर्षके अनुसार पुण्यकर्म किये और कृष्णपक्षका आरम्भ होते ही वे धीम्य मुनिके साथ सारथ्य और आगे चलनेवाले सेपकोंसहित काम्यक वनको चल दिसे यहाँ पहुँचनेपर मुनियोंने उनका अतिथि-सत्कार किया और वे द्रौपदीके सहित यहाँ रहने लगे।

एक दिन एक ब्राह्मण, जो अर्जुनका प्रिय मित्र था, यह संदेश लेकर आया कि 'महाबाहु भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ शीघ्र ही पधारनेवाले हैं। भगवान्को यह मालूम हो चुका है कि आप लोग इस वनमें आ गये हैं। वे सदा ही आप लोगोंके मिलनेको उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याणकी बातें सोचा करते हैं। दूसरा शुभ संवाद यह है कि स्वाध्याय और तपस्यामें लगे रहनेवाले कल्पान्तजीवी महान् तपस्वी महात्मा मार्कण्डेयजी भी शीघ्र ही आपलोगोंसे मिलेंगे।'

यह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी-

नन्दन भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामाके साथ रथपर बंधकर

यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने रथमें नीचे उतरकर बड़े हयंतो धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीमके चरणोंमें प्रणाम करके फिर धीम्य मुनिका पूजन किया। फिर नकुल और सहदेवने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भगवान् अर्जुनको हृदयसे लगाकर मिले और द्रौपदीको अपनी मोठी यातासे सात्व्यता दी। इसी प्रकार श्रीकृष्णकी रानी सत्यभामा भी द्रौपदीसे गले लगाकर मिलीं।

इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होनेपर सभी पाण्डवोंने अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धीम्य मुनिके साथ श्रीकृष्णका सत्कार किया और उन्हें सब ओरसे घेरकर बंध गये। तब भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा—'पाण्डवधेठे! धर्मका पालन राज्यकी प्राप्तिसे भी बढ़कर बताया गया है, धर्मको ही प्राप्तिके लिये शास्त्र तपका उपदेश देते हैं। तुमने सत्यमायण और सरल व्यवहारके द्वारा अपने धर्मका पालन करते हुए इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय प्राप्त कर ली है। तुम किसी कामकाके लिये नहीं, निष्कामभावसे शुभ कर्मोंका आचरण करते हो। धनके लोभसे भी स्वधर्मका त्याग नहीं करते। इसके ही प्रभावसे तुम धर्मराज बहलाते हो। तुममें धान, सत्य, तप, श्रद्धा, मुक्ति, क्षमा और धैर्य—सब कुछ है। राज्य, धन और भोगोंको पाकर भी तुमने इन सद्गुणोंसे सदा ही प्रेम रखया है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी सभी कामनाएँ पूर्ण होंगी।'

तत्परचातु भगवान् द्रौपदीसे बोले—'यागतेनि। तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुशील हैं, धर्मवद सोखनेसे उनका बड़ा अनुराग है। वे अपने मित्रोंके साथ रहकर सदा ही सत्पुरुषोंके आचारका पालन करते हैं। दक्षिणोत्तमन्दन प्रवृत्त जित प्रकार अनिच्छ और अभिमन्युके अस्वविद्याकी शिक्षा देता है, वैसे ही तुम्हारे प्रतिविद्यन् आवि पुत्रोंको भी सिखाता है।'

इस प्रकार द्रौपदीको उसके पुत्रोंका कुशल-नामाचार सुनाकर श्रीकृष्णने पुनः धर्मराजसे कहा—'राजन्! बसार्ह, कुकुर और अन्धक बंसोंके घोर सदा आपकी आशङ्का पालन करेंगे और आप उन्हें जहाँ चाहेंगे, वहाँ वे तपे रहेंगे। आपकी प्रतिभाका समय पूरा होते ही बसार्हबंसो मोटा आपने शत्रुओंकी सेनाका संहार कर डालेंगे। फिर आप सदाके लिये शोकरहित हो अपना राज्य प्राप्त कर हस्तिनापुरमें प्रवेश करेंगे।'

महात्मा युधिष्ठिरने पुरयोत्तम श्रीकृष्णके विचार अपने अनुकूल जानकर उनकी प्रशंसा की और उनकी ओर

एकटक वृष्टिसे देखते हुए हाथ जोड़कर कहा—'केशव ! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पाण्डवोंके केवल आप ही सहारे हैं, कुन्तीके पुत्र आपकी ही शरणमें हैं । हमें विश्वास है, समय आनेपर आप हमारे लिये, जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे । हमलोगोंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार प्रायः बारह वर्षोंका समय निर्जन वनमें धूम-फिरकर व्यतीत कर दिया है । अब विधिपूर्वक अज्ञातवासकी अवधि पूरी करके ये पाण्डव आपकी ही शरण लेंगे ।'

इस प्रकार श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे, उसी समय हजारों वर्षोंकी आयुवाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कण्डेयजीने वहाँ दर्शन दिया । मार्कण्डेयजी अजर-अमर हैं; वे रूप और उदारता आदि गुणोंसे युक्त हैं तथा हैं तो सबसे वृद्ध, किंतु देखनेमें ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई पच्चीस वर्षका तरुण हो । वहाँ पधारनेपर समस्त पाण्डव, भगवान् श्रीकृष्ण और वनवासी ब्राह्मणोंने मार्कण्डेय मुनिका पूजन करके उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया । उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसनपर विराजमान हुए । इसी समय देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे । पाण्डवोंने उनका भी यथायोग्य सत्कार किया । इसके बाद कथाका प्रसंग

उपस्थित करनेके लिये धर्मराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया—“मुने ! आप सबसे प्राचीन हैं,

देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा और राजर्षि—सबका चरित्र आपको विदित है । इसीलिये मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ । धर्मका पालन करनेपर भी जब मैं अपनेकी सुखोंसे वञ्चित पाता हूँ और सदा बुराचारमें ही लगे रहनेवाले दुर्योधन आदिको सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूँ तो मेरे मनमें प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि 'पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मोंका आचरण करता है उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मोंका नियन्ता किस प्रकार होता है ? मनुष्यको सुख अथवा दुःख मिलनेमें क्या कारण है ?' ”

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! तुमने जो यह प्रश्न किया है, वह बिल्कुल ठीक है । यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है, वह सब तुम्हें विदित है; केवल लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये तुम मुझसे पूछ रहे हो । अतः मनुष्य इस लोक अथवा परलोकमें कैसे सुख-दुःखका उपभोग करता है—इस विषयमें मैं जो कुछ बताऊँ, उसे ध्यान देकर सुनो । सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । उन्होंने जीवोंके लिये निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाये, साथ ही शुद्ध धर्मका ज्ञान करानेवाले उत्तम धर्मशास्त्रोंको प्रकट किया । उस समयके सभी मनुष्य उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाले थे । उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था । वे सदा ही सत्यभाषण किया करते थे । सबके-सब मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा और दीर्घायु होते थे । सभी स्वच्छन्दतापूर्वक आकाशमार्गसे उड़कर देवताओंसे मिलने जाते और स्वच्छन्दचारी होनेके कारण जब इच्छा हुई पुनः लीट आते थे । वे अपनी इच्छा होनेपर ही मरते और इच्छाके अनुसार ही जीवित रहते थे । उन्हें किसी प्रकारकी बाधा नहीं सताती थी और न कोई भय ही होता था । वे उपद्रवसे रहित, पूर्णकाम, सभी धर्मोंको प्रत्यक्ष करने वाले, जितेन्द्रिय और राग-द्वेषसे रहित होते थे । उनकी आयु हजार वर्षोंकी होती थी और वे हजार-हजार संतान उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते थे ।

इसके पश्चात् कालान्तरमें मनुष्योंकी आकाश-गति बंद हो गयी । लोभ पृथ्वीपर ही विचरने लगे, उनपर काम, क्रोधका अधिकार हो गया । वे छल-कपटसे जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोहके चशीभूत हो गये । इसलिये इस शरीरपर उनका अधिकार न रहा । वे बारंबार तरह-तरहकी योनियोंमें जन्म-मरणका बलेश भोगने लगे । उनकी कामनाएँ, उनके संकल्प और उनका ज्ञान—सभी निष्फल हो गये । स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी । सभी सबपर संदेह करके एक-दूसरेको बलेश देने लगे । इस प्रकार पापकर्मोंमें प्रवृत्त हुए पापियोंकी उनके कर्मानुसार आय भी

कम हो गयी। हे कुन्तीनन्दन ! इस संसारमें मृत्युके परचात् जीवकी गति उसके कर्मके अनुसार ही होती है। यमराजके नियत किये हुए पुण्य-पापकर्मोंके फलका उपभोग करनेवाला जीव प्राप्त हुए सुख-दुःखको दूर करनेमें समर्थ नहीं है। कोई प्राणी इस लोकमें सुख पाता है और परलोकमें दुःख। किसीको परलोकमें ही सुख मिलता है और इस लोकमें दुःख। किसीको दोनों ही लोकोंमें सुख मिलता है और किसीको दोनोंहीमें दुःख उठाना पड़ता है। जिनके पास बहुत धन होता है, वे अपने शरीरको हर तरहसे सजाकर नित्य आनन्द भोगते हैं। अपने देहके ही सुखमें आगक्त हुए उन मनुष्योंको केवल इसी लोकमें सुख मिलता है। परलोकमें तो उनके लिये सुखका नाम भी नहीं है। जो लोग इस लोकमें योगसाधना करते हैं, कठिन तपस्यामें लगे होते हैं और स्वाध्यायमें तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेन्द्रिय एवं अहिंसापरायण होकर जो अपने शरीरको दुर्बल कर देते हैं उनके लिये इस लोकमें सुख नहीं है, वे परलोकमें सुख

उठाते हैं। जो पहले धर्मका आचरण करते हैं और धर्म-पूर्वक ही धनका उपार्जन करके समयपर स्त्रीसे विवाह कर उसके साथ यज्ञ-यागादिमें उस धनका सदुपयोग करते हैं, उनके लिये यह लोक और परलोक दोनों ही सुखके स्थान हैं। परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या, तप और दानके लिये प्रयास न करके केवल विषय-सुखके ही लिये प्रयत्न करते हैं उनके लिये न तो इस लोकमें सुख है, न परलोकमें। राजा युधिष्ठिर ! तुम सब लोग बड़े ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये ही तुम सब भाइयोंका प्रादुर्भाव हुआ है। तुम तपस्या, दम और सदाचारमें सदा ही तत्पर रहनेवाले और शूरवीर हो। इस संसारमें बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और ऋषियोंको संतुष्ट करोगे और अन्तमें उत्तम लोकमें जाओगे। अपने इस वर्तमान कष्टको देखकर तुम मनमें किसी प्रकारकी शंका न करो। यह दुःख तो तुम्हारे भायो सुखका ही कारण है।

उत्तम ब्राह्मणोंका महत्त्व

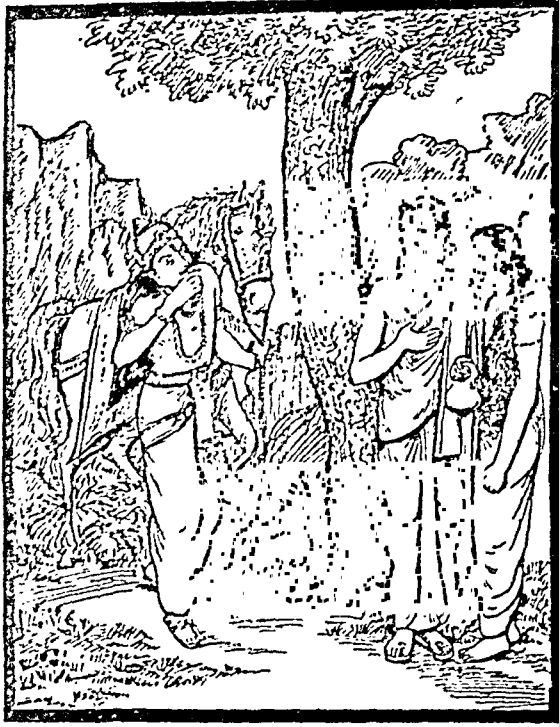
वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर पाण्डुपुत्रोंने महात्मा मार्कण्डेयजीसे कहा—मुनिवर ! हम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी महिमा सुनना चाहते हैं, आप कृपया वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजी बोले—हैहयवंशी क्षत्रियोंका परपुरञ्जय नामक एक राजकुमार, जो बड़ा ही सुन्दर और अपने वंशकी धर्मादाकी बढ़ानेवाला था, एक दिन वनमें शिकार खेलनेके लिये गया। तृण और सताओंसे भरे हुए उस वनमें धूमते-धूमते उस राजकुमारकी दृष्टि एक मुनिपर पड़ी, जो काला मृगचर्म ओढ़े थोड़ी ही दूरपर बंठे थे। कुमारने उन्हें काला मृग ही समझा और अपने तीरका निशाना बना दिया। मुनिकी हत्या हो गयी—यह जानकर राजकुमारको बड़ा अनुत्ताप हुआ, यह शोकसे मूर्छित हो गया। फिर वह हैहय-वंशी क्षत्रियोंके पास गया और उनसे इस दुर्घटनाका समा-चार कहा। यह सुनकर वे भी बहुत दुःखी हुए और

वे मुनि किसके पुत्र हैं, इसका पता लगाते हुए कश्यपनन्दन अरिष्टनेमिके आश्रमपर पहुँचे। वहाँ मुनिवर अरिष्टनेमिकी प्रणाम करके वे सखे हो गये। मुनिने उनके आतिथ्य-सत्कारके लिये मधुपर्क आदि सामग्री अर्पण की। यह देखकर वे बोले—'मुनिवर ! हम अपने दूषित कर्मके कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहे। हमसे ब्राह्मणकी हत्या हो गयी है।'

ब्रह्मर्षि अरिष्टनेमिने कहा—'आपसोगेंसे ब्राह्मणकी हत्या कैसे हुई ? और वह मरता हुआ ब्राह्मण कहाँ है ?' उनके प्रश्नपर क्षत्रियोंने मुनिके वधका सारा समाचार ठीक-ठीक बताया और उन्हें साप लेकर उस स्थानपर आये, जहाँ मुनिकी हत्या हुई थी। किंतु वहाँ उन्हें मरे हुए मुनिकी सारा नहीं मिली।

तब मुनिवर अरिष्टनेमिने उनसे कहा—'परपुरञ्जय !

हुआ मुनि यहाँ कैसे आ गया ? इसे किस प्रकार जीवन मिला ? क्या यह तपस्याका ही बल है, जिसने इसे पुनः जीवित कर दिया ? विप्रवर ! हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं ।’

ब्रह्मर्षिने उनसे कहा—राजाओ ! मृत्यु हमलोगोंपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । इसका क्या कारण है, यह भी हम आपलोगोंको बताते हैं । हम सदा सत्य ही बोलते हैं और सर्वदा अपने धर्मका पालन करते रहते हैं । इसलिये हमें मृत्युका भय नहीं है । हम ब्राह्मणोंके कुशलकी, उनके शुभकर्मोंकी ही चर्चा करते हैं; उनके दोषोंका बखान नहीं करते । हम अतिथियोंको अन्न और जलसे तृप्त करते हैं; हमपर जिनके पालनका भार है, उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं और उनसे वचा हुआ अन्न स्वयं भोजन करते हैं । हम सदा शम, दम, क्षमा, तीर्थसेवन और दानमें तत्पर रहनेवाले हैं; पवित्र देशमें निवास करते हैं । इन सब कारणोंसे भी हमें मृत्युका भय नहीं है । ये सब बातें मैंने संक्षेपमें ही सुनायी हैं । अब आप जायें, ब्रह्महत्याके पापसे इस समय आपलोगोंको कोई भय नहीं रहा ।

इधर देखो, यही वह ब्राह्मण है जिसे तुमलोगोंने मार डाला था । यह मेरा ही पुत्र है और तपोव्रतसे युक्त है ।’ उस मुनिकुमारको जीवित देख वे लोग बड़े आश्चर्यमें पड़े और कहने लगे, ‘यह तो बड़े ही आश्चर्यकी बात है । यह मरा

यह सुनकर उन हैहयवंशी क्षत्रियोंने ‘एवमस्तु’ कहकर मुनिवर अरिष्टनेमिका सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने देशको चले गये ।

ताक्षर्य-सरस्वती-संवाद

भार्कण्डेयजी कहते हैं—पाण्डुनन्दन ! एक समय मुनिवर ताक्षर्यने सरस्वती देवीसे कुछ प्रश्न किया था । उसके उत्तरमें सरस्वतीने जो कुछ कहा, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ; ध्यान देकर सुनो ।

ताक्षर्यने पूछा—भद्रे ! इस संसारमें मनुष्यका कल्याण करनेवाली वस्तु क्या है ? किस प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अपने धर्मसे भ्रष्ट नहीं होता ? देवि ! तुम मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा । मुझे दृढ़ विश्वास है, तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्मसे गिर नहीं सकता ।

सरस्वतीने कहा—जो प्रमाद छोड़कर पवित्रभावसे नित्य स्वाध्याय—प्रणव-मन्त्रका जप करता रहता है और अर्चि आदि मार्गोंसे प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्मको जान

लेता है, वही देवलोकसे ऊपर ब्रह्मलोकमें जाता है और देवताओंके साथ उसका प्रेमसम्बन्ध (मित्रभाव) हो जाता है । दान करने वालोंको भी उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है । वस्त्र-दान करनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है । सुवर्ण देनेवाला देवता होता है । जो अच्छे रंगकी हो, सुगमतासे दूध डुहवा लेती हो, अच्छे बछड़े देनेवाली हो और बन्धन तोड़कर भाग जानेवाली न हो—ऐसी गौका जो लोग दान करते हैं, वे गौके शरीरमें जितने रोएँ हों, उतने वर्षोंतक परलोकमें पुण्यफलोंका उपभोग करते हैं । जो कपिला गौको वस्त्र ओढ़ाकर उसके पास काँसीकी दोहनी रखकर उसे द्रव्य, वस्त्र आदि एवं दक्षिणाके साथ दान करता है उस दाताके पास वह गौ कामधेनुके रूपमें उपस्थित होकर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण करती है । गोदान करनेवाला मनुष्य

पने पुत्र, पौत्र आदि सात पौढ़ियोंका नरकसे उद्धार करता । काम, क्रोध आदि दानवीके घंगुलमें फँसकर घोर तानान्धकारसे परिपूर्ण नरकमें गिरते हुए प्राणीको यह दान उसी भाँति बचा लेता है, जैसे हवाके द्वारासे चलती ही नाय समुद्रमें डूबते हुए मनुष्यको । ब्राह्म विवाहकी विधिसे न्यादान करनेवाला, ब्राह्मणको पुष्पी दान देनेवाला और अस्त्रीय विधिके अनुसार अन्य पशुओंका दान करनेवाला नृप्य इन्द्रलोकमें जाता है । जो सवाचारी रहकर नियम-ब्रह्म सात वर्गोंतक प्रज्वलित अग्निमें हवन करता है, वह

अपने पुण्यकर्मोंसे अपनी सात ऊपरकी ओर सात नीचेकी पौढ़ियोंका उद्धार कर देता है ।

ताक्ष्यने पूछा—देवि ! अग्निहोत्रके प्राचीन नियम क्या हैं ?

सरस्वतीने कहा—अपवित्र अवस्थामें और हाथ-चर घोंघे बिना हवन नहीं करना चाहिये । जो वेदका पाठ और अर्थ नहीं जानता, अर्थ जाननेपर भी जिसे उसका अनुभव नहीं है, वह अग्निहोत्रका अधिकारी नहीं है । देवता यह जाननेकी इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भावसे हवन कर रहा है । वे पवित्रता चाहते हैं, इसीलिये श्रद्धाहीन पुरुषके विषे हुए हविष्यकी स्वीकार नहीं करते । वेद न जाननेवाले अधोविय पुरुषको वेदका अर्थ सिद्ध हविष्य प्रदान करनेके

कार्यमें नियुक्त न करे; क्योंकि ब्रह्मा मनुष्य जो हवन करता है, वह ध्यय हो जाता है । अधोविय पुरुषको वेदमें अपूर्ण (अपरिचित) कहा गया है । जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुषका दिया अन्न भोजन नहीं करता, वैसे ही अधोवियका दिया हुआ हविष्य देवता नहीं ग्रहण करते; अतः उसे अग्निहोत्र नहीं करना चाहिये । जो धन आदिके अग्निमानसे रहित होकर सत्यव्रतका पातन करते हुए प्रतिदिन ध्यदापूर्वक हवन करते हैं और हवनसे शेष अन्नका भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगन्धसे भरे हुए गौओंके लोकेमें जाते हैं और वहाँ परम सत्य परमात्माका दर्शन करते हैं ।

ताक्ष्यने पूछा—मुन्दरि ! मेरे विचारसे तो तुम परमात्मस्वरूपमें प्रवेश करनेवाली क्षेत्रज्ञभूता प्रजा (ब्रह्मविद्या) और कर्मफलको प्रकाशित करनेवाली उत्कृष्ट बुद्धि हो; किन्तु यास्तवमें तुम क्या हो, यह मैं पूछ रहा हूँ ।

सरस्वती बोली—मैं परापर विद्यारूपा सरस्वती हूँ । तुम्हारा संग्रह दूर करनेके लिये ही यहाँ प्रकट हुई हूँ । आन्तरिक श्रद्धा और भावमें मेरी स्थिति है; जहाँ श्रद्धा और भाव हो, वहाँ मैं प्रकट होती हूँ । तुम निकट हो, इसलिये मैंने तुमसे इन तात्त्विक विषयोंका यथायत् वर्णन किया है ।

ताक्ष्यने पूछा—देवि ! जिसे परम श्रद्धासत्यरूप मानते हुए मुनिजन इन्द्रियोंका निग्रह आदि करते हैं तथा जिस परम मोक्षस्वरूपमें धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोकरहित परम मोक्षपदका वर्णन कीजिये । क्योंकि जिस परम मोक्षपदको सांख्ययोगी और कर्मयोगी जानते हैं, उस सनातन मोक्षतत्त्वको मैं नहीं जानता ।

सरस्वती बोली—स्वाध्यायस्वरूप योगमें समे हुए तथा तपको ही धन माननेवाले योगी व्रत, पुण्य और योगके साधनोसे जिस परमपदको प्राप्त कर शोकरहित हो मुक्त हो जाते हैं वही परात्पर सनातन ब्रह्म है, वेदवेत्ता उसी परम पदको प्राप्त होते हैं । उस परमब्रह्ममें ब्रह्माण्डरूपी एक विशाल बेंतका वृक्ष है, वह भोगस्थानरूपी अनन्त शाखाओंमें मुक्त तथा शब्दादि विषयस्वरूपी पवित्र सुगन्धसे सत्प्रभ है । उस ब्रह्माण्डरूपी वृक्षका मूल अविद्या है । अविद्यारूपी मूलसे भोगवास्तानामयो निरन्तर बहनेवाली अनन्त नदियाँ उत्पन्न होती हैं । वे नदियाँ ऊपरसे तो रमणीय, पवित्र सुगन्धवाली प्रतीत होती हैं तथा मधुके समान मधुर एवं जलके समान सृष्टि करनेवाले विषयोंको धहामा करती हैं; परन्तु यास्तवमें वे सद्य भूने हुए जीके समान फल देनेमें असमर्थ, पूर्वोक्त समान अनेक छिद्रोंवाली, हिता करनेके निमित्त तकनेवाली अर्थात् भांसके समान अपवित्र, मूले शाकके समान वारमूय और क्षीरके समान श्विकर सगनेवाली

होनेपर भी कोचड़के समान चित्तमें मलिनता उत्पन्न करने-वाली हैं। बालूके कणोंके समान परस्पर विलग एवं अह्मण्डरुपी बँटके वृक्षकी शाखाओंमें बहनेवाली हैं। मुने!

इन्द्र, अग्नि और पवन आदि देवता मरुद्गणोंके साथ जिस ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये यज्ञोंद्वारा जिसका पूजन करते हैं, वह मेरा परम पद है।

वैवस्वत मनुका चरित्र—महामत्स्यका उपाख्यान

वैशम्पायनजी कहते हैं—इसके बाद पाण्डुनन्दन गुधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे कहा, 'अब आप हमें वैवस्वत मनुके चरित्र सुनाइये।'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! विवस्वान् (सूर्य) के एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापतिके समान कान्तिमान् और महान् ऋषि था। उसने बवरिकाश्रममें जाकर एक पैरपर बड़े हो दोनों बाँहें ऊपर उठाकर दस हजार वर्षतक बड़ा गारी तप किया। एक दिनकी बात है, मनु चीरिणी नदीके तटपर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उनके पास एक मत्स्य आकर मिला, 'महात्मन् ! मैं एक छोटी-सी मछली हूँ; मुझे यहाँ अपनेसे बड़ी मछलियोंसे सदा भय बना रहता है, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें।'

वैवस्वत मनुको उस मत्स्यकी बात सुनकर बड़ी दया

की। उन्होंने उसे अपने हाथपर उठा लिया और पानीसे

बाहर लाकर एक मटकेमें रख दिया। मनुका उस मत्स्यमें पुत्रभाव हो गया था, उनकी अधिक देख-भालके कारण वह उस मटकेमें बढ़ने और पुष्ट होने लगा। कुछ ही समयमें वह बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। अतः मटकेमें उसका रहना कठिन हो गया।

एक दिन उस मत्स्यने मनुको देखकर कहा, 'भगवन् ! अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिये।' तब मनुने उसे मटकेमेंसे निकालकर एक बहुत बड़ी बादलीमें डाल दिया। वह बावली दो योजन लंबी और एक योजन चौड़ी थी। वहाँ भी वह मत्स्य अनेकों वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अँट सका। एक दिन उसने फिर मनुसे कहा—'भगवन् ! अब तो आप मुझे समुद्रकी रानी गङ्गाजीके जलमें डाल दें, वहाँ मैं आरामसे रह सकूँगा; अथवा आप जहाँ ठीक समझें, वहाँ मुझे पहुँचा दें।'

मत्स्यके ऐसा कहनेपर मनुने उसे गङ्गाजीके जलमें ले जाकर छोड़ दिया। कुछ कालतक वहाँ रहनेके पश्चात् वह और भी बढ़ गया। फिर उसने मनुको देखकर कहा, 'भगवन् ! अब तो बहुत बड़ा हो जानेके कारण मैं गङ्गाजीमें भी हिल-डुल नहीं सकता। आप मुझपर कृपा करके अब समुद्रमें ले चलिये। तब मनुने उसे गङ्गाजीके जलसे निकाला और ले जाकर समुद्रके जलमें डाल दिया। समुद्रमें डालनेपर उस महामत्स्यने मनुसे हँसकर कहा, 'तुमने मेरी हर तरहसे रक्षा की है। अब इस अवसरपर जो कार्य उपस्थित है, उसे मैं बताता हूँ; सुनो। थोड़े ही समयमें इस चराचर जगत्का प्रलय होनेवाला है। समस्त विश्वके डूब जानेका समय आ गया है; अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई मजबूत रस्ती बाँध दो और सप्तपियोंको साथ लेकर उसपर बैठ जाओ। सब प्रकारके अन्न और औषधियोंके बीजोंका अलग-अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूपसे नावपर रख लो और नावपर बँठे-बँठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। समयपर मैं सौंगवाले महामत्स्यके रूपमें आऊँगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना। अब मैं जा रहा हूँ।'

उस मत्स्यके कथनानुसार मनु सब प्रकारके बीज लेकर

तावमें बँध गये और उच्चात तरङ्गोंसे सहाराते हुए समुद्रमें तरंगे लगे। उन्होंने उस महामत्स्यका स्मरण किया। उनको चिन्तित जानकर यह शृङ्गधारी मत्स्य नौकाके पास आ गया। मनुने उस रस्तीका फंदा उसके सींगमें डाल दिया।

उसके बँधकर वह मत्स्य उस नायको बड़े वेगसे समुद्रमें खींचने लगा और नावपर बँडे हुए लोगोंको जलके ऊपर ही तैराता रहा। उस समय समुद्रमें ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थीं,

पानीके वेगसे उसमें गर्जना हो रही थी। प्रलयकालीन वामुके झोंकेंसे वह नाव डगमगा रही थी। उस समय म भूमिका पता चलता था न विशाश्रोंका। धुलोक और आकाश—सब जलमय हो रहा था। केवल मनु, सत्ययि और वह मत्स्य—ये ही दिखायी पड़ते थे। इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षोंतक महासागरमें उस नावकी सावधानीसे सब ओर खींचता रहा।

इसके बाद यह उस नायको खींचकर हिमालयकी सबसे ऊँची चोटीपर ले गया और उसपर बँडे हुए श्रियिणोंसे हँसकर बोला, 'हिमालयके इस शिखरमें नावकी बाँध दो, देरी न करो।' यह सुनकर उन श्रियिणोंने शीघ्र ही उस नायको शिखरमें बाँध दिया। आज भी हिमालयका यह शिखर 'नौकाबन्धन' नामसे विख्यात है। इसके बाद महामत्स्यने पुनः उनके हितकी बात कही—'मैं भगवान् प्रजापति हूँ, मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्यरूप धारण कर तुमनोंको इस संकटसे बचाया है। अब मनुको चाहिये कि देवता, अमुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजाकी, सब लोकोंकी और सम्पूर्ण धरावरकी सृष्टि करें। इन्हें जगत्की सृष्टि करनेकी प्रतिभा तपस्यासे प्राप्त होगी। और मेरी कृपासे प्रजाकी सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा।'

यह कहकर वह महामत्स्य अन्तर्धान हो गया। इसके बाद जब मनुको सृष्टि करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की, उसके बाद सृष्टि आरम्भ की। फिर तो वे पहले कल्पके सामान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। युधिष्ठिर। इस प्रकार तुमको यह मत्स्यरत्न प्राचीन उपाख्यान सुनाया है।

श्रीकृष्णकी महिमा और सहस्रयुगके अन्तमें होनेवाले प्रलयका वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—मत्स्योपाख्यान सुननेके पश्चात् युधिष्ठिरने पुनः मनिवर मार्कण्डेयजीसे कहा, 'महामुने! आपने हजार-हजार युगोंके अन्तरसे होनेवाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। इस संसारमें आपके समान बड़ी बामुबाला दूसरा कोई दिखायी भी नहीं देता। आप भगवान् नारायणके पादोंमें निश्चयात् हैं, परलोकमें आपकी महिमाका सर्वत्र गान होता है। आपने ब्रह्मकी उपलम्बिके स्थानभूत हृदयकमलकी कर्णिकाका योगकी कलासे उद्घाटन कर वैराग्य और अर्घ्याससे प्राप्त हुई विष्ययुष्टिद्वारा

विश्वरचयिता भगवान्का अनेकों बार साक्षात्कार किया है। इसीलिये सबको मारनेवाली मृत्यु और सबके शरीरको क्षीण तथा दुर्बल बनानेवाली वृद्धावस्था आपका स्पर्श नहीं करती। महाप्रलयके समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, अन्तरिक्ष, पृथ्वी आदिमेंसे कोई भी शेष नहीं रहता, तारे लोक जलमग्न हो जाते हैं, स्थावर, जंगम, देवता, अमुर, सत्य आदि जातियाँ मट्ट हो जाती हैं, उस समय पद्मपत्रपर सोनेवाले ताम्रभूतेवर ब्रह्माजीके पास रहकर केवल आप ही उपासना करते हैं। विप्रवर! यह सारा पूर्वकालीन

इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनेकों बार अनुभव किया हुआ है। सम्पूर्ण लोकोंमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो। अतः मैं आपसे सारी सृष्टिके फारणसे सम्बन्ध रखने वाली कथा सुनना चाहता हूँ।'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! मैं स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माको नमस्कार करके तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। ये जो हमलोगोंके पास बँठे हुए पीताम्बरधारी जनादन (श्रीकृष्ण) हैं, ये ही इस संसारकी सृष्टि और संहार करनेवाले हैं। ये ही भगवान् समस्त भूतोंके अन्तर्यामी और उनके रचयिता हैं। ये परम पवित्र, अचिन्त्य एवं आश्चर्यमय तत्त्व हैं। ये सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थकी प्राप्तिमें भी ये ही कारण हैं। ये अन्तर्यामीरूपसे सबको जानते हैं, इन्हें वेद भी नहीं जानते। सम्पूर्ण जगत्का प्रलय हो जानेके पश्चात् इन आदिभूत परमेश्वरसे ही यह सम्पूर्ण आश्चर्यमय जगत् इन्द्रजालके समान पुनः उत्पन्न हो जाता है।

चार हजार दिव्य वर्षोंका एक सत्ययुग बताया गया है, उतने ही (चार) सौ वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके होते हैं। इस प्रकार कुल अड़तालीस सौ दिव्य वर्ष सत्ययुगके हैं। तीन हजार दिव्य वर्षोंका वेतायुग होता है, तथा तीन-तीन सौ दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके होते हैं। इस प्रकार यह युग छत्तीस सौ दिव्य वर्षोंका होता है। त्हापरका मान दो हजार दिव्य वर्ष है तथा उतने ही (दो) सौ दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके हैं, अतः सब मिलकर चौबीस सौ दिव्य वर्ष त्हापरके हैं। कलियुगका मान है एक हजार दिव्य वर्ष। उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांशके मान भी सौ-सौ दिव्य वर्ष हैं। इस प्रकार कलियुग बारह सौ दिव्य वर्षोंका होता है। कलियुगके क्षीण हो जानेपर पुनः सत्ययुगका आरम्भ होता है। इस प्रकार बारह हजार दिव्य वर्षोंका एक चतुर्युगी होती है। एक हजार चतुर्युग बीतने पर ब्रह्माका एक दिन होता है। यह सारा जगत् ब्रह्माके दिनभर रहता है, दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसीको इस विश्वका प्रलय कहते हैं।

सहस्रयुगकी समाप्तिमें जब थोड़ा-सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलियुगके अन्तिम भागमें प्रायः सभी मनुष्य भिष्यायादी हो जाते हैं। ब्राह्मण शूद्रोंके कर्म करते हैं, शूद्र वैश्योंकी भाँति धन संपह करने लगते हैं अथवा क्षत्रियोंके कर्मोंसे जीविका चलाने लगते हैं। ब्राह्मण घर, स्थाध्याय, वण्ड और मृगचर्म आदिवा त्याग कर देते हैं,

भक्ष्याभक्ष्यका विचार छोड़ सभी कुछ भक्षण करते हैं तथा जपसे दूर भागते हैं और शूद्र गायत्रीके जपको अपनाते हैं।

इस प्रकार जब लोगोंके विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तो प्रलयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है। पृथ्वीपर स्नेच्छोंका राज्य हो जाता है। महान् पशु और असत्यवादी आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन तथा आदि जातियोंके लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपने-अपने धर्म त्यागकर दूसरे वर्णोंके कर्म करने लगते हैं। सबकी आयु, बल, वीर्य और पराक्रम घटने लगते हैं। मनुष्य नाटे कदके होने लगते हैं; उनकी बातचीत सत्यका अंश बहुत कम होता है। उस समयकी स्त्रियाँ नाटे कदवाली और बहुत अच्छे पैदा करनेवाली होती हैं। उनमें शील और सदाचार नहीं रह जाता। गाँव-गाँव अन्न बिकाने लगता है, ब्राह्मण वेद बेचते हैं, स्त्रियाँ वैश्यावृत्ति करने लगती हैं। गौएँ बहुत कम दूध देती हैं। वृक्ष फूल-फल बहुत कम लगते हैं। उनपर अच्छे पक्षि-मदले अधिकतर कौए ही बसेरा लेते हैं।

ब्राह्मणलोग लोभवश पातकी राजाओंसे भी दक्षिण लेते हैं, भूठे धर्मका डोंग रचते हैं, भिक्षा माँगनेके बाद दसों दिशाओंमें धूम-धूमकर चोरी करते हैं। गृहस्थ अपने ऊपर टैक्सका भार बढ़ानेसे इधर-उधर चलाकर फरते हैं। ब्राह्मण मुनियोंका वेद बनाकर वैश्यवृत्ति जीविका चलाने हैं तथा मदिरा पीते और मुस्पत्नीके साथ व्यभिचार करते हैं। जिनसे शरीरमें मांस और रक्त निकलता है उन लौकिक फायोंको ही करते हैं—दुर्बल होनेके भयसे धर्म और तपस्याका नाम नहीं लेते। उस समय न तो समय वर्षा होती है और न बोये हुए बीज ही ठीक तरहसे जलते हैं। लोक बनावटी तौल-नापसे व्यापार करते हैं तथा व्यापार बड़े कपटी होते हैं। राजन् ! कोई पुरुष विश्वास कर धर्म हरकी रीतिसे उनके यहाँ धन रखते हैं तो वे पापी निर्लज्ज उसकी धरोहरको हड़प जानेका प्रयत्न करते हैं और उससे कहते हैं कि 'हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है।'

स्त्रियाँ पतिको धोला देकर नौकरोंके साथ व्यभिचार करती हैं। धीरे पुरुषोंकी स्त्रियाँ भी अपने स्वामीका पक्ष त्याग करके दूसरोंका आश्रय लेती हैं। इस प्रकार जब सत्ययुग पूरे होनेकी आते हैं तो बहुत वर्षोंतक सृष्टि बंद हो जाती है, इससे थोड़ी शक्तिवाले प्राणी भूलसे व्याकुल होकर पैदा होते हैं। इसके बाद सात सूर्योंका अन्त प्रचण्ड तेज बढ़

है; वे सातों सूर्य नदी और समुद्र आदिमें जो पानी होता है, उसे भी सोख लेते हैं। उस समय जो भी तृण, काष्ठ अथवा सूखे-गोले पदार्थ होते हैं, वे सभी भस्मोभूत विलामी देने लगते हैं। इसके बाद संवत्क नामकी प्रलयकालीन अग्नि वायुके साथ सम्पूर्ण लोकमें फैल जाती है। पृथ्वीका भेदन कर वह अग्नि रसातल तकमें पहुँच जाती है। इससे देवता, दानव और यक्षोंको महान् भय पंदा हो जाता है। वह नागलोकको जलाकर इस पृथ्वीके नीचे जो कुछ भी है, उस सबको क्षणभरमें नष्ट कर देती है। इसके बाद अशुभ-कारो वायु और वह अग्नि देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस आदिसे युक्त समस्त विश्वको ही जलाकर भस्म कर डालते हैं।

फिर आकाशमें मेघोंकी घनघोर घटा फिर आती है, बिजली कौंधने लगती है और भयंकर गर्जना होती है। उस समय इतनी वर्षा होती है कि यह भयानक अग्नि शान्त हो जाती है। ये मेघ बारह वर्षतक वर्षा करते रहते हैं। इससे समुद्र मर्यादा छोड़ देते हैं, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी जलमें डूब जाती है। तत्परचात् पवनके वेपथे धापसमें ही टकराकर ये मेघ भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्माश्री उस प्रवण्ड पवनको पीकर उस एकाग्रवके जलमें शयन करते हैं। उस समय देवता, असुर, यक्ष, राक्षस तथा अन्य चराचर जीवोंका तो नाश हो जाता है। केवल मैं ही उस एकाग्रवमें उठती हुई सहरोकि यपेड़े लाता हुआ इधर-उधर भटकता फिरता हूँ।

मार्कण्डेयद्वारा बालमुकुन्दका दर्शन और उनकी महिमाका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजा युधिष्ठिर! एक समय-की बात है, जब मैं एकाग्रवके जलमें सावधानतापूर्वक बड़ी बेरतक तंत्रता-तंत्रता बहुत दूर जाकर थक गया तो विश्राम लेने सायक कोई भी सहारा न रहा। तब किसी समय उस अनन्त जलराशिमें मैंने एक बड़ा सुन्दर और विशाल षटका वृक्ष देखा। उसकी चौड़ी शाखापर एक नयनाभिराम श्यामसुन्दर बालक बंठा था। उसका मुख कमलके समान कोमल और चन्द्रमाके समान नेत्रोंकी आनन्द देने वाला था तथा उसकी आँखें खिले हुए कमलके समान विशाल थीं। राजन्! उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा—सारा संसार तो नष्ट हो गया, फिर यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंका ज्ञाता हूँ; तो भी अपने तपोव्रतसे भलीभाँति ध्यान लगातेपर भी उस बालकको न जान सका। तब वह बालक, जिसकी अतसी-मुष्पके समान श्यामसुन्दर कान्ति थी और जिसके वस्त्र-स्थलपर श्रीव्रत शोभा पा रहा था, मेरे कानोंमें अमृत उड़ेलता हुआ-सा बोला, 'मार्कण्डेय! मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गये हो और विश्राम लेनेकी इच्छा करते हो।

अतः हे मुने! तुमपर कृपा करके मैं यह निवासा दे रहा हूँ।'

उस बालकके ऐसा कहनेपर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्यशरीरपर बड़ा खेद हुआ। इतनेहीमें बालकने अपना मुँह फँलाया और देवयोगसे मैं परवशकी भाँति उसमें प्रवेश कर गया, सहसा उसके उदरमें जा पड़ा। वहाँ मुझे समस्त राष्ट्यों और नगरोंसे भरी हुई यह पृथ्वी दिखायी दी। मैंने उसमें गङ्गा, यमुना, चन्द्रभागा, सरस्वती, सिन्धु, नर्मदा और कावेरी आदि नदियोंको भी देखा तथा रत्नों और जलजन्तुओंसे भरा हुआ समुद्र, सूर्य और चन्द्रमासे शोभायमान आकाश तथा पृथ्वीपर अनेकों वन-उपवन भी देखे। वहाँ मैंने वर्णाश्रम-धर्मका यथावत् पालन होते देखा। ब्राह्मण-लोग अनेकों यज्ञोंद्वारा यजन कर रहे थे, क्षत्रिय राजा सब वर्णोंकी प्रजाका अनुरञ्जन करते—सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे, वैश्यलोग न्यायपूर्वक खेतीका काम और व्यापार कर रहे थे और शूद्र तीनों द्विजातियोंकी सेवामें संलग्न थे। तदनन्तर उस महात्माके उदरमें भ्रमण करता हुआ जब आगे बढ़ा तो हिमवान्, हेमकूट, निपध, श्वेतगिरि, गन्धमादन, मन्दराचल, नीलगिरि, मेरु, विन्ध्याचल, मलय, पारियात्र आदि जितने भी पर्वत हैं, सब मुझे दिखायी पड़े। वहाँ इधर-उधर विचरते-विचरते मैंने इन्द्रादि देवता, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, गन्धर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्य और दानवोंके समूहोंको भी देखा। कहाँ तक कहूँ, इस पृथ्वीपर जो कुछ भी चराचर जगत् मेरे देखनेमें आया था, सब उस बालकके उदरमें मुझे दीख पड़ा। मैं प्रतिदिन फलाहार करता और घूमता रहता। इस प्रकार सौ वर्षतक विचरता रहा, किन्तु कभी उसके शरीरका अन्त न मिला। अन्तमें मैंने मन-वाणीसे उस वरदायक दिव्य बालककी ही शरण ली। वस, सहसा उसने अपना मुख खोला और मैं वायुके समान वेगसे अकस्मात् उसके मुखसे बाहर आ गया। देखा तो वह अमित तेजस्वी बालक पहलेहीकी भाँति सारे विश्वको अपने उदरमें रखकर उसी बटवृक्षकी शालापर विराजमान है। मुझे देखकर उस महाकान्तिवाले पीताम्बरधारी बालकने प्रसन्न होकर कुछ मुसकराते हुए कहा, 'मार्कण्डेय! मैं पूछता हूँ, तुमने मेरे इस शरीरमें अब विश्राम तो कर लिया है न? तुम थकेसे जान पड़ते हो।'

उस अतुलित तेजस्वी बालकके असीम प्रभावको देखकर मैंने उसके लाल-लाल तलुओं और कोमल अंगुलियोंसे सुशोभित दोनों मुन्दर चरणोंको मस्तकसे छुआकर प्रणाम किया। फिर विनयसे हाथ जोड़े प्रयत्नपूर्वक उसके पास जाकर उस सर्वभूतान्तरात्मा कमलनयन भगवान्के दर्शन किये और उनसे कहने लगा, 'भगवन्! मैंने आपके शरीरके भीतर प्रवेश करके वहाँ समस्त चराचर जगत् देखा है।

प्रभो! बताइये तो, आप इस विराट विश्वको इस प्रकार उदरमें धारण कर यहाँ बालक-वेषमें क्यों विराजमान हैं? सारा संसार आपके उदरमें किसलिये स्थित है? कबतक आप इस रूप में यहाँ रहेंगे?'

इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओंमें श्रेष्ठ देवदेव परमेश्वर मुझे सान्त्वना देते हुए बोले—
विप्रवर! देवता भी मेरे स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं जानते; तुम्हारे प्रेमसे मैं जिस प्रकार इस जगत्की रचना करता हूँ, वह बताता हूँ। तुम पितृभक्त हो, तुमने महान् ब्रह्मचर्यका पालन किया है; इसके सिवा, तुम मेरी शरणमें भी आये हो। इसीसे तुम्हें मेरे इस स्वरूपका दर्शन हुआ है। पूर्व-कालमें मैंने ही जलका 'नारा' नाम रक्खा था; वह 'नारा' मेरा अयन (वासस्थान) है, इसलिये मैं नारायण नामसे विख्यात हूँ। मैं सबकी उत्पत्तिका कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि और संहार करनेवाला मैं ही हूँ। तथा ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, कुबेर, शिव, सोम, प्रजापति कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूँ।

अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं, द्यूलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएँ मेरे कान हैं। यह जल मेरे शरीरके पसीनेसे प्रकट हुआ है। वायु मेरे मनमें स्थित है। पूर्वकालमें पृथ्वी जब जलमें डूब गयी थी, तो मैंने ही वाराहरूप धारण करके इसे जलसे बाहर निकाला था। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएँ, वैश्य ऊरु और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझमें ही लीन हो जाते हैं। शान्तिकी इच्छासे मन और इन्द्रियोंपर संयम करनेवाले जिज्ञासु यति और श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान एवं उपासना करते हैं। आकाशके तारे मेरे रोमकूप हैं, समुद्र और चारों दिशाएँ मेरे वस्त्र, शय्या और निवास-मन्दिर हैं।

मार्कण्डेय! जिन धर्मोंके आचरणसे मनुष्यको कल्याणकी प्राप्ति होती है, वे हैं—सत्य, दान, तप और अहिंसा। द्विजगण सम्यक् प्रकारसे वेदोंका स्वाध्याय और अनेकों प्रकारके यज्ञ करके शान्तचित्त एवं क्रोधशून्य होकर मुझे ही प्राप्त करते हैं। पापी, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितेन्द्रिय पुरुषोंको मैं कभी नहीं मिल सकता। जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका उत्थान होता है, तब-तब मैं अवतार धारण करता हूँ। हिसामें प्रेम रखने वाले दैत्य और दारुण राक्षस जब इस संसारमें उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानोंके

धरमें अवतार लेकर सब अत्याचारियोंका संहार करता है। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस आदि प्राणियों तथा स्थावर भूतोंको भी मैं अपनी मायासे ही रचता हूँ और मायासे ही उनका संहार करता हूँ। मैं सृष्टि-रचनाके समय अचिन्त्य स्वरूप धारण करता हूँ और भयांदाकी स्थापना तथा रक्षाके लिये मानव-शरीरसे अवतार लेता हूँ। सत्ययुगमें मेरा धर्म श्वेत, त्रेतामें पीला, द्वापरमें लाल और कलियुगमें कृष्ण होता है। कलियुगमें धर्मका एक ही भाग शेष रह जाता है और अधर्मके तीन भाग रहते हैं। जब जगत्का विनाश-काल उपस्थित होता है, तब महाद्वाराण कालरूप होकर मैं अकेला ही स्थावर-जंगम सम्पूर्ण त्रिलोककी नष्ट कर देता हूँ।

मैं स्वयम्भू, सर्वव्यापक, अनन्त, इन्द्रियोंका स्वामी और महान् पराक्रमी हूँ। यह जो सब भूतोंका संहार करने-वाला और सबको उद्योगशील बनानेवाला निराकार कालचक्र है, इसका सञ्चालन मैं ही करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर स्थित हूँ, किन्तु मुझे कोई नहीं जानता। मैं शङ्ख, चक्र, गदा धारण करनेवाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्रयुगके अन्तमें जो प्रलय होता है, उसमें जतने ही समयतक सब प्राणियोंको मोहित करके जलमें शयन करता हूँ। यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, फिर भी जबतक ब्रह्मा नहीं जागता तबतक बालकरूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। विप्रवर ! इस प्रकार मैंने तुमसे अपने स्वरूपका उपदेश किया है, जिसको जानना देवता और असुरोंके लिये भी कठिन है। जबतक भगवान्

ब्रह्माका जाग्रण न हो, तबतक तुम धृष्टा और विश्वासापूर्वक सुप्तसे विचरते रहो। ब्रह्माने जागनेपर मैं उनको एकीभूत होकर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वीकी तथा अन्य चराचर भूतोंकी भी सृष्टि करूँगा।

युधिष्ठिर ! यह कहकर वे परम अद्भुत भगवान् बालमुमुक्षु अन्तर्धान हो गये। इस प्रकार मैंने सहस्रयुगोंके अन्तमें यह आश्चर्यजनक प्रलय-लीला देखी थी। उस समय जिन परमात्माका मुझ दर्शन हुआ था, वे तुम्हारे सम्बन्धी श्रीकृष्णचन्द्र थे ही हैं। इन्होंने परदानसे मेरी स्मरणशक्ति का भी क्षीण नहीं होती, आयु लंबी हो गयी है और मृत्यु मेरे वशमें रहती है। ये दृष्टियंशमें उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण यास्तवके पुराणपुरुरूप परमात्मा हैं। इनका स्वरूप अचिन्त्य है, तो भी वे हमारे सामने लीला करने टूट-गे दीप रहे हैं। वे ही इस विश्वको सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले सनातन पुरुरूप हैं। इनके वर-स्वयंसे श्रीयत्सना प्राप्त है। ये गोविन्द ही प्रजापतियोंके भी पति हैं। इन्हें यहाँ देताकर मुझे इस घटनाको स्मृति हो आयी है। पाण्डवों ! ये माधव ही सबके पिता-माता हैं; तुम इन्हें ही शरणमें जाओ, वे ही सबको शरण देनेवाले हैं।

वंशम्पादनजी कहते हैं—मार्कण्डेय मुनिके इस प्रकार कहनेपर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी—सबने उठकर भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया और भगवान्ने भी उनका आदर करते हुए आम्वासन दिया।

कलिधर्म और कल्कि-अवतार

युधिष्ठिरने उपर्युक्त कथा सुनकर पुनः मार्कण्डेय-जोसे कहा—मार्गव ! आपसे मैंने उत्पत्ति और प्रलयकी आश्चर्यमयी कथा सुनी। अब मुझे कलियुगके विषयमें सुननेका कौतूहल हो रहा है। कलियुगमें जब सम्पूर्ण धर्मोका उच्छेद हो जायगा, उसके बाद क्या होगा ? कलियुगमें मनुष्योंके पराक्रम कैसे होंगे ? उनके आहार-विहारका स्वरूप क्या होगा ? सौगोंकी आयु कितनी होगी ? पहनावे कैसे होंगे ? कलियुगके किता सीमातक पहुँचनेपर पुनः सत्ययुग आरम्भ हो जायगा ? मुनिवर ! इन सब बातोंको आप विस्तारके साथ बताइये; क्योंकि आपके कहनेका रंग बढ़ा ही विचित्र है।

युधिष्ठिरके इस प्रकार प्रश्नोपर मार्कण्डेयजी श्रीकृष्ण और पाण्डवोंसे पुनः कहने लगे—राजन् ! कलिकाल आनेपर इस जगत्का भविष्य कंसा होगा—इस विषयमें मैंने जेता सुना और अनुभव किया है, यह सब तुम्हें बताता हूँ; ध्यान बेकर सुनो। सत्ययुगमें धर्म अपने सम्पूर्ण रूपमें प्रतिष्ठित होता है; उसमें छल, कपट या धर्म नहीं होता। उस समय उस धर्मरूपी मृषभके चारों धरण मौजूद रहते हैं। त्रेतायुगमें एक अंगमें अधर्म अपना पैर जमा लेता है, द्वापरे धर्मका एक पैर क्षीण हो जाता है, फिर तीन ही पैरोंमें यह स्थित रहता है। द्वापरमें धर्म आधा ही रह जाता है, आधेमें अधर्म आकर मिला जाता है। फिर तमोगय कर्तः

आनेपर तीन अंशोंसे इस जगत्पर अधर्मका आक्रमण होता है, चौथाई अंशमें ही धर्म रह जाता है। सत्ययुगके बाद ज्यों-ज्यों दूसरा युग आता है त्यों-ही-त्यों मनुष्योंकी आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेजका ह्रास होता जाता है। पृथिवि! कलियुगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी जातियोंके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोंको अधर्ममें फँसावेंगे। अपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गला घोटेंगे। सत्यकी हानि होनेसे उनकी आयु थोड़ी हो जायगी। आयुकी कमीके कारण वे पूर्ण विद्याका उपार्जन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होनेसे अज्ञानी मनुष्योंको लोग दबा लेगा। नोभ और श्रेयके बर्णामूल हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओंमें आसक्त होंगे। इससे उनमें आपसमें वैर बढ़ेगा, फिर वे एक दूसरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—ये आपसमें सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो जायेंगे; इनका विभाग करना कठिन हो जायगा। ये सभी तप और सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हो जायेंगे।

कलियुगके अन्तमें संसारकी ऐसी ही दशा हाँगी। वस्त्रोंमें सनके बने हुए वस्त्र अचटे समझे जायेंगे। धानोंमें कोदोंकी प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषोंकी केवल स्त्रियोंसे मित्रता होगी। लोग मछली-मांस खायेंगे और बकरी-भेड़का दूध पियेंगे। गीयोंका तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा। लोग एक-दूसरेको मूढ़ेंगे, मारेंगे। भगवान्का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओंके अभावमें खेतों-बारी सब चौपट हो जायगी; लोग कुदालसे खोदकर तद्विषयके तटपर अनाज बोयेंगे, उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मणलोग व्रत-निषमोंका पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदोंकी निन्दा करने लगेंगे; शुष्क तर्कवादसे मोहित होकर वे यज्ञहोम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गाधों और एक सालके बट्टोंके कर्णोंपर जुआ रखकर हलमें जोतेंगे। और सब लोग 'अहं ब्रह्मास्मि' कहकर बड़ी बकवाद करेंगे, तथापि जगत्में कोई भी उनकी निन्दा नहीं करेगा। सारा जगत् स्नेच्छवत् व्यवहार करेगा, सत्कर्म और यज्ञ आदिका कोई नाम भी न लेगा। समस्त विश्व आनन्दहीन, उत्सवशून्य हो जायगा। लोग प्रायः दोनों, असहायों और विधवाओंका धन हर लेंगे। क्षत्रियलोग तो जगत्के लिये कौटा बन जायेंगे। मान और अहंकारमें चूर रहेंगे। प्रजाकी रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपये ऐंठनेके लिये लोन अधिक रखेंगे। राजा कहलानेवाले लोगोंको सिक्के प्रजाको दण्ड देनेका शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जायेंगे कि सज्जन

पुरुषोंपर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्रीका बलात्कार-से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते-बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी। न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेंगे। कलियुगके वर-कन्या अपने-आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समयके मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरहके उपायोंसे दूसरोंके धनका अपहरण करेंगे। हाथ हाथको लूटेगा—अपने सगे-सम्बन्धी ही संपत्तिको हरण करनेवाले हो जायेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका नाम भी नहीं रह जायगा। सब एक जातिके हो जायेंगे। भक्ष्यान्नद्वयका विचार छोड़कर सब लोग एक-सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष—सब स्वेच्छाचारी होंगे; वे एक दूसरेके कार्य और विचारको सहन नहीं कर सकेंगे।

श्राद्ध और तर्पण उठ जायगा। न कोई किसीका उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका गुरु होगा। सब अज्ञानमें डूबे रहेंगे। उस समय मनुष्यकी अधिक-से-अधिक आयु तोलह वर्षकी होगी। पाँच-ही छः वर्षकी उन्नम कन्याएँ गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी। सात-आठ वर्षकी उन्नमवाले पुरुष स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन करने लगेंगे। अपने पतिसे स्त्री और अपनी स्त्रीसे पति संतुष्ट न होंगे—दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष और परस्त्रीका सेवन करेंगे।

ध्यापारमें त्रय-विक्रयके समय लोभके कारण सभी सबको ठगेंगे। क्रियाके तत्त्वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरेपर अभियोग लगानेवाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये उनके हृदयमें तनिक भी पीड़ा न होगी। प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी संवेह हो जायगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणोंकी हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे। शूद्रोंसे पीड़ित हुए द्विज भयसे हाहाकार करने लगेंगे। सतार्ये हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतोंका आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओंके कारण प्रजा सर्वदा टँकसके भारी भारसे बर्बाद रहेगी। शूद्र धर्मका उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवामें रहेंगे, उनके उपदेशोंको प्रामाणिक बतावेंगे। समस्त लोकक व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जायगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारोंकी पूजा करेंगे, देवमूर्तियोंकी नहीं। उस समयके शूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं करेंगे। महर्षियोंके आश्रम, ब्राह्मणोंके घर, देवस्थान, धर्मसभा आदि सभी स्थानोंकी भूमि हृदियोंसे जड़ी हुई होगी। देवमन्दिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगान्तकी पहचान है। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसभोजी और शराब पीनेवाले

होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा। उस समय बिना समयकी घर्षा होगी। शिष्य गुरुओंका अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्योंकी फटकनर सुननी पड़ेगी। धनके सातघसे ही मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे।

युगान्त आनेपर रामस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा। सारी दिशाएँ प्रज्वलित हो उठेंगी। तारोंकी चमक जाती रहेगी। नक्षत्र और ग्रहोंकी गति विपरीत हो जायगी। लोगोंको व्याकुल करनेवाली प्रचण्ड आंध्रियाँ उठेंगी, महान् भयकी सूचना देनेवाले उल्कापात अनेकों बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, छः और उदय होंगे और सातों एक सात तपेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओंमें आग लगेगी। उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे घस्त-सा दोख पड़ेगा। इन्द्र बिना समयकी ही यर्षा करेगा। बोयी हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियाँ कठोर स्वभाववाली और बटुमायिणी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पतिका आज्ञामें नहीं रहेंगी। पुत्र माता-पिताकी हत्या करेंगे। पत्नी अपने घेठेसे मिलकर पतिका वध कर डालेगी। अमावस्याके दिना ही सूर्यग्रहण लगेगा। पथिकोंको मांगने-पर कहीं अन्न, जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा; वे सब ओरसे कोरा जवाब पाकर निराश हो रातोंपर ही पड़े रहेंगे। कोए, हाथी, पशु, पक्षी और मृग आदि युगान्तके समय बड़ी कठोर घाणी बोलेंगे। भन्व्य मित्रों, सम्बन्धियों तथा अपने कुटुम्बके लोगोंको भी त्याग देंगे। स्वदेश

त्यागकर परदेशका आश्रय लेंगे। सभी लोग 'हा तात ! हा बेटा !' इस प्रकार बवंडरी पुकार मचाते हुए भ्रमण्डलमें भटकते फिरेंगे। युगान्तमें संसारकी यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लोकका संहार होगा।

इसके पश्चात् कालान्तरमें सत्ययुगका आरम्भ होगा, क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। लोकके अभ्युदयके लिये पुनः देवकी अनुकूलता होगी। जब सूर्य चन्द्रमा और बृहस्पति एक ही राशिमें—एक ही पुण्य-नक्षत्रपर एकत्र होंगे, उस समय सत्ययुगका आरम्भ होगा। फिर तो मेघ समुपपर पानी बरसायेंगे। नक्षत्रोंमें तेज धा जायगा। ग्रहोंकी गति अनुकूल हो जायगी। सबका भंगल होगा। तथा मुनिभक्त और आरोग्यका विस्तार होगा।

उस समय कालकी प्रेरणासे शम्भल नामक ग्रामके अन्तर्गत विष्णुयशा नामके ब्राह्मणके घरमें एक दासक उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कन्की विष्णुयशा। यह ब्राह्मणकुमार बहुत ही बलवान्, बुद्धिमान् और पराक्रमी होगा। मनके द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार घाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेंगे। यह ब्राह्मणोंकी सेना साथ लेकर संसारमें सर्वत्र फले हुए भ्लेच्छोंकी नाश कर डालेगा। यही सब दुष्टोंका नाश करके सत्ययुगका प्रवर्तक होगा। धर्मके अनुसार विजय प्राप्त कर यह चक्रवर्ती राजा होगा और इस सम्पूर्ण जगत्की आनन्द प्रदान करेगा।

मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपदेश

धर्मम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, 'भूने ! प्रजाका पालन करते समय मुझे किस धर्मका आचरण करना चाहिये ? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो, जिससे मैं स्वधर्मसे छूट न होऊँ ?'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर रया करो। सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो। किसीके गुणोंमें दोष न देखो। सदा सत्य-भाषण करो। सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो। इन्द्रियोंको यशमें रक्खो। प्रजाकी रक्षामें सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और

अधर्मका त्याग करो। देवताओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके यशमें करो। 'मैं सबका स्वामी हूँ' ऐसे अहंकारकी कभी पात न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

तात युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है, इसका भूतकाममें भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं और भविष्यमें भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मासूम ही है; क्योंकि इस पुण्योपर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं

आनेपर तीन अंशोंसे इस जगत्पर अधर्मका आक्रमण होता है, चौथाई अंशमें ही धर्म रह जाता है। सत्ययुगके बाद ज्यों-ज्यों दूसरा युग आता है त्यों-ही-त्यों मनुष्योंकी आयु, बौर्य, बुद्धि, बल और तेजका ह्रास होता जाता है। युधिष्ठिर! कलियुगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी जातियोंके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोंको अधर्ममें फँसावेंगे। अपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गला घोटेंगे। सत्यकी हानि होनेसे उनकी आयु थोड़ी हो जायगी। आयुकी कमीके कारण वे पूर्ण विद्याका उपार्जन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होनेसे अज्ञानी मनुष्योंको लोभ दवा लेगा। लोभ और क्रोधके वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओंमें आसक्त होंगे। इससे उनमें आपसमें वैर बढ़ेगा, फिर वे एक दूसरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—ये आपसमें सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो जायेंगे; इनका विभाग करना कठिन हो जायगा। ये सभी तप और सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हो जायेंगे।

कलियुगके अन्तमें संसारकी ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रोंमें सनके बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जायेंगे। धानोंमें फोदोंकी प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषोंकी केवल स्त्रियोंसे मित्रता होगी। लोग मछली-मांस खायेंगे और चकरी-भेड़का दूध पियेंगे। गौओंका तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा। लोग एक-दूसरेको लूटेंगे, मारेंगे। भगवान्का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओंके अभावमें खेती-वारी सब चौपट हो जायगी; लोग कुदालसे खोदकर नदियोंके तटपर अनाज बोयेंगे, उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मणलोग घत-नियमोंका पालन तो करेंगे नहीं, उलटे वेदोंकी निन्दा करने लगेंगे; शुष्क तर्कवादसे मोहित होकर वे यज्ञहोम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और एक सालके बछड़ोंके फन्दोंपर जुआ रखकर हलमें जोतेंगे। और सब लोग 'अहं ब्रह्मास्मि' कहकर बड़ी वक्तावादी करेंगे, तथापि जगत्में कोई भी उनकी निन्दा नहीं करेगा। सारा जगत् स्तेचछवत् व्यवहार करेगा, सत्कर्म और यज्ञ आदिका कोई नाम भी न लेगा। समस्त विश्व आनन्दहीन, उत्सवशून्य हो जायगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों और विधवाओंका धन हर लेंगे। क्षत्रियलोग तो जगत्के लिये काँटा बन जायेंगे। मान और अहंकारमें चूर रहेंगे। प्रजाकी रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपये ँठनेके लिये लोभ अधिक रखेंगे। राजा कहलानेवाले लोगोंको सिर्फ प्रजाको दण्ड देनेका शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जायेंगे कि सज्जन

पुरुषोंपर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्रीका बलात्कार-से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते-बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी। न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेंगे। कलियुगके वर-कन्या अपने-आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समयके मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरहके उपायोंसे दूसरोंके धनका अपहरण करेंगे। हाथ हाथको लूटेगा—अपने सगे-सम्बन्धी ही सम्पत्तिको हरण करनेवाले हो जायेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका नाम भी नहीं रह जायगा। सब एक जातिके हो जायेंगे। भक्ष्याभक्ष्यका विचार छोड़कर सब लोग एक-सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष—सब स्वेच्छाचारी होंगे; वे एक दूसरेके कार्य और विचारको सहन नहीं कर सकेंगे।

श्राद्ध और तर्पण उठ जायगा। न कोई किसीका उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका गुरु होगा। सब अज्ञानमें डूबे रहेंगे। उस समय मनुष्यकी अधिक-से-अधिक आयु सोलह वर्षकी होगी। पाँच-ही छः वर्षकी उम्रमें कन्याएँ गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी। सात-आठ वर्षकी उम्रवाले पुरुष स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन करने लगेंगे। अपने पतिसे स्त्री और अपनी स्त्रीसे पति संतुष्ट न होंगे—दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष और परस्त्रीका सेवन करेंगे।

व्यापारमें ऋय-विक्रयके समय लोभके कारण सभी सबको ठगेंगे। क्रियाके तत्त्वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरेपर अभियोग लगानेवाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये उनके हृदयमें तनिक भी पीड़ा न होगी। प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी संदेह हो जायगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणोंकी हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे। शूद्रोंसे पीड़ित हुए द्विज भयसे हाहाकार करने लगेंगे। सततये हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतोंका आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओंके कारण प्रजा सर्वदा टैक्सके भारी भारसे दबी रहेगी। शूद्र धर्मका उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवामें रहेंगे, उनके उपदेशोंको प्रामाणिक बतावेंगे। समस्त लोकका व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जायगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारोंकी पूजा करेंगे, देवमूर्तियोंकी नहीं। उस समयके शूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं करेंगे। महावियोंके आश्रम, ब्राह्मणोंके घर, देवस्थान, धर्मसभा आदि सभी स्थानोंकी भूमि हड्डियोंसे जड़ी हुई होगी। देवमन्दिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगान्तकी पहचान है। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसभोजी और शराब पीनेवाले

होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा। उस समय बिना समयकी वर्षा होगी। शिष्य गुरुओंका अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्योंकी फटकार सुननी पड़ेगी। धनके लालचसे ही मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे।

युगान्त आनेपर समस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा। सारी दिशाएँ प्रखलित हो उठेंगी। तारोंकी चमक जाती रहेगी। नक्षत्र और ग्रहोंकी गति विपरीत हो जायगी। सौगोंके व्याकुल करनेवाली प्रचण्ड आंधियाँ उठेंगी, महान् भयकी सूचना देनेवाले उल्कापात अनेकों बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, छः और उदय होंगे और सारतों एक सात तपेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओंमें आग लगेगी। उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे प्रस्त-सा बोल पड़ेगा। इन्द्र बिना समयकी ही वर्षा करेगा। सोयी हुई संतों जोगी ही नहीं। स्त्रियाँ कठोर स्वभाववाली और कटुभाषिणी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पतिकी आज्ञामें नहीं रहेंगे। पुत्र माता-पिताकी हत्या करेंगे। पत्नी अपने बेटेसे मिलकर पतिका वध कर डालेगी। अमावस्याके दिना ही सूर्यग्रहण लगेगा। पयिकोंको मींगने-पर कहीं अन्न, जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा; वे सब ओरसे कोरा जवाब पाकर निराश हो रास्तोंपर ही पड़े रहेंगे। कौए, हाथी, पशु, पक्षी और मृग आदि युगान्तके समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे; मनुष्य मित्रों, सम्बन्धियों तथा अपने कुटुम्बके लोगोंको भी त्याग देंगे। स्वदेश

त्यागकर परदेशका आश्रय लेंगे। सभी लोग 'हा तात ! हा बेटा !' इस प्रकार बदेमती पुकार मचाते हुए भूमण्डलमें भटकते फिरेंगे। युगान्तमें संसारकी यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लोकका संहार होगा।

इसके पश्चात् कालान्तरमें सत्ययुगका आरम्भ होगा, क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। लोकके अभ्युदयके लिये पुनः देवकी अनूकूलता होगी। जब सूर्य चन्द्रमा और बृहस्पति एक ही राशिमें—एक ही पुष्य-नक्षत्रपर एकत्र होंगे, उस समय सत्ययुगका आरम्भ होगा। फिर तो मेघ समयपर पानी बरसायेंगे। नक्षत्रोंमें तेज आ जायगा। ग्रहोंकी गति अनूकूल हो जायगी। सबका मंगल होगा। तथा सुमिक्ष और आरोग्यका विस्तार होगा।

उस समय कालकी प्रेरणासे शम्भल नामक ग्रामके अन्तर्गत विष्णुवारा नामके ब्राह्मणके घरमें एक यातक उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कल्की विष्णुवारा। यह ब्राह्मणकुमार बहुत ही दलवान्, बुद्धिमान् और पराक्रमी होगा। मनके द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेंगे। यह ब्राह्मणोंकी सेना साथ लेकर मंगलमें सर्वत्र फैले हुए म्लेच्छोंका नाश कर डालेगा। यही सब बुद्धोंका नाश करके सत्ययुगका प्रवर्तक होगा। धर्मके अनुसार विजय प्राप्त कर यह चक्रवर्ती राजा होगा और इस सम्पूर्ण जगत्की आनन्द प्रदान करेगा।

मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपदेश

धैर्याम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, 'मुझे प्रजाका पालन करते समय मुझे किस धर्मका आचरण करना चाहिये? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो, जिससे मैं स्वधर्मसे छष्ट न होऊँ?'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो। सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो। किसीके गुणोंमें दोष न देखो। सदा सत्य-भाषण करो। सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो। इन्द्रियोंकी वशमें रहलो। प्रजाको रक्षामें सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और

अधर्मका त्याग करो। देवताओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार जानेसे संतुष्ट करके वशमें करो। 'मैं सबका स्वामी हूँ' ऐसे अहंकारको कभी पास न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

तात युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है, इतका मूलकारणमें भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हूँ और मविष्यमें भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मात्स्य ही है; क्योंकि इस पृथ्वीपर भूत या मविष्य ऐसा कुछ भी नहीं

आनेपर तीन अंशोंसे इस जगत्पर अधर्मका आक्रमण होता है, चौथाई अंशमें ही धर्म रह जाता है। सत्ययुगके बाद ज्यों-ज्यों दूसरा युग आता है त्यों-ही-त्यों मनुष्योंकी आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेजका ह्रास होता जाता है। पुष्टिष्ठिर! कलियुगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी जातियोंके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोंको अधर्ममें फँसावेंगे। अपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गला घोटेंगे। सत्यकी हानि होनेसे उनकी आयु थोड़ी हो जायगी। आयुकी कमीके कारण वे पूर्ण विद्याका उपार्जन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होनेसे अज्ञानी मनुष्योंको लोभ दबा लेगा। लोभ और क्रोधके वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओंमें आसक्त होंगे। इससे उनमें आपसमें वैर बढ़ेगा, फिर वे एक दूसरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—ये आपसमें सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो जायेंगे; इनका विभाग करना कठिन हो जायगा। ये सभी तप और सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हो जायेंगे।

कलियुगके अन्तमें संसारकी ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रोंमें सनके बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जायेंगे। धानोंमें फोदोंकी प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषोंकी केवल स्त्रियोंसे मित्रता होगी। लोग मछली-मांस खायेंगे और बकरी-भेड़का दूध पियेंगे। गौओंका तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा। लोग एक-दूसरेको लूटेंगे, मारेंगे। भगवान्का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओंके अभावमें खेती-बारी सब चौपट हो जायगी; लोग कुदालसे खोदकर नदियोंके तटपर अनाज बोयेंगे, उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मणलोग व्रत-नियमोंका पालन तो करेंगे नहीं, उलटे वेदोंकी निन्दा करने लगेंगे; शुष्क तर्कवादसे मोहित होकर वे यज्ञहोम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और एक सालके बछड़ोंके कर्णोंपर जुआ रखकर हलमें जोतेंगे। और सब लोग 'अहं ब्रह्मास्मि' कहकर बड़ी बकवाद करेंगे, तथापि जगत्में कोई भी उनकी निन्दा नहीं करेगा। सारा जगत् म्लेच्छवत् व्यवहार करेगा, सत्कर्म और यज्ञ आदिका कोई नाम भी न लेगा। समस्त विश्व आनन्दहीन, उत्सवशून्य हो जायगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों और विधवाओंका धन हर लेंगे। क्षत्रियलोग तो जगत्के लिये काँटा बन जायेंगे। मान और अहंकारमें चूर रहेंगे। प्रजाकी रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपये ऐंठनेके लिये लोभ अधिक रखेंगे। राजा कहलानेवाले लोगोंको सिर्फ प्रजाको दण्ड देनेका शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जायेंगे कि सज्जन

पुरुषोंपर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्रीका बलात्कार-से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते-बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी। न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेंगे। कलियुगके वर-कन्या अपने-आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समयके मूल्य और असंतोषी राजा सब तरहके उपायोंसे दूसरोंके धनका अपहरण करेंगे। हाथ हाथको लूटेगा—अपने सगे-सम्बन्धी ही सम्पत्तिको हरण करनेवाले हो जायेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका नाम भी नहीं रह जायगा। सब एक जातिके हो जायेंगे। भक्ष्याभक्ष्यका विचार छोड़कर सब लोग एक-सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष—सब स्वेच्छाचारी होंगे; वे एक दूसरेके कार्य और विचारको सहन नहीं कर सकेंगे।

श्राद्ध और तर्पण उठ जायगा। न कोई किसीका उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका गुरु होगा। सब अज्ञानमें डूबे रहेंगे। उस समय मनुष्यकी अधिक-से-अधिक आयु सोलह वर्षकी होगी। पाँच-ही छः वर्षकी उम्रमें कन्याएँ गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी। सात-आठ वर्षकी उम्रवाले पुरुष स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन करने लगेंगे। अपने पतिसे स्त्री और अपनी स्त्रीसे पति संतुष्ट न होंगे—दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष और परस्त्रीका सेवन करेंगे।

व्यापारमें ऋय-विक्रयके समय लोभके कारण सभी सबको ठगेंगे। क्रियाके तत्त्वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरेपर अभियोग लगानेवाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये उनके हृदयमें तनिक भी पीड़ा न होगी। प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी संदेह हो जायगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणोंकी हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे। शूद्रोंसे पीड़ित हुए द्विज भयसे हाहाकार करने लगेंगे। सताये हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतोंका आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओंके कारण प्रजा सर्वदा टँकसके भारी भारसे दबी रहेगी। शूद्र धर्मका उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवामें रहेंगे, उनके उपदेशोंको प्रामाणिक बतावेंगे। समस्त लोकका व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जायगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारोंकी पूजा करेंगे, देवमूर्तियोंकी नहीं। उस समयके शूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं करेंगे। महर्षियोंके आश्रम, ब्राह्मणोंके घर, देवस्थान, धर्मसभा आदि सभी स्थानोंकी भूमि हड्डियोंसे जड़ी हुई होगी। देवमन्दिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगान्तकी पहचान है। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसभोजी और शराब पीनेवाले

होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा। उस समय बिना समयकी बर्षा होगी। शिष्य गुरुओंका अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्योंकी फटकार सुननी पड़ेगी। धनके लालचसे ही मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे।

युगान्त आनेपर समस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा। सारी दिशाएँ प्रज्वलित हो उठेंगी। तारोंकी चमक जाती रहेगी। नक्षत्र और ग्रहोंकी गति विपरीत हो जायगी। सोगोंकी व्याकुल करनेवाली प्रचण्ड अधियाँ उठेंगी, महान् भयकी सूचना देनेवाले उल्कापात अनेकों बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, छः और उदय होंगे और सातों एक सात तर्पेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओंमें आग लगेगी। उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे प्रस्त-सा बोल पड़ेगा। इन्द्र बिना समयकी ही बर्षा करेगा। बोयी हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियाँ कठोर स्वभाववाली और कटुभाषिणी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पतिकी आज्ञाओं नहीं रहेंगी। पुत्र माता-बिताकी हत्या करेंगे। पत्नी अपने बेटेसे मिलकर पतिका बध कर डालेगी। अमावस्याके बिना ही सूर्यग्रहण लगेगा। पर्यकोंको माँगने-पर कहीं अन्न, जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा; वे सब ओरसे कोरा जवाब पाकर निराश हो रास्तोंपर ही पड़े रहेंगे। कोए, हाथी, पशु, पक्षी और मृग आदि युगान्तके समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। मनुष्य मित्रों, सम्बन्धियों तथा अपने कुटुम्बके सोगोंको भी त्याग देंगे। स्वदेश

त्यागकर परदेशका आश्रय लेंगे। सभी लोग 'हा तात ! हा बेटा !' इस प्रकार दर्दमयी पुकार मचाते हुए भ्रमण्डलमें भटकते फिरेंगे। युगान्तमें संसारकी यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस मोरुका संहार होगा।

इसके पश्चात् कालान्तरमें सत्ययुगका आरम्भ होगा, क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। सोरुके अभ्युदयके लिये पुनः दैत्यकी अनुकूलता होगी। जब सूर्य चन्द्रमा और बृहस्पति एक ही राशिमें—एक ही पुष्य-नक्षत्रपर एकत्र होंगे, उस समय सत्ययुगका आरम्भ होगा। फिर तो मेघ समयपर पानी बरसायेंगे। नक्षत्रोंमें तेज आ जायगा। ग्रहोंकी गति अनुकूल हो जायगी। सबका मंगल होगा। तथा सुभिक्ष और आरोग्यका विस्तार होगा।

उस समय कालकी प्रेरणासे शम्भल नामक ग्रामके अन्तर्गत विष्णुयशा नामके ब्राह्मणके घरमें एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कल्की विष्णुयशा। यह ब्राह्मणकुमार बहुत ही बलवान्, बुद्धिमान् और पराशमी होगा। मनके द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेंगे। यह ब्राह्मणोंकी सेना साथ लेकर संसारमें सर्वत्र फँसे हुए भ्लेच्छोंका नाश कर डालेगा। यही सब दुष्टोंका नाश करके सत्ययुगका प्रवर्तक होगा। धर्मके अनुसार विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती राजा होगा और इस संपूर्ण जगत्को आनन्द प्रदान करेगा।

मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपदेश

धैर्यशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, 'मूने ! प्रजाका पालन करते समय मुझे किस धर्मका आचरण करना चाहिये ? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो, जिससे मैं स्वधर्मसे छूट न होऊँ ?'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो। सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो। किसीके गुणोंमें दोष न देखो। सदा सत्य-मायण करो। सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो। इन्द्रियोंकी वशमें न रहो। प्रजाकी रक्षामें सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और

अधर्मका त्याग करो। वेदाओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके वशमें करो। 'मैं सबका स्वामी हूँ' ऐसे अहंकारकी कमी पास न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

तात युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है, इसका भूतकालमें भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं और भविष्यमें भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मात्सूम ही है; क्योंकि इस पृथ्वीपर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं

है, जो तुम्हें ज्ञात न हो। प्रतिद्वन्द्व कुर्बंशमें तुम्हारा जन्म हुआ है; अतः मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसका मन, वाणी और कर्मसे पालन करो।

युधिष्ठिरने कहा—द्विजवर ! आपने जो उपदेश दिया है, वह मेरे कानोंको मधुर और मनको बहुत ही प्रिय लगा है। मैं प्रयत्नपूर्वक आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। प्रभो ! धर्मका त्याग होता है लोभ और भय आदिसे;

मेरे मनमें न लोभ है, न भय। इसी प्रकार किसीके प्रति डाह या जलन भी नहीं है। इसलिये आपने मेरे लिये जो कुछ भी आज्ञा की है, सबका पालन करूँगा।

वैशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके सहित समस्त पाण्डव तथा वहाँ आये हुए सभी ऋषि-महर्षिगण द्द्विमान् मार्कण्डेयजीके मुखसे धर्मोपदेश और कथाएँ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए।

इन्द्र और बकमुनिका संवाद

इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे निवेदन किया—मुनिवर ! सुननेमें आता है कि बक और वाल्म्य—ये दोनों महात्मा चिरंजीवी हैं और देवराज इन्द्रसे इनकी मित्रता है। अतः मैं बक और इन्द्रके समागमका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत् वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजी बोले—एक समय देवता और असुरोंमें बड़ा भारी संग्राम हुआ, उसमें इन्द्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोकोंका साम्राज्य प्राप्त हुआ। उस समय समयपर भलीभाँति वर्षा होनेके कारण खेतीकी उपज अधिक होती थी। प्रजाको कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्ममें स्थित रहते थे। सबके दिन बड़े चैनसे बीत रहे थे।

एक दिनकी बात है, देवराज इन्द्र अपनी प्रजाको देखनेके लिये ऐरावतपर चढ़कर निकले। वे पूर्व दिशामें समुद्रके समीप एक सुन्दर और सुखद स्थानपर, जहाँ हरे-भरे वृक्षोंकी पंक्ति शोभा दे रही थी, आकाशसे नीचे उतरे। वहाँ एक बहुत सुन्दर आश्रम था, जहाँ बहुत-से मृग और पक्षी दिखायी पड़ते थे। उस रमणीक आश्रममें इन्द्रने बक मुनिका दर्शन किया। बक भी देवराज इन्द्रको देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठनेको आसन देकर पाद्य, अर्घ्य तथा फल-मूल आदिके द्वारा उनका पूजन—आतिथ्य-सत्कार किया। तत्पश्चात् इन्द्रने बक मुनिसे इस प्रकार प्रश्न किया—
'श्रेष्ठन् ! आपकी उम्र एक लाख वर्षकी हो गयी ! अपने

अनुभवसे बताइये, अधिक कालतक जीवित रहनेवालोंको क्या-क्या दुःख देखना पड़ता है ?'

बकने कहा—अप्रिय मनुष्योंके साथ रहना पड़ता है, प्रिय व्यक्तियोंके मर जानेसे उनके वियोगका दुःख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी-कभी दुष्ट मनुष्योंका सङ्ग भी प्राप्त होता रहता है; चिरजीवी मनुष्योंके लिये इससे बढ़कर और क्या दुःख होगा ? अपनी आँखोंके सामने

स्त्री और पुत्रोंको मृत्यु होती है, भाई-बन्धु और मित्रोंका सदाके लिये वियोग हूँ जाता है। जीवन-निर्वाहके लिये पराधीन होकर रहना पड़ता है, दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं; इससे चढ़कर दुःख और बया हो सकता है ?

इन्द्रने पूछा—मुने ! अब यह बताइये, चिरजीवो मनुष्योंको सुख किस बातमें है ?

व्यकने कहा—जो अपने परिश्रमसे उपाजंन करके धर्ममें केवल साग बनाकर खाता है, मगर दूसरेके अधीन नहीं है, उसे ही सुख है। दूसरोंके सामने दीनता न दिखाकर अपने धर्ममें फल और साग भोजन करना अच्छा है, परंतु दूसरेके घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन भीटा पकवान घाना भी अच्छा नहीं है। यहाँ सत्पुरुषोंका विचार है। जो दूसरेका अन्न घाना चाहता है, वह कुत्तेकी भाँति अपमानका टुकड़ा

पाता है। उस दुरात्मा पुदयके धँसे भोजनको धिक्कार है। जो धेच्छ द्विज सदा अतिथियों, भूत-प्राणियों तथा पितरोंकी अपंग करके अर्थात् बलिबंधवदेय करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे चढ़कर सुख और बया हो सकता है ? इस यज्ञशेष अन्नसे बढ़कर पबित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो सदा अतिथियोंकी जिमाकर स्वयं पीछे भोजन करता है, उसके अन्नके जितने प्राप्त अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है, उतने ही हजार गीओंके दानका पुण्य उस दाताको होता है। तथा उसके द्वारा भुवावस्थामें जो पाप हुए होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं।

इस प्रकार देवराज इन्द्र और बक मुनिमें बहून् बेरतक यातचीत तथा उत्तम बया-वार्ता होती रही। इसके पश्चात् मुनिसे पूछकर इन्द्र अपने भवन स्वर्गलोकको चले गये।

क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व—सुहोत्र, शिवि और ययातिकी प्रशंसा

वंशम्पादनजी कहते हैं—ऋग्वेतर पाण्डवोंने मार्कण्डेयजीसे कहा, 'मुनिवर ! आपने ब्राह्मणोंकी महिषा तो सुनायी, अब हम क्षत्रियोंके महत्त्वके विषयमें आपसे सुनना चाहते हैं।'

मार्कण्डेयजीने कहा—अच्छा मुनो, अब मैं क्षत्रियोंका महत्त्व सुनाता हूँ। क्रुतवंशी क्षत्रियोंमें एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियोंका सत्संग करने गये। अब बहति सोते तो रास्तेमें अपने सामनेकी ओरसे जहूँनि उगोवरपुत्र राजा शिविकी रमपर आते देखा। निकट आनेपर उन दोनोंने अवस्थाके अनुसार एक दूसरेका सम्मान किया; परंतु 'गुणमें अपनेकी धराबर सममकर एकने दूसरेके लिये राह नहीं दी। इतनेहीमें यहाँ नारदजी आ पहुँचे। उन्होंने पूछा—'यह क्या बात है ? तुम दोनों एक-दूसरेका मार्ग रोककर क्यों छोड़े हो ?' वे बोले—'मार्ग अपनेसे चड़ेको दिया जाता है। हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे ?

यह सुनकर नारदजीने तीन श्लोक पढ़े, जिनका सारांश यह है—'कीरव ! अपने साथ कोमलताका वर्ताव करनेवालेके लिये क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वह क्रूरोंके प्रति ही दिखाता है। परंतु साधु पुरुष दुष्टोंके साथ भी साधुताका ही वर्ताव करता है; फिर यह सज्जनोंके साथ साधुताका वर्ताव कैसे नहीं करेगा ? अपने ऊपर एक चार किये हुए उपकारका बदला मनुष्य भी गौगुना करके चुका सकता है। देवताओंमें ही यह उपकारका प्राय होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस उशीनरकुमार राजा शिविका व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृतिवाले मनुष्यको दान देकर वशमें करे, झूठेको सत्यभावणसे गीते, क्रूरको क्षमासे और दुष्टको अच्छे व्यवहारसे अपने वशमें करे। अतः तुम दोनों ही उदार हो; अब तुममेंसे एक जो अधिक उदार हो, वह मार्ग छोड़ दे।' ऐसा कहकर नारदजी वन हो गये। यह सुनकर कुण्डवंशी राजा सुहोत्र शिविको अपनी धर्म्यी और करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गये। इस प्रकार नारदजीने राजा शिविका महत्त्व अपने मुखसे कहा है।

अब एक दूसरे क्षत्रिय राजाका महत्त्व सुनो। नहुषके पुत्र राजा ययाति जब राजसिंहासनपर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुहदक्षिणा देनेके लिये भिक्षा मांगनेकी इच्छासे उनके पास आकर बोला—'राजन् ! मैं गुहको दक्षिणा देनेके लिये प्रतिज्ञा करके आया हूँ, भिक्षा चाहता हूँ। संसारमें अधिकांश मनुष्य मांगनेवालोंसे द्वेष करते हैं। अतः तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी लक्ष्मी वस्तु दे सकोगे ?'

राजा बोले—'मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता; जो वस्तु देने योग्य है, उसको देकर अपना मुख उज्ज्वल करता हूँ। मैं तुम्हें एक हजार लाल रंगकी गीएँ देता हूँ, क्योंकि न्याययुक्त याचना करनेवाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करनेवालेपर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन दानमें देकर मैं उसके लिये कभी पश्चात्ताप भी नहीं करता।

ऐसा कहकर राजाने ब्राह्मणको एक हजार गीएँ दीं और उन्होंने वह दान स्वीकार किया।

राजा शिविका चरित्र

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! एक समय

देवताओंने आपसमें सलाह की कि पृथ्वीपर चलकर उशीनरके पुत्र राजा शिविकी साधुताकी परीक्षा करें। तब अग्नि कवूतरका रूप बनाकर चला और इन्द्रने वाज पत्नी होकर मांसके लिये उसका पीछा किया। राजा शिवि अपने विषय सिंहासनपर बंटे हुए थे, कवूतर उनकी गोदमें जा गिरा। यह देखकर राजाके पुरोहितने कहा—'राजन् ! यह कवूतर वाजके डरसे अपने प्राण बचानेके लिये आपकी शरणमें आया है।'

कवूतरने भी कहा—महाराज ! वाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर प्राणरक्षाके लिये आपकी शरणमें आया हूँ। वास्तवमें मैं कवूतर नहीं, ऋषि हूँ; मैंने एक शरीरसे दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राणरक्षक होनेके कारण आप ही मेरे प्राण हैं; मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बचाइये। मुझे ब्रह्मचारी समझिये; वेदोंका स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है, मैं तपस्वी और जितेन्द्रिय हूँ। आचार्यके प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरयराध हूँ, अतः मुझे वाजके हवाले न करें।

अब वाज बोला—राजन् ! आप इस कवूतरको लेकर मेरे काममें विघ्न न डालें।

राजा कहने लगे—ये वाज और कवूतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वंसी क्या कभी किसीने पक्षीके मुखसे

मुनी है ? मैं किस प्रकार इन दोनोंका स्वल्प जानकर उचित व्याप करूँ ? जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें दे देता है, उसके देशमें समय-पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके योग्ये हुए वीर नहीं जन्मते और वह कभी संकटके समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता । उसको संतान बचपनमें ही मर जाती है, उसके पितरोंको पितृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता । वह स्वर्गमें जानेपर वहाँसे नीचे डकेल दिया जाता है, इन्द्र आदि देवता उसके ऊपर बरखा का प्रहार करते हैं । इसलिये मैं प्राणत्याग कर दूँगा, पर कबूतर नहीं दूँगा । बाज ! अब तुम स्वयं कष्ट भक्त उठाओ । कबूतरको तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता । इस कबूतरको देनेके सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो, वह बताओ; उसे मैं पूर्ण करूँगा ।

बाज बोला—राजन् ! अपनी दायीं जाँघसे मांस काटकर इस कबूतरके चराबर तोलो और जितना मांस चढ़े, वही मुझे अर्पण करो । ऐसा करनेपर कबूतरकी रक्षा हो सकती है ।

तब राजाने अपनी दायीं जाँघसे मांस काटकर उसे तराजूपर रखवा, किन्तु वह कबूतरके चराबर नहीं हुआ । फिर दूसरी बार रखवा तो भी कबूतरका ही पलड़ा भारी रहा । इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगोंका मांस काट-काटकर तराजूपर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा । तब राजा स्वयं ही तराजूपर चढ़ गये । ऐसा करते समय उनके मनमें तनिक भी क्लेश नहीं हुआ । यह देखकर

बाज बोल उठा—'हो गयो कबूतरकी रक्षा !' और वहाँ अन्तर्धान हो गया ।

अब राजा शिबि कबूतरसे बोले—'कपोत ! वह बाज कौन था ?' कबूतरने कहा, 'वह बाज साक्षात् इन्द्र थे और मैं अग्नि हूँ । राजन् ! हम दोनों तुम्हारी साधुना देखनेके लिये यहाँ आये थे । तुमने मेरे बदनमें जो यह अजना मांस तनवारसे काटकर दिया है, इसके धावको मैं अभी अच्छा कर देता हूँ । यहाँके घनझोका रंग सुंदर और सुनहला हो जायगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गन्ध निकलती रहेगी । तुम्हारी जाँघसे इस चिल्लके पाससे एक घराखी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोतरोमा ।'

यह कहकर अग्निदेव चले गये । राजा शिबिसे कोई कुछ भी माँगता, वे दिये बिना नहीं रहते थे । एक बार राजाके मन्त्रियोंने उनसे पूछा—'महाराज ! आप किस इच्छासे ऐसा साहस करते हैं ? अथवा वस्तुका भी दान करनेको उद्यत हो जाते हैं ? क्या आप यग चाहते हैं ?'

राजा बोले—'नहीं, मैं यगकी कामनासे अथवा ऐश्वर्यके लिये दान नहीं करता । भोगोंकी अमिताया से भी नहीं । धर्मात्मा पुरुषोंने इस मार्गका सेवन किया है, अतः मेरा भी यह कर्तव्य है—ऐसा समझकर ही मैं यह सब क्रुद्ध करता हूँ । सत्युष्य जिस मार्गसे चले हैं, वही उत्तम है—यही सोचकर मेरी युद्ध उत्तम पथका ही आश्रय लेती है ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार महाराज शिबिसे महत्त्वकी मैं जानता हूँ, इसलिये मैंने तुमसे उसका यथायत्न वर्णन किया है ।

दानके लिये उत्तम पात्रका विचार और दानकी महिमा

महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं—मुनिवर ! मनुष्य किस अवस्थामें दान देनेसे इन्द्रलोकमें जाकर सुख भोगता है ? तथा दान आदि शुभ कर्मोंका भोग उसे किस प्रकार प्राप्त होता है ?

मार्कण्डेयजी बोले—(१) जो पुत्रहीन हैं, (२) जो धार्मिक जीवन नहीं ध्यतीत करते, (३) जो सदा दूसरोंकी ही रसोईमें भोजन किया करते हैं (४) तथा जो केवल अपने लिये ही भोजन बनाते हैं, देवता और अतिथिको अर्पण नहीं करते—इन चार प्रकारके मनुष्योंका जन्म धर्म्य है । जो बानप्रस्थ या संन्यास आश्रमसे पुनः गृहस्थ आश्रममें लौट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्नायसे कमाये

हुए धनका दान धर्म्य है । इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर ब्राह्मण, मिथ्यावादी गृह, पापी, कृतघ्न, ग्रामयाजक, वेदका विक्रय करनेवाले, शूद्रसे घत करानेवाले, आचारहान ब्राह्मण, शूद्रोंके पति एवं स्त्रीसमूहको दिया हुआ दान भी धर्म्य है । इन दानोंका कोई फल नहीं होता । इसलिये सब अवस्थाओंमें सब प्रकारके दान उत्तम ब्राह्मणोंकी ही देने चाहिये ।

युधिष्ठिर बोले—हे मुने ! ब्राह्मण किस विशेष धर्मका पालन करें, जिससे वे दूसरोंको भी तारें और स्वयं भी तर जायें ।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्राह्मण जप, मन्त्र, पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययनके द्वारा वेदमयी नीकाका निर्माण

करते हैं, जिसके सहारे वे दूसरोंको भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको संतुष्ट करता है, उसपर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्धमें प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणोंको ही भोजन कराना चाहिये। जिनके शरीरका रंग घृणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हों, जो कोढ़ी और कपटी हों, पिताको जोवितावस्थामें जो माताके धर्मिण्यारसे उत्पन्न हुए हों अथवा जिनका जन्म विधवा माताके गर्भसे हुआ हो और जो पीठपर तरकस बाँधे धर्मिण्यारसे जीविका चलाते हों—ऐसे ब्राह्मणोंको श्राद्धमें यत्नपूर्वक त्याग दे। क्योंकि उनको जिमानेसे श्राद्ध निन्दित हो जाता है और निन्दित श्राद्ध यजमानको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे अग्नि काष्ठको जला डालती है। किंतु हे राजन् ! अंधे, गूंगे, बहिरे आदि जिनको शास्त्रमें वर्जित बतलाया है, उनको वेदपारङ्गत ब्राह्मणके साथ श्राद्धमें निमन्त्रण दे सकते हैं।

युधिष्ठिर ! अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि कैसे वृषिष्ठिको दान देना चाहिये। जो सम्पूर्ण शास्त्रोंका विद्वान् हो और अपनेको तथा दाताको तारनेकी शक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मणको दान देना चाहिये। अतिथियोंको भोजन देनेका भी बहुत बड़ा महत्त्व है। उन्हें भोजन करानेसे अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें हविष्यका हवन करने और फूल एवं चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होता। अतः तुम्हें अतिथियोंको भोजन देते रहनेका सदा ही प्रयत्न करना चाहिये। जो लोग दूरसे आये हुए अतिथिको पर धोनेके लिये जल, उजालेके लिये दीपक, भोजनके लिये अन्न और रहनेके लिये स्थान देते हैं, उन्हें कभी यमराजके पास नहीं जाना पड़ता। कपिला गौका दान करनेसे मनुष्य निःसंदेह सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता है; अतः अच्छी तरह सजायी हुई कपिला गौ ब्राह्मणको दान करनी चाहिये। दानपात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो।

दरिद्रताके कारण जिन्हें स्त्री और पुत्रोंके तिरस्कार सहने पड़ते हों तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो, ऐसे लोगोंको ही गौ दान करनी चाहिये, धनवानोंको नहीं। एक बात और ध्यान रखनेकी है। एक गौ एक ही ब्राह्मणको देने चाहिये, बहुत-से ब्राह्मणोंको नहीं; क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतोंको दी गयी तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बाँट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेची जायगी तो वह दाताकी तीन पीढ़ीतकको हानि पहुँचावेगी। जो लोग कंधेपर जुआ उठानेमें समर्थ बलवान् बल ब्राह्मणको दान करते हैं, वे दुःख और बजेसोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकको जाते हैं। जो विद्वान् ब्राह्मणोंको भूमि दान करते हैं, उन दाताओंके पास सभी मनोवाञ्छित भोग अपने-आप पहुँच जाते हैं। अन्नदानका महत्त्व तो सबसे बढ़कर है। यदि कोई दीन-दुर्बल पथिक थका-माँदा, भूखा-प्यासा, धूलमरे परोंसे आकर किसीसे पूछे 'क्या कहीं अन्न मिल सकता है?' और कोई उसे अन्नदाताका पता बता दे तो उस मनुष्यको भी अन्नदानका ही पुण्य मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिये युधिष्ठिर ! तुम अन्य प्रकारके दानोंकी अपेक्षा अन्नदानपर विशेष ध्यान दिया करो। क्योंकि इस जगत्में अन्नदानके समान अद्भुत पुण्य और किसी दानका नहीं है। जो अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको उत्तम अन्न दान करता है, वह उस पुण्यके प्रभावसे प्रजापतिलोकको प्राप्त होता है। वेदोंमें अन्नको प्रजापति कहा है, प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञरूप है और यज्ञमें सबकी स्थिति है। यज्ञसे ही समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अन्न ही सब पदार्थोंमें श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानीवाले तालाब या पोखरे खुदवाते हैं, चावली और कुएँ बनवाते हैं, दूसरोंके रहनेके लिये धर्मशालाएँ तैयार कराते हैं, अन्नका दान करते और मीठी चाणी बोलते हैं, उन्हें यमराजकी बात भी नहीं सुननी पड़ती।

यमलोकका मार्ग और वहाँ इस लोकमें किये हुए दानका उपयोग

वैशम्पायनजी कहते हैं—यमराजका नाम सुनकर नाश्र्वंसहित धर्मराज युधिष्ठिरके मनमें बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कण्डेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया— 'सुनिचर ! अब यह बताइये कि इस मनुष्यलोकसे यमलोक कितनी दूरीपर है, कैसा है, कितना बड़ा है और क्या उपाय करनेसे मनुष्य उससे बच सकता है।'

मार्कण्डेयजी बोले—धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर !

तुमने यह बहुत गूढ़ प्रश्न किया है; यह बड़ा ही पवित्र, धर्म सम्मत तथा ऋषियोंके लिये भी आदरणीय है। सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ। इस मनुष्यलोक और यमलोकमें छियासी हजार योजनका अन्तर है। उसके मार्गमें सुनसान आकाशमात्र है, वह देखनेमें बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहाँ न वृक्षोंकी छाया है, न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है, जहाँ रास्तेका थका हुआ जीव क्षणभर

भी विश्राम कर सके। यमराजकी आशासे उनके दूत यहाँ आते हैं और पृथ्वीपर रहनेवाले सभी जीवोंको बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। जो लोग यहाँ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके धोड़े आदि वाहन दान किये होते हैं, वे उस मार्गपर उन्हीं वाहनोसे जाते हैं। छवदान करनेवाले मनुष्योंको उस समय छत्र मिलता है, जिससे वे धूपमें बचकर चलते हैं। अन्नदान करनेवाले जीव यहाँ तृप्त होकर यात्रा करते हैं; जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है, वे भूषका कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देनेवाले कपड़े पहनकर चलते हैं। भूमिका दान करनेवाले सब कामनाओंसे तृप्त होकर बड़े आनन्दसे यात्रा करते हैं। शस्य (अनाज) दान करनेवाले सुपसे जाते हैं और मकान बनवाकर देनेवाले दिव्य विमानसे बड़े आरामके साथ यात्रा करते हैं। पानी दान करनेवालोंको यहाँ प्यासका कष्ट नहीं होता। दीप दान करनेवालेके लिये अंधेरोंमें चलते समय प्रकाशका प्रबन्ध होता है। गोदान करनेवाले सब पापोंसे मुक्त होते हैं, अतः वे भी सुपसे यात्रा करते हैं। जिन्होंने एक मासतक उपवासव्रत किया है, वे हंसोंसे जुते हुए विमानोपर बँटकर यात्रा करते हैं। छः राततक उपवास करने वाले लोग मयूरोके विमानसे जाते

हैं। तीन राततक जो एक समय भोजन करते हैं, वे अक्षय सोकोंको प्राप्त होते हैं। जल देनेका प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है, प्रेतलोकमें जल बहुत मुश्किलसे देनेवाला होता है। मरनेपर जिनके लिये जल दिया जाता है, उन पुण्यात्माओंके लिये यमलोकके मार्गमें पुष्पोदका नामकी नदी बनी हुई है। वे उसका गीतल और मुद्याके समान मधुर जल पीते हैं। जो पापो जाय है, उनके लिये यह पीवनी ही जानी है। इस प्रकार वह नदी सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है।

अतः हे राजन्! तुम्हें भी इन ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये। जो अन्नदाताको पूजता हुआ भोजनकी आशासे घरपर आ जाय, उस अतिथिका, उस ब्राह्मणका तुम विधिपूर्वक सत्कार करो। ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब किसीके घरपर जाता है, तो उसके पीछे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता यहाँ तक जाते हैं; यदि यहाँ उसका आदर होता है तो वे भी प्रसन्न होते हैं और यदि आदर नहीं होता तो वे सब देवता भी निराश लौट जाते हैं। अतः राजन्! तुम भी अतिथिका विधिपूर्वक सत्कार करते रहो। अन्न बनाओ, और क्या सुनना चाहते हो ?

दान, पवित्रता, तप और मोक्षका विचार

युधिष्ठिर कहने लगे—मुनिवर ! आप धर्मको जाननेवाले हैं, इसीलिये आपसे बारंबार मैं धर्मकी बातें सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! अब मैं तुम्हें धर्म-सम्बन्धी दूसरी बात सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणका स्वागत करनेसे अग्नि, आसन देनेसे इन्द्र, पर धोनेसे पितर और उसको भोजनके योग्य अन्न प्रदान करनेसे ब्रह्मानी तृप्त होते हैं। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बच्चेका केवल मुख और पर हो बाहर निकला हो, उसी समय पवित्र भावसे यदि उस गौका दानकर दिया जाय तो पृथ्वीदानके समान पुण्य होता है; क्योंकि बच्चा जबतक पृथ्वीपर न आ जाय, तबतक वह गौ पृथ्वीरूप ही मानी जाती है। उस गौ और बच्चेके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार पुण्योक्त दाता स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

जो द्विज अपने हाथोंको घुटनेके भीतर किये हुए धौनभावसे पात्रकी ओर ध्यान रखकर भोजन करता है, वह अपनेको और दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिनकी जगत्में निम्बा नहीं होती और जो

प्रतिदिन बंदिक संहिताका सुन्दर रीतिसे पाठ करते हैं, वे ही तारनेमें समर्थ होते हैं। श्रोत्रिय ब्राह्मण हृष्य (पशुपति) कथ्य (पितृवलि) दानका उत्तम पात्र है; जैसे प्रज्वलित अग्निमें किया हुआ हवन सकल होता है, वैसे ही श्रोत्रियको दिया हुआ दान सार्थक होता है।

युधिष्ठिरने पूछा—मुने ! अब मैं उस पवित्रताको सुनना चाहता हूँ, जिसके होनेसे ब्राह्मण सदा शुद्ध रहता है।

मार्कण्डेयजी बोले—पवित्रता तीन प्रकारकी है—वाणीकी, कर्मकी और जनकी। इन तीनों प्रकारकी पवित्रतासे जो युक्त है, वह स्वर्गका अधिकारी है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं दोनों समयकी संन्या तथा गायत्रीका जप करता है, गायत्रीकी कृपासे उसका पाप नष्ट हो जाता है। वह संपूर्ण पृथ्वीका दान देनेपर भी प्रतिग्रह-दोषसे डूपा नहीं होता। गायत्रीका जप करनेवाले ब्राह्मणके ग्रह, यदि विपरीत भी हों तो शान्त होकर, उसे मुक्त पढ़वाते हैं और भयंकर राक्षस भी उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। ब्राह्मण सब दशमों सम्मानके योग्य है। वह वेद पढ़ा हो या नहीं, उसके सब

संस्कार अच्छी तरह सम्पन्न हुए हों या नहीं, उसका अपमान नहीं करना चाहिये—जैसे राखसे ढकी हुई अग्निपर कोई पैर नहीं रखता । जहाँ सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हों, वही स्थान नगर है । गोपाला हो या जङ्गल—जहाँ कहीं भी बहुत-से शास्त्रोंका ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मण रहते हों, वह स्थान तीर्थ कहलाता है । पवित्र तीर्थोंमें स्नान, पवित्र वेदमन्त्रों या भगवान्‌के नामोंका कीर्तन एवं मन्त्रुणोंके साथ वार्तालाप—इन कार्योंको विद्वान् पुरुष उत्तम व्रताते हैं । सज्जन पुरुष सत्सङ्गसे पवित्र हुई सुंदर वाणीरूप जलसे ही अपनी आत्माको पवित्र मानते हैं । जो मन, वाणी, कर्म और बुद्धिसे कभी पाप नहीं करते, वे ही महात्मा तपस्वी हैं; केवल शरीर सुखाना ही तपस्या नहीं है । जो व्रत-उपवासादि करके मुनिकी वृत्तिमें रहता है किन्तु अपने कुटुम्बीजनोंपर तनिक भी दया नहीं करता, वह कभी निष्पाप नहीं हो सकता । उसको वह निर्दयता उस तपका नाश करनेवाली है; केवल भोजन त्याग देनेसे तपस्या नहीं होती । जो निरन्तर घरपर रहकर भी पवित्र भावसे रहता है और सब प्राणियोंपर दया करता है, उसे मुनि ही समझना चाहिये; वह संपूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

राजन् ! शास्त्रोंमें जिनका उल्लेख नहीं है, ऐसे कर्मोंको अपने मनसे कल्पना करके लोग तपायी हुई शिला आदिपर बँटते हैं । यह सब होता है तपस्याके नामपर पापोंको जलानेके लिये; परन्तु इससे केवल शरीरको पीटा होती है, और कोई लाभ नहीं होता । जिसका हृदय श्रद्धा और भावसे शून्य है, उसके पापकर्मोंको अग्नि भी नहीं जला सकती । दया तथा मन, वाणी और शरीरकी शुद्धिसे ही शुद्ध ब्रह्म और मोक्ष प्राप्त होते हैं; केवल फल खाने या हवा पीकर रहनेसे, तथा सिर मुँडाने, घर छोड़ने, जटा बँडाने, पञ्चाग्नि तपने, जलके भीतर खड़े रहने या मैदानमें जमीनपर शयन करनेसे ही मोक्ष नहीं मिलता । ज्ञान अथवा निष्काम कर्मसे

ही जरा-मृत्यु आदि सांसारिक व्याधियोंसे पिण्ड छूटता और उत्तम पदकी प्राप्ति होती है । जिस प्रकार अग्निमें भूने हुए चीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्निसे सभी अविद्याजनित भ्रमोंके दग्ध हो जानेपर पुनः उनसे आत्माका संयोग नहीं होता ।

एक या आधे श्लोकसे भी यदि संपूर्ण भूतोंके हृदय-देशमें विराजमान आत्माका ज्ञान हो जाय तो मनुष्यके संपूर्ण शास्त्रोंके अध्ययनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है । कोई 'तत्' इन दो ही अक्षरोंसे आत्माको जान लेते हैं, कुछ लोग मन्त्रपदोंसे युक्त सैकड़ों और हजारों उपनिषद्-वाक्योंसे आत्मतत्त्वको समझते हैं । जैसे भी हो, आत्मतत्त्वका सुदृढ़ बोध ही मोक्ष है । जिसके हृदयमें संशय है, आत्माके प्रति अविश्वास है, उसके लिये न लोक है, न परलोक और न उसे कभी सुख ही मिलता है । ज्ञानवृद्ध पुरुषोंने ऐसा ही कहा है । इसलिये श्रद्धा और विश्वासपूर्वक निश्चयात्मक बोध ही मोक्षका स्वरूप है । यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्वव्यापक आत्माको युक्तियोंसे जानना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुतियों और स्मृतियोंका आश्रय लो । उनमें आत्माका बोध करानेवाली बहुत उत्तम युक्तियाँ उपलब्ध होंगी । जो शुष्क तर्कका आश्रय लेता है, उसे साधनकी विपरीतताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती । अतः आत्माको वेदोंके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योंकि आत्मा वेदस्वरूप है, वेद ही उसका शरीर है । वेदसे ही तत्त्वका बोध होता है । आत्मामें ही वेदोंका उपसंहार या लय होता है । आत्मा अपनी उपलब्धिमें स्वयं ही समर्थ नहीं है, उसका अनुभव सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा होता है । अतः मनुष्यको इन्द्रियोंकी निर्मलताके द्वारा विषय भोगोंको त्याग देना चाहिये । यह इन्द्रियोंके निरोधसे होनेवाला अनशन (उपवास या विषयोंका अग्रहण) दिव्य होता है । तपसे स्वर्ग मिलता है, दानसे भोगोंकी प्राप्ति होती है, तीर्थस्नानसे पाप नष्ट होते हैं; परन्तु मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है—ऐसा समझना चाहिये ।

धृष्टुमारकी कथा—उत्तङ्क मुनिकी तपस्या और उन्हें विष्णुका वरदान

तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे पूछा—मुने ! हमने सुना है दृष्टवाकृवंशी राजा कुवलाश्व उड़े प्रतापी थे । ये राजा धृष्टसमयके बाद 'धृष्टुमार' नामसे विख्यात हुए थे । सो उनके इस नाम-परिवर्तनका क्या कारण है ? इसे मैं यद्यार्थ रीतिसे सुनना चाहता हूँ ।

मार्कण्डेयजी बोले—राजा धृष्टुमारका धार्मिक उपा-

ध्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो । पूर्वकालमें उत्तङ्क नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि हो गये हैं । मरुदेश (मारवाड़) के सुंदर प्रदेशमें उनका आश्रम था । एक समय महर्षि उत्तङ्कने भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये बहुत वर्षोंतक कठोर तपस्या की । भगवान्‌ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उनके दर्शनसे मुनि निहाल हो गये

और बड़े विनयके साथ नाना प्रकारके स्तोत्रपाठ करते हुए उनको स्तुति करने लगे ।

उत्तङ्क बोले—भगवन् ! देवता, अमुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं । आपने ही चराचर प्राणियोंको जन्म दिया है । वेदवेत्ता ब्रह्मानी, वेद तथा उसके द्वारा गाने योग्य जो कुछ भी वस्तुएँ हैं, उन सबकी सृष्टि आपसे ही हुई है । देवदेव ! आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं; वायु साँसे है और अग्नि आपका तेज है । सारी वेशाएँ आपकी भुजाएँ हैं, महासागर उदर है, पर्वत ऊध और अन्तरिक्ष जंघा हैं । पृथ्वी आपके चरण और नोपधिर्घाँ रोम हैं । इन्द्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, अमुर, ाग—ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकारकी तुतियाँ करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं । भुवनेश्वर !

आप संपूर्ण प्राणियोंमें व्याप्त हैं । बड़े-बड़े योगी और महावि आपकी ही स्तुति किया करते हैं ।

उत्तङ्ककी स्तुति सुनकर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और बोले, 'उत्तङ्क ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो ।'

उत्तङ्क बोले—प्रभो ! सारे जगत्की सृष्टि करनेवाले दिव्य सनातन पुण्य आप भगवान् नारायणका मुझे दर्शन मिलता, यही मेरे लिये सबसे बड़कर वर है ।

विष्णुने कहा—महान् ! तुम्हारा हृदय सोमसे चम्पत नहीं है, मुझमें तुम्हारी अनन्य भक्ति है; इन कारणोंसे मैं तुमपर विशेष प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिये ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार जब भगवान्ने वर माँगनेके लिये बारम्बार अनुरोध किया, तब उत्तङ्कने हाथ जोड़कर यह वर माँगा—'हे कमललोचन ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये जिससे मेरी बुद्धि सदा राम-दम, सत्यमायण तथा धर्ममें ही लगी रहे और आपके भजनका अभ्यास कभी छूटने न पावे ।'

भगवान्ने कहा—मुने ! तुमने जो कुछ माँगा है, सब पूर्ण होगा । इसके लिये तुम्हारे हृदयमें उस योगविद्याका भी प्रकाश होगा, जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों लोकोंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे । धुंधु नामवाला एक महान् अमुर तीनों लोकोंका विनाश करनेके लिये घोर तपस्या करेगा । उस अमुरका घद्य जिसके हाथसे होनेवाला है, उसका नाम तुम्हें बताता हूँ; मुनो ! इश्वरानुग्रहमें एक बलवान् और विजयी राजा होगा, उसका नाम होगा—बृहदश्व । उसके 'कुबलारव' नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र होगा । वह मेरे योगबलका आश्रय लेकर तुम्हारी आतासे धुंधुको मार डालेगा; उस समयसे वह इस जगत्में 'धुंधुमार' के नामसे विख्यात होगा ।

महावि उत्तङ्कसे ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये ।

उत्तङ्क मुनिका राजा बृहदश्वसे धुंधुको मारनेके लिये अनुरोध

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सूर्यवंशी राजा इच्छाकु जब रलोकवासी हो गये तो उनका पुत्र शशाव इस पृथ्वीपर ज्य करने लगा । उसकी राजधानी अयोध्या थी । शशावका प्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थका अनेना, अनेनाका पुपु, पुपुका

विरवागरथ, उसका अर्द्धि, अर्द्धिका पुषनाथ और उसका पुत्र थाव हुआ; थावके श्वायस्त हुआ, जिसने थावती नामकी पुरी बसवाई । थायस्तके पुत्रका नाम बृहदश्व हुआ, उसका पुत्र कुबलारवके नामसे विख्यात हुआ । कुबलारवके इक्षीत

संस्कार अच्छी तरह सम्पन्न हुए हों या नहीं, उसका अपमान नहीं करना चाहिये—जैसे राखसे ढकी हुई अग्निपर कोई पंर नहीं रखता। जहाँ सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हों, वही स्थान नगर है। गोशाला हो या जङ्गल—जहाँ कहीं भी बहुत-से शास्त्रोंका ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मण रहते हों, वह स्थान तीर्थ कहलाता है। पवित्र तीर्थमें स्नान, पवित्र वेदमन्त्रों या भगवान्‌के नामोंका कीर्तन एवं सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप—इन कार्योंको विद्वान् पुरुष उत्तम बताते हैं। सज्जन पुरुष सत्सङ्गसे पवित्र हुई सुंदर वाणीरूप जलसे ही अपनी आत्माको पवित्र मानते हैं। जो मन, वाणी, कर्म और बुद्धिसे कभी पाप नहीं करते, वे ही महात्मा तपस्वी हैं; केवल शरीर सुखाना ही तपस्या नहीं है। जो व्रत-उपवासादि करके मुनिकी वृत्तिसे रहता है किंतु अपने कुटुम्बीजनोपर तनिक भी दया नहीं करता, वह कभी निष्पाप नहीं हो सकता। उसकी वह निर्दयता उस तपका नाश करनेवाली है; केवल भोजन त्याग देनेसे तपस्या नहीं होती। जो निरन्तर घरपर रहकर भी पवित्र भावसे रहता है और सब प्राणियोंपर दया करता है; उसे मुनि ही समझना चाहिये; वह संपूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।

राजन् ! शास्त्रोंमें जिनका उल्लेख नहीं है, ऐसे कर्मोंकी अपने मनसे कल्पना करके लोग तपायी हुई शिला आदिपर बैठते हैं। यह सब होता है तपस्याके नामपर पापोंको जलानेके लिये; परंतु इससे केवल शरीरको पीडा होती है, और कोई लाभ नहीं होता। जिसका हृदय श्रद्धा और भावसे शून्य है, उसके पापकर्मोंको अग्नि भी नहीं जला सकती। दया तथा मन, वाणी और शरीरकी बुद्धिसे ही शुद्ध वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होते हैं; केवल फल खाने या हवा पीकर रहनेसे, तथा सिर मुंडाने, घर छोड़ने, जटा बढ़ाने, पञ्चाग्नि तपने, जलके भीतर खड़े रहने या मैदानमें जमीनपर शयन करनेसे ही मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान अथवा निष्काम कर्मसे

ही जरा-मृत्यु आदि सांसारिक व्याधियोंसे पिण्ड छूटता और उत्तम पदकी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्निमें भूने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्निसे सभी अविद्याजनित क्लेशोंके दग्ध हो जानेपर पुनः उनसे आत्माका संयोग नहीं होता।

एक या आधे श्लोकसे भी यदि संपूर्ण भूतोंके हृदय-देशमें विराजमान आत्माका ज्ञान हो जाय तो मनुष्यके संपूर्ण शास्त्रोंके अध्प्रयनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई 'तत्' इन दो ही अक्षरोंसे आत्माको जान लेते हैं, कुछ लोग मन्त्रपदोंसे युक्त सैंकड़ों और हजारों उपनिषद्-वाक्योंसे आत्मतत्त्वको समझते हैं। जैसे भी हो, आत्मतत्त्वका सुदृढ़ बोध ही मोक्ष है। जिसके हृदयमें संशय है, आत्माके प्रति अविश्वास है, उसके लिये न लोक है, न परलोक और न उसे कभी सुख ही मिलता है। ज्ञानवृद्ध पुरुषोंने ऐसा ही कहा है। इसलिये श्रद्धा और विश्वासपूर्वक निश्चयात्मक बोध ही मोक्षका स्वरूप है। यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्वव्यापक आत्माको युक्तियोंसे जानना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुतियों और स्मृतियोंका आश्रय लो। उनमें आत्माका बोध करानेवाली बहुत उत्तम युक्तियाँ उपलब्ध होंगी। जो शुष्क तर्कका आश्रय लेता है, उसे साधनकी विपरीतताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती। अतः आत्माको वेदोंके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योंकि आत्मा वेदस्वरूप है, वेद ही उसका शरीर है। वेदसे ही तत्त्वका बोध होता है। आत्मामें ही वेदोंका उपसंहार या लय होता है। आत्मा अपनी उपलब्धिमें स्वयं ही समर्थ नहीं है, उसका अनुभव सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा होता है। अतः मनुष्यको इन्द्रियोंकी निर्मलताके द्वारा विषय भोगोंको त्याग देना चाहिये। यह इन्द्रियोंके निरोधसे होनेवाला अनशन (उपवास या विषयोंका अग्रहण) दिव्य होता है। तपसे स्वर्ग मिलता है, दानसे भोगोंकी प्राप्ति होती है, तीर्थस्नानसे पाप नष्ट होते हैं; परंतु मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है—ऐसा समझना चाहिये।

धुंधुमारकी कथा—उत्तङ्क मुनिकी तपस्या और उन्हें विष्णुका वरदान

तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे पूछा—मुने! हमने सुना है इक्ष्वाकुवंशी राजा कुवलाश्व बड़े प्रतापी थे। ये राजा कुछ समयके बाद 'धुंधुमार' नामसे विख्यात हुए थे। सो उनके इस नाम-परिवर्तनका क्या कारण है? इसे मैं यथायं रीतिसे सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजी बोले—राजा धुंधुमारका धार्मिक उपा-

ख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्वकालमें उत्तङ्क नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि हो गये हैं। मरुदेश (मारवाड़) के सुंदर प्रदेशमें उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उत्तङ्कने भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये बहुत वर्षोंतक कठोर तपस्या की। भगवान्‌ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शनसे मुनि निहाल हो गये

तनोमें वह उतलझूके आधमके पास अपने प्रवासमें आगकी बिनगारियाँ छोड़ना हुआ रैनोमें रहने लगा। राधा बुद्धदेवके वन चले जानेके बाद उनका पुत्र कुवनाश्व उतलझू मुनिके माय सेना और सवारों सेकर वहाँ आ पहुँचा। इस्लाम हतार तो केवल उसके पुत्रोंकी सेना थी। उतलझूकी अनुमानने भगवान् विष्णुने मममत्त साँकोंका कल्याण करनेके लिये राधा कुवनाश्वमें अपना तेज स्थापित कर दिया। कुवनाश्व ज्यों ही मुदके लिये आगे बढ़ा, आकाशमें उच्च स्वरमें यह आवाज गुंन उठी कि 'यह राधा कुवनाश्व

वत उठी, उठी हवा चलने लगी और पृथ्वीकी उड़नी हुई धून गलत करनेके लिये इन्ड धीरे-धीरे बर्षा करने लगा।

भगवान् विष्णुके नेत्रमें बढ़ा हुआ राधा गोपू हो मुदके किनारे पहुँचा और अपने पुत्रमें चारों ओरकी रेतों धुड़वाने लगा। मान दिव्योक्त लुई होनेके बाद महाबलवान् धुनु देव दिशाकी पड़ा। शायक भीतर उनका ब्रह्म बड़ा विश्राम शरीर छिना हुआ था, जो प्रकट होनेपर अपने तेजमें देशीयमान होने लगा, मानों मूर्ध ही प्रशासमान हो रहे हों। धुनु प्रनरदानकी अग्निमें समान परिबल दिशाकी घेरकर मो रहा था। कुवनाश्वके पुत्रोंने उसे सब ओरमें घेर लिया और तीसे बान, गदा, मृगम, पट्टिम, पण्ड और तनवार आदि अस्त्र-गन्धर्वों उमपर प्रहार करने लगे। उन मोगोंकी मार छापर बू मरानो देव के-यमें भरकर उठा और उनके चनासे हुए तरह-तरहके अस्त्र-गन्धर्वोंकी निगल गया। इसके बाद वह मुदमें मंत्रैक अम्बिके ममान आगकी मरते उगलने लगा और अपने नेत्रमें उन सब राक्षसुमारोंकी एक क्षणमें ही इस प्रकार मम कर दिया, जैसे पूर्वकालमें मगरपुत्रोंकी मरणा कनिलने उग्य किया था। यह एक अद्भुत-मो बान हो गया।

ब्रह्म सभी राक्षसुमार धुनुकी घोषामिमें स्वाहा हो गये और वह महागाय देव डूमरे कुम्भकर्मके समान जलकर मावधान हो गया, तब मरानेजकी राधा कुवनाश्व उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीरमें उनकी बर्षा होने लगी, जिम्ने धुनुके मुदमें निहलनी हुई आगकी पी लिया। इस प्रकार योगी कुवनाश्वने योगबलमें उस आगकी बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करके मममत्त बलवत्ता कप डूर करनेके लिये उस देवको ब्रनाशर मम कर डाना। धुनुकी मारनेके बालन वह 'धुनुमार' नाममें प्रसिद्ध हुआ। इस मुदमें राधा कुवनाश्वके केवल तीन पुत्र बच गये थे—दुशारक, कनिनाश्व और चन्द्राश्व। इन तीनोंमें ही इस्वाहु-बंगकी परम्परा आगतक चनी।

स्वयं अवध रहकर धुनुको मारेगा और धुनुमार नामने विद्वान होगा।' देवताओंने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पोंकी बर्षा की, बिना बढाये ही देवताओंकी दुन्दुभियाँ

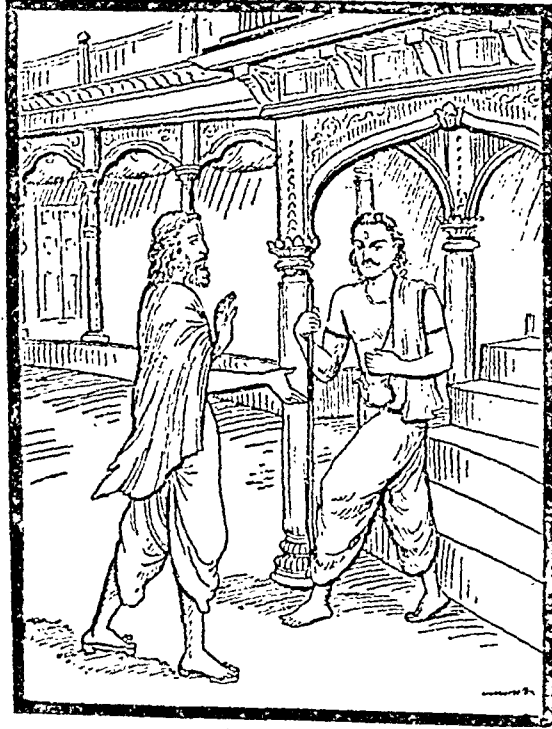
पतिव्रता स्त्री और कौंगिक ब्राह्मणका संवाद

धुनुमारकी कथा सुननेके परवान् महाराज दुधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे कहा—भगवन्! अब मैं अपने पतिव्रता स्त्रियोंके मुदक घमें और उनके मारुण्डकी कथा सुनना चाहता हूँ। माना-विना आदि मुदकनेकी सेना करनेकाने शायक और पावित्र्यका पावन करनेकानी में म. गृ २—११

स्त्रियों—ये मरके लिये आररणीय हैं। स्त्रियों मरबागकी रजा करती हुई अपने पतिको देवता मानकर त्रिम आररभायमें उनकी सेवा करती हैं, यह कोई आमान बान नहीं है। इसी प्रकार माना-विनाकी सेनाकी भी ब्रह्म बर्षा महिमा है। स्त्रियों की बाल्यकालमें माना-विनाकी और विवाहके पावन

हजार पुत्र थे। ये सभी विद्याओंमें पारंगत और महान् बलवान् थे। राजा कुवलाश्व भी गुणोंमें अपने पितासे बहुत बढ़-चढ़कर था। जब वह राज्य सँभालनेके योग्य हो गया तो उसके पितासे उसे राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करनेके लिये वनमें जानेको उद्यत हो गये।

मर्हण्य उत्तङ्कने जब यह सुना कि बृहदश्व वनमें जानेवाले हैं तो वे उनकी राजधानीमें आये और राजाको रोकते हुए कहने लगे—राजन्! हमलोग आप-

की प्रजा हैं, आपका कर्तव्य है—प्रजाको रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्यका ही पालन कीजिये।

आपकी ही कृपासे सारी प्रजा और इस पृथ्वीका उद्देग दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजाकी रक्षा करनेमें तो बड़ा भारी पुण्य दिखायी देता है, वैसा धर्म वनमें जाकर तपस्या करनेमें नहीं दीखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिये। आपके बिना हम निर्विघ्नतापूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरुदेशमें हमारे आश्रमके निकट ही रेतसे भरा हुआ एक समुद्र है, उसका नाम है उज्जालक सागर। उसकी लम्बाई-चौड़ाई अनेकों योजन है। वहाँ एक बड़ा बलवान् दानव रहता है, उसका नाम है—धुंधु। वह मधु-कंटभका पुत्र है। पृथ्वीके भीतर छिपकर रहा करता है। बालूके भीतर छिपकर रहनेवाला वह महाक्रूर दैत्य वर्षभरमें एक बार साँस लेता है। जब वह साँस छोड़ता है, उस समय पर्वत और वनोंके सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वासकी आँधीसे रेतका इतना ऊँचा बवंडर उठता है, जिससे सूर्य भी ढक जाता है, सात दिनोंतक भूचाल होता रहता है। अग्निकी लपटें, चिनगारियाँ और धूएँ उठते रहते हैं। महाराज! इन सब उत्पातोंके कारण हमारा आश्रममें रहना कठिन हो गया है। अतः हे राजन्! मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये आप उस दैत्यका वध कीजिये।

राजा बृहदश्वने हाथ जोड़कर कहा—ब्रह्मन्! आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे हैं, वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवलाश्व इस भूमण्डलमें अद्वितीय वीर है, यह बड़ा धैर्य रखनेवाला और फुर्तीला है। आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान् पुत्र भी अस्त्र-शस्त्र लेकर इस युद्धमें इसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिये; क्योंकि अब मैंने शस्त्रोंको त्याग दिया है, मैं युद्धसे निवृत्त हो गया हूँ।

उत्तङ्कने कहा—'बहुत अच्छा।' फिर राजर्षि बृहदश्वने उत्तङ्क मुनिकी आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्यको पूर्ण करनेके लिये अपने पुत्र कुवलाश्वको आदेश दिया और स्वयं तपोवनमें चले गये।

धुंधुका वध

युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर! ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आजतक नहीं सुना। वह दैत्य कौन था? उसका कुछ परिचय दीजिये।

मार्कण्डेयजी बोले—महाराज! धुंधु मधु-कंटभका पुत्र था। एक समय उसने एक पँरसे खड़े होकर क्लृप्त काल-तक तपस्या की। उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने

उससे वर मांगनेको कहा। वह बोला, 'मैं तो यही वर चाहता हूँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प—इनमेंसे किसीके हाथसे भी मेरी मृत्यु न हो।' ब्रह्माजीने कहा, 'अच्छा, जा; ऐसा ही होगा।' उनकी स्वीकृति पाकर धुंधुने उनके चरगोंका अपने मस्तकसे स्पर्श किया और वहाँसे चला गया।

तनीसे वह उत्तङ्कके आधमके पास अपने श्वासते आगकी चिनगारियाँ छोड़ता हुआ रेतोंमें रहने लगा। राजा बृहदश्वके वन चले जानेके बाद उनका पुत्र कुवलाश्व उत्तङ्क मुनिके माय सेना और सवारी लेकर वहाँ आ पहुँचा। इषकीस हजार तो केवल उसके पुवाँकी सेना थी। उत्तङ्ककी अनुमतिसे भगवान् विष्णुने समस्त लोकोंका कल्याण करनेके लिये राजा कुवलाश्वमें अपना तेज स्थापित कर दिया। कुवलाश्व उर्ध्व ही पुढके लिये आगे बढ़ा, आकाशमें उच्च स्वरसे मह आवाज गूँज उठी कि 'यह राजा कुवलाश्व

बन उठी, ठंडी हवा चन्ने सगी और पृथ्वीकी उड़नी हुई धूल शान्त करनेके लिये इन्द्र धीरे-धीरे बर्षा करने लगा।

भगवान् विष्णुके तेजसे बढ़ा हुआ राजा गोप्र ही समुद्रके किनारे पहुँचा और अपने पुत्रोंके चारों ओरकी रेतों खुदवाने लगा। सात दिनोंतक पृथ्वी होनेके बाद महाबलवान् धुन्धु बंध्य दियायी पड़ा। बालुके भीतर उत्तङ्क बहुत बड़ा विकरान शरीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होनेपर अपने तेजसे देशीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हों। धुन्धु प्रनयकालकी अग्निके समान परिव्रम विनाकी घेरकर सो रहा था। कुवलाश्वके पुत्रोंने उसे सब ओरसे घेर लिया और तीले धाप, गदा, मूलत, पट्टिम, परिष और तलवार आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे उसपर प्रहार करने लगे। उन सोंगीकी मार पाकर वह महाबली बंध्य श्रोघमें भरकर उठा और उनके चलते हुए तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंको निगत गया। इसके बाद वह मुग्रसे संयनेक अग्निके समान आगकी लपटें उगलने लगा और अपने तेजसे उन सब राजकुमारोंकी एक क्षणमें ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्वकालमें सागरपुत्रोंकी महात्मा कपिलने वध किया था। यह एक अद्भुत-सी बात हो गयी।

जब सभी राजकुमार धुन्धुकी प्रोधानिमें स्वाहा हो गये और वह महाकाय बंध्य दूसरे बुम्भरुणके समान जगकर सावधान हो गया, तब महातेजस्वी राजा कुवलाश्व उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीरसे जलकी बर्षा होने लगी, जिससे धुन्धुके मुग्रसे निकलती हुई आगकी पी लिया। इस प्रकार योगी कुवलाश्वने योगबलसे उस आगकी ब्रह्मा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करके समस्त जगन्तुका भय दूर करनेके लिये उस बंध्यको जलाकर भस्म कर डाला। धुन्धुकी मारनेके कारण यह 'धुन्धुमार' नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस पुढने राजा कुवलाश्वके केवल तीन पुत्र बच गये थे—द्वाराश्व, कपिलाश्व और चन्द्राश्व। इन तीनोंसे ही इक्ष्वाकु-वंशकी परम्परा आगेतक चली।

स्वयं अवश्य रहकर धुन्धुको मारेगा और धुन्धुमार नामसे विख्यात होगा।' देवताओंने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा की, बिना चजाये ही देवताओंकी दुन्धुमियाँ

पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मणका संवाद

धुन्धुमारकी कथा सुननेके परचात् महाराज सुधिच्छिठरने मार्कण्डेयजीसे कहा—भगवन्! अम में आपसे पतिव्रता स्त्रियोंके मूल्य धर्म और उनके महात्म्यकी कथा सुनना चाहता हूँ। माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले बालक और पतिव्रत्यका पासन करनेवाली सं. म. ख. १—११

स्त्रियाँ—ये सबके लिये आदरणीय हैं। स्त्रियाँ तपाचारकी रक्षा करती हुई अपने पतिके देवता मानकर जिस आदरभावसे उनकी सेवा करती हैं, वह कोई आमान काम नहीं है। इसी प्रकार माना-पिताकी सेवाकी भी बहुत बड़ी महिमा है। स्त्रियाँ तो बान्धववासमें माता-पिताकी ओर बिवाहके परचात्

पनिदेयकी बड़ी ही श्रद्धा और भक्तिके साथ सेवा करती हैं; उनका धर्म बड़ा ही कठिन है, उससे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखायी नहीं देता। हमलिये मुनिवर! आज आप मुझे पतिप्रतापोंके माहात्म्यकी कथा सुनाइये।

मार्कण्डेयजी बोले—राजन्! सती स्त्रियां पतिकी सेवासे स्वर्गानोकपर विजय पाती हैं तथा माता-पिताकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करनेवाला पुत्र इस संसारमें सुयश और सनातनधर्मका विस्तार कर अन्तमें उत्तम लोकोंकी प्राप्त होना है। इसी प्रकारकी लेकर मैं आगेकी बात कहूंगा। पहले पतिप्रतापके महत्त्व और धर्मका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो।

पूर्वकालमें कौशिक नामका एक ब्राह्मण था, वह बड़ा ही धर्मात्मा और तपस्वी था। उसने अङ्गोसहिन वेद और उपनिषदोंका अध्ययन किया था। एक दिनकी बात है, वह एक वृक्षके नीचे बैठकर वेदपाठ कर रहा था। उसी समय उस वृक्षके ऊपर एक बगुली बंठी हुई थी, उसने ब्राह्मण देवताके ऊपर घोंट कर दी। ब्राह्मण क्रोधसे तमतमा उठा और बगुलीका अनिष्ट चिन्तन करते हुए उसकी ओर देखने लगा। बेचारी चिटिया पेटसे गिर पड़ी और उसके प्राण-

पट्टे उड़ गये। बगुलीकी देख ब्राह्मणके हृदयमें दयाका सञ्चार हुआ और उसे अपने इस कुटुरपर बड़ा पन्चानाम होने लगा। उसके मुंहसे निकल पड़ा—‘ओह! आज मैंने क्रोधके बर्मानूत होकर कंठा अनुचित कार्य कर दाता।’

इस प्रकार बारंबार पछताकर वह ब्राह्मण गाँवमें मिखाके लिये गया। उस गाँवमें जो लोग मुट्ट और पत्रिक आचरणवाले थे, उन्हींके घरोंपर मिखा माँगता हुआ वह एक ऐसे घरपर जा पहुँचा, जहाँ पहले भी कभी मिखा प्राप्त कर चुका था। द्वारपर जाकर बोला—‘मिखा देना, माटे!’ नीतरसे एक स्त्रीने कहा, ‘उहरो, बाबा! अभी जानी हूँ।’ वह स्त्री अपने घरके झूठे बर्तन साफ कर रही थी। ज्यों ही वह उस कामसे निवृत्त हुई, उसके पति घरपर आ गये। वे बहुत खूबे थे। पतिकी आया देख स्त्रीकी बाहर भुट्टे हुए ब्राह्मणकी याद न रही। वह उसकी सेवामें जुट गया। पानी लाकर उसने पतिके पैर धोये, हाथ-मुँह धुनाया और बैठनेको आसन देकर एक पात्रमें सुन्दर स्वादिष्ट भोजन परोसकर लायी और जीपनेके लिये सामने रख दिया।

युधिष्ठिर! वह स्त्री प्रतिदिन पतिकी भोजन कराकर उनके उच्छिष्टको प्रसाद समझकर बड़े प्रेमसे भोजन करती थी, पतिकी ही अपना देवता मानती थी और स्वामीके विचारके अनुकूल ही आचरण करती थी। वह कभी मनसे भी परपुरुषका चिन्तन नहीं करती थी। अपने हृदयकी समस्त भावनाएँ, सम्पूर्ण प्रेम पतिके चरणोंमें चढ़ाकर वह अनन्यभावसे उन्हींकी सेवामें लगी रहती थी। सदाचारका पालन उसके जीवनका अंग था, उसका शरीर भी मुट्ट या और हृदय भी। वह घरके काम-काजमें कुशल थी, कुटुम्बमें रहनेवाले प्रत्येक स्त्री-पुरुषका हित चाहती थी और पतिके हित-साधनका उसे सदा ही ध्यान रहता। देवताकी पूजा, अतिथिका सत्कार, सेवकोंका भरण-पोषण और सास-ससुरकी सेवा—इनमें वह कभी असावधानी नहीं करती थी। अपने मन और इन्द्रियोंपर उसका पूरा अधिकार था।

पतिकी सेवा करते-करते उसे मिखाके लिये खड़े हुए ब्राह्मणकी याद आयी। पतिकी सेवाका तात्कालिक कार्य पूर्ण हो ही चुका था। वह मिखा लेकर बड़े संकोचसे ब्राह्मणके निकट गयी। ब्राह्मण जला-भुना खड़ा था, देखते ही बोला—‘देवी! जब तुम्हें देर ही करनी थी तो ‘उहरो

बाबा !' कहकर मुझे रोका क्यों ? मुझे जाने क्यों नहीं

दिया ?" ब्राह्मणको क्रोधिते जलते देख उस सतीने बड़ी शान्तिते कहा—'पण्डित बाबा ! क्षमा करो; मेरे सत्यमे महान् देवता मेरे पति हैं। वे मूढे-व्याधे, यके-पाँदे धरपर आवे थे; उन्हें छोड़कर कैसे आती ? उनकी ही सेवा-दहलमें लग गयी !'

ब्राह्मण बोला—'क्या कहा ? ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, पति ही सबसे बड़ा है ! गृहस्थ-धर्ममें रहते हुए भी तुम ब्राह्मणोंका अपमान कर रही हो। इन्द्र भी ब्राह्मणके सामने सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? क्या तुम ब्राह्मणोंकी नहीं जानती ? कभी बड़े-भूङ्गते भी नहीं सुना ? अरी ! ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी हैं, ये चाहें तो इस पृथ्वीको भी जलाकर धाक कर सकते हैं।

सती स्त्रीने कहा—'तपस्वी बाबा ! क्रोध न कीजिये, मैं बहू बगुनी चिड़िया नहीं हूँ। मेरी ओर यों साल-साल आँसे करके क्यों देखते हैं ? भाग कुपित होकर मेरा क्या विगाड़ सके ? मैं ब्राह्मणोंका अपमान नहीं करती। ब्राह्मण तो देवताके समान होते हैं। आपका अपराध मुझसे हुआ है, इसके लिये क्षमा चाहती हूँ। मैं ब्राह्मणोंके

तेजसे धपरिचित नहीं हूँ, उनके महान् सोमाग्यको भी जानती हूँ। ब्राह्मणोंके ही क्रोधका फल है कि समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रहा। ये महान् तपस्वी और गुडान्तःकरण मुनिजन ही थे, जिनकी शोषान्ति आज भी दण्डकारण्यमें नहीं बुझती। ब्राह्मणोंके ही तिरस्कारसे घातापि राधाया आस्त्यके पेटमें जाकर पच गया था। महात्मा ब्राह्मणोंका प्रभाव बहुत बड़ा गुना गया है। महात्माओंका क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान् हैं। इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है, उसके लिये आप क्षमा करें; मुझे तो पतिको सेवासे जिस धर्मका पालन होता है, वही अधिक पमंद है। देवताओंमें भी मेरे लिये पति ही सबसे बड़े देवता हैं। मैं तो सामान्यरूपसे इस पातित्यधर्मका ही पालन करता हूँ। ब्राह्मणदेवता ! इस पतिसेवाका फल भी भाग प्रान्त देव सौजिये। आपने कुपित होकर बगुनी पत्नीको दण्ड किया था, यह बात मुझे मालूम हो गयी। बाबा ! मनुष्योंका एक बहुत बड़ा शत्रु है, जो उनके शरीरमें ही रहता है; उसका नाम है—'क्रोध'। जो क्रोध और मोहको जीत ले और जो सदा सत्यभाषण करे, गुदमनोंकी सेवासे प्रमत्त रहके और किसीके द्वारा मार खाकर भी उसे न भारे, जो अपनी इन्द्रियोंको बसामें करके पवित्र भावसे धर्म और स्वाध्यायमें लग रहे, जिसने कामको जीत लिया है, वही, देवताओंके मतमें ब्राह्मण है। जिस धर्मज और मनस्वी पुरुषका सम्पूर्ण जगत्के प्रति आत्मभाव है और सभी धर्मोंपर अनुराग है, जो ध्यान-वाजन, अध्ययन-अध्यापन आदि ब्राह्मणोचित कर्मोंको करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार दान भी करता रहता है, ब्रह्मचर्य-अवस्थामें जो सदा वेदोंका अध्ययन करता है, जिसके लिये स्वाध्याय, दम, आर्जव (सरल भाव) और सत्यभाषण—यह परम धर्म वतलाया गया है। यद्यपि धर्मका स्वरूप समयनेने कुछ कटिन है, तथापि यह सत्यमें प्रतिष्ठित है। बृद्ध पुत्र्य कहते हैं, धर्मके विषयमें वेद ही प्रमाण है, वेदसे ही धर्मका ज्ञान होता है। तथापि धर्मका स्वरूप मूढम ही देखा जाता है। केवल वेद पढ़नेसे उसका मयार्थ रूप प्रकट हो ही जायगा—देना निश्चय रूपसे नहीं कहा जा सकता। मेरा तो यह विचार है कि अभी आपको धर्मका मयार्थ तथ्य ज्ञान नहीं हुआ है। ब्राह्मणदेव ! यदि 'परम धर्म क्या है ?' यह आप जानना

चाहते हैं तो मिथिलापुरीमें जाकर माता-पिताके भक्त, सत्यवादी और जितेन्द्रिय धर्मव्याधसे पूछिये। वह आपकी धर्मका तत्त्व समझा देगा। भगवान् आपका मङ्गल करें; अब आपकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ पधारें। यदि मेरे मुखसे कोई अनुचित बात निकल गयी हो तो क्षमा करें, क्योंकि स्त्रियों-पर समी दया करते हैं।

ब्राह्मण बोला—देवी! तुम्हारा कल्याण हो; मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो उपालम्भ दिया है, यह मेरे लिये चेतावनी ही है। इससे मेरा बड़ा कल्याण होनेवाला है। तुम्हारा भला हो, अब मैं मिथिला जाऊँगा और अपना कार्य सिद्ध करूँगा।

कौशिक ब्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—उस पतिव्रताकी बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोधका स्मरण करके वह अपराधीकी भाँति अपनेको धिक्कारने लगा। फिर धर्मकी सूक्ष्म गतिपर विचार कर उसने मन-ही-मन यह निश्चय किया कि 'मुझे उस सतीके कहनेपर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिये, अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊँगा और उस धर्मात्मा व्याधसे मिलकर धर्मसम्बन्धी प्रश्न करूँगा।'

इस प्रकार विचार कर वह कौतूहलवश मिथिलापुरीको चल दिया। रास्तेमें उसे अनेकों जंगल, गाँव और नगर पार करने पड़े। जाते-जाते वह राजा जनकसे सुरक्षित मिथिलापुरीमें पहुँच गया। उस नगरकी शोभा बड़ी सुन्दर थी, उसमें धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंका निवास था और अनेकों स्थानोंपर यज्ञ तथा धर्मसम्बन्धी महान् उत्सव हो रहे थे।

कौशिक ब्राह्मण उस नगरमें पहुँचकर सब ओर घूमने और धर्मव्याधका पता लगाने लगा। एक स्थानपर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणोंने उसे उसका स्थान बता दिया। वहाँ जाकर देखा कि धर्मव्याध कसाईखानेमें बैठकर मांस बेच रहा है। ब्राह्मण एकान्तमें जाकर बैठ गया। व्याधको यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलनेके लिये आये हैं, अतः वह शीघ्र ब्राह्मणके समीप आया और बोला—'भगवन्! आपके चरणोंमें प्रणाम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ, जिसे ढूँढ़ते हुए आपने

यहाँतक आनेका कष्ट किया है। आपका भला हो। आज्ञा दीजिये, मैं क्या सेवा करूँ? यह तो मैं जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पधारें हैं। उस पतिव्रता स्त्रीने ही आपको मिथिलामें भेजा है।'

व्याधकी बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मयमें पड़ा और मन-ही-मन सोचने लगा—यह दूतरा आश्चर्य देखनेको मिला। व्याधने कहा, 'यह स्थान आपके योग्य नहीं है; यदि स्वीकार करें, तो हम दोनों घरपर चलें।'

ब्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा, 'ठीक है, ऐसा ही करो।' फिर आगे-आगे ब्राह्मण घला और पीछे-पीछे ब्याध। घरपर पहुँचकर धर्मव्याधने ब्राह्मणदेवताके पर धोकर बँटनेको भासन दिया। उसपर बँटकर उसने व्याधसे कहा, हे तप्त! यह माँस बेचनेका काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्मसे बड़ा बनेसा ही रहा है।'

व्याध बोला—विप्रवर! मैंने यह काम अपनी इच्छासे नहीं उठाया है। यह धंधा मेरे कुलमें बाबों-परदावोंके समयसे चलता आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जो धर्मके विपरीत हो। सावधानीके साथ बूढ़े माँ-बापकी सेवा करता हूँ। सत्य बोलता हूँ। किसीकी निन्दा नहीं करता। यथार्थिक दान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकोंको भोजन देकर जो बचता है, उसीसे अपनी जीविका चलाता हूँ।

शूद्रका कर्तव्य है—सेवा; वर्यका कर्म है चेती करना और पुत्र करना शत्रियों का कर्तव्य बताया गया है। ब्रह्मचर्मका पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्यभाषण—ये ब्राह्मणके सदा ही पालन करनेयोग्य धर्म हैं। राजाका यह कर्तव्य है कि यह अपने-अपने धर्मोंके पालनमें तगो हुई प्रजाका धर्मपूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्मसे गिर गये हों, उन्हें पुनः धर्मपालनमें लगावे। ब्राह्मण! यहाँ राजा जनकके राज्यमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो धर्मके विरुद्ध आचरण करे। चारों वर्णोंके लोग अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। ये राजा जनक बुराचारियों—धर्मके विरुद्ध चलनेवालेको, यह अपना पुत्र हो बर्षों न हो, कठोर वृद्ध देते हैं। (अतः आप मुझमें या और किसी निर्पितावासिमें अधर्मकी आसंका न करें।)

मैं स्वयं किसी जीवकी हिंसा नहीं करता। दूसरोंके भारे हुए सूअर और भँसोंका मांस बेचता हूँ। फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। श्रुतिकाल प्राप्त होनेपर ही स्त्री-संसर्ग करता हूँ। विनम्र सदा ही उपवास और शत्रुओं

भोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निन्दा; परंतु मैं उन सबको सद्-व्यवहारसे प्रसन्न रखता हूँ।

इन्द्रोंको सहन करना, धर्ममें दृढ़ रहना सब प्राणिप्राणियोंका योग्यताके अनुसार सम्मान करना—ये मानवीबलियुक्त मनुष्यमें त्यागके बिना नहीं जाते। वर्ग्यका विचार छोड़कर बिना कहे दूसरोंका भला करना चाहिये। किसी कामनासे, कोपसे या द्वेषसे धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होनेपर हर्षसे फूल न उठें, अपने मनके विपरीत कोई बात हो जाय तो दुःख न मानें; आर्थिक संकट आ पड़नेपर धरबाये नहीं और किसी भी अवस्थामें अपना धर्म न छोड़ें। यदि एक बार भूलते धर्मके विपरीत कोई काम हो जाय, तो पुनः बुराया यह काम न करे। जो विचार करनेपर अपने और दूसरोंके लिये कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी काममें अपनेको लगाना चाहिये। बुराई करनेवालेके प्रति बदलेमें भी बुराई न करे, अपनी सायुता कभी न छोड़े। जो दूसरोंकी बुराई करना चाहता है, वह पापी अपने-आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भाषसे रहनेवाले धर्मतया पुरुषोंके कर्मको अद्ययं यथाकर उनकी हँसी उड़ाते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य नाराको प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धर्मिकोंके समान दय्यं फूले रहते हैं, वास्तवमें उनमें पुरदायं बिल्कुल नहीं होता।

जो मनुष्य पापकर्म बन जानेपर सच्चे हृदयसे पापचात्ताप करता है, वह उस पापसे छूट जाता है; तथा 'किर ऐसा कर्म कभी नहीं कहेंगा' ऐसा बड़ संकल्प कर लेनेपर वह भविष्यमें होनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता है। सांभ ही पापका घर है, सोभी मनुष्य ही पाप करनेका विचार करते हैं। पापी पुरुष ऊपरसे धर्मका जाल फँसाये रहते हैं। जैसे तिनकोंसे ढका हुआ कुआँ हो, वैसे ही इनके धर्मकी आड़में पाप रहता है। इनमें इन्द्रिमंसपम, ग्राहरी पवित्रता और धर्मसम्बन्धी बातचीत—ये सब तो होते हैं, किंतु धर्मतया पुरुषोंका-सा शिष्टाचार नहीं होता।

शिष्टाचारका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—धर्मव्याधका उपयुक्त उपदेश मुनिकर कौशिक ब्राह्मणने उससे पूछा, 'नरभेठ! मुझे शिष्ट पुरुषोंके आचारका ज्ञान कैसे हो? तुम्हीं मुझसे शिष्टोंके व्यवहारका यथायं रीतिते वर्णन करो।

व्याध बोला—ब्राह्मण! यत्न, तप, दान, वेदोंका

स्वाध्याय और सत्यभाषण—ये पाँच बानें शिष्ट पुरुषोंके व्यवहारमें सदा रहती हैं। जो काम, कोप, लोभ, दम्भ और उद्वेगता—इन दुर्गुणोंकी जोत सेते हैं, कभी इनके बर्षामें नहीं होते, ये ही शिष्ट (उत्तम) कर्त्ताते हैं और जनक ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। ये सदा ही यत्न और स्वाध्याय-

चाहते हैं तो मिथिलापुरीमें जाकर माता-पिताके भक्त, सत्यवादी और जितेन्द्रिय धर्मव्याधसे पूछिये। वह आपको धर्मका तत्त्व समझा देगा। भगवान् आपका मङ्गल करें; अब आपकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ पधारें। यदि मेरे मुखसे कोई अनुचित बात निकल गयी हो तो क्षमा करें, क्योंकि स्त्रियों-पर सभी दया करते हैं।

ब्राह्मण बोला—देवी ! तुम्हारा कल्याण हो; मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो उपात्मम दिया है, यह मेरे लिये चेतावनी ही है। इससे मेरा बड़ा कल्याण होनेवाला है। तुम्हारा भला हो, अब मैं मिथिला जाऊँगा और अपना कार्य सिद्ध करूँगा।

कौशिक ब्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—उस पतिव्रताकी बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोधका स्मरण करके वह अपराधीकी भाँति अपनेको धिक्कारने लगा। फिर धर्मकी सूक्ष्म गतिपर विचार कर उसने मन-ही-मन यह निश्चय किया कि 'मुझे उस सतीके कहनेपर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिये, अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊँगा और उस धर्मात्मा व्याधसे मिलकर धर्मसम्बन्धी प्रश्न करूँगा।'

इस प्रकार विचार कर वह कौतूहलवश मिथिलापुरीको चल दिया। रास्तेमें उसे अनेकों जंगल, गाँव और नगर पार करने पड़े। जाते-जाते वह राजा जनकसे सुरक्षित मिथिलापुरीमें पहुँच गया। उस नगरकी शोभा बड़ी सुन्दर थी, उसमें धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंका निवास था और अनेकों स्थानोंपर यज्ञ तथा धर्मसम्बन्धी महान् उत्सव हो रहे थे।

कौशिक ब्राह्मण उस नगरमें पहुँचकर सब ओर घूमने और धर्मव्याधका पता लगाने लगा। एक स्थानपर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणोंने उसे उसका स्थान बता दिया। वहाँ जाकर देखा कि धर्मव्याध कसाईखानेमें बैठकर मांस बेच रहा है। ब्राह्मण एकान्तमें जाकर बैठ गया। व्याधको यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलनेके लिये आये हैं, अतः वह शीघ्र ब्राह्मणके समीप आया और बोला—भगवन् ! आपके चरणोंमें प्रणाम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ, जिसे ढूँढ़ते हुए आपने

यहाँतक आनेका कष्ट किया है। आपका भला हो। आज्ञा दीजिये, मैं क्या सेवा करूँ? यह तो मैं जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पधारें हैं। उस पतिव्रता स्त्रीने ही आपको मिथिला-में भेजा है।'

व्याधकी बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मयमें पड़ा और मन-ही-मन सोचने लगा—यह दूसरा आश्चर्य देखनेको मिला। व्याधने कहा, 'यह स्थान आपके योग्य नहीं है; यदि स्वीकार करें, तो हम दोनों घरपर चलें।'

ब्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा, 'ठीक है, ऐसा ही करो।' फिर आगे-आगे ब्राह्मण घला और पीछे-पीछे ध्याध। धरपर पहुँचकर धर्मध्याधने ब्राह्मणदेवताके पैर धोकर बैठनेको आसन दिया। उसपर बैठकर उसने ध्याधसे कहा, हे तात! यह मांसा भेषजके काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्मसे बड़ा क्लेश हो रहा है।'

ध्याध बोला—विप्रवर! मैंने यह काम अपनी इच्छासे नहीं उठामा है। यह धंधा मेरे कुलमें दादों-परदादोंके समयसे चला आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जो धर्मके विपरीत हो। सावधानीके साथ भूँडे माँ-आपकी सेवा करता हूँ। सत्य बोलता हूँ। किसीको निन्दा नहीं करता। यथासक्ति दान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकोंको भोजन देकर जो बचता है, उसीसे अपनी जीविका चलाता हूँ।

शुद्धका कर्तव्य है—सेवा; बैरपका कर्म है ठेठो करना और मुद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है। ब्रह्मचर्यका पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्यवाचन—ये ब्राह्मणके सदा ही पालन करनेयोग्य धर्म हैं। राजाका यह कर्तव्य है कि वह अपने-अपने धर्मके पालनमें लगी हुई प्रजाका धर्मपूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्मसे गिर गये हों, उन्हें पुनः धर्मपालनमें लगावे। ब्राह्मण! यहाँ राजा जनकके राज्यमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो धर्मके विरुद्ध आचरण करे। चारों बगोंके लोग अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। ये राजा जनक दुराचरोंको—धर्मके विरुद्ध चलनेवालेको, वह अपना पुत्र ही क्यों न हो, कठोर दण्ड देते हैं। (अतः आप मुझमें या और किसी मिथिलावासीमें अधर्मकी आशंका न करें।)

मैं स्वयं किसी जीवकी हिंसा नहीं करता। दूसरोंके मारे हुए सूअर और भैसोंका मांस बेचता हूँ। फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। शत्रुकाल प्राप्त होनेपर ही स्त्री-संसर्ग करता हूँ। दिनमें सदा ही उपवास और रात्रिमें

भोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निन्दा; परंतु मैं उन सबको तद्-ब्यवहारसे प्रसन्न रखता हूँ।

इन्द्रोंको सहन करना, धर्ममें बुद्ध रहना सब प्राणिमोंका योग्यताके अनुसार सम्मान करना—ये मानवीकृत पुण्य मनुष्यमें रयागके बिना नहीं जाते। ब्यपका विचार छोड़कर बिना कहे दूसरोंका भला करना चाहिये। किसी कामनासे, फीससे या द्वेषयत्ना धर्मका रयाग नहीं करना चाहिये। प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होनेपर हर्षसे फूल न उठे, अपने मनके विपरीत कोई बात हो जाय तो दुःख न माने; आसिक संकट आ पड़नेपर धराराये नहीं और किसी भी अवस्थामें अपना धर्म न छोड़े। यदि एक बार भूलसे धर्मके विपरीत कोई काम हो जाय, तो पुनः दुबारा वह काम न करे। जो विचार करनेपर अपने और दूसरोंके लिये कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी काममें अपनेको लगाना चाहिये। मुराई करनेवालेके प्रति बदलेमें भी मुराई न करे, अपनी सायुता कभी न छोड़े। जो दूसरोंकी मुराई करना चाहता है, वह पापों अपने-आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भावसे रहनेवाले धर्मरत्ना पुण्योके कर्मको अपमं बताने उनको हँसी उड़ाते हैं, वे धृष्टाहीन मनुष्य नाशको प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धर्मकीके समान धर्म फूलें रहते हैं, वास्तवमें उनमें पुण्यार्थ शत्रुता नहीं होता।

जो मनुष्य पापकर्म बंध जानेपर सच्चे हृदयसे परमात्मा करता है, वह उस पापसे छूट जाता है; तथा 'फिर ऐसा कर्म कभी नहीं कहेगा' ऐसा बुद्ध संकल्प कर लेनेपर वह भविष्यमें होनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता है। लाभ ही पापका घर है, सोभी मनुष्य ही पाप करनेका विचार करते हैं। पापी पुण्य ऊपरसे धर्मका जात फलप्राप्ति करते हैं। जैसे तिनकोंसे ढका हुआ कुआँ हो, वैसे ही इनके धर्मकी आड़में पाप रहता है। इनमें इन्द्रियसंयम, याहरी पवित्रता और धर्मतन्मग्धगी धातचित—ये सब तो होते हैं, किन्तु धर्मरत्ना पुण्यार्थका-सा शिष्टाचार नहीं होता।

शिष्टाचारका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—धर्मध्याधका उपयुक्त उपदेश सुनकर कैशिक ब्राह्मणने उससे पूछा, 'नरभेद्य! मुझे शिष्ट पुण्योके आचारका ज्ञान केंते हो? तुम्हीं मुझसे शिष्टोंके व्यवहारका यथायं रीतिते वर्णन करो।

ध्याध बोला—ब्राह्मण! भ्रम, तप, दान, वेदोंका

स्वाध्याय और सत्यमायण—ये पाँच बातें शिष्ट पुण्योके व्यवहारमें सदा रहती हैं। जो काम, कष्ट, लोभ, इष्म और उद्वेगता—इन बुगुणोंको जोत सिते हैं, कभी इनके धामें नहीं होते, वे ही शिष्ट (उत्तम) कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुण्य आदर करते हैं। वे सदा ही मम और स्वाध्याय-

में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचारका निरन्तर पालन करना—शिष्ट पुरुषोंका दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषोंमें गुरुकी सेवा, क्रोधका अभाव, सत्यभाषण और दान—ये चार सद्गुण अवश्य होते हैं। वेदका सार है सत्य, सत्यका सार है इन्द्रियसंयम और इन्द्रियसंयमका सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषोंमें सदा विद्यमान रहता है। जो शिष्ट हैं, वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्मके मार्गपर ही चलते हैं। गुरुकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं।

इसलिये हे प्यारे ! तुम धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले नास्तिक, पापो और निर्दयी पुरुषोंका सङ्ग छोड़ दो। सदा धार्मिक पुरुषोंकी सेवामें रहो। यह शरीर एक नदी है, पाँच इन्द्रियाँ इसमें जल हैं, काम और लोभरूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म-मरणके दुर्गम प्रदेशमें यह नदी बह रही है। तुम धर्मकी नावपर बँठो और इसके दुर्गम स्थानों—जन्मादि क्लेशोंको पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़ेपर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचारका पालन करनेवाले पुरुषमें ही क्रमशः सञ्चित किया हुआ कर्म और ज्ञानरूप महान् धर्म भलीभाँति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य—इनसे ही सम्पूर्ण जीवोंका कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान् धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा है सत्यमें। सत्यके आधारपर ही श्रेष्ठ पुरुषोंके सभी कार्य आरम्भ होते हैं। इसलिये सत्य ही गौरवकी वस्तु है। न्याययुक्त कर्मोंका आरम्भ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है, उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निन्दा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्याका भाव नहीं है, जो मनपर काबू रखनेवाले और सरल स्वभावके पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है; जिनका पालन दूसरोंको कठिन प्रतीत होता है, ऐसे सदाचारोंका भी वे सुगमतापूर्वक पालन करते हैं; अपने सत्कर्मोंके कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है।

उनके हाथसे कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमानेसे चला आ रहा है; यह सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो यह है, जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं; दूसरा वह है, जिसका वर्णन धर्मशास्त्रोंमें हुआ है। तीसरा धर्म है शिष्ट (संत) पुरुषोंका आचरण। इस प्रकार ये धर्मके तीन लक्षण हैं। विद्याओंमें पारङ्गत होना, तीर्थोंमें स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणोंका सञ्चय शिष्ट पुरुषोंके ही आचारमें देखा जाता है। जो सबपर दया करते हैं, किसीका जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभाशुभ कर्मोंके परिणामका ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, सम्पूर्ण जगत्के हितधी और सदा सन्मार्गपर चलनेवाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट हैं। उनका दान करनेका स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तुको पहले और सबको वाँटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन-दुखियोंपर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकोंको कष्ट न हो, इसके लिये भी वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्तिसे अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सर्वदा सत्पुरुषोंका सङ्ग करते हैं; संसारमें जीवननिर्वाह कैसे हो, धर्मकी रक्षा और आत्माका कल्याण किस प्रकार हो—इन सब बातोंपर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरताका अभाव, कोमलता, द्रोह और अहंकारका त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीवदया, कामना एवं द्वेषका अभाव—ये सब शिष्ट पुरुषोंके गुण हैं। इनमें भी प्रधानता तीनकी है—किसीसे द्रोह न करे, दान करता रहे और सत्य बोले। शान्ति, संतोष और मीठे वचन—ये भी शिष्ट पुरुषोंके गुण हैं। इस प्रकार शिष्टोंके आचार-व्यवहारका पालन करनेवाले मनुष्य महान् भयसे मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है, उसके अनुसार शिष्टोंके आचारका तुमसे वर्णन किया है।

धर्मकी सूक्ष्म गति और फलभोगमें जीवकी परतन्त्रता

मार्कण्डेयजी कहते हैं—धर्मन्याधने कौशिक ब्राह्मणसे कहा—“वृद्ध पुरुषोंका कहना है कि धर्मके विषयमें केवल वेद प्रमाण है। यह बात विल्कुल ठीक है; तो भी धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनेकों भेद, अनेकों शाखाएँ हैं। वेदमें सत्यको धर्म और असत्यको अधर्म बताया गया है; परंतु यदि किसीके प्राणोंका संकट उपस्थित हो और वहाँ

असत्यभाषणसे उसके प्राण बच जाते हों तो उस अवसरपर असत्य बोलना धर्म हो जाता है। वहाँ असत्यसे ही सत्यका काम निकलता है। ऐसे समयमें सत्य बोलनेसे असत्यका ही फल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाममें प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो, वह ऊपरसे असत्य दोखनेपर भी वास्तवमें सत्य है। इसके विपरीत

जिससे किसीका ग्रहित होता हो, दूसरोंके प्राण जाते हैं, यह देखनेमें सत्य होनेपर भी वास्तवमें असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखो, तो धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म दिखायी देती है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे भुरे कर्मोंके फलस्वरूप प्रतिकूल दया प्राप्त होती है, दुःख आ पड़ते हैं, तो यह देवताओंकी निन्दा करता है, ईश्वरको कोसता है; परंतु अज्ञानवश अपने कर्मोंके परिणामपर उसका ध्यान नहीं जाता। भूलें, कपटी और घट्टवल चित्तवाला मनुष्य सदा ही सुख-दुःखके घबरकरमें पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि, सुन्दर दिशा और पुरुषार्थ—कोई भी उसे उस चक्ररसे बचा नहीं सकते। यदि पुरुषार्थका फल पराधीन न होता तो जिसको जो इच्छा होती, उसे ही प्राप्त कर लेता। परंतु देखा यह जा रहा है कि बड़े-बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान् मनुष्य भी अपना काम करते-करते थक जाते हैं; तो भी उन्हें इच्छानुसार फल नहीं मिलता। तथा दूसरा मनुष्य, जो जीर्णोंकी हिंसा करता है और सदा लोगोंको ठगता ही रहता है, मौजसे जिदगी बिता रहा है। कोई बिना उद्योगके ही अपार सम्पत्तिका स्वामी हो जाता है और किसीको दिनभर काम करनेपर मजदूरी भी नसीब नहीं होती। कितने ही दीन मनुष्य पुत्रके लिये तपस्या करते, देवताओंको पूजते हैं; किन्तु उनके बालक पैदा होकर कुलमें कलङ्क लगानेवाले निकल जाते हैं। और बहूत-से ऐसे हैं, जो अपने पिताके कमाये हुए धन-धान्य तथा प्रचुर भोग-विलासके साधनोंके साथ जन्म लेते हैं और लौकिक मङ्गलाचारमें ही इनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्योंको जो रोग होते हैं, वे उनके

कर्मोंके ही फल हैं; जैसे बहेलिये छोटे मृगोंको फट्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधिवां जीवोंको पीड़ा देती रहती हैं। (भोग पूरा होनेपर) औषधोंका संग्रह रखनेवाले चिकित्साकुशल बंध उन रोगोंका उसी प्रकार निवारण कर देते हैं, जैसे घषिक मृगोंको भगा देते हैं। विप्रवर ! यह तो तुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजनका मण्डार भरा पड़ा है, वे प्रायः संग्रहणीसे फट्ट पा रहे हैं, उसे घा नहीं सकते। दूसरी ओर, जिनकी भुजाओंमें मल है—जो स्वस्थ और शक्तिशाली हैं, वे अन्नके अभावमें 'प्राहि' 'प्राहि' कर रहे हैं; बड़ी कठिनतासे उनके पेटमें कुछ जा पाता है। इस प्रकार यह संसार असाहय है और मोह-मोहमें डूबा हुआ है। कर्मोंके अत्यन्त प्रबल प्रवाहमें पड़कर निरन्तर उसकी आधि-व्याधिरूपी प्रवण्ड तरङ्गोंके चपड़े सह रहा है। यदि जीव फल भोगनेमें स्वतन्त्र होता, तो न कोई मरता और न बड़ा होता। सभी मनचाही वाननाओंको प्राप्त करते, अभियुकी प्राप्ति तो किसीको होती ही नहीं। देखा जा रहा है कि जगत्में सभी लोग सबसे ऊँचा होना चाहते हैं और इसके लिये यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, किन्तु यँहा होता नहीं। बहूत-से मनुष्य एक ही नक्षत्र और लगनमें उत्पन्न होते हैं, परंतु पुण्य-पुण्य कर्मोंका संग्रह होनेके कारण फलही प्राप्तिमें महान् अन्तर हो जाता है। कर्हातक कहा जाय, नित्य अपने उपयोगमें आनेवाली यन्तुपर भी किसीका अधिकार नहीं है। श्रुतिके अनुसार यह जीवात्मा सनातन है और सम्पूर्ण प्राणियोंका शरीर नाशवान् है। शरीरपर आघात करनेसे शरीरका तो नाश हो जाता है, किन्तु अविनाशी जीव नहीं मरता; यह कर्मबन्धनमें बँधा हुआ फिर दूसरे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है।"

जीवात्माकी नित्यता और पुण्य-पाप कर्मोंके शुभाशुभ परिणाम

कौशिक ब्राह्मणने प्रश्न किया—हे कर्मवेत्ताओंमें धेष्ठ ! जीव सनातन कंसे है, इस विषयको मैं ठोक-ठीक समझना चाहता हूँ।

धर्मव्याधने कहा—बेहका नाश होनेपर जीवका नाश नहीं होता। भूलें मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, तो उनका यह कथन मिथ्या है। जीव तो इस शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें चला जाता है। शरीरके पाँचों तत्त्वोंका पुण्य-पुण्य पाँच भूतोंमें मिस जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस जगत्में मनुष्यके किये हुए कर्मोंको दूसरा कोई नहीं भोगता; उसने जो कुछ कर्म किया है, उसे यह स्वयं ही

भोगेगा। किये हुए कर्मका कर्मो नाश नहीं होता। पवित्राराम मनुष्य पुण्यकर्मोंका आचरण करते हैं और मोक्ष पुरुष पापकर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं। वे कर्म मनुष्यका अनुसरण करते हैं और उनमें प्रभावित होकर यह दूसरा जन्म लेता है।

ब्राह्मण बोला—जीव दूसरी योनिमें कंसे जन्म लेता है ? पाप और पुण्यसे उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता है ? और पुण्यरूपी तथा पापमयी योनियोंकी प्राप्ति उसे किस तरह होती है ?

धर्मव्याधने कहा—जीव कर्मबोजोका संग्रह करके जिस प्रकार शुभ कर्मोंके अनुसार उत्तम योनियोंमें और पाप

कर्मोंके अनुसार अधम योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है, उसका भ्रंशोपसे वर्णन करता है। केवल शुभ कर्मोंका संयोग होनेसे जीवको देवत्वकी प्राप्ति होती है, शुभ और अशुभ दोनोंका मिश्रण होनेपर वह मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। मोहमें डालनेवाले तामस कर्मोंके आचरणसे पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जाना पड़ता है और पापी मनुष्य नरकमें पड़ता है। वह जन्म, मरण और वृद्धावस्थाके दुःखोंसे सदा पीड़ित होता रहता है। अपने ही पापोंके कारण उसे वारंवार संसारके फलेश भोगने पड़ते हैं। कर्म-बन्धनमें बंधे हुए जीव हजारों प्रकारकी तिर्यग्योनियों और नरकोंमें चक्कर लगाया करते हैं। मृत्युके पश्चात् पापकर्मोंसे दुःख प्राप्त होता है और उस दुःखका भोग करनेके लिये ही वह जीव नीच जातिमें जन्म लेता है। वहाँ फिर नये-नये बहुत-से पापकर्म कर बैठता है, जिनके कारण कुपथ्य खा लेनेवाले रोगीकी तरह उसे पुनः नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार यद्यपि वह निरन्तर दुःख उठाता रहता है, तथापि अपनेको दुःखी नहीं मानता, दुःखको ही सुख समझने लगता है। जबतक बन्धनमें डालनेवाले कर्मोंका भोग पूरा नहीं होता और नये-नये कर्म बनते रहते हैं, तबतक अनेकों कष्टोंको सहन करता हुआ वह चक्की तरह इस संसारमें चक्कर लगाता रहता है।

जब बन्धनकारक कर्मोंके भोग पूर्ण हो जाते हैं और सत्कर्मोंके द्वारा उसमें शुद्धि भी आ जाती है, तब वह तप और योगका आरम्भ करता है। अतः पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप उसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर वह शोकनहीं पड़ता। पाप करनेवाले मनुष्यको पापकी आदत ही जाती है, फिर उसके पापका अन्त नहीं होता। इसलिये पुण्य करनेके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये, पापका तो त्याग ही उचित है। जो संस्कारसम्पन्न, जितेन्द्रिय, पवित्र तथा मन-पर कायू रखनेवाला है, उस बुद्धिमान् पुरुषको दोनों ही

लोकोंमें सुखकी प्राप्ति होती है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह सत्पुरुषोंके धर्मका पालन करे और शिष्टोंके ही समान बर्ताव करे। संसारमें जिससे किसीको कष्ट न पहुँचे, ऐसी वृत्तिसे जीविका चलावे। अपने धर्मके अनुसार ही कर्म करे, जिससे कर्मोंका संकर (मिश्रण) न होने पावे। बुद्धिमान् पुरुष धर्मसे ही आनन्द मानता है, धर्मका ही आश्रय ग्रहण करता है और धर्मसे कमाये हुए धनके द्वारा धर्मका ही मूल सँचता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है। तथा मित्रजनोसे संतुष्ट होकर वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दित होता है। धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—सभी प्रकारके विषय-सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है। यह स्थिति उसके धर्मका ही फल माना जाता है। धर्मके फल-रूपसे सांसारिक सुखोंको पाकर जिसे तृप्ति या संतोष नहीं होता, वह ज्ञानबुद्धिके कारण वैराग्यको प्राप्त होता है। बुद्धिके नेत्रोंसे देखनेवाला मनुष्य राग-द्वेष आदि दोषोंसे युक्त नहीं होता। वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है, पर धर्मका परित्याग नहीं करता। सम्पूर्ण जगत्को नाशवान् समझकर वह सबको ही त्यागनेका प्रयत्न करता है, तत्पश्चात् प्रारब्ध-के भरोसे न बैठकर वह उचित उपायसे मुक्तिके लिये उद्योग करता है। इस प्रकार वैराग्यको प्राप्त होकर वह पापकर्मोंका परित्याग करता है, फिर धार्मिक होकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवके कल्याणका साधन है तप; और तपका मूल है शम और दम—मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना। उस तपके द्वारा मनुष्य अपनी सभी मनोवाञ्छित वस्तुओंको प्राप्त करता है। इन्द्रियसंयम, सत्य-भाषण और शम-दम—इनके द्वारा मनुष्य परमपद (मोक्ष) को भी प्राप्त कर लेता है।

इन्द्रियोंके असंयमसे हानि और संयमसे लाभ

ब्राह्मणने प्रश्न किया—धर्मात्मान् ! इन्द्रियां कौन-कौन हैं? उनका निग्रह किस प्रकार करना चाहिये? निग्रहका फल क्या है? और उस फलकी प्राप्ति किस प्रकार होती है?

धर्मव्याध बोला—इन्द्रियोंद्वारा किसी-किसी विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले मनुष्योंका मन प्रवृत्त होता है। उसको जान लेनेपर मनका उसके प्रति राग धा द्वेष हो जाता है। जिसमें राग होता है, उसके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है, उसे पानेके लिये फिर बड़े-बड़े कार्योंका

आरम्भ करता है। और प्राप्त होनेपर अपने अभीष्ट विषयोंका बारम्बार सेवन करता रहता है। अधिक सेवनसे उसमें राग उत्पन्न होता है, उसके निमित्तसे दूसरोंके साथ द्वेष हो जाता है; फिर लोभ और मोह बढ़ते हैं। इस प्रकार लोभसे आक्रान्त और राग-द्वेषसे पीड़ित मनुष्यकी बुद्धि धर्ममें नहीं लगती। अगर वह धर्म करता भी है तो कोरा बहानामात्र होता है, उसकी ओटमें स्वार्थ छिपा रहता है। व्याजसे धर्माचरण करनेवाला मनुष्य वास्तवमें अर्थ चाहता है और

धर्मके ध्याजसे जय अर्थकी सिद्धि होने लगती है, तो यह उसीमें रम जाता है; फिर उस धनसे उसके हृदयमें पाप करनेकी इच्छा जागृत होती है। जब उसके मित्र और विद्वान् पुरुष उसे उस कर्ममें रोक्ते हैं, तो उसके समयनमें वह असास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेदप्रतिपादन बताता है। रागरूपी दोषके कारण उसके द्वारा तीन प्रकारके अधर्म होने लगते हैं—(१) वह मनसे पापका चिन्तन करता है, (२) वाणोसे पापकी ही बात बोलता है और (३) क्रियाद्वारा भी पापका ही आचरण करता है। अधर्ममें लग जानेपर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। अपने-जैसे स्वभाववाले पापियोंसे उसकी मित्रता बढ़ती है। उस पापसे इस लोकमें तो दुःख होता ही है, परन्तु कर्मों भी उसे बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य कर्मसे पापात्मा होता है, यह बात बतानी गयी।

अब धर्मकी प्राप्ति कैसे होती है, इसको गुणों। किमसे गुण है और किममें दुःख—इसके विवेचन में जो कुशल है, यह अपनी तीक्ष्ण बुद्धिसे विषयसम्बन्धी दोषोंको पहले ही समझ लेता है। इससे यह साधु-महात्माओंका संग करने लगता है। साधुसंगसे उसकी बुद्धि धर्ममें प्रयुक्त हो जाती है।

विषयपर। पञ्चभूतोंसे बना हुआ यह सम्पूर्ण चराचर जगत् ब्रह्मस्वरूप है। पहले उल्लेख की गई पद नहीं है। पाँच भूत वे हैं—आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये क्रमशः इनके विशेष गुण हैं। पाँच भूतोंके अतिरिक्त छटा तत्त्व है चेतना, इसीको मन कहते हैं। सातवाँ तत्त्व है बुद्धि और आठवाँ है अहंकार। इनके सिवा पाँच ज्ञानेन्द्रियों, जीवात्मा और तत्त्व, रज, तम—मय मिलकर सबह तत्त्वोंका यह समूह अध्वपत (मूल प्रकृतिका कार्य) कहलाता है। पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके तथा मन और बुद्धिके जो व्यक्त और अध्वक विषय हैं, उनको सम्मिलित करनेसे यह समूह चौबीस तत्त्वोंका माना जाता है; यह व्यक्त और अध्वक दोनों ही प्रकारका तथा भोग्यरूप है।

पृथ्वीके पाँच गुण हैं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। इनमें गन्धको छोड़कर शेष चार गुण जलके भी हैं। तेजके तीन गुण हैं—शब्द, स्पर्श और रूप। वायुके शब्द और स्पर्श—दो ही गुण हैं और आकाशका शब्द ही एक गुण है। ये पाँच भूत एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते, एकीभावको प्राप्त होकर ही स्थूल रूपमें प्रकाशित होते हैं। जिस समय चराचर प्राणी तीव्र संकल्पके द्वारा अन्य देहको भावना करते हैं, उस समय कालके अधीन ही दूसरे शरीरमें प्रवेश करते हैं। पूर्व देहेके विस्मरणकी ही उनकी मृत्यु

बहते हैं। इस प्रकार प्रमगः उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। देहेके प्रत्येक अंगमें जो रश्मि आदि धातु दिखायी देते हैं, वे पञ्चभूतोंके ही परिणाम हैं। इनसे सारा चराचर जगत् ध्याप्त है। बाह्य इन्द्रियोंके जितना संमर्ग होता है, वह ध्वन्य है; किन्तु जो विषय इन्द्रियघात नहीं हैं, केवल अनुमानमें ही जाना जाता है, उसे अध्वपत समझना चाहिये।

अपने-अपने विषयोंका अतिग्रहण न करके शब्दादि विषयोंको ग्रहण करने वालों इन इन्द्रियोंकी जब आत्मा अपने धरामें करता है, उस समय मानों यह तपस्या करता है—इन्द्रियनिग्रहद्वारा मानों आत्मनन्दके माहात्म्यकी प्रशंसा करता है। इससे आत्मदृष्टि प्राप्त हो जानेके कारण यह सम्पूर्ण लोकमें अपनेको ध्याप्त और अपनेमें सम्पूर्ण लोकोंको स्थित देखता है। इस प्रकार परात्पर ब्रह्मको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष जपतक प्रारब्ध भोग रहता है, तमोतक सम्पूर्ण भूतोंको देखता है। सब अवस्थाओंमें सब भूतोंको आत्म-रूपसे देखनेवाले उस ब्रह्ममूक ज्ञानीका कर्मो भी अनुभव कर्मोंसे संयोग नहीं होता। जो मायामय बनेशोंको साधु जाता है, उस योगीको लोकवस्तुके प्रकाशक ज्ञानमायोंके द्वारा परम पुरुषार्थ (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान् ब्रह्मज्ञानेयोंके द्वारा मुषन जीवको आदि-अंतमें रहित, स्वयम्भू अविकारी, अनुभव तथा निराकार बनाया है।

हे विप्र ! गवका मूल है तप और तप होता है इन्द्रियोंका संयम करनेसे ही, और विसाँ प्रकार नहीं। स्वयं-नरक आदि जो फुट भी है, वह सब इन्द्रियों ही है। मनगति—इन्द्रियोंके रोकना ही योगका अनुष्ठान है। यही सम्पूर्ण तपस्याका मूल है और इन्द्रियोंके अधीन न रहना ही नरकका हेतु है। इन्द्रियोंका साथ देनेमें—उनके पीछे चलनेमें सभी तरहके बोध संघटित होने हैं और उन्हींको धनमें कर लेनेमें सिद्धि प्राप्त होती है। अपने शरीरमें ही विद्यमान मनगति छहों इन्द्रियोंपर जो अधिकार प्राप्त कर लेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष पावोंमें ही नहीं लगता, फिर अनधोंसे तो उसका संयोग हो ही कैसे सकता है ! पुरुषका यह शरीर ही रथ है, आत्मा सारथि है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं। जैसे कुशल सारथि घोड़ोंको अपने धनमें रथकर सुदुर्गमक यात्रा करता है, उसी प्रकार साधुध्यान पुरुष अपनी इन्द्रियोंको अधीन रखकर सुदुर्गमक जीवनयात्रा पूर्ण करता है। जो देहरूपी रथमें जुते हुए मन स्वयं इन्द्रियरथी है; धनवान् घोड़ोंके बाण्डोरकी ठीकसे संभालता है, वही उत्तम सारथि है। सड़कपर दीकड़ेवाले घोड़ोंकी तरह विषयोंमें विचरनेवाली इन इन्द्रियोंको धरामे करनेके लिये धर्मयुक्त प्रयत्न करे

धीरतापूर्वक उद्योग करनेवालेको अवश्य ही उनपर विजय प्राप्त होती है। विषयोंकी ओर जानेवाली इन्द्रियोंके पीछे यदि मनकी भी लगा दिया जाय तो वह बुद्धिको उसी भाँति हर लेता है, जैसे नदीकी मगधधारमें चलती हुई नावको वायुका

झोंका डुबो देता है। इन छः इन्द्रियोंके विषयमें अज्ञानी पुरुष मोहवश सुखकी भावना करते हैं, फलकी सिद्धि मानते हैं। परंतु जो उनके दोषोंका अनुसंधान करनेवाला वीतराग पुरुष है, वह उनका निग्रह करके ध्यानका आनन्द उठाता है।

तीनों गुणोंका स्वरूप तथा ब्रह्म साक्षात्कारके उपाय

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इसके पश्चात् कौशिक ब्राह्मणने धर्मव्याधसे कहा, 'अव मे सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणोंका स्वरूप जानना चाहता हूँ। मुझसे इनका यथावत् वर्णन करो।'।

धर्मव्याध बोला—अच्छा, अव मे तीनों गुणोंका पृथक्-पृथक् स्वरूप बताता हूँ; सुनो। तीनों गुणोंमें जो तमोगुण है, वह मोह उपजानेवाला है; रजोगुण कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाला है। परंतु सत्त्वगुण विशेष ज्ञानका प्रकाश प्रदानेवाला है, इसलिये वह सबसे उत्तम माना गया है। जिनमें अज्ञान अधिक है, जो मोहग्रस्त और अचेत होकर दिन-रात नींद लेना पड़ता है, जिसकी इन्द्रियाँ बशमें नहीं हैं, जो अधिवेगी, क्रोधी और आलसी है—ऐसे मनुष्यको तमोगुणी समझना चाहिये। जो प्रवृत्तिकी ही यात करनेवाला और विचारशील है, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सदा कोई-न-कोई काम करना चाहता है, जिसमें विनयका अभाव और अभिमानकी अधिगता है, उसको रजोगुणी समझो। जिसके भीतर प्रकाश (ज्ञान) अधिक है, जो धीर और निष्प्रिय है, दूसरोंके दोष न देखनेवाला और जितेन्द्रिय है, तथा जिसने क्रोधको त्याग दिया है, वह सात्त्विक पुरुष है।

मनुष्यको चाहिये कि हल्का भोजन करे और अंतःकरणको शुद्ध रखे। रातके पहले और पिछले पहरमें सदा अपना मन आत्मचिन्तनमें लगावे। इस प्रकार जो सदा अपने हृदयमें आत्मसाक्षात्कारका अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपककी भाँति अपने मनःप्रदीपसे निराकार आत्माका दर्शन (बोध) प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। सब तरहके उपायोंमें क्रोध और लोभकी वृत्तियोंको दवाना चाहिये। संसारमें यही तप है और यही भवसागरसे पार

उतारनेवाला सेतु है। तपको क्रोधसे, धर्मको द्वेषसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये। क्रूरताका अभाव (दया) सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे प्रधान बल है, सत्य ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्माका ज्ञान ही सबसे उत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है, सत्यमें ही ज्ञानकी स्थिति है। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है। जिसके कर्म कामनाओंसे बँधे हुए नहीं होते, जिसने अपना सब क्रुद्ध त्यागकी अग्निमें हवन कर दिया है, वही बुद्धिमान् है और वही त्यागी है। किसी प्राणीकी हिंसा न करे, सबमें मित्रभाव रखते हुए विचरे। यह दुर्लभ मनुष्यजीवन पाकर किसीसे वैर न करे। क्रुद्ध भी संग्रह न रखना, सभी दशाओंमें संतुष्ट रहना, कामना और लोलुपताको त्याग देना—यही सबसे उत्तम ज्ञान है और यही आत्मज्ञानका साधन है। सब प्रकारके संग्रहका त्याग कर परलोक और इहलोकके भोगोंकी ओरसे सुदृढ़ वैराग्य धारण कर बुद्धिके द्वारा मन और इन्द्रियोंका संयम करे। जो जितेन्द्रिय है, जिसका मनपर अधिकार हो गया है और जो अजित पदको जीतनेको इच्छा करता है, नित्य तपस्यामें लगे रहनेवाले उस मुनिको आसक्ति पैदा करनेवाले भोगोंसे अलग—अनासक्त रहना चाहिये। जहाँ गुण भी अगुण हो जाते हैं, जो विषयोंकी आसक्तिसे रहित है, जो एकमात्र नित्यसिद्धस्वरूप है, तथा जिसकी प्राप्तिमें अज्ञानके सिवा और कोई व्यवधान नहीं है—जो अज्ञान दूर होनेपर अपनेसे अभिन्नरूपमें प्रकाशित होता है, वही ब्रह्मका पद है, वही असीम आनन्द है। जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंकी इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यन्त आसक्तिशून्य हो जाता है, वही ब्रह्मको प्राप्त होता है। विप्रवर! इस प्रकार इस विषयको मैंने जैसा सुना और जाना है, सो सब आपको सुना दिया।

धर्मव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति

मार्कण्डेयजी कहते हैं—गुण्डिष्ठर ! इस प्रकार जब धर्मव्याधने मोक्षसाधक धर्मोका वनन किया तो कौशिक ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न होकर यों बोला, 'तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, धर्मके विषयमें ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो।'

धर्मव्याधने कहा—ब्राह्मणदेव ! अब मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चलकर देखिये, जिसकी यद्योत मुझ पर सिद्धि मिली है। घरके भीतर पधारिये और मेरे पिता-माताका वरान कौजिये।

ध्याधके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने भीतर प्रवेश किया, वहाँ उन्हें एक बहुत सुन्दर गृह दिखाया पड़ा, जिसमें चार कमरे थे, चूनेकी सफेदी की हुई थी। उस घरकी शोभा देखते ही मन मोह जाता था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओंका निवासस्थान हो। देवताओंकी सुन्दर प्रतिमाओंसे वह भवन और भी सुशोभित हो रहा था। एक ओर सोनेके लिये बिछोनेसहित पलंग था, दूसरी ओर बंठनेके लिये आसन रखे हुए थे। वहाँ धूप और केसर आदिकी मीठी सुगंध फैल रही थी। ब्राह्मणने देखा एक बहुत सुन्दर आसनपर धर्मव्याधके पिता-माता भोजन करके प्रसन्न चित्तसे बैठे हुए हैं, उनके शरीरपर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं और पुष्प-बन्धन आविष्टे उनकी पूजा की हुई है।

धर्मव्याधने पिता-माताको देखते ही उनके चरणोंपर सिर रख दिया, पृथ्वीपर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। बड़े माता-पिता बड़े स्नेहसे बोले, 'बेटा ! उठ, उठ; तू धर्मको जानता है, धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे। हम दोनों तेरी सेवासे, तेरे शुद्ध भावसे बहुत प्रसन्न हैं। तेरी आयु बढ़ी हो। तूने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा ! तू सत्युक्त है, तूने नित्य नियमसे हमारा सत्कार—हमारा पूजन किया है। हमको ही देवता समझा है। द्विजोंके समान शम-व्रमका पासन किया है।

मेरे पितरके पितामह और प्रपितामह आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेवाभावसे बहुत प्रसन्न हैं। मन, बाणी और शरीरसे कभी तू हमारी सेवा नहीं छोड़ता। अब भी तेरी बुद्धिमें हमारी सेवाके सिवा और कोई विचार नहीं है। परगुरामजीने जिस प्रकार अपने बड़े माता-पिताकी सेवा की थी, उसी प्रकार—उससे भी बड़कर तूने हमारी सेवा की है।'

तत्परचात् ध्याधने अपने माता-पिताको ब्राह्मणदेवताका परिचय दिया। उन्होंने भी ब्राह्मणका स्वागत-सम्मान किया। ब्राह्मणने क्षमता प्रकट की ओर पूछा, 'आप दोनों इस घरमें पुत्र और सेवकोंसहित मनुष्याव तो हैं न? आपका शरीर तो नोरीम है न?' उन्होंने कहा, 'हाँ भगवन् ! हमारे घरमें तथा सेवकोंके यहाँ भी सब कुशल है। आप अपना बहें, आप यहाँ मनुष्याव पहुँच गये न? रातमें कोई बच्चा तो नहीं हुआ?' ब्राह्मणने कहा, 'हाँ, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ।'

तदन्तर व्याधने अपने पिता-माताकी ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मणसे कहा—भगवन् ! ये माता-पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं । जो कुछ देवताओंके लिये करना चाहिये, वह सब मैं इन्हीं दोनोंके लिये करता हूँ । इनकी सेवामें मुझे आलस्य नहीं होता । जैसे सारे संसारके लिये इन्द्र आदि तैंतीस देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिये ये बड़े माता-पिता पूज्य हैं । द्विजलोग देवताओंके लिये जैसे नाना प्रकारके उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इनके लिये करता हूँ । ब्रह्मन् ! ये माता-पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, मैं फूल-फल और रत्नोंसे इन्हींको संतुष्ट

करता हूँ । जिन्हें विद्वान् लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिये ये ही हैं । चारों वेद और यज्ञ भी मेरे लिये ये पिता-माता ही हैं । इन्हींके लिये मेरे पुत्र, स्त्री तथा मित्र हैं । ये प्राण भी इन्हींकी सेवामें समर्पित हैं । स्त्री-बच्चोंके साथ नित्य मैं इन्हींकी सेवा करता हूँ । स्वयं ही उन्हें नहलाता हूँ, चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर जिमाता हूँ । मैं जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है और क्या नहीं । इसीलिये इनकी पसंदकी चीजें लाता हूँ और जो इन्हें अच्छी नहीं लगती, वह चीज नहीं लाता । इस प्रकार आलस्य त्यागकर मैं सदा इनकी सेवामें लगा रहता हूँ ।

कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकी सेवाके लिये उपदेश और कौशिकका जाना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार धर्मात्मा व्याधने ब्राह्मणको अपने माता-पिताका दर्शन करानेके पश्चात् कहा, 'ब्राह्मण ! माता-पिताकी सेवा ही मेरी तपस्या है, इस तपका बल देखिये । इसीके प्रभावसे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है; जिससे मैं यह जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्रीके कहनेसे यहाँ आये हैं । जिस सतीने आपको यहाँ भेजा है, वह अपने पतिव्रत्यके प्रभावसे वास्तवमें ये सभी बातें जानती है । अब मैं आपके हितके लिये कुछ बातें बताता हूँ, सुनिये । आपने वेदोंका स्वाध्याय करनेके लिये पिता-माताकी आज्ञा लिये बिना गृहत्याग किया है, इससे उन दोनोंका तिरस्कार हुआ है और यह आपके लिये अत्यन्त अनुचित कार्य है । आपके शोफसे वे दोनों बड़े माता-पिता अन्धे हो गये हैं; चाइये, उन्हें प्रसन्न कीजिये । ऐसा करनेसे आपका धर्म नहीं होगा । आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी हैं । किंतु माता-पिताकी सेवाके बिना ये सब व्यर्थ हैं । आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कीजिये । मेरी बातमें विश्वास कीजिये, यह मैंने आपके हितकी बात कही है । मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं समझता ।'

ब्राह्मण बोला—धर्मात्मन् ! यह मेरा बड़ा सौभाग्य था, जो मैं यहाँ आया और तुम्हारा सत्सङ्ग प्राप्त हुआ । तुम्हारे समान धर्मका तत्त्व समझानेवाले लोग इस संसारमें दुर्लभ हैं । प्रथम तो हजारों मनुष्योंमें कोई विरला ही ऐसा है, जो धर्मका तत्त्व जानता हो; पर वह भी प्रायः मिलता नहीं । तुम्हारा कल्याण हो, आज मैं तुमपर तुम्हारे सत्यके कारण बहुत प्रसन्न हूँ । जैसे स्वर्गसे भ्रष्ट हुए राजा ययातिको उनके दौहित्रोंने बचाया था, उसी प्रकार तुम-जैसे संतने आज मेरा नरकसे उद्धार किया है । अब मैं तुम्हारे कहनेके अनुसार माता-पिताकी सेवा करूँगा । जिसका

अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म-अधर्मका निर्णय नहीं कर सकता । आश्चर्य है कि यह सनातनधर्म, जिसका तत्त्व समझना कठिन है, शुद्ध जातिके मनुष्यमें भी विद्यमान है । मैं तुमको शुद्ध नहीं मानता, किसी प्रबल प्रारब्धके कारण तुम्हारा शुद्रयोनिमें जन्म हो गया है ।

ब्राह्मणके पूछनेपर व्याधने बताया कि 'मैं पूर्व-जन्ममें वेदवेत्ता ब्राह्मण था; सङ्गदोषसे मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया, जिससे मुझे ऋषिका शाप प्राप्त हुआ । उसी शापसे मुझे शुद्र जातिमें व्याध होना पड़ा है ।'

ब्राह्मणने कहा—शुद्र होनेपर भी मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूँ । जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दम्भी और असन्मार्ग पर चलनेवाला है, वह शुद्रके ही समान है । इसके विपरीत जो शुद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्मका सदा पालन करता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचारसे ही ब्राह्मण होता है । तुम ज्ञानवान् हो, बुद्धिमान् हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम धर्मके तत्त्वको जानते हो और ज्ञानानन्दसे तृप्त रहते हो; इसलिये कृतार्थ हो । अब मैं जानेके लिये तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ । तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—ब्राह्मणकी बात सुनकर धर्मात्मा व्याधने हाथ जोड़कर कहा, 'बहुत अच्छा, अब आप पधारें ।' ब्राह्मणने धर्मव्याधकी प्रदक्षिणा की और वहाँसे चल दिया । घर जाकर उसने माता-पिताकी पूर्ण सेवा की और बड़े मां-बापने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की । युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मणका महत्त्व सुनाया तथा धर्मव्याधने जो माता-पिताकी सेवाकी महिमा कही थी, वह भी सुना दी । युधिष्ठिर बोले—मुनिवर ! आपने धर्मके विषयमें

यह बहुत ही अद्भुत उपाटयान मुनापा है। इसे मुनकर इतना मुष्ट मिला है कि बहुत-सा समय भी एक क्षणके समान

बीत गया। आपसे यह धर्मकी कथा सुनते-सुनते मुझे तू ही नहीं हो रही है।

कार्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-ग्रहणका वृत्तान्त

युधिष्ठिरने पूछा—भाग्यश्रेष्ठ! स्वामिकार्तिकेयजीका जन्म किस प्रकार हुआ था और वे अग्निके पुत्र किस प्रकार हुए, यह सब प्रसन्न मुझे यथावत् सुनानेकी कृपा कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—कुरुनन्दन! सुनिये, मैं आपकी भतिमान् कार्तिकेयजीके जन्मका वृत्तान्त सुनाता हूँ। पूर्वकालमें देवता और अमुर आपसमें संधाम ठानते रहते थे। उनमें सदा ही घोर रूपवाले अमुरोंकी देवताओंपर विजय होती थी। जब इन्द्रने बार-बार अपनी सेनाको नष्ट होते देखा तो वे मानस पर्वतपर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करनेके लिये विचार करने लगे। इतनेमें उनके कानोंमें एक स्त्रीके आर्त्तनादका शब्द पड़ा। यह बार-बार चिल्लाती थी—‘अरे! कोई पुरुष दीड़ो! मेरी रक्षा करो!’ इन्द्रने

है। तब उस कन्याका हाथ पकड़कर इन्द्रने कहा, ‘देवताओंके कर्म करनेवाले! तू किस प्रकार इस कन्याका हरण करेगा?’ याद रख, मैं वर्यधर इन्द्र हूँ। अब तू इस पिण्ड छोड़ दे, तब बेगी बोला, ‘अरे इन्द्र! तू ही इसे छोड़ दे; इसे तो मैं घरण कर चुका हूँ। ऐसा करनेपर ही जीता-जागता अपनी पुरीमें लौट सकता है।’

ऐसा कहकर बेगीने इन्द्रपर अपनी गवा छोड़ी। इन्द्रने अपने वर्यधरारा उसे बीचहीमें फाट डाला। पिण्ड केगीने अत्यन्त क्रुद्ध होकर इन्द्रपर एक पहाड़की चट्टान फेंकी। अपनी ओर आते देख इन्द्रने उसे भी टुकड़े-टुकड़े करके पृथ्वीपर गिरा दिया। गिरते समय उससे बेगीकी ही चोट लगी। उस चोटसे घबराकर वह उस कन्याको छोड़कर भागा। बेगीके भाग जानेपर इन्द्रने उस कन्याको पूछा, ‘सुमुष्टि! तুম कौन हो? किसकी पुत्री हो? अंतर्गह! तुम्हारा क्या काम है?’

कन्याने कहा—‘इन्द्र! मैं प्रजापतिकी पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है। देवसेना मेरी बहिन है, उसे यह बेगी पकड़े जा चुका है। हम दोनों बहिनें प्रजापतिकी आज्ञा से साथ-साथ सेलनेके लिये इस मानस पर्वतपर आया करती हैं। और यह बेगी बतय नित्यप्रति हमें अपने साथ चलनेके लिये कहा करता था; किंतु देवसेनाका तो इसपर प्रेम था, मैं इसे नहीं चाहती थी। इसलिये उसे तो यह से गये मैं आपके यत्न-पराश्रमसे बच गयी। अब तूम जिप्त दुर्गघोरको निश्चित करोगे, उसीको मैं अपना पति बना चाहती हूँ।’ इन्द्रने कहा, ‘मेरी माता इसपुत्री अर्चित इसलिये तू मेरी मौसेरी बहिन होती है। अच्छा, बता दे पतिका कैसा बल होना चाहिये।’ कन्या बोली, ‘ओ देवता दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस और बुद्ध बर्षोंके जीतनेवाला, महान् पराक्रमी और अत्यन्त बलवान् हो ता जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियोंपर विजय प्राप्त कर ले, वह बहिनिये और शक्तिकी वृद्धि करनेवाला पुरु ही मेरा पति होना चाहिये।’

मार्कण्डेयजी बोले—राजन्! उस कन्याकी बात सुनकर इन्द्रको बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि कौन यह कहती है, वंसा तो कोई बर इत्ये—लिये विचार्यी

उसका बिलाप सुनकर कहा, ‘धीर! तू डर मत, अब तेरे लिये भयकी कोई बात नहीं है।’ फिर उसके पास पहुँचकर देखा कि उसके सामने हाथमें गवा लिये बेगी बतय पड़ा

है। फिर वे उसे साथ ले ब्रह्मानोक्तमें विनामह ब्रह्माजीके पास गये और उनमें कहा, 'मगधन् ! आप हम कन्याके लिये कोई मद्गुनी और मृगशीर पति बनाइये।' ब्रह्माजीने कहा, 'इसके लिये जिस प्रकार तुमने विचार किया है, वही

यान सिंदे भी मोची है। अग्निके द्वारा एक महान् पराक्रमी चानक होगा। यह हम कन्याका पति होगा और तुम्हारे मन्दास्यक्षका काम करेगा।'

ब्रह्माजीका यह वान सुनकर इन्द्रने उन्हें प्रणाम किया और हम कन्याको साथ लेकर जहाँ वसिष्ठादि प्रधान-प्रधान ऋषि और देवर्षि थे, वहाँ गये। उन दिनों वे ऋषिगण जो घल कर रहे थे, उसमें देवतायोग आ-आकर अपने मान ग्रहण करने थे, ऋषियोंके आवाहन करनेपर अग्निदेव भी वहाँ आये और उनकी मन्त्रोन्धारणपूर्वक वी हुई वसिष्ठोंको ग्रहण करके मित्र-मित्र देवताओंको देने लगे। हम समस्त ऋषिपत्नियोंका रूप देखकर अग्निदेवकी दृष्टियाँ चञ्चल हो गयीं और वे बहुत विचार करनेपर भी कान्हे देवकी मोह न सके। किन्तु उस कामाग्निकी शान्त करनेका उन्हें कोई अवसर मिलना सम्भव नहीं था, क्योंकि ऋषिपत्नियों वहाँ वसिष्ठना और गुह्य हृदयवादी थीं। इसलिये अग्निदेवका हृदय बहुत संतप्त होने लगा और वे निराश होकर भारी-भारिक विचारसे इनमें बसे गये।

तब अग्निकी पत्नी स्वाहाको मानुष हुआ कि वे ऋषिपत्नियोंपर मोहित होनेसे कामसंतप्त होकर वनमें चले गये हैं तो उसने विचार किया कि 'मैं ही ऋषिपत्नियोंका रूप धारण करके उन्हें अपनेमें आमकन करूँगी। इससे उनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जायगा और मेरी कामवासनाकी नृप्ति होगी।' यह सोचकर स्वाहाने पहले महर्षि अङ्गिराकी पत्नी रूप-गुणभीमवती शिवाका रूप धारण किया और अग्निदेवके पास जाकर कहने लगी, 'अग्निदेव ! मैं कामाग्निसे जन्मा जा रही हूँ, इसलिये तुम मेरी दृष्ट्या पूर्ण करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं महर्षि अङ्गिराकी भार्या शिवा हूँ।' तब अग्निने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ समागम किया। स्वाहाने उनके वीर्यको अपने हाथपर ले लिया और उसे एक सोनेके कुण्डमें रख दिया। इसी प्रकार स्वाहाने सप्तारिष्योंमेंसे प्रत्येककी पत्नीका रूप धारण करके अग्निकी काम-शान्ति की। किन्तु अरुणधतीके तप और पातिप्रत्येके प्रभावसे वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार कामतप्ता स्वाहाने प्रतिपदाके दिन छः बार अग्निके वीर्यको उसी मुखर्णके कुण्डमें रक्खा। उससे एक ऋषिपुजित बालक उत्पन्न हुआ। स्थानित वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम 'कन्द' हुआ। उसके छः मित्र, बारह कान, बारह नेत्र,

बारह भुजाएँ तथा एक प्रीबा और एक पेट था। यह द्वितीया-को अभिव्यक्त हुआ, तृतीयाको शिशु रहा और चतुर्थीको अङ्ग-प्रत्यङ्गसे सम्पन्न हो गया। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अरुणवर्ण वादन्तमें सुगोमित हो, उसी प्रकार विद्युत्पुत्र अरुण मेघसे घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था। फिर त्रिपुरविनाशक महादेवजीने देव्योंका संहार करनेवाला जो विशाल और रोमाञ्चकारी धनुष रथ छोड़ा था, उसे स्कन्दजीने उठा लिया और अपने भीषण सिंहादसे तीनों लोकोंके घराघर जीवोंको संजाशून्य-सा कर दिया। उनकी उस महामेघके समान भयंकर गर्जनाको सुनकर बहुतसे प्राणी पृथ्वीपर गिर गये। उस समय जिन-जिन प्राणियोंने उनकी शरण ली, उन्हें उनका पापदंड कहा जाता है। उन सबको महाबाहु स्वामिकात्तिकेयने संरक्षित कर दिया।

फिर उन्होंने श्वेतपर्वतके ऊपर चढ़े होकर हिमालयके पुत्र क्रीञ्चपर्वतको धाणोसे बाँध दिया। उसी छिद्रमें होकर हंस और मूढ पक्षी आज भी मेखपर्वतपर जाते हैं। कात्तिकेयजीके धाणोसे विद्ध होकर क्रीञ्चपर्वत अत्यन्त आसनाद करता हुआ गिर पड़ा। उसके गिरनेपर दूसरे पर्वत भी बड़ा चौत्कार करने लगे। उन अत्यन्त आसं पर्वतोंका वह चौत्कार-शब्द सुनकर भी महाबली कात्तिकेयजी विचलित नहीं हुए। बलिक एक शक्ति हाथमें लेकर सिंहाद करने लगे। जब उन्होंने उस शक्तिको छोड़ा तो उसने बड़े धैर्यसे श्वेतगिरिके एक विशाल शिखरको फोड़ डाला। उनकी मारसे विवर्ण हुआ यह श्वेतपर्वत डरकर दूसरे पहाड़ोंके सहित पृथ्वीको छोड़कर आकाशमें उड़ गया। तब पृथ्वी भी मयमोत होकर जहाँ-तहाँसे फट गयी, किंतु व्याकुल होकर कात्तिकेयजीके पास जानेपर वह फिर बलवती हो गयी। पर्वतोंने भी उनके चरणोंमें सिर झुकाया और वे फिर पृथ्वीपर आ गये। तबसे शुक्लपक्षकी पञ्चमीके दिन लोग उनका पूजन करने लगे।

इधर, जब सप्तारियोंको उस महान् तेजस्थी पुत्रके उत्पन्न होनेका समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने अरुण्यतीके सिया और सब पत्नियोंको रथाग दिया। किंतु स्वाहाने सप्तारियोंसे बार-बार कहा कि 'मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह मेरा पुत्र है; आपलोग जैसा समझते हैं, वैसी बात नहीं है।' विश्वामित्रजीने जब अग्निदेवको कामातुर देखा था तो वे भी सप्तारियोंको इष्टि करके गुप्तरूपसे उनके पीछे चले गये थे। इसलिये उन्हें सब बातोंका ठीक-ठीक पता था। उन्होंने भी सप्तारियोंसे कहा कि 'इसमें आपलोगोंकी पत्नियोंका अपराध नहीं है।' किंतु उनसे सब बातें यथावत् सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्नियोंको रथाग ही दिया।

जब देवताओंने स्कन्दके बल-पराक्रमकी बातें सुनीं तो उन्होंने आपलोग मिलकर इन्द्रसे कहा, 'देवराज ! स्कन्दका बल असह्य है, आप उसे सुरतें मार डालिये। यदि आप ऐसा नहीं करते तो यही देवताओंका राजा बन बैठेगा।' इन्द्रको यद्यपि अपनी विनयमें संदेह था, तो भी उन्होंने ऐरायतपर चढ़कर सब देवताओंको साथ ले स्कन्दपर धावा बोल दिया। यहाँ पहुँचकर इन्द्र तथा समस्त देवताओंने भीषण सिंहाद किया। उस शब्दको सुनकर कात्तिकेयजीने भी सपुत्रके समान बड़ी भारी गर्जना की। उस महान् शब्दसे देवताओंकी सेना अचेत-सी हो गयी और उममें घलबलापे हुए सपुत्रके समान सनमनी फँस गयी। देवताओंको अपना बंधन करनेके लिये आया देव अग्निवृत्तार कात्तिकेयने कुपित होकर अपने मुद्रसे अग्निकी धधकती हुई ज्वालामें छोड़ी। वे लपटें पृथ्वीपर मयसे कौपती हुई देवसेनाको जलाने लगीं। इससे देवताओंके मस्तक, शरीर, आयुध और बाहन जलने लगे तथा वे तितर-बितर हो जानेसे छिन्न-भिन्न तारागणके समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार जल-भुन जानेसे उन्होंने इन्द्रको छोड़कर अग्निपुत्र स्कन्दको ही शरण ली। तब उन्हें गुण्ड संन मिला।

देवताओंके रथाग देनेपर इन्द्रने स्कन्दपर बरछ छोड़ा। उस बरछने उनके दाहिने अङ्गपर चोट की। उससे उनके अङ्गमेंसे एक और पुरुष प्रपट हुआ। वह युवायस्यवाना था तथा सोनेका कवच, शक्ति और दिव्य बुद्धि धारण किये था। स्कन्दके अङ्गमें बरछका प्रवेश होनेसे उत्पन्न होनेके कारण यह 'विशाख' नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार प्रत्ययानिके समान तेजस्यी एक दूसरे पुरुषकी उत्पन्न हुआ देखकर इन्द्रको बड़ा भय हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर स्कन्दकी ही शरण ली। साधु स्कन्दने सेनाके सहित इन्द्रको अभय-दान दिया। तब देवतालीग अत्यन्त प्रमन्न होकर बाजे बजाने लगे।

उस समय ऋषियोंने उनसे कहा—'देवमेघ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम संपूर्ण लोकोंका भोग करो। अभी तुम्हें उत्पन्न हुए द्यः रात्रियों ही बीती हैं; फिर भी तुमने सारे लोकोंको अपने फावमें कर लिया है और फिर तुम्होंने इन्हें अभय भी दिया है। अतः अब तुम्हें इन्द्र बनकर तीनों लोकोंको निर्भय कर दो।' स्वामिकात्तिकेयने पूछा, 'मुनिगण ! यह इन्द्र त्रिनांशका क्या काम करता है, और किस प्रकार यह देवताओंको रथा करता है ?' ऋषियोंने कहा, 'इन्द्र समस्त प्राणियोंको बन्ध, तेज, प्रजा और सुख प्रदान करता है तथा प्रसन्न होनेपर वह सब प्रकारकी इच्छाएँ पूरी कर देता है। वह दुराचारियोंका संहार करता है, ...

मदाचारियोंकी रक्षा करना है तथा प्राणियोंके प्रत्येक कार्यमें उनका अनुशासन करना है। जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य ही जाना है और चन्द्रमाके अभावमें वही चन्द्रमा होकर चमकता है। इसी प्रकार वही मित्र-मित्र कारणोंसे अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल बन जाता है। ये ही सब काम इन्द्रको करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्द्रमें बड़ा बल होता है। वीरवर ! तुम भी बड़े ही बलवान् हो, इसलिये तुम्हीं हमारे इन्द्र बन जाओ।' तब इन्द्रने भी कहा, 'महाबाही ! तुम इन्द्र बनकर हम सबको मुन्नी करो। तुम वास्तवमें इस पदके योग्य हो, इसलिये आज ही अपना अभिषेक कराओ।' स्कन्दने कहा, 'भक्त ! आप ही निश्चिन्त होकर त्रिनोकीका शासन करें। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इन्द्रपदकी इच्छा नहीं है।' इन्द्र बोले, 'वीर ! तुम्हारा बल अद्भूत है, तुम्हारे पराक्रमसे शक्ति हुए प्राणी मुझे गिरी हुई दृष्टिसे देखेंगे। यही नहीं, वे हमारे बीचमें भेद डालनेका भी प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार मतभेद हो जानेसे मेरी और तुम्हारी लड़ाई उठेगी और, जैसी मेरी धारणा है, उसमें विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिये तुम्हीं इन्द्र बन जाओ, इस विषयमें कोई सोच-विचार मन करो।' स्कन्दने कहा, 'भक्त ! हम त्रिनोकीके और मेरे भी आप ही राजा हैं; कहिये, मैं आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ ?' इन्द्र बोले, 'अच्छा, तुम्हारे कहनेसे इन्द्र तो मैं बना रहूँगा; किंतु यदि सत्रमुत्र तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो मुनी। तुम देवसेनापतिके पदपर अपना अभिषेक करा लो।' स्कन्दने कहा, 'ठीक है; दानवोंके त्रिनाम, देवताओंकी अर्थसिद्धि तथा गाँ और प्राणियोंके हितके लिये आप सेनापतिके पदपर मेरा अभिषेक प्रसन्नतासे कर दीजिये।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—स्कन्दके इस प्रकार कहनेपर ने समस्त देवताओंके सहित उन्हें देवताओंका सेनापति बना दिया। उस समय महर्षियोंमें प्रीति होकर वे बड़े ही सुशोभित हुए। उनके मस्तकपर मुवणका छत्र लगाया गया। इनमेंहीमें यहाँ पादंतीजीके सहित भगवान् शंकर पधारे। उन्होंने स्वयं ही विश्वकर्माकी बनायी हुई एक माला उनके गलेमें पहना दी। अग्निदेवने एक मुणं दिया। उसकी कालान्तिके समान नाल रंगकी ध्वजा सर्वदा उनके रथपर फहराया करती है। जो समस्त प्राणियोंकी च्रेष्टा, प्रना, शान्ति और बल है तथा देवताओंकी विजयकी बढ़ानेवाली है, वह शक्ति स्वयं ही उनके आगे आकर उपस्थित हो गयी। फिर उनके शरीरमें जन्मके साथ उत्पन्न हुए कचचने प्रवेश किया। वह युद्ध करनेके समय स्वयं ही प्रकट हो

जाता है। शक्ति, धर्म, बल, तेज, कान्ति, सत्य, उग्रति, ब्रह्मण्यता, असम्मोह, भक्तोंकी रक्षा, शत्रुओंका संहार और लोकोंकी रक्षा करना—ये सब गुण स्कन्दमें जन्मतः ही हैं। इस प्रकार सभी देवगणोंने उन्हें अपना सेनापति बना लिया।

इसके पश्चात् कार्तिकेयजीके आगे सहस्रों देवसेनाएँ उपस्थित हुईं और कहने लगीं कि 'आप हमारे पति हैं।' तब उन्होंने उन सभीको स्वीकार किया और उनसे सम्मानित हो उन सभीको सांत्वना दी। फिर इन्द्रको कैशीके हाथसे छुटायी हुई देवसेनाका स्मरण ही आया और वे सोचने लगे, 'इसमें संदेह नहीं इन्हें ही ब्रह्माजीने देवसेनाका पति नियत किया है।' अतः वे बस्त्रालंकारोंसे सुसज्जित कर उसे स्कन्दके पास लाये और उनसे कहा, 'देवश्रेष्ठ ! ब्रह्माजीने आपके जन्मसे पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है, इसलिये आप विधिवत् मन्त्रोच्चारणपूर्वक इसका पाणि-

ग्रहण कीजिये।' तब स्कन्दने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया। उस समय मन्त्रवेत्ता बृहस्पतिजीने मन्त्रोच्चारण और हवनदि किया। इस प्रकार देवसेना कार्तिकेयजीकी पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। उसीको ब्राह्मणलोग पट्टी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सिनोवाली, फुह, सद्बृत्ति और अपराजिता भी कहते हैं।

श्रीकार्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके नाम

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! कार्तिकेयको भीतम्बन और देवताओंका सेनापति हुआ देख सन्तपियोंकी दृष्टि परिन्या उनके पास आयीं। वे धर्मपुत्रता और वतशीला थीं, फिर भी ऋषियोंने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने देवसेनाके स्वामी भगवान् कार्तिकेयसे कहा, 'बेटा ! हमारे देवतुरूप पतिपत्नी अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है, इसलिये हम पुण्यतीकते च्युत हो गयी हैं। उन्हें किसलिये यह क्षमता दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारी कृपासे हमें अश्व स्वयंकी प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हैं।' स्कन्दने कहा, 'निर्दोष देवियों ! आप मेरी माताएँ हैं और मैं आपका

करो।' तब स्कन्दने उससे कहा, 'तुम्हारी क्या इच्छा है ?' स्वाहा बोली, 'मैं दक्षप्रजापतिकी साहिबी बन्या हूँ। अबचलते ही अग्निदेवपर मेरा अनुराग है। किन्तु अग्निने पूर्णतया मेरे प्रेमका पता नहीं है। मैं निरन्तर उन्हींके साथ रहना चाहती हूँ।' तब स्कन्दने कहा, 'ब्राह्मणोंके हृद्य-नव्यादि जो भी पशार्थ मन्त्रोंसे श्रुत किये हुए होंगे, उन्हें वे 'स्वाहा' ऐसा कहकर ही अग्निमें हवन करेंगे। कल्याणो ! इस प्रकार अग्निदेव सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे।'।

स्कन्दने ऐसा कहकर फिर स्वाहाका पूजन किया। इसीसे उसे पद्मा संतोष हुआ और फिर अग्निसे संयुक्त हो उसने स्कन्दका पूजन किया। तदनन्तर ब्रह्माजीने स्कन्दसे कहा, 'तुम अपने पिता त्रिपुरविनाशक महादेवजीके पास जाओ, क्योंकि सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये भगवान् इन्द्रने अग्निमें और उमाने स्वाहामें प्रवेश करनेसे तुम्हें उत्पन्न किया है।' ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर श्रीकार्तिकेयजी 'तथास्तु' ऐसा कहकर महादेवजीके पास चले गये।

पुत्र हूँ। इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो यह भी पूर्ण हो जायगी।'।

जब कार्तिकेयजीने अपनी माताओंका इस प्रकार प्रिय किया तो स्वाहाने भी उनसे कहा, 'तुम मेरे औरस पुत्र हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक अत्यन्त दुर्लभ प्रिय कार्य

मार्कण्डेयजी कहते हैं—जिस समय इन्द्रने अग्नि-कुमार कार्तिकेयजीको सेनापतिके पदपर अभिव्यक्त किया, उस समय भगवान् शंकर अत्यन्त प्रसन्न होकर पार्यनीजीके सहित एक सुयंत्रके समान कार्तिवाले रथमें बँडकर भद्रवदनी चले। उस समय गृह्यकोंके सहित श्रीकुरवर्जी पुष्पक विमानमें बँडकर उनके आगे चलते थे। इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर देवताओंके सहित उनके पीछे चलते थे। उनकी दाहिनी ओर शत्रु और दक्षीके सहित अनेकों अद्भुत देवसेनानी थे। जमराज भी घृतपुके सहित उन्हींके साथ थे। जमराजके पीछे भगवान् शंकरका अत्यन्त बादन तीन मोर्कोंवाला विजय नामका त्रिशूल चलता था। उसके पीछे सरह-तरहके जन-चरोसे घिरे हुए जलाघोग वरुणजी चल रहे थे। उस समय चन्द्रमाने महादेवजीके ऊपर खेत द्रष्ट लगाया। वायु और अग्नि चंवर लिये स्थित थे। उनके पीछे राजविषोंके सहित देवराज इन्द्र स्तुति करते चलते थे।

तब महादेवजीने बड़ी उदारतासे कार्तिकेयजीसे कहा, 'तुम सर्वदा सावधानीसे घृहकी रक्षा करना।' स्कन्दने कहा, 'भगवन् ! मैं उसकी रक्षा अवश्य करूँगा। इसके सिवा कोई और सेवा ही तो करिये।' श्रीमहादेवजी बोले, 'बेटा ! काम करनेके समय भी तुम मुझसे मिलने रहना।

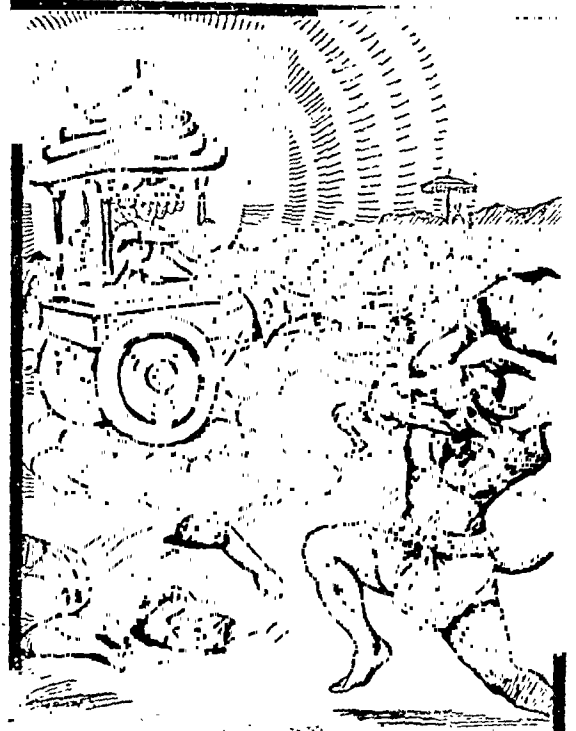
मेरे दर्शन और भवितसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ।

इसा कहकर उन्होंने कार्तिकेयजीको हृदयसे लगाकर विदा किया । उनके विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा । उससे समस्त देवगण सहसा मोहमें पड़ गये । नक्षत्रोंके सहित आकाश जलने लगा, संसार मुग्ध-सा हो गया, पृथ्वी उगमगाने और गड़गड़ाने लगी, जगत्में अन्धकार छा गया । इतनेहीमें वहाँ पर्वत और मेघोंके समान अनेकों प्रकारके आघुघोंसे सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखायी दी । वह बड़ी ही भोवण और असंख्येय थी तथा अनेक प्रकारसे कोलाहल कर रही थी । वह विकट वाहिनी सहसा भगवान् शंकर और समस्त देवताओंपर दूट पड़ी तथा अनेकों प्रकारके बाण, शर्यत, शतघ्नी, प्रास, तलवार, परिघ और गदाओंकी वर्षा करने लगी । उन भयंकर शस्त्रोंकी वर्षासे व्यथित होकर तोड़ी ही वेरमें देवताओंकी सेना संग्राम छोड़कर भागने लगी ।

दानवोंसे पीड़ित होकर अपनी सेनाको भागती देख कर राज इन्द्रने उसे ढाढस बँधाकर कहा, 'वीरो ! भय छोड़कर अपने शस्त्र सँभालो, तुम्हारा मंगल होगा । जरा पराक्रम दिखानेका साहस करो, तुम्हारा सब दुःख दूर हो जायगा । मैं भयानक और दुःशोल दानवोंको परास्त कर दो । आओ, मेरे साथ मिलकर इनपर दूट पड़ो ।' इन्द्रकी बात सुनकर दानवताओंको घोरज बँधा और वे इन्द्रका आश्रय लेकर दानवों-

से युद्ध करने लगे । तब वे समस्त देवता और महाबली मरुत्, साध्य एवं वसुगण भी शत्रुओंसे भिड़ गये तथा उनके छोड़े हुए अस्त्र-शस्त्र और बाण दंत्योंके शरीरका भरपेट रुधिर पान करने लगे । बाणोंकी वर्षासे दानवोंके शरीर छलनी हो गये और छितराये हुए बादलोंके समान रणभूमिमें सब ओर गिरने लगे । इस प्रकार देवताओंने उस दानवसेनाको अनेकों प्रकारके बाणोंसे व्यथित कर डाला और उसके पैर उखाड़ दिये । इतनेहीमें महिष नामका एक वारुण दंत्य बड़ा भारी पर्वत लेकर देवताओंकी ओर दौड़ा । उसे देखकर देवता भागने लगे । किंतु उसने पीठा करके भागते हुए देवताओंपर वह पहाड़ पटक दिया । उसके प्रहारसे दस हजार योद्धा धराशायी हो गये । फिर महिषासुर दूसरे दानवोंके सहित देवताओंपर दूट पड़ा । उसे अपनी ओर आते देख इन्द्रके सहित सभी देवगण भागने लगे । तब क्रोधातुर महिषासुर पुर्तोंसे भगवान् रुद्रके रथके पास पहुँचा और उसका घुरा पकड़ लिया । यह देखकर श्रीमहादेवजीने महिषासुरके संहारका संकल्प कर उसके कालरूप श्रीकार्तिकेयजीका स्मरण

किया । वस, उसी समय कान्तिमान् कार्तिकेय रणभूमिमें उपस्थित हो गये । वे क्रोधसे सूर्यके समान तमतमा रहे थे । वे लाल वस्त्र पहने हुए थे, उनके गलेमें लाल रंगकी मालाएँ थीं, उनके रथके घोड़े लाल थे, वे स्वर्णका कवच धारण

किये थे तथा मूर्खके समान सुनहरी कान्तिवाले रथमें विराजमान थे। उन्हें देखते ही देवियोंकी सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। महाबली कार्तिकेयजीने महिषासुरका नाश करनेके लिये एक प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। उसने छूटते ही उसका विशाल मस्तक फाट डाला। सिर फटते ही महिषासुर प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गया। महिषासुरके पर्वतसदृश सिरने गिरकर उत्तरकुश देसका सोलह योजन चौड़ा मार्ग रोक लिया। इसी प्रकार वह शक्ति बार-बार छोड़े जानेपर सन्ध्याओंका संहार करके फिर कार्तिकेयजीके ही हाथमें लौट आती थी। इसी क्रमसे कीर्तिमान् कार्तिकेयजीने अपने समस्त शत्रुओंको परास्त कर दिया—जैसे कि सूर्य अंधकारको, अग्नि धूम्रोंको और वायु मेघोंको नष्ट कर देता है।

फिर उन्होंने भगवान् शंकरको प्रणाम किया और देवताओंने उनका पूजन किया। इससे वे किरणजालमण्डित सूर्यके समान सुराभिन्त हुए। तब इन्द्रने उन्हें आलिङ्गन करके कहा, 'कार्तिकेयजी! यह महिषासुर ब्रह्माजीसे घर प्राप्त किये हुए था, इसलिये सब देवता इसके लिये तृणके समान थे; सो आज आपने इसका घण्ट कर दिया। इस प्रकार आपने देवताओंका एक बड़ा भारी कौटा निकाल दिया। इसके सिवा आपने और भी ऐसे ही संकड़ों दानवोंको रणाङ्गणमें गिरा दिया, जिन्होंने कि पहले हमें बड़े-बड़े कष्ट दिये थे। देव! आप भगवान् शंकरके समान ही संप्राममें अजेय होंगे और यह आपका प्रथम पराक्रम प्रसिद्ध होगा। तीनों लोकोंमें

आपकी अक्षय कीर्ति फैल जायगी और हे महाबाहो! सब देवता आपके अधीन रहेंगे।' कार्तिकेयजीसे ऐसा बहकर देवताओंके सहित इन्द्र भगवान् शिवकी आत्मा पारकर बर्हासे घल दिये। फिर महादेवजीने अन्य देवताओंसे कहा, 'तुम सब कार्तिकेयजीको भेरे ही समान मानना।' ऐसा बहकर शिवजी भद्रपटको घसे गये और देवता अपने-अपने स्थानोंको लौट आये। अग्निकुमार कार्तिकेयजीने एक ही दिनमें समस्त दानवोंका संहार करके त्रिलोकीको जीत लिया। तब महर्षियोंने उनकी सम्पत् प्रकाशसे पूजा की।

युधिष्ठिर बोले—द्रिजवर! मैं भगवान् कार्तिकेयजीके तीनों लोकोंमें विद्यमान नाम सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजीने कहा—मुनिये! आग्नेय, स्कन्ध, दीप्तकीर्ति, अनामय, मयूरकेतु, धर्मात्मा, भूतेषा, महिषमर्दन, कामजित्, कामद, कान्त, सत्यवाक्, भूयनेश्वर, शिशु, शीघ्र, युधि, चण्ड, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोघ, अतप, रौद्र, प्रिय, चन्द्रानन, दीप्तशक्ति, प्रयागताम्रा, भद्रहृत्, कृत्तमोहन, पृथ्वीप्रिय, धर्मात्मा, पवित्र, मानुषलल, ऋण्यार्भार्ता, विमल, स्वाद्येय, रेवतीसुत, प्रभु, नेता, विशाख, मंगमेघ, सुसुरचर, सुव्रत, तलित, बालश्रीदनकप्रिय, लचारी, बहुरचारी, शूर, शरवणोद्भव, विश्वामित्रप्रिय, देवसेनाप्रिय, वामुदेवप्रिय और प्रियहृत्—ये कार्तिकेयजीके दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है वह निःसंदेह स्वर्ग, कीर्ति और धन प्राप्त करता है।

द्रौपदीका सत्यभामाको अपनी चर्चा सुनाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—एक दिन महात्मा पाण्डव और ब्राह्मणलोग आश्रममें बंटे थे। उसी समय प्रियवाकनी द्रौपदी और सत्यभामा भी आपसमें मिलकर एक जगह बंठीं। उन दोनोंकी मंड बहुत दिनोंपर हुई थी। इसलिये वे प्रेमपूर्वक आपसमें हँसी करने लगीं और कुण्डुल एवं यदुकुलसे सम्बद्ध तरह-तरहकी बातें करने लगीं। इसी समय धीरुष्णकी प्रेयसी महारानी सत्यभामाने द्रुपदनिन्दिनी कृष्णासे कहा, 'बहिन! तुम्हारे पति पाण्डवसंग सोरुपासोंके समान शूरवीर और बुद्ध शरीरवाले हैं; तुम उनके साथ किस प्रकारका बर्ताव करती हो, जिससे कि वे तुमपर

प्रिये! मैं देखती हूँ कि पाण्डवसंग सर्वदा तुम्हारे वार्ध रहते हैं और तुम्हारा मूंह ताका करते हैं; सो यह रहस्य तुमसे भी बताना न। पाण्डवासी! तुम मुझे भी कोई ऐसा पत, तप, स्नान, मन्त्र, ओषधि, विद्या और यौवनका प्रभाव तथा जप, होम या जड़ी-बूटी बतानी, जो पति और सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला हो और जिससे सर्वदा ही श्यामसुन्दर मेरे अधीन रहें।' ऐसा बहकर सत्यभामा चुप हो गयी। तब पतिपरायणा सौभाग्यवती द्रौपदीने उससे कहा—

'सत्ये! तुम तो मुझसे बुराचारिणी त्रिपयोके आचरणकी बातें

स्त्रियोंके मांगकी बातें में कैसे कहें? उनके विषयमें तो तुम्हारा प्रयत्न या शङ्का करना भी उचित नहीं है; क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्रोकृष्णकी पट्टमहिषी हो। जब पतिको यह मालूम हो जाता है कि गृहदेवी उसे काबूमें करने लिये किसी मन्त्र-तन्त्रका प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है, जैसे घरमें घुसे हुए साँपसे। इस प्रकार जब चित्तमें उद्वेग हो जाता है तो शान्ति कैसे रह सकती है और जो शान्त नहीं है, उसे सुख कैसे मिल सकता है। अतः मन्त्र-तन्त्रसे कभी भी पति अपनी पत्नीके वशमें नहीं हो सकता। इसके विपरीत इससे कई प्रकारके अनर्थ हो जाते हैं। धूर्तलोग जन्त-मन्तरके बहाने ऐसी चीजें दे देते हैं, जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पतिके शत्रु इसी भिसेसे विपत्तक दे डालते हैं। वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें यदि पति जिह्वा या त्वचासे भी स्पर्श कर ले तो वे निःसंदेह उसी क्षण उसको मार डालें। ऐसी स्त्रियाँ अपने पतियोंको तरह-तरहके रोगोंका शिकार बना देती हैं। वे उनकी कुमतिसे जलोदर, कोढ़, बुढ़ापे, नपुंसकता, जडता और बधिरता आदिके पंजोंमें पड़ चुके हैं। इस प्रकार पापियोंकी बातें माननेवाली वे पापिनी नारियाँ अपने पतियोंको तंग कर डालती हैं। किंतु स्त्रीको तो कभी किसी प्रकार अपने पतिका अप्रिय नहीं करना चाहिये।

यथास्विनी सत्यमामे ! महात्मा पाण्डवोंके प्रति मैं जिस प्रकारका आचरण करती हूँ, वह सब सच-सच सुनाती हूँ; तुम सुनो। मैं अहंकार और काम-क्रोधको छोड़कर बड़ी सावधानीसे सब पाण्डवोंकी, उनकी अन्यान्य स्त्रियोंके सहित, सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्यासे दूर रहती हूँ और मनको काबूमें रखकर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती हूँ। यह सब करते-हुए भी मैं अभिमानको अपने पास नहीं फटकने देती। मैं कटुभाषणसे दूर रहती हूँ, असभ्यतासे खड़ी नहीं होती, छोटी बातोंपर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगहपर नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं फटकती तथा उनके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवा, सजधजवाला, धनी अथवा रूपवान्—कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पाण्डवोंके सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियोंके भोजन किये बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किये बिना स्नान नहीं करती और बंटे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब-जब मेरे पति घरमें आते हैं, तभी मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं घरके वर्तनोंको माँज-धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समयपर भोजन कराती हूँ। सदा सावधान रहती हूँ, घरमें गुप्तरूपसे अनाज-का सञ्चय रखती हूँ और घरको झाड़-बुहारकर साफ रखती हूँ। मैं बातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं करती, कुलटा स्त्रियोंके पास नहीं फटकती और सदा ही पतियोंके अनुकूल रहकर आलस्यसे दूर रहती हूँ। मैं दरवाजेपर बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कड़ा-करकट डालनेकी जगह भी अधिक नहीं ठहरती, किन्तु सदा ही सत्यभाषण और पतिसेवामें तत्पर रहती हूँ। पतिदेवके बिना अकेली रहना मुझे विलकुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुम्बिक कार्यसे पतिदेव बाहर जाते हैं तो मैं पुष्प और चन्दनादिको छोड़कर नियम और व्रतोंका पालन करते हुए रहती हूँ। मेरे पति जिस चीजको नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, उससे मैं भी दूर रहती हूँ। स्त्रियोंके लिये शास्त्रने जो-जो बातें बताया हैं, उन सबका मैं पालन करती हूँ। शरीरको यथाप्राप्त वस्त्रालंकारोंसे सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करनेमें तत्पर रहती हूँ।

सासजीने मुझे फुटुम्बसम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं, उन सबका मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारोंपर पक्वान्न बनाना, माननीयोंका सत्कार करना तथा और भी जो-जो धर्म मेरे लिये विहित हैं, उन सभीका मैं सावधानीसे रात-दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और

नियमोंको सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हैं। मेरे पति मनुजचित्त, सरलस्वभाव, सत्यनिष्ठ और सत्यधर्मका ही पालन करनेवाले हैं। मैं सर्वदा सावधान रहकर उनकी सेवामें तत्पर रहती हूँ। मेरे विचारसे तो स्त्रियोंका सनातन धर्म पतिके अधीन रहना ही है, वही उनका इष्टदेव है और वही आश्रय है; भला, उसका अप्रिय कौन कामिनी करेगी ? मैं अपने पतियोंसे बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनकी अपेक्षा बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सासजीसे ही चाद-बिबाद करती हूँ, तथा सदा ही संयमका पालन करती हूँ। सुभगे ! मैं सावधानीसे सर्वदा अपने पतियोंसे पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें लगी रहती हूँ। इसीसे पति मेरे घरमें रहते हैं। बीरमाता, सत्यवादिनी, आर्षा कुन्तीको मैं भोजन, वस्त्र और जल आदिसे सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजनादिमें मैं कभी भी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिरके महत्सवे नित्यप्रति आठ हजार ब्राह्मण सुवर्णके पात्रोंमें भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर अट्ठासो हजार गृहस्थ स्नातकोंका भरण-भोषण करते थे और उनके दस हजार दासियाँ थीं। वे मणिजटित सुवर्णके आभूषणोंसे सुसज्जित रहती थीं। मुझे उनके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र—सभी बातोंका पता रहता था और इस बातकी भी निगाह रहती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं किया। मतिमान् कुन्तीनन्दनकी दस हजार दासियाँ हाथोंमें धार लिये दिन-रात अतिथियोंकी भोजन कराती

रहती थीं। जिस समय इन्द्रप्रस्थमें रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी-पालन करते थे, उस समय उनके साथ एक लाख घोड़ों और एक लाख हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबन्ध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएँ मुनती थी। अन्तःपुरके भ्वातों और गृहस्थोंसे लेकर सभी सेवकोंके कामकाजकी देख-रेख भी मैं ही किया करती थी।

पार्श्विनी सत्यभामे ! महाराजकी जो कुछ आमदनी, धन्य और बचत होती थी, उस सबका विवरण मैं अकेली ही रखती थी। पाण्डवतोग कुटुम्बका सारा धन मेरे ऊपर छोड़कर पूजा-पाठमें लगे रहते थे और आये-गयोंका स्वागत-सत्कार करते थे, और मैं सब प्रकारके मुख छोड़कर उसकी सँभाल करती थी। मेरे धर्मार्थमा पतियोंका जो बरदाने भंडारके समान अटूट पजाना था, उसका पता भी एक मुझहीको था। मैं भूख-व्यासको सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी सेवामें लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिये समान हो गये थे। मेरी यह बात तुम सब मानो कि मैं सदा ही सबसे पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी। पतियोंकी वरामें करनेका मुझे तो यही उपाय मात्सूम है, दुष्टा स्त्रियोंके-से आचरण न तो मैं करती हूँ और न मुझे अच्छे ही समते हैं।

द्रौपदीको ये धर्मपुत्र बातें सुनकर सत्यभामाने उसका आदर करते हुए कहा, 'पाण्डवाती ! मेरी एक प्रार्थना है, तुम मेरे कहे-सुनेको क्षमा करना। स्त्रियोंमें तो जान-बूझकर भी ऐसी हँसीकी बातें बह बी जाती हैं।'

द्रौपदीका सत्यभामाको उपदेश तथा सत्यभामाकी विवाह

द्रौपदीने कहा—सत्ये ! मैं पतिके चित्तको अपने वरामें करनेका यह निर्दोष धर्म बतानी हूँ। यदि तुम इसपर धसोगी तो अपने स्वामीके मनको अपनी ओर खींच लोगी। तबके लिये इस लोक या परलोकमें पतिके समान कोई दूसरा देवता नहीं है। उसकी प्रसन्नता होनेपर वह सब प्रकारके मुख पा सकती है और असंतुष्ट होनेपर अपने सब सुखोंको भिड़ोंमें मिला देती है। हे साध्वी ! सुखके द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता, सुखप्राप्तिका साधन तो दुःख ही है। अतः तुम सुदृढता, प्रेम, परिश्रम, कार्यकुशलता तथा तप-तपस्के पुष्प और चन्दनादिसे शोचिष्णकी सेवा करो तथा जिस प्रकार वे यह समझें कि मैं इसे प्यारा हूँ,

आनेकी आवाज पड़े तो तुम आंगनमें छड़ी होकर उनके स्वागतके लिये तैयार रहो और जब वे भीतर आ जायें तो तुरंत ही आसन और पैर धोनेके लिये जल बेकर उतरा सत्कार करो। यदि वे किसी कामके लिये बासीके आता वे तो पुन स्वयं ही उठकर उनके सब काम करो। शोचिष्ण-चन्द्रको ऐसा मात्सूम होना चाहिये कि तुम सब प्रकार उन्हें ही चाहती हो। तुम्हारे पति यदि तुमसे कोई ऐसी बात कहें कि जिसे पुन रचना आवश्यक न हो तो भी तुम उसे कितोसे मत बहो। पतिदेवके जो प्रिय, हनेही और हिनपी हों, उन्हें तप-तपस्के उपायोंमें भीत्रन कराओ तथा जो उनके शत्रु, उद्वेगनीय और अनुभवितक हों अथवा उनके

और साम्ब यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही हैं, तो भी एकान्तमें तो उनके पास भी मत बैठो। जो अत्यन्त कुलीन, दोपरहित और सती हों, उन्हीं स्त्रियोंसे तुम्हारा प्रेम होना चाहिये; क्रूर, लड़ाको, पैटू, चोरीकी आदतवाली, दुष्टा और चञ्चल स्वभावकी स्त्रियोंसे सर्वदा दूर रहो। इस प्रकार तुम सब तरह अपने पतिदेवकी सेवा करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्यकी वृद्धि होगी, अन्तमें स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियोंका अन्त हो जायगा।

इस समय भगवान् श्रीकृष्ण मार्कण्डेयादि मुनियों और महात्मा पाण्डवोंके साथ तरह-तरहकी मनोजुकून बातें कर रहे थे। वे जब द्वारका चलनेके लिये रथमें चढ़ने लगे तो उन्होंने सत्यभामाकी बुलाया। तब सत्यभामाजाने

द्रौपदीसे गले मिलकर अपने पिछारके अनुसार बहुत-सी हाडन बँधानेवाली बातें कहीं। वे बोलीं, 'कृष्ण! तुम चिन्ता न करो, व्याकुल मत होओ और इस प्रकार रात-रातभर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे समान गौतमसम्पन्न और आदरणीया महिनाएँ अधिक दिन दुःख नहीं भोगा करतीं। मैंने महापुरुषोंके मुखमें यह बात सुनी है कि तुम अवश्य ही निष्कण्ठक होकर अपने पतियोंके सहित इस पृथ्वीपर राज्य करोगी। तुम शीघ्र ही देखोगी कि दुर्योधनका वध करके पृथ्वीपर महाराज युधिष्ठिरका अधिकार होगा। तुम्हें दुःखमें देखकर भी जिन्होंने तुम्हारा अप्रिय किया, उन सबको तुम नरकमें गया ही समझो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवसे उत्पन्न हुए तुम्हारे जो प्रतिबिम्ब, मुत्तसोन, श्रुतकर्मा, गतानीक और श्रुतसेन नामक पुत्र हैं, वे सभी गस्त्रविद्यामें निपुण वाँकुरे वीर हैं। वे अभिमन्युकी तरह ही बड़े आनन्दके द्वारकामें रहते हैं। सुमद्रादेवी उनकी सब प्रकार तुम्हारे समान ही देख-भाल रखती हैं। वे किसी प्रकारका भी भेदभाव न रखकर उनपर निरछल स्नेह रखती हैं तथा उनके दुःखमें दुःखी और सुखमें सुखी रहती हैं। प्रद्युम्नकी माता दक्षिणपौत्री भी उनका सब प्रकार लाड़-चाव करती हैं और श्रीश्याममुन्दर भी मानु आदि अपने पुत्रोंसे उनमें किसी भी प्रकारका भेदभाव नहीं करते। उनके भोजन-वस्त्रादिकी देख-भाल ससुरजी रखते हैं, तथा और भी श्रीबलरामजी आदि सब अग्र्यक और वृष्णिवंशी यादव उनकी सब प्रकारकी सुविधाका ध्यान रखते हैं। उन्हें प्रद्युम्न और तुम्हारे पुत्रोंके प्रति एक-सी प्रीति है।' ऐसी ही बहुत-सी प्रिय, सत्य, आनन्ददायिनी और मनोजुकूल बातें कहकर सत्यभामाजाने श्रीकृष्णके रथकी ओर जानेका विचार किया। उन्होंने द्रौपदीकी परिक्रमा की और फिर रथपर चढ़ गयीं। श्रीकृष्णने मुसकराकर द्रौपदीको धारज बँधाय और फिर पाण्डवोंको लौटाकर घोड़ोंको तेज करके द्वारकापुरीको चले।

कौरवोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धर्वोंके साथ युद्धमें पराभव

जनमेजयने पूछा—इस प्रकार वनमें रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु और धूप सहनेसे नरश्रेष्ठ पाण्डवोंके शरीर बहुत कमजोर हो गये थे। ऐसी स्थितिमें उन्होंने व्रतवनमें उस पवित्र सरोवरपर आकर फिर क्या किया, सो आप मुझसे कहिये।

वैशम्पायनजी बोले—राजन्! उस रमणीय सरोवर-पर आकर पाण्डवोंने अपने हितचिन्तकोंको विदा कर दिया तथा वहाँ कुटी बनाकर आस-पासके रमणीक वन, पर्वत और नदियोंके किनारे विचरने लगे। जब वे वीरश्रेष्ठ इस

प्रकार वनमें निवास करने लगे तो उनके पास अनेकों वैशाख्यपनशील ब्राह्मण आते तथा नरघोष्ठ पाण्डवलोग यथार्थत्वि उनको सेवा करते। इन्हीं दिनों यहाँ एक यातवीत करनेमें कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर यह कौरवोंने मिला और फिर धृतराष्ट्रजोके पास पहुँचा। वृद्ध कुहराजने आसन देकर उसका यथोचित सत्कार किया और फिर आपहृषीक पाण्डवोंका वृत्तान्त पूछा। तब ब्राह्मणने कहा कि 'इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़ा भोगण कष्ट सह रहे हैं; वायु

और गर्म ताँसें तिया करता है मानो मेरे पुत्र और पौत्रोंकी जलाकर भस्म कर देगा। अरे! इन दुर्घोषन, शकुनि, कर्ण और दुःशासनकी बुद्धि न जतने बड़ी मारी गयी है। इन्होंने जो राज्य जूएके द्वारा छीना है, उसे वे मधु-सा मोठा समयमें हैं; इसके द्वारा अपने सर्वनाशको और इनकी बुद्धि ही नहीं जाती। देतो। शकुनिने बचपकी घासें चलकर अच्युता नहीं किया, फिर भी पाण्डवोंने इतनी साधुता की कि उसी समय इन्हें नहीं मारा। किन्तु इस दुपुत्रके मोहमें फँसकर मैंने तो यह काम कर डाला, जिसके कारण कौरवोंका अन्तकाल सामोप दिखायी दे रहा है। सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, उसका गाण्डोप धनुष भी बड़े प्रचण्ड वेगवाला है। और अब उसके तिया उसने और भी अनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिये हैं। भला, ऐसा यहाँ कौन है जो इन तीनोंके तेजको सहन कर सके।'

धृतराष्ट्रकी ये सब बातें सुबलपुत्र शकुनिने गुनीं और फिर कर्णके साथ एकान्तमें बँठे हुए दुर्घोषनके पास जाकर उसे सुनायीं। यह सब सुनकर उत समय क्षुद्रबुद्धि दुर्घोषन भी उदास हो गया। तब शकुनि और कर्णने उरते कहा,

और धूपके कारण उनके शरीर बहुत हुरा हो गये हैं। द्रौपदीकी तो बात ही मत पृथिवी, यह वीरपत्नी होकर भी अनायासी ही रही है तथा सब ओरसे दुःखोंसे बची हुई है।'

उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्रको बड़ा दुःख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजाके पुत्र और पौत्र होकर भी पाण्डवलोग इस प्रकार दुःखकी नखीमें पड़े हुए हैं तो उनका हृदय कदगासे भर आया और वे लंबी-लंबी ताँसें लेकर कहने लगे, 'धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराधपर ध्यान नहीं बँगे और अर्जुन भी उन्हींका अनुसरण करेगा। किन्तु इस धनघाससे भीमका कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है, जैसे हवा सगनेसे आग सुलगती रहती है। उस क्रोधानलसे जलकर यह वीर हामसे हाम भलकर इस प्रकार अत्यन्त भयानक

'भरतलन्यन । अपने पराक्रमसे तुमने पराक्रम ही निकाला है। अब तुम अकेले ही इस पराक्रमी मोगो, जैसे इन्द्र मोगी। तब कर्णने

वाहुबलसे आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर—चारों दिशाओं-के नृपतिगण तुम्हें कर देते हैं। जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी पहले पाण्डवोंकी सेवा करती थी, आज वह तुम्हें और तुम्हारे भाइयोंको मिली हुई है। राजन् ! चुना है कि आजकल पाण्डवलोग द्वैतवनमें एक सरोवरके ऊपर कुछ ब्राह्मणोंके साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा विचार है कि तुम खूब ठाट-बाटसे वहाँ चलो और सूर्य जंसे अपने तापसे संसारको तपाता है, उसी प्रकार अपने तेजसे पाण्डवोंको संतप्त करो। तुम्हारी महिषियाँ भी बहुमूल्य वस्त्रोंसे सुसज्जित होकर चलें और मृगचर्म एवं वल्कलधारिणी कृष्णाको देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्यसे उत्सका जो जलावें।'

जनमेजय ! दुर्योधनसे ऐसा कहकर कर्ण और शकुनि चुप हो गये। तब राजा दुर्योधनने कहा, 'कर्ण ! तुम जो कुछ कहते हो, वह बात तो मेरे मनमें भी बसी हुई है। पाण्डवोंको वल्कलवस्त्र और मृगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी खुशी होगी, वैसी इस सारी पृथ्वीका राज्य पाकर भी नहीं होगी। भला, इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात क्या होगी कि मैं द्रौपदीकी वनमें गेहए कपड़े पहने देखूँ। परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा है, जिससे कि मैं द्वैतवनमें जा सकूँ और महाराज भी मुझे वहाँ जानेकी आज्ञा दे दें। इसलिये तुम मामा शकुनि और भाई दुःशासनके साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो, जिससे हमलोग द्वैतवनमें जा सकें।'

तदनन्तर सब लोग 'बहुत ठीक' ऐसा कहकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये। रात्रि बीतनेपर भोर होते ही वे फिर दुर्योधनके पास आये। तब कर्णने हँसकर दुर्योधनसे कहा, 'राजन् ! मुझे द्वैतवनमें जानेका एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिये। आजकल आपकी गौओंके गोष्ठ द्वैतवनमें ही हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं; इसलिये हमलोग घोषयात्राके बहाने वहाँ चलेंगे।' यह सुनकर शकुनि भी हँसकर बोल उठा, 'द्वैतवनमें जानेका यह उपाय तो मुझे भी खूब जँचता है। इस कामके लिये महाराज हमें अवश्य अपनी अनुमति दे देंगे और पाण्डवोंसे मेल-जोल करनेके लिये भी समझावेंगे। ग्वाले लोग द्वैतवनमें तुम्हारे आनेकी बाट देखते ही हैं, इसलिये घोषयात्राके भिसे हम वहाँ जरूर जा सकते हैं।'

राजन् ! इस प्रकार सलाह करके वे सब राजा धृतराष्ट्रके पास आये और उन सबने धृतराष्ट्रसे तथा धृतराष्ट्रने उनसे कुशलसमाचार पूछा। उन्होंने पहलेहीसे समग नामके

एक गोपकी पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें निवेदन किया कि महाराज ! आजकल आपकी गौएँ समीप ही आयी हुई हैं। इत्पर कर्ण और शकुनिने कहा, 'कुरुराज ! इस समय गौएँ बड़े रमणीय प्रदेशमें वहरी हुई हैं। यह समय गाव और बछड़ोंकी गपला करने तथा उनके रंग और आपु आदिका व्योरा लिखनेके लिये भी बहुत उपयुक्त है। इसलिये आप दुर्योधनकी वहाँ जानेकी आज्ञा दे दीजिये।' यह सुनकर धृतराष्ट्रने कहा, 'हे तात ! गौओंकी देखभाल करनेमें तो कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु मैंने चुना है कि आजकल नरशार्दूल पाण्डवलोग भी जधर कहीं पातहीमें वहे हुए हैं। इसलिये मैं तुमलोगोंको वहाँ जानेकी अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपटसे जूएँ हराया है और उन्हें वनमें रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ा है। कर्ण ! वे लोग तबसे निरन्तर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार शक्ति-सम्पन्न हो गये हैं। तुम तो अहंकार और मोहनें चूर हो रहे हो, इसलिये उनका अपराध किये बिना मानोगे नहीं; और ऐसा होनेपर वे अपने तपके प्रभावसे तुम्हें अवश्य मत्स कर देंगे। यही नहीं, उनके पास अस्त्र-शस्त्र भी हैं ही। इसलिये क्रोधित हो जानेपर वे पाँचों वीर मिलकर तुम्हें अपनी शस्त्राग्निमें भी होम सकते हैं। यदि संख्यामें अधिक होनेके कारण किसी प्रकार तुमने ही उन्हें दबा लिया तो यह भी तुम्हारी

नीचता ही समझी जायगी। और मैं तो तुम्हारे लिये जनपद काबू पाना असम्भव ही समझता हूँ। बेवो! अर्जुनको जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे, तभी उसने सारी पुण्यीकी जीत लिया था; फिर अब दिव्यास्त्र पाकर तुम्हें मार डालना उसके लिये कौन बड़ी यात है? इसलिये मुझे स्वयं तुमलोगोंका बर्हा जाना उचित नहीं जान पड़ता। गोभोंकी गणनाके लिये कोई दूसरे विरवास्तपाव आदमी भेजे जा सकते हैं।' इसपर शकुनिने कहा, 'राजन्! हमलोग बंचल गोभोंकी गणना करना चाहते हैं। पाण्डवोंसे मिलनेका हमारा विचार नहीं है। इसलिये यहाँ हमसे कोई अभद्रता होनेकी सम्भावना नहीं है। जहाँ पाण्डवलोग रहते होंगे, वहाँ तो हम जायेंगे ही नहीं।'।

शकुनिके इस प्रकार कहनेपर महाराज धृतराष्ट्रने, इच्छा न होनेपर भी, दुर्योधनको मन्त्रियोंके सहित जानेकी आज्ञा देदी। उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी सारी सेना लेकर हस्तिनापुरसे चला। उसके साथ दुःशासन, शकुनि, कई भाई और हजारों स्त्रियाँ थीं। उनके सिवा आठ हजार रथ, तीस हजार हाथी, हजारों पैदल और नौ हजार घोड़े भी थे तथा संकड़ोंकी संख्यामें घोडा ढोनेके छकड़े, बूकाने, बलिये और बंदोजन भी चले। इस सब लश्करके साथ वह जहाँ-तहाँ पड़ाव डालता धोड़ोंके पास पहुँच गया और वहाँ अपना डेरा लगा दिया। उसके साथियोंने भी उस सर्वगुण सम्पन्न, रमणीय, परिचित, सजल और सघन प्रदेशमें अपने-अपने ठहरेकी जगहों ठीक कर लीं।

इस प्रकार जब सबके ठहरेका ठीक-ठाक हो गया तो दुर्योधनने अपनी असंख्य गोओंका निरोक्षण किया और उनपर नंबर और निशानी डलवाकर सबको अलग-अलग पहचान कर दो। फिर बद्धिपूर्ण निशानी डलवायी और उनमें जो नाभनेयोग्य थे, उन्हें अलग बता दिया। तथा जो गीएँ छोटे-छोटे बच्चांवाली थीं, उनकी अलग गणना करा दी। इस प्रकार सब गाय-बद्धिओंकी गणना कर उनमेंसे तीन-तीन वर्षके बद्धिओंकी अलग गिनत वह ग्वालोंके साथ आनन्दसे धनमें बिहार करने लगा। धूमते-धूमते यह द्वंदवनके सरोवरपर पहुँचा। उस समय उसका डाट-बाट बढ़त बढ़ा-पड़ा था। वहाँ उस सरोवरके तटपर ही धर्मपुत्र पुष्यिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। वे महाराजी द्रौपदीके सहित इस समय दिव्य विधिसे एक दिनमें समाप्त होनेवाला राजवि नामक यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधनने अपने सहयोगी सेवकोंको आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ श्रीबामबन तंवार करो। मेराजलोग राजाजाओ तिरपर रथ जोडाभन-पनादेके विचारसे द्वंदवनके सरोवरपर गये। जब वे यतके

बरवानेमें घुसने लगे तो उनके मुखियाको गण्यर्षिके रोक दिया, क्योंकि उनके पहुँचनेसे पहले ही वहाँ गण्यर्षिक ब्रिहसेन जलजोडा करनेके विचारसे अपने सेवक देवना और अप्सराओंके सहित आया हुआ था और उतोंने उन सरोवरको घेर रखा था।

इस प्रकार सरोवरको घिरा हुआ देखे थे सब दुर्योधनके पास लौट आये। उनकी यात सुनकर दुर्योधनने कुछ रणोन्मत्त सैनिकोंको यह आता देकर कि 'उन्हें यहाँसे निकाल दो' उस सरोवरपर भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर गण्यर्षिके कहा, 'इस समय धृतराष्ट्रके पुत्र महाशयती महाराज दुर्योधन यहाँ जलविहारके लिये आ रहे हैं, इतलिये तुमलोग यहाँसे हट जाओ।' राजपुरुषोंकी यह यात सुनकर गण्यर्षिके हंसने लगे और बोले, 'माजूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मन्वबुद्धि है, उसे कुछ भी होगा नहीं है; इसीसे हम देवताओंपर वह इस प्रकार हूकूमत घसाना है मानो हम बलिये ही हों। तुमलोग भी निःसंदेह बुद्धिहीन हो और मृत्युके भूँहमें जाना चाहते हो, इसीसे होसकी धान छोड़कर उसके कहनेसे ही हमारे सामने ऐसे घबन थोल रहे हो। इसलिये तुम या तो अपने राजाके पास लौट जाओ, नहीं तो इसी समय ममराजके घरकी हवा छाओगे।'।

तब वे सब घोडा इन्टों होकर दुर्योधनके पास आये और गण्यर्षिके जो-जो बातें कही थीं, वे सब दुर्योधनको गुना दो। इससे दुर्योधनकी श्रौघानि चढ़क उठी और उसने अपने मेनापतियोंको आज्ञा दी, 'अरे! मेरा अपमान करनेवाले इन पापियोंकी जरा मजा तो चपा दो। कोई परवा नहीं, वहाँ देवताओंके सहित स्वयं इन्द्र ही शीघ्रा क्यों न करता हो।' दुर्योधनकी आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्रके सभी पुत्र और सहयोगी योद्धा कमर बसकर तंवार हो गये और गण्यर्षिको मार-पीटकर बलात्कारसे उस धनमें घुस गये।

गण्यर्षिके यह सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेनको जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि 'जाओ, इन नीच कौरवोंकी अच्छी तरह मरामत कर दो।' तब वे सबके-सब अस्त्र-शस्त्र लेकर कौरवोंपर टूट पड़े। कौरवोंने जब उन्हें अकस्मात् हाथियार उठाये अपनी ओर आते देखा तो वे दुर्योधनके देणते-देणते इधर-उधर भाग गये। तब दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन, विदूरथ तथा धृतराष्ट्रके कुछ अन्य पुत्र दुर्योधन चढ़कर गण्यर्षिके सामने हट गये। कौन उन सबके आगे रहा। बम, शीनों औरसे बड़ा भीषण और रोमाञ्चकारी युद्ध दिग्गज। कौरवोंकी बाणव्यति गण्यर्षिके शिरसे उड़ि कर दिये। तब गण्यर्षिके मयमांत देण चित्रसेनको रोड चढ़ आया और उसने कौरवोंका

करनेके लिये मायास्त्र उठाया। चित्रसेनकी मायासे कौरव चक्रमें पड़ गये। उस समय-एक-एक कौरव धीरको दस-दस गन्धर्वोंने घेर लिया। उनकी मारसे पीड़ित होकर वे रणभूमिसे प्राण लेकर भागे। इस प्रकार कौरवोंकी सारी सेना तितर-वितर हो गयी। अकेला कर्ण ही पर्वतके समान अपने स्वान-पर अचल खड़ा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनि यद्यपि बहुत घायल हो गये थे, तो भी उन्होंने गन्धर्वोंके आगे पीठ नहीं दिखायी। वे सरावर मैदानमें डटे ही रहे। तब गन्धर्वोंने सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें मिलकर अकेले कर्णपर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्णके रथके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब वह हाथमें ढाल-तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा और विकर्णके रथपर बैठकर प्राण बचानेके लिये उसके घोड़े छोड़ दिये।

अब तो दुर्योधनके देखते-देखते कौरवोंकी सेना भागने लगी। किंतु और सब भाइयोंके पीठ दिखानेपर भी दुर्योधनने मुंह न मोड़ा। जब उसने देखा कि अब गन्धर्वोंकी अपार सेना उसकी ओर-वढ़ रही है तो उसने उसका जवाब भीषण बाणवर्षासे ही दिया। किंतु उस बाणवर्षाको कुछ भी परवा न कर गन्धर्वोंने उसे मार डालनेके विचारसे चारों ओरसे घेर लिया। उन्होंने अपने बाणोंसे उसके रथको चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार रथसे नीचे गिर जानेपर उसे चित्रसेनने झपटकर जीवित ही कैद कर लिया। इसके

वाद बहुत-से गन्धर्वोंने रथमें बैठे हुए दुःशासनको घेरकर पकड़ लिया। कुछ गन्धर्वोंने विन्द, अनुविन्द और समस्त राजमहिलाओंको पकड़ लिया। गन्धर्वोंके आगेसे भागो हुई कौरवोंकी सेनाने सारा बचा-खुचा सामान लेकर पाण्डवोंकी शरण ली। तब दुर्योधनको गन्धर्वोंके पंजेसे छुटानेके लिये अत्यन्त आतुर हुए उनके मन्त्रियोंने रो-रोकर धर्मराजसे कहा, 'महाराज! हमारे प्रियदर्शा महाबाहु धृतराष्ट्रकुमार महाराज दुर्योधनको गन्धर्व पकड़कर लिये जाते हैं। उन्होंने दुःशासन, दुर्विपह, दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियोंको भी कैद कर लिया है। अतः आप उनकी रक्षाके लिये दीड़िये।'।

दुर्योधनके उन बूढ़े मन्त्रियोंको इस प्रकार दीन और दुखी होकर घुर्घाण्डरके सामने गिड़गिड़ाने देख भीमसेनने कहा, 'हम बहुत प्रयत्न करके हाथी-घोड़ोंसे लैस होकर जो काम करते, वही आज गन्धर्वोंने कर दिया। यह बात हमारे सुननेमें आयी है कि जो लोग असमर्थ पुरुषोंसे द्वेष करते हैं, उन्हें दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैं। यह बात हमें गन्धर्वोंने प्रत्यक्ष करके दिखा दी। हमलोग इस समय वनमें रहकर शीत, वायु और घाम आदि सह रहे हैं तथा तप करनेसे हमारे शरीर बहुत कृश हो गये हैं। इस प्रकार हम इस समय विपरीत स्थितिमें हैं और दुर्योधन समयकी अनुकूलतासे मौज उड़ा रहा है, सो वह दुर्मति हमें इस अवस्थायामें देखना चाहता था! वास्तवमें कौरवजोग बड़े ही कुटिल हैं। जब भीमसेन कठोर स्वरसे इस प्रकार कहने लगे तो धर्मराजने कहा, 'भैया भीम! यह समय कड़वी बातें सुनानेका नहीं है। देखो, ये लोग भयसे पीड़ित होकर उससे प्राण पानेके लिये हमारी शरणमें आये हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थितिमें पड़े हुए हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो? कुटुम्बियोंमें मतभेद और लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं, कभी-कभी उनमें वैर भी ठन जाता है; किंतु जब कोई बाहरका पुरुष उनके कुलपर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कारको वे नहीं सह सकते। समर्थ भीम! गन्धर्वलोग बलात्कारसे दुर्योधनको पकड़कर ले गये हैं और हमारे कुलकी स्त्रियाँ भी आज बाहरी लोगोंके अधिकारमें हैं। इस प्रकार यह हमारे कुलका ही तिरस्कार है। अतः शूरवीरो! शरणागतोंकी रक्षा करने और अपने कुलकी लाज रखनेके लिये खड़े हो जाओ। अस्त्र-शस्त्र धारण कर लो। देरी मत करो! अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ और दुर्योधनको छुड़ा लाओ। देखो, कौरवोंके इन सुनहरी ध्वजाओंवाले रथोंमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र

मौजूद हैं। तुम इनमें बँटकर जाओ और गन्धर्वोंसे लड़कर दुर्योधनको छुड़ानेके लिये सावधानीसे प्रयत्न करो। अपनी शरणमें आये हुएकी तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है, फिर तुम तो महाबली भीम हो। भला, इतसे बड़कर और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबलके भरोसे अपने जीवनकी आशा कर रहा है। हे वीर! मैं तो स्वयं ही इस कार्यके लिये जाता; किन्तु इस समय मैंने यत्न आरम्भ किया है, इसलिये मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिये। देखो, यदि वह गन्धर्वराज समझाने-बुझानेसे न माने तो योड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधनको छुड़ा लाना और यदि हल्के-हल्का युद्ध करनेपर भी वह न छोड़े तो किसी भी प्रकार उसे दबाकर दुर्योधनको मुक्त कर देना।'

धर्मराजकी यह बात सुनकर अर्जुनने प्रतिज्ञा की कि 'यदि गन्धर्वलोग समझाने-बुझानेसे कौरवोंको नहीं छोड़ेंगे तो आज पृथ्वी गन्धर्वराजका रथतपान करेगी।' सत्यवादी अर्जुनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोंके जी-में-जी आया।

पाण्डवोंका गन्धर्वोंसे युद्ध करके दुर्योधनादिको छुड़ाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! युधिष्ठिरकी बातें सुनकर भीम आदि सभी पाण्डवोंके मुख हृष्यसे खिल गये और वे युद्धके लिये उत्साहित होकर खड़े हो गये। फिर उन्होंने अर्मेय कयच और तरह-तरहके दिव्य आयुध धारण किये और गन्धर्वोंपर धावा बोल दिया। जब विजययोग्य गन्धर्वोंने देखा कि लोकपालोंके समान चारों पाण्डव रथोंपर चढ़कर रणभूमिमें आये हैं तो वे लोट पड़े और झूहरेचना करके उनके सामने खड़े हो गये।

तब अर्जुनने गन्धर्वोंको समझाते हुए कहा, 'तुम मेरे भाई राजा दुर्योधनको छोड़ दो।' इसपर गन्धर्वोंने कहा, 'हमें आज्ञा देनेवाला तो गन्धर्वराज चित्रसेनके सिया और कोई नहीं है; एक वे ही हमें जंसी आज्ञा देते हैं, वंसा हम करते हैं।' गन्धर्वोंके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन अर्जुनने उनसे फिर कहा, 'पराधी स्त्रियोंको पकड़ना और मनुष्योंके साथ युद्ध करना—ऐसा निन्दनीय काम तो गन्धर्वराजको शोभा नहीं देता। तुमलोग धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञा मानकर इन महापराक्रमी धृतराष्ट्रपुत्रोंको छोड़ दो। यदि

तुम शान्तिसे इन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रमद्वारा इनको छुड़ा लूंगा।' ऐसा कहनेपर भी जब गन्धर्वोंने अर्जुनकी बात उड़ा दी तो वे उनके ऊपर पंने-पंने बाण बरसाने लगे तथा गन्धर्वोंने भी उनपर बाणोंकी झड़ी लगा दी। अर्जुनने आग्नेयास्त्र छोड़कर हजारों गन्धर्वोंको धर्मराजके पास भेज दिया। महाबली भीमने भी तीछे-तीछे तीरोंसे संकड़ों गन्धर्वोंका अंत कर दिया। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेवने भी संग्रामभूमिमें कदम बढ़ाकर अनेकों शत्रुओंको घेर-घेरकर मार डाला। महारथी पाण्डवलोग जब गन्धर्वोंकी इस प्रकार दिव्य अस्त्रोंसे मारने लगे तो वे धृतराष्ट्रके पुत्रोंको लेकर आकाशमें उड़कर जाने लगे। कुन्तीकुमार अर्जुनने उन्हें आकाशकी ओर उड़ते देख बाणोंका एक ऐसा विस्तृत जाल छा दिया कि जिसने चारों ओरसे उनकी गति रोक दी। उस जालमें वे उसी प्रकार बंद हो गये, जैसे पिंजड़ेमें पत्थी। अतः वे अत्यन्त कुपित होकर अर्जुनपर गदा, शक्ति और श्रुष्टि आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। तब महाशौर अर्जुनने उनपर स्यूपाकर्ण, इंद्रजात, सौर, आग्नेय तथा

सौम्य आवि दिव्य अस्त्र चलाये। इनकी मारसे वे अत्यन्त पीड़ित होने लगे। ऊपर जानेसे तो उन्हें बाणोंका जाल रोक रहा था और इधर-उधर जाते तो अर्जुनके बाणोंसे विघने लगते।

जब चित्रसेनने देखा कि गन्धर्व अर्जुनके बाणोंसे अत्यन्त त्रस्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा। किंतु अर्जुनने अपने बाणोंद्वारा उस लोहेकी गदाके सात टुकड़े कर दिये। तब वह मायासे अदृश्य रहकर अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा। इससे अर्जुनको बड़ा क्रोध हुआ और वे दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित आकाशचारी आयुधोंसे युद्ध करने लगे तथा अन्तर्धान रहनेपर भी उसके शब्दका अनुसरण करके शब्दवेधी बाणोंसे उसे बाँधने लगे। अर्जुनके उन अस्त्र-शस्त्रोंसे चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपनेको प्रकट करके कहा, 'अर्जुन! देखो, युद्धमें तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ।' अर्जुनने जब

तब महाधनुर्धर अर्जुनने चित्रसेनसे हँसकर पूछा—'वीरवर! कौरवोंका पराभव करनेमें तुम्हारा क्या उद्देश्य था? तुमने स्त्रियोंके सहित दुर्योधनको क्यों कंब किया है?' चित्रसेनने कहा, "वीर धनञ्जय! देवराज इन्द्रको स्वर्गमें ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्णका अभिप्राय मालूम हो गया था। ये लोग यह सोचकर कि आजकल पाण्डव लोग वनमें विपरीत परिस्थितिमें रहकर अनाथोंकी तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनन्दमें हैं, तुम्हें देखने और इस दुर्दशामें यशस्विनी द्रौपदीकी हँसी उड़ानेके लिये आये थे। इनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा, 'जाओ, दुर्योधनको उसके भाई और मन्त्रियोंके सहित बाँधकर यहाँ ले आओ। किंतु देखो, भाइयोंके सहित अर्जुनकी सब प्रकार रक्षा करना; क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और (गानविद्याका) शिष्य है।' तब देवराजके कहनेसे मैं तुरंत ही यहाँ आ गया और इस दुष्टको बाँध भी लिया। अब मैं देवलोकोको जा रहा हूँ और इन्द्रके आज्ञानुसार इस दुरात्माको भी ले जाऊँगा।' अर्जुनने कहा, 'चित्रसेन! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराजके आदेशसे तुम हमारे भाई दुर्योधनको छोड़ दो।'

चित्रसेनने कहा—अर्जुन! यह पापी है और बड़ा घमण्डमें भरा रहता है, इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने तो धर्मराज और कृष्णाको धोखा दिया था। धर्मराजका इस समय यह जो कुछ करना चाहता था, उसका पता नहीं है; अच्छा, चलो। उन्हें सब बातें बता देंगे; फिर उनकी जैसी इच्छा होगी, वंसा करेंगे।

फिर वे सब महाराज युधिष्ठिरके पास गये और उसकी सब बातें उन्हें बता दीं। तब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरने गन्धर्वोंकी बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवोंको छोड़वा दिया। वे गन्धर्वोंसे कहने लगे, 'आपलोग बलवान् और शक्तिसम्पन्न हैं; यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपने मेरे भाई-बन्धु और मन्त्रियोंके सहित दुराचारी दुर्योधनका वध नहीं किया। मेरे ऊपर आपलोगोंका यह बड़ा उपकार हुआ है।' फिर बुद्धिमान् महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर अप्सराओंके सहित चित्रसेनादि गन्धर्व अत्यन्त प्रसन्न चित्तसे स्वर्गको चले गये। देवराज इन्द्रने दिव्य अमृतकी वर्षा करके कौरवोंके हाथसे मरे हुए गन्धर्वोंको जीवित कर दिया। अपने स्वजन और राजमहिषियोंको गन्धर्वोंसे मुक्त कराकर पाण्डवोंको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कौरवोंने स्त्री और कुमारोंके सहित पाण्डवोंका बड़ा सत्कार किया।

अपने सखाको युद्धसे जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्यास्त्रोंको लौटा लिया। यह देखकर सब पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए और फिर रथोंमें बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन आपसमें कुशल-प्रश्न करने लगे।

जब सूर्योदय होकर अस्त हो गया तब तक
 दुर्घोषनके कानों में एक ही शब्द गूँगा
 सिर बजने लग गया; जैसे, 'राजन्! राजन्!
 नही निकल। अब तुम अब दुर्घोषनके रूप
 बनने लग जाओ। इस क्षणमें नही नही
 मत मानना।' दुर्घोषनके इस शब्द
 उन्हें प्रथम किन्ना बनी दुर्घोषनके अन्त
 नपकी ओर बला गया। एक अन्त
 एषा वा मानो जलकी छत्रों पर
 कारण जलता हरद हरद उन्त र :

दुर्घोषनका अनुत्ताप और प्रायोपवेशका निरचर

जनमेजयने पूछा—मुनियर ! दुर्घोषन सगजाके भारसे
 बहुत दब गया था तथा शोकसे उसका हृदय अत्यन्त उद्विग्न
 हो रहा था। ऐसी स्थितिमें उसने हस्तिनापुरमें किस प्रकार
 प्रवेश किया, वह मुझे विस्तारसे सुनानेकी कृपा कौजिये।
 वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! जब युधिष्ठिरने
 पृतराष्ट्रपुत्र दुर्घोषनको विवा किया तो वह सगजासे मुल मीघा
 किये हृदयमें कुड़ता हुआ चतुरङ्गिणी सेनाके सहित
 वहाँते हस्तिनापुरको घला। मार्गमें एक रमणीक स्थानपर,
 जहाँ जल और घासकी अधिकता थी, उसने विधाम किया।
 वहाँ कर्णेने उसके पास आकर कहा, 'राजन् ! बड़े सौभाग्यकी
 बात है कि आपका जीवन बच गया और हमारा पुनः
 समागम हुआ। मुझे तो आपके सामने ही गद्ययौनि देता
 तंग किया कि मैं उसके धायौति पीड़ित हुई सेनाको भी नहीं
 संभाल सका। अन्तमें जब नाकमें दम आ गया तो वहाँते
 भागना ही पड़ा। उस अतिमानुष युद्धते आप रात्रियों और
 सेनाके सहित सकुशल लौट आये, किन्ती प्रकारका धाय
 आदि भी आपको नहीं लगा—यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य
 हो रहा है। इस समय अपने भाइयोंके सहित आपने युद्धमें
 जो काम करके दिखाया है, उसे कर सकनेवाला कोई दूसरा
 पुरुष संसारमें दिखायो नहीं देता।'

कर्णके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्योधनने गद्गदकण्ठ होकर कहा—राधेय ! तुम्हें असली भेदका पता नहीं है, इसीसे मैं तुम्हारे कथनका बुरा नहीं मानता । तुम तो यही समझते हो कि गन्धर्वोंको मैंने अपने पराक्रमसे हराया है । सच्ची बात तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयोंके साथ गन्धर्वोंका बहुत देरतक युद्ध हुआ और उसमें दोनों ही ओरकी हानि भी हुई । किंतु जब वे मायासे युद्ध करने लगे तो हम उनका सामना नहीं कर सके । अन्तमें हार हमारी ही हुई और गन्धर्वोंने हमें सेवक, मन्त्री, पुत्र, स्त्री, सेना और सवारियोंके सहित कंद कर लिया । फिर वे हमें आकाशमार्गसे ले चले । उसी समय हमारे कुछ सैनिक और मन्त्रियोंने पाण्डवोंके पास जाकर कहा कि 'गन्धर्वलोग धृतराष्ट्रकुमार राजा दुर्योधनको उनके भाई और स्त्रियोंके सहित पकड़कर ले जा रहे हैं, इस समय आप उन्हें छोड़ाइये ।' तब धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंको समझाकर हमें बन्धनसे छोड़नेके लिये आज्ञा दी । पाण्डवलोग उस स्थानपर आये और गन्धर्वोंको हरानेकी शक्ति रखते हुए भी उन्होंने उन्हें समझाकर शान्तिपूर्वक छोड़ देनेका प्रस्ताव किया । किंतु गन्धर्व हमें छोड़नेको तैयार नहीं हुए । इसपर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । तब गन्धर्वलोग रणभूमि छोड़कर हमें घसीटते हुए आकाशमें चढ़ने लगे । उस समय हमने आंख उठायी तो देखा कि सब ओरसे वाणोंके जालसे घिरा हुआ अर्जुन दिव्य अस्त्रोंकी वर्षा कर रहा है । इस प्रकार जब अर्जुनके पंने वाणोंसे सारी दिशाएँ रुक गयीं तो अर्जुनके मित्र चित्रसेनने अपना रूप प्रकट कर दिया । फिर दोनों मित्र आपसमें खूब मिले और दोनोंहीने कुशल-प्रश्न किया । कर्ण ! फिर शत्रुदमन अर्जुनने हँसते-हँसते उत्साहपूर्वक यह बात कही, 'वीरवर ! आप मेरे भाइयोंको छोड़ दीजिये । पाण्डवोंके जीवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिये ।' महात्मा अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर गन्धर्वराज चित्रसेनने उसे बताया कि हमलोग पाण्डवोंको उनकी स्त्रीके सहित इस दुर्दशामें देखनेके लिये वहाँ गये थे । चित्रसेनने जब ये शब्द कहे तो मैं लज्जासे यह सोचने लगा कि धरती फट जाय तो मैं यहीं समा जाऊँ । फिर पाण्डवोंके सहित गन्धर्वोंने युधिष्ठिरके पास जाकर हमें कंदीकी हालतमें खड़ा किया और उन्हें भी हमारा खोटा चिन्तन सुनाया । इस प्रकार स्त्रियोंके सामने मैं दीन और कंदीकी दशामें युधिष्ठिरको भेंट किया गया । बताओ, इससे बढ़कर दुःखकी और क्या बात होगी ? जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया और जिनका सदासे शत्रु बना रहा, उन्होंने मुझ मन्दमतिकी

बन्धनसे छोड़ाया और मुझे जीवनदान दिया । हे वीर ! इसकी अपेक्षा तो यदि उस महान् संग्राममें मेरे प्राण निकल जाते तो बहुत अच्छा होता । इस प्रकारका जीना किस कामका ? यदि गन्धर्व मुझे मार डालते तो संसारमें मेरा यश फल जाता और इन्द्रलोकमें अक्षय पुण्यलोकोंकी प्राप्ति होती । अब मेरा जो विचार है, वह सुनो । मैं यहाँ अन्न-जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा । तुम और दुःशासनादि मेरे सब भाई हस्तिनापुर चले जाओ । अब मैं हस्तिनापुर जाकर महाराजके आगे क्या उत्तर दूंगा ? भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, विदुर, सञ्जय, बाह्लीक, भूरिश्रवा तथा बृसरे बड़े-बूढ़े और उदासीन वृत्तिवाले प्रधान-प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा ? इस जीनेसे तो मरना ही अच्छा है ।

इस प्रकार दुर्योधन अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो रहा था । उसने फिर दुःशासनसे कहा, 'भैया ! तुम मेरी बात सुनो । मैं तुम्हें राज्य देता हूँ । इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह राजा बनो और कर्ण तथा शकुनिकी सलाहसे इस समृद्धिशाली पृथ्वीका शासन करो ।' दुर्योधनकी यह बात सुनकर दुःशासनका गला दुःखसे भर आया और उसने दुर्योधनके चरणोंपर सिर रखते हुए रोकर कहा, 'महाराज ! ऐसा कभी नहीं हो सकता । सारी भूमि फट जाय, सूर्य अपने तेजको और चन्द्रमा अपनी शीतलताको त्याग दे, हिमालय अपने स्थानको छोड़ दे और अग्नि उष्णताका परित्याग कर दे; तो भी आपके बिना मैं पृथ्वीका शासन नहीं करूँगा । वस, आप प्रसन्न हो जाइये ।' ऐसा कहकर दुःशासनने दोनों हाथोंसे अपने बड़े भाईके चरण पकड़ लिये और वह ढाढ़ मारकर रोने लगा । दुर्योधन और दुःशासनको अत्यन्त दुःखित देख कर्णको भी बड़ी व्यथा हुई और उसने उनसे कहा, 'आप दोनों नासमझीसे सामान्य पुरुषोंके समान बयों शोक करते हैं ? शोक करनेवालोंका शोक तो कभी दूर नहीं हो सकता । अतः धैर्य धारण करें, इस प्रकार शोक करनेवालोंका हर्ष मत बढ़ाइये । पाण्डवोंने आपको गन्धर्वोंके हाथसे छोड़ाया—ऐसा करके तो उन्होंने अपने कर्त्तव्यका ही पालन किया है । राज्यके भीतर रहनेवाले पुरुषोंको सर्वदा राजाका प्रिय करना ही चाहिये । इसलिये ऐसी कोई बात ही भी गयी तो उससे आपको संताप नहीं होना चाहिये देखिये, आपके प्रायोपवेशके विचारको सुनकर आपके सब भाई उदास हो गये हैं । इसलिये इस संकल्पको छोड़कर खड़े होइये और अपने भाइयोंको ढाढ़स बँधाइये । यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी आपके चरणोंकी सेवामें यहाँ रहूँगा । आपके बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता ।

तब सुबलपुत्र शकुनिने भी दुर्योधनको समझाते हुए कहा—राजन् ! कर्णने जो यथायं बात बही है, यह तो तुमने सुनी हो है । फिर मैंने तुम्हें जो समृद्धिसामिनी राजनभूमि पाण्डवोंसे छीनकर दी है, उसे तुम इस प्रकार मोहवदा क्यों खोना चाहते हो ? तुम आज मूर्खतासे हो अपने प्राण त्यागनेको तैयार हुए हो । अबवा मेरे विचारसे तुमने कभी बड़े-बूढ़ोंकी सेवा नहीं की, इसीसे ऐसी उल्टी बातें मूलती हैं । यह तो हर्षकी बात है और तुम्हें इसके लिये पाण्डवोंका सत्कार करना चाहिये, और तुम शोक कर रहो हो ! तुम्हारा यह काम तो उल्टा ही है । इसलिये तुम उदासी छोड़ दो और पाण्डवोंने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है, उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो । इससे तुम पस और धर्म प्राप्त करोगे । तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे । तुम पाण्डवोंके साथ भाईचारेका-सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बंठा दो और उनका पंतुक राज्य उन्हें सौंप दो । इससे तुम्हें सुख मिलेगा ।

यैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार दुर्योधनको उसके सुहृद्, मन्त्री, भाई और बन्धु-बान्धवोंने यहतेरा समझाया; परंतु वह अपने निरक्षयसे नहीं डिगा ।

उसने क्रुश और यत्नके बख्त धारण किये और रक्षा प्राप्तकी इच्छासे वाणीका सयम कर उपनासने प्रवृत्त पालन करने लगा ।

दुर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग

दुर्योधनको प्रायोपवेश करने देखकर देवताओंसे पराजित पातालवासी दैत्य और दानवोंने विचारा कि यदि इस प्रकार दुर्योधनका प्राणान्त हो गया तो हमारा पक्ष गिर जायगा । इसलिये उन्होंने उसे अपने पास घुसानेके लिये बृहस्पति और शुभके बताने हुए अमर्षवेदोपेत मन्त्रोंद्वारा औपनिषद कर्मकाण्ड आरम्भ किया । वेद-वेदाङ्गने निम्नान ब्राह्मणतोगे मन्त्रोच्चारणपूर्वक अग्निमें धी और दृष्टि काहुति देने लगे । कर्म समाप्त होनेपर यजुःश्रवणेन

बही ही अर्द्ध...
 'बताओ...'
 'बृहस्पति...'
 तब...
 हुन्ने...
 निम्न...
 यजुः...

बड़े-बड़े शूरवीर और नहात्मा बने रहते हैं। फिर आपने यह प्रायोपवेशका साहस क्यों किया है? जो पुरुष आत्महत्या करता है, वह तो अधोगतिकी प्राप्त होता है और लोकमें भी उसकी निन्दा होती है। आपका यह विचार तो धर्म, अर्थ और सुखका नाश करनेवाला है; इसे आप छोड़ बीजिये। आप शोक क्यों करते हैं आपके लिये अब किसी प्रकारका खटका नहीं है। आपकी सहायताके लिये अनेकों दानववीर पृथ्वीमें उत्पन्न हो चुके हैं। कुछ दूसरे दैत्य, भीष्म, द्रोण और कृप आदिके शरीरोंमें प्रवेश करेंगे, जिससे वे दया और स्नेहको तिलाञ्जलि देकर आपके शत्रुओंसे संग्राम करेंगे। उनके सिवा क्षत्रियजातिमें उत्पन्न हुए और भी अनेकों दैत्य और दानव आपके शत्रुओंके साथ युद्धमें पूरे पराक्रमसे भिड़

जायेंगे। महारथी कर्ण अर्जुन तथा और भी सभी शत्रुओंको परास्त करेगा। इस कामके लिये हमने संशयक नाभवाले सहस्रों दैत्य और राक्षसोंको नियुक्त कर दिया है। वे सुप्रसिद्ध वीर अर्जुनको नष्ट कर डालेंगे। आप शोक न करें, अब इस पृथ्वीको शत्रुओंसे रहित ही समझें और निर्द्वन्द्व होकर इसे भोगें। देखिये, देवताओंने तो पाण्डवोंको आश्रय ले रक्खा है और आप सर्वदा हमारी गति हैं। इस प्रकार दुर्योधनको उपदेश देकर उन्होंने कहा, 'अब आप अपने घर जाइये और शत्रुओंपर विजय प्राप्त कीजिये।'

दैत्योंके विदा करनेपर कृत्याने दुर्योधनको फिर प्रायोपवेशके स्थानपर ही पहुँचा दिया और वह वहीं अन्तर्धान हो गयो। कृत्याके चले जानेपर दुर्योधनको चेत हुआ और उसने इस सब प्रसंगको एक स्वप्न-सा समझा। दूसरे दिन मथेरा हाँते ही सूनपुत्र कर्णने हाथ जोड़कर हँसते हुए कहा, 'महाराज! मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओंको नहीं जीत सकता; जो जीता रहता है, वह कभी सुखके दिन भी देख लेता है। आप इस तरह क्यों सो रहे हैं, शोककी ऐसी क्या बात है? एक बार अपने पराक्रमसे शत्रुओंको संतप्त करके अब मरना क्यों चाहते हैं? आपको अर्जुनका पराक्रम देखकर भय तो नहीं हो गया है। यदि ऐसा है तो आपके आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं उसे संग्राममें मार डालूँगा। मैं प्रतिज्ञापूर्वक शस्त्र छूकर कहता हूँ कि पाण्डवोंके अज्ञातवासका तेरहवाँ वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीनकर दूँगा।' कर्णके इस प्रकार कहने और दुःशासनादिके बहुत अनुनय-विनय करनेपर तथा दैत्योंकी बात याद करके दुर्योधन आसनेसे खड़ा हो गया। उसने पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेका पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलनेके लिये रथ, हाथी, घोड़े और पदातियोंसे युक्त अपनी चतुरङ्गिणी सेनाको तैयारी करनेकी आज्ञा दी। वह विशाल वाहिनी सज-धजकर गङ्गाजीके प्रवाहके समान चलने लगी। इस प्रकार कुछ ही समयमें सब लोग हस्तिनापुर पहुँच गये।

कर्णकी दिग्विजय और दुर्योधनका वैष्णवयाग

जनमेजयने पूछा—मुनिवर! कृपा करके कहिये कि जिस समय महात्मना पाण्डवगण द्रैतवनमें रहते थे, उस समय हस्तिनापुरमें महाधनुर्धर धृतराष्ट्रपुत्र, सूनपुत्र कर्ण, सहायली शकुनि, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यने क्या किया?

वैशम्पायनजी बोले—राजन्! दुर्योधनके लौट आनेपर पितामह भीष्मने उत्ते कहा, 'वत्स! जब तुम द्रैतवनको जानेके लिये तैयार हुए थे, उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं मालूम होता। किन्तु तुम वहाँ चले ही गये। वहाँ शत्रुओंके हाथसे

प्रकार उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण—सभी दिशाओंमें सारी पृथ्वी विजय कर ली।

इस तरह सारी पृथ्वीको अपने वशमें करके जब वह

धनुर्धर वीर कर्ण हस्तिनापुरमें आया तो राजा दुर्योधनने अपने भाई, बड़े-बूढ़े और बन्धु-बान्धवोंके सहित अगवानो करके उसका विधिवत् सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नतासे उसकी विग्विजयकी घोषणा करायी। फिर कर्णसे कहा, 'कर्ण! तुम्हारा मङ्गल हो। तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिसे मैं भीष्म, द्रोण, कृप और बाह्लीकसे भी प्राप्त नहीं कर सका। वे सब-के-सब पाण्डव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे सोलहवें अंशकी बराबरी भी नहीं कर सकते। मैंने पाण्डवोंका बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था; तो अब मेरी इच्छा भी राजसूय यज्ञ करनेकी है, तुम उसे पूरी करो।' दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर कर्णने उससे कहा, 'राजन्! इस समय सभी नृपतिगण आपके अधीन हैं। आप याजकोंको बुलाकर यज्ञकी तैयारी कराइये।'।

तब दुर्योधनने अपने पुरोहितको बुलाकर उनसे कहा,

'द्विजवर! आप मेरे लिये शास्त्रानुसार विधिवत् राजसूय यज्ञ आरम्भ कर दीजिये। इसकी समाप्तिपर मैं यथेष्ट दक्षिणाएँ दूंगा।' इसपर पुरोहितने कहा, 'राजन्! युधिष्ठिरके जीवित रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं कर सकते। किंतु एक दूसरा यज्ञ है, जो किसीके लिये भी नियिद्ध नहीं है। आप विधिवत् उसे ही कीजिये। उसका नाम वैष्णव यज्ञ है और वह राजसूय यज्ञके ही जोड़का है। हमें वह बहुत प्रिय है। उससे आपका हित होगा और वह बिना किसी विघ्न वाधाके सम्पन्न हो जायगा।'

ऋत्विजोंके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधनने कर्मचारियोंको यथायोग्य आज्ञा दी तथा उन्होंने उसके आज्ञानुसार क्रमशः सारी तैयारियाँ कर दीं। तब महामति विदुर एवं मन्त्रियोंने दुर्योधनको सूचना दी—'राजन्! यज्ञकी सब सामग्रियाँ तैयार हैं। सोनेका बहुमूल्य हल भी बन चुका है और यज्ञका नियत समय भी आ गया है।' यह सुनकर राजा दुर्योधनने यज्ञ आरम्भ करनेकी आज्ञा दे दी। बस, यज्ञकार्य आरम्भ हो गया और दुर्योधनको शास्त्रानुसार विधिपूर्वक यज्ञकी दीक्षा दी गयी। इस समय धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनि और गान्धारी—सभीको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाओं और ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करनेके लिये शीघ्रगामी दूत भेजे गये। वे सब तेज चलनेवाली सवारियोंपर बैठकर जहाँ-तहाँ जाने लगे। उनमेंसे एक दूतसे दुःशासनने कहा, 'तुम शीघ्र ही द्वैतवन जाओ और वहाँ रहनेवाले पाण्डवों तथा ब्राह्मणोंको विधिवत् यज्ञका निमन्त्रण दो।' उसने पाण्डवोंके पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, 'महाराज! नृपति श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रमसे बहुत-सा धन प्राप्त करके एक महायज्ञ कर रहे हैं। उसमें सम्मिलित होनेके लिये जहाँ-तहाँसे बहुत-से राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं। महामन फुरुराजने मुझे आपकी सेवामें भेजा है। धृतराष्ट्रकुमार महाराज दुर्योधन आपको यज्ञके लिये निमन्त्रित करते हैं। आप उनका यह अभीष्ट यज्ञ देखनेकी कृपा करें।'।

दूतकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, 'अपने पूर्वजोंकी कीर्ति बढ़ानेवाले राजा दुर्योधन महायज्ञके द्वार

बिना (कण्ठ उठाये बिना) किसीको भी उच्च कोटिका

सुख नहीं मिलता । तपसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है, तपसे ही महत् पद (ब्रह्म) की प्राप्ति होती है । कहाँतक कहें; तुम थोड़ेमें इतना ही जान लो कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो तपस्यासे न मिल सके । सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव, देवता और अतिथियोंको देकर अन्नादि ग्रहण करना, इन्द्रियों और मनको वशमें रखना, दूसरोंके दोष न देखना, किसी जीवकी हिंसा न करना, बाहर-भीतरकी पवित्रता रखना—ये सद्गुण मनुष्यको पवित्र करनेवाले हैं; इनसे अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि होती है । जो लोग इन धर्मोंका पालन न कर अधर्ममें रुचि रखनेवाले

हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि तिर्यग्-योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । उन कण्ठदायक योनियोंमें जन्म लेकर वे कभी सुख नहीं पाते । इस लोकमें जो कुछ कर्म किया जाता है, उसका फल परलोकमें भोगना पड़ता है । इसलिये अपने शरीरको तप और नियमोंके पालनमें लगाना चाहिये । राजन् ! समयपर यदि कोई इच्छा या अतिथि आ जाय तो प्रसन्न होकर अपनी शक्तिके अनुसार उसे दान दे, विधिवत् पूजा करके उसे प्रणाम करे और मनमें कभी मत्सर (द्वेष) को स्थान न दे ।

युधिष्ठिरने पूछा—महामुने ! दान और तपस्थामें किसका फल अधिक है ? और इन दोनोंमें कौन कठिन है ?

व्यासजीने कहा—राजन् ! दानसे बढ़कर कठिन कार्य इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है । लोगोंको धनका लोभ विशेष होता है, धन मिलता भी बड़े कण्ठसे है । उतसाही मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे प्राणोंका भी मोह छोड़कर जङ्गलोंमें भटकते हैं, समुद्रमें गोते लगाते हैं । कोई खेती करते और कोई गौएँ पालते हैं । कोई लोग तो धनकी इच्छासे दूसरोंकी दासता भी स्वीकार कर लेते हैं । इस प्रकार कण्ठ सहकर कमाये हुए धनका त्याग बड़ा ही कठिन है । अतः दानसे दुष्कर कोई कार्य नहीं है । इसीलिये मैं दानको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ । उसमें भी यदि धन न्यायसे कमाया गया हो और उत्तम देश, काल तथा पात्रका विचार करके उसका दान किया जाय तो इसका और भी अधिक महत्त्व समझना चाहिये । अन्यायपूर्वक प्राप्त किये हुए धनसे जो दान-धर्म किया जाता है, वह कर्ताकी महान् भयसे रक्षा नहीं करता । युधिष्ठिर ! यदि अच्छे समयपर शुद्ध भावसे सत्पात्रको थोड़ा भी दान दिया जाय, तो परलोकमें उसका अनन्त फल होता है । इस विषयमें जानकार लोग एक पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषिने एक द्रोण (साढ़े पंद्रह सेरके लगभग) धानका दान करके महान् फल प्राप्त किया था ।

मुद्गल ऋषिकी कथा

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! महात्मा मुद्गलने एक द्रोण धानका दान कैसे और किस विधिसे किया था, तथा वह दान किसे दिया गया था—यह सब मुझे बताइये ।

व्यासजी बोले—राजन् ! क्रुक्षेत्रमें एक मुद्गल नामक ऋषि रहते थे । वे बड़े धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे । सदा सत्य बोलते और किसीकी भी निन्दा नहीं करते थे । अतिथियोंकी सेवाका उन्होंने ब्रत ले रक्खा था, बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी महात्मा थे । शील और उच्च-वृत्तिसे ही उनकी

जीविका चलती थी । पंद्रह दिनोंमें एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे । उसीसे 'इष्ठीकृत' नामक यज्ञ करते और पंद्रहवें दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमाको दर्श-पौर्णमास याग किया करते थे । यज्ञोंमें देवता और अतिथियोंको देनेसे जो अन्न बचता, उसीसे परिवारसहित निर्वाह करते थे । घरमें स्त्री थी, पुत्र था और वे स्वयं थे । तीनों एक पक्षमें एक ही दिन भोजन करते थे । महाराज ! उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्वके दिन देवराज इन्द्र देवताओंके

सहित उनके यत्नमें साक्षात् उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनिवृत्तिते रहना और प्रमत्त चित्तसे अतिथियोंको अन्न देना—यही उनके जीवनका व्रत था। किसीके प्रति द्वेष न रखकर बड़े शुद्धभावसे वे दान करते थे। इसलिये वह एक द्रोण अन्न पंद्रह दिनके भीतर कमी घटता नहीं था, बराबर बढ़ता रहता था; दरवाजेपर अतिथि देखकर उस अन्नमें अवश्य वृद्धि हो जाती थी। संकड़ों ब्राह्मण और विद्वान् उसमेंसे भोजन पाते, पर कमी नहीं आती।

मुनिके इस व्रतकी ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीनिकया दुर्वासा मुनिके कानोंमें पड़ी। वे नंग-धड़ंग पागलोंका-सा वेप बनाये मूंड मूंडाये बट्ट धवन करते हुए यहाँ आ पहुँचे। आते ही बोले 'विप्रवर! आपकी मालूम होना चाहिये कि मैं भोजनको इच्छासे यहाँ आया हूँ।' मुद्गलने कहा, 'मैं आपका स्वागत करता हूँ।' और पाद, अर्घ्य, आचमनीय आदि पूजनकी सामग्री भेंट की। तत्परचात् उन्होंने अपने भूते अतिथिको बड़ी श्रद्धासे भोजन परोसकर जिमाया। श्रद्धासे प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरग लगा; मुनि भूचे तो थे ही, सब खा गये। मुद्गल उन्हें बराबर अन्न देते रहे और वे उसे हड़प करते रहे। अन्तमें

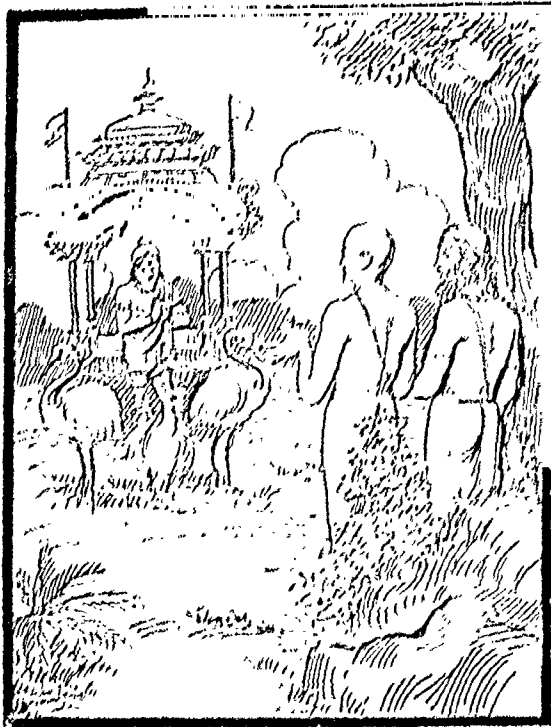

जब उठने लगे तो जो कुछ जूठा अन्न बचा था, उसे अपने शरीरमें लपेट लिया और जिपारसे आये थे, उधर ही निष्कन गये। इसी प्रकार दूसरे पर्वपर भी आये और भोजन करने लगे गये। मुद्गल मुनिको परिचयसहित भूखा रह जाना पड़ा। फिर वे अन्नके दानोंका संग्रह करने लगे। स्त्री और पुत्रने भी उनका साथ दिया। भूतने उनके मनमें तनिक भी विकार या मेद नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या या अनादरका भाव भी नहीं उठा। वे ज्यों-के-स्यों शान्त बने रहे। पर्व आनेपर दुर्वासा मुनि फिर उपस्थित हुए। इसी प्रकार वे लगातार छः बार प्रत्येक पर्वपर आये। किन्तु कमी भी मुद्गल श्रुतिके मनमें कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्तको शान्त और निर्मल ही पाया।

इससे दुर्वासाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुद्गलको कहा, 'मुने! इस संसारमें तुम्हारे समान शक्ता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छूतक नहीं गयी है। भूख बड़े-बड़े लोगोंके धार्मिक विचारको हिला देती है और धर्म हर संती है। जोम तो रसना ही ठहरी; यह सदा रसका आस्वादन करनेवाली है, मनुष्यका चित्त रसकी ओर रौंभनी ही रहती है। भोजनसे ही प्राणोंकी रक्षा होती है। मन तो इतना घञ्चल है कि इसको बसने करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता है। मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रताको ही निश्चित-रूपसे तप कहा गया है। इन सब इन्द्रियोंकी बाधुमें रखकर भूखका कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रमसे प्राप्त किये हुए धनको शुद्ध हृदयसे दान करना अत्यन्त कठिन है। किन्तु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। इन्द्रियविजय, धर्म, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म—ये सब तुममें पूर्णरूपसे विद्यमान हैं। तुमने अपने शुभ कर्मोंसे सभी सौख्योंको जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया है। देवता भी तुम्हारे दानकी महिमा गा-गाकर उसकी सन्ध घोषणा करते हैं।'।

दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहें थे कि देवताओंका दूत एक विमानके साथ यहाँ आ पहुँचा। उगमें दिव्य हंम और गारुड बुने हुए थे और उगमें दिव्य मुग्ध फन रही थी। यह देवनेम बड़ा ही विचित्र और इन्द्रानुसार चलनेवाला था। देवनेमने महर्षि मुद्गलने कहा—'मुने!

यह विमान आपको सुरकर्मोंसे प्राप्त हुआ है, इसपर

धृष्टिं । आप तिष्ठ ही चुके हैं ।' वैद्यवृत्तकी बात सुनकर सहस्रिण उससे कहा, 'वैद्यवृत्त । मनुष्योंमें सदा यह एक साथ चलनेसे ही विपत्ता हो जाती है, उसी संस्त्रीको सामने रखकर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ; उत्तरमें जो मरु और द्विपकर बात हो, उसे बताइये । आपकी बात सुनकर फिर अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा । प्रश्न यह है—'स्वर्गमें क्या मुख है और क्या गेव है ?'

वैद्यवृत्त बोला—सहस्रिण सुश्रुण । आपकी बुद्धि बड़ी उदात्त है । जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, यह स्वर्गका उदात्त मुख आपके चरणोंमें छोट रहा है; फिर भी आप अज्ञान-से अनकर इसमें सम्बन्धमें विचार करते हैं—पूछते हैं यह क्या है । आपकी आज्ञाके अनुसार मैं बसता हूँ । स्वर्ग सहस्रिण बहुत ऊपरका लोक है, उसको 'स्वर्गलोक' भी कहते हैं । यह उदात्त मार्गमें आही जाना होता है, सहस्रिण लोग तथा विमानोंपर विचरना करते हैं । जिसने तप, दान या सहाय मन नहीं किये हैं, अथवा जो असत्यवादी या मारिष्यक है, उनका उस लोकमें प्रवेश नहीं होता । जो लोग धर्मरक्षा, जिज्ञान्ध्र, शान्त-वसति सत्यज्ञ और संपरहित हैं तथा जिन्होंने सामर्थ्यका पावन किया है, वे उस लोकमें जाते हैं; इसमें सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी भीरता मुखमें

प्रमाणित हो चुकी है, स्वर्गलोकके अधिकारी हैं । यहाँ वैद्यता, साध्य, विषयेवेद्य, सहस्रिण, दास, धास, सन्धर्ष और अन्यरा—इन सबके अलग-अलग अनेकों लोक हैं, जो बड़े ही कान्तिमान्, इच्छानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंसे सम्पन्न तथा तेजस्वी हैं । स्वर्गमें संसीम हजार योजनका एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जिसका नाम है सुमेरुगिरि । यह पर्वत मुखर्णका है, उसके ऊपर वैद्यताओंके मन्दनवन आदि अनेकों सुन्दर उद्यान हैं, जो पुण्यास्वाओंके विहारके स्थान हैं । यहाँ किसीको भुख-प्यास नहीं लगती, मनमें कभी चिन्ता नहीं आती, गर्मी और जाड़ेका काट नहीं होता और न कोई भय ही होता है । यहाँ कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती, जिसको देखकर घृणा हो । रात्र और मनको प्रसन्न करनेवाली सुगन्ध द्राव्यी रहती है, शीतल-मन्द हवा चलती है । रात्र और मन और कानोंको प्रिय लगनेवाले शब्द सुन पड़ते हैं । यहाँ कभी शोक नहीं होता, किसीका विनाश नहीं हुआयी वेता; न बुढ़ापा आता है और न शरीरमें थकावटका अनुभव होता है । स्वर्गवासियोंके शरीरमें मजस तत्त्वकी प्रधानता होती है । ये शरीर पुण्यकर्मोंसे ही प्राप्त होते हैं, माता-पिताके रज-धीर्यसे उनकी उत्पत्ति नहीं होती । उनमें कभी पसीना नहीं निकलता, कुम्भ नहीं आती और मल-मूत्र भी नहीं निकलता । उनके कण्ठे कभी भंगे नहीं होते । यहाँके विषय कुसुमोंकी मालामाले विषय सुगन्ध फैलाती रहती हैं, कभी कुम्हवाती नहीं । सुन्दारे सामने जो यह विमान है, ऐसे विमान यही सबके पार होते हैं । ये किसीसे छिपी नहीं रहते, श्रेय नहीं मानते । यहें सुखसे जीवन व्यतीत करते हैं । इन वैद्यताओंके लोकमें भी ऊपर अनेकों विषय लोक हैं । इनमें सबसे ऊपर ब्राह्मणलोक है । यहाँ अपने मुख कर्मोंसे परित्र प्राणि-सृति जाते हैं । यहाँ ऋषु नामक वैद्यता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी वैद्यताओंके भी पूज्य हैं । वैद्यता भी उनकी आराधना करते हैं । उनके लोक स्वर्गप्रकाश हैं, तेजस्वी हैं और सब तरहकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । उनमें लोकोंके मुख्यमें किये मनमें ईर्ष्या नहीं होती । आर्हागपर उनकी जीविका निभर नहीं हुआ करती । उन्हें अमृत पीनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती । उनके वेद विषय ज्योतिष्य हैं, उनका कोई विशेष आकार नहीं है । वे सुख-रस्य हैं, सुख-भोगको इच्छा उन्हें कभी नहीं होती । वे वैद्यताओंके भी वैद्यता एवं सनातन हैं । महाप्रलयके समय भी उनका नाश नहीं होता । फिर उनमें जरा-सुसुकी आभाका तो ही ही भंगे सकती है ? हर्ष-प्रीति, सुख-कृष्ण, दास-द्वेष अधिकता उनमें अपर्यायावय होता है । स्वर्गमें वैद्यता भी जरा स्थितिको प्राप्त करना चाहते हैं । यह परा विद्विकी

अवस्था है, जो सबको सुलभ नहीं है। भोगोंकी इच्छा रखनेवाले तो उस सिद्धिको पा ही नहीं सकते।

ये जो तंतोस देवता हैं, उन्हींके लोकोकी मनीषी पुण्य उत्तम नियमोंके आचरणसे तथा विधिपूर्वक विषे हुए दानसे प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दानके प्रभावसे यह सुखमयी सिद्धि प्राप्त की है, अपनी तपस्याके तेजसे देदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। हे विप्र ! यही स्वर्गका सुख है। और ये ही यहाँके अनेकों प्रकारके लोक हैं। इस प्रकार अबतक तो मैंने स्वर्गके गुण बताये हैं, अब दोष भी सुनो। स्वर्गमें अपने किये हुए कर्मोंका ही फल भोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। यहाँका भोग अपनी भूल पूंजी गँवाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझमें यही यहाँका सबसे बड़ा दोष है कि यहाँसे एक-न-एक दिन पतन हो ही जाता है। सुखद ऐश्वर्यका उपभोग करके उससे निम्न स्थानमें गिरनेवाले प्राणियोंको जो असंतोष और बेचनता होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गलेकी माला कुम्हला जाती है, यही स्वर्गसे गिरनेकी सूचना है। यह देखते ही उनके मनमें भय समा जाता है—अब गिरा, अब गिरा। उनपर रजोगुणका प्रभाव पड़ता है। जब गिरने लगते हैं, तो उनकी चेतना सुप्त हो जाती है, सुध-बुध नहीं रहती। ब्रह्मलोकतक जितने भी लोक हैं, सबमें यह भय बना रहता है।

मुद्गल बोले—ये तो आपने स्वर्गके महान् दोष बताये। इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोक हो, उसका वर्णन कीजिये।

देवदूतने कहा—ब्रह्मलोकसे भी ऊपर विष्णुका परम धाम है; यह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, जसे परब्रह्मपद भी कहते हैं। विषयी पुण्य तो वहाँ जा ही नहीं सकते। दम्भ, लोभ, क्रोध, मोह और द्रोहसे युक्त पुण्य भी वहाँ

नहीं पहुँच सकते। वहाँ तो ममता और अहंकारसे रहित, इन्द्रोमि परे रहनेवाले, जितेन्द्रिय तथा ध्यानयोगमें लगे रहनेवाले महात्मा पुण्य ही जा सकते हैं। मुद्गल ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दीं। अब वृषा करके चलो, जल्दी चलो; देर न करो।

व्यासजी कहते हैं—देवदूतकी बात सुनकर मुद्गल ऋषिने उसपर अपनी बुद्धिसे विचार किया और फिर बोले—‘देवदूत ! मेरा आपको प्रणाम है, आप प्रसन्नतासे पधारिये। स्वर्गमें तो बड़ा भारी दोष है; मुझे उस स्वर्गसे और यहाँसे मुझसे कोई काम नहीं है। ओह ! पतनके बाद तो स्वर्गवासियोंको बड़ा भारी दुःख और परवासाप होता होगा। इसलिये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये। जहाँ जाकर ध्यमा और शोकसे पिण्ड छूट जाय, श्वेत उसी स्थानका अब मैं अनुसन्धान करूँगा।’ ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनिने देवदूतको तो विदा कर दिया और स्वयं पूर्ववत् शिलोन्मूल-वृत्तिते रहते हुए उत्तम रीतिते शमका पालन करने लगे। उनकी दृष्टिमें निन्दा और स्तुति, मिट्टीका ढेला और सुवर्ण—सब एक-से हो गये। ये विमुद्गल ज्ञानयोगका आश्रय ले नित्य ध्यानयोगके परायण रहने लगे। ध्यानसे धैर्यमयक बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्षरूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसलिये मुर्धित्तर ! तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिये। मनुष्यपर सुवर्णके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख आता रहता है। तेरहवें वषके बाद तुम्हें अपने पिता-पितामहोंका राज्य अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने मनकी चिन्ता दूर करो।

वैशम्पायनजी कहते हैं—मगधान् ध्यास मुर्धित्तरसे इत प्रकार कहकर पुनः तप करनेके लिये अपने आश्रमपर चले गये।

दुर्योधनके द्वारा दुर्वासाका अतिथि-सत्कार और वरदान पाना

जनमेजयने पूछा—वैशम्पायनजी ! जिस समय महात्मा पाण्डव धनमें निवास कर ऋषि-मुनियोंके साथ अत्यन्त विचित्र कथा-वार्ताएँ सुनते हुए अपना समय आनन्द-पूर्वक व्यतीत कर रहे थे उस समय दुःशासन, कर्ण और शकुनिकी रायसे चलनेवाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदिने उनके साथ कंसा बर्ताव किया—भगवन् ! अब आप मुझे यही बात बताइये।

वैशम्पायनजी बोले—महाराज ! जब दुर्योधनने यह सुना कि पाण्डवयोग तो धनमें भी उसी प्रकार आनन्दसे रहते हैं, जैसे नगरके निवासी रहा करते हैं, तो उनकी बुराई करनेका विचार किया। फिर तो धन-कपटकी विधामें

प्रबोध कर्ण और दुःशासन आदिकी मण्डली एकत्रित हुई और पाण्डवोंको हानि पहुँचानेके अनेकों उपायोंपर विचार होने लगा। इसी बीचमें महान् धरास्थी महर्षि दुर्वासाजी अपने बस हजार शिष्योंके साथ लिये हुए वहाँ आ गये। परम श्रेष्ठी दुर्वासा मुनिके घरपर पधारा देव दुर्योधन धर्म विनय दिघाता हुआ भाइयोंसहित उनके पास गया और नम्रतापूर्वक उन्हें अतिथिसत्कारके लिये निमन्त्रित किया। बड़ी विधिसे उनकी पूजा की और स्वयं हाथकी मूर्ति उनकी सेवामें छड़ा रहा। दुर्वासाजी कई दिन वहाँ टहरे रहे। दुर्योधन आतस्य छोड़कर रात-दिन उनकी सेवा करना रहा। अतिभयानके कारण नहीं, उनके शास्त्र-पूजक यह

सेवा करता था। मुनिका भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते—'मुझे बड़ी भूख लगी है, राजन्! शीघ्र भोजन तैयार कराओ।' ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहाँसे लौटते खूब देर करके। आनेपर कहते 'आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, नहीं खाऊँगा।' यह कहकर दृष्टिसे ओझल हो जाते। इस प्रकारका वर्ताव उन्होंने बारंबार किया, तो भी दुर्योधनके मनमें न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही। इससे दुर्वासाजी प्रसन्न हो गये और बोले—'मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ; जो इच्छा हो, माँग लो।'

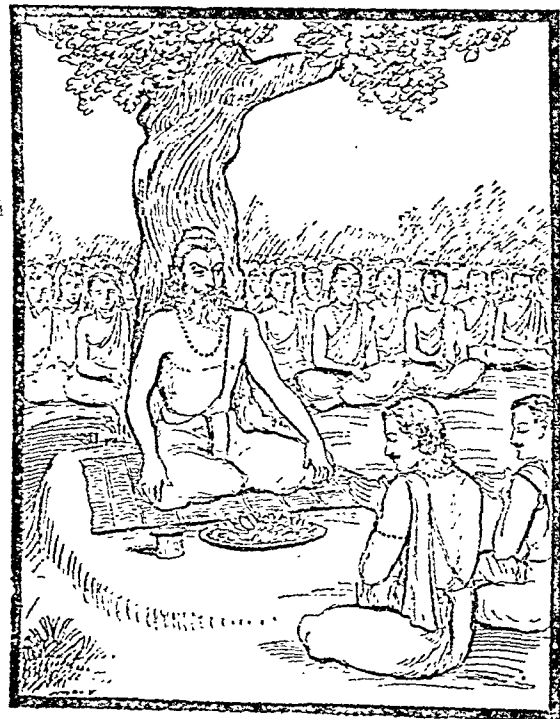
दुर्वासाकी यह बात सुनकर दुर्योधनने मन-ही-मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ है! मुनि संतुष्ट हों तो उनसे क्या माँगना चाहिये—इस बातके लिये कर्ण, दुःशासन आदिके साथ पहलेसे ही सलाह हो चुकी थी। जब मुनिने वर माँगनेको कहा तो उसने बड़े प्रसन्न होकर यह वरदान माँगा, 'ब्रह्मन्! हमारे कुलमें सबसे बड़े हैं

युधिष्ठिर। वे इस समय अपने भाइयोंके साथ वनमें निवास करते हैं। बड़े गुणवान् और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्योंके साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइये। यदि आपकी मूझपर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थनापर ध्यान रखकर जाइयेगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियोंको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के परचात् विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहाँ पधारें।'

'तुमपर प्रेम होनेके कारण मैं ऐसा ही करूँगा।' यही कहकर दुर्वासाजी जैसे आये थे, वैसे ही चले गये। दुर्योधनने समझा अब 'मैंने बाजी मार ली।' उसने प्रसन्न होकर कर्णसे हाथ मिलाया। कर्णने भी कहा—'बड़े सौभाग्यकी बात है; अब तो काम बन गया। राजन्! तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुःखके महासागरमें डूब गये—यह सब कितने आनन्दकी बात है!

युधिष्ठिरके आश्रमपर दुर्वासाका आतिथ्य, भगवान्के द्वारा पाण्डवोंकी रक्षा

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बातका पता लगाकर कि पाण्डव और द्रौपदी—सभी लोग भोजनसे निवृत्त हो आराम कर रहे हैं, दस हजार शिष्योंको साथ लेकर वनमें युधिष्ठिरके पास पहुँचे। राजा

युधिष्ठिर अतिथिको आते देख भाइयोंसहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाये। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुन्दर आसनपर बँठाया। फिर विधिवत् पूजन करके उन्हें आतिथ्यके लिये निमन्त्रण देते हुए कहा—'भगवन्! आप नित्यकर्मसे निवृत्त होकर शीघ्र आइये और भोजन कीजिये। मुनि भी शिष्योंके साथ स्नान करने चले गये। उन्होंने इस बातका तनिक भी विचार नहीं किया कि 'ये इस समय शिष्योंसहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे।' सारी मुनिमण्डली जलमें स्नान करके ध्यान लगाने लगी।

इधर, पतिव्रता द्रौपदीको अन्नके लिए बड़ी चिन्ता हुई। उसने बहुत सोचा-विचारा, किंतु उस समय अन्न मिलनेका कोई उपाय उसके ध्यानमें नहीं आया। तब वह मन-ही-मन भगवान् श्रीकृष्णका इस प्रकार स्मरण करने लगी—'हे कृष्ण! हे महाबाहु श्रीकृष्ण! देवकीनन्दन! हे अविनाशी वामुदेव! चरणोंमें पड़े हुए दुखियोंका दुःख दूर करनेवाले हे जगदीश्वर! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हो। इस विश्वको बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथोंका खेल है। प्रभो! तुम अविनाशी हो; शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो; चित्तकी वृत्तियों और चिद्बृत्तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त! आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाला नहीं है, उन अत्तहाय भक्तोंकी सहायता

करो। पुराणपुरण। प्राण और मनकी वृत्तियां तुम्हारे पासतक नहीं पहुँच पातीं। सबके साथी परमात्मन्। मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। शरणपागतवत्सल। कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमलदलके समान श्यामसुन्दर। कमल-पुष्पके भीतरी भागके समान किञ्चित् सान नेत्रोंवाले। कीर्तुमगणिविमुषित एवं पीताम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण। तुम्हीं सम्पूर्ण भूतोंके आदि और अन्त हो, तुम्हीं परम आध्य हो। तुम्हीं परात्पर, ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो। शान्ति पुष्टयोंने तुमको ही इस जगत्का परम धीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंका अधिष्ठान कहा है। देवेस। यदि तुम मेरे रक्षक हो, तो मुझपर सारी विपत्तियाँ दूट पड़ें तो भी भय नहीं है। आजतो पहले सामां दुःशासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो।^{१०}

द्वीपवीने जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान्की स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्वीपद्वीपर संकट आ पड़ा है। वे अचिन्त्यगति परमेश्वर तुरन्त यहाँ आ पहुँचे। भगवान्को आया देख द्वीपदीके आनन्दका पार न रहा; उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनिके आने आदिक्का सारा समाचार कह सुनाया। भगवान् बोले, 'कृष्ण! इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है; पहले शीघ्र मुझे कुछ खानेको दे, फिर सारा प्रबन्ध करती रहना।'

उनकी बात सुनकर द्वीपदीकी बड़ी सज्जा हुई, बोली— 'भगवन्! सूर्यनारायणकी ही हुई बटखोईने तो तभीतक अन्न मिलना है, जबतक मैं भोजन न कर लूँ। आन तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ; अतः अब कुछ भी नहीं है, वहाँति साजें ?'

भगवान्ने कहा, 'द्वीपदी। मैं तो भूख और पकावटके कष्ट पा रहा हूँ और तुमो हेतो मूढता है। यह हीमोका समय नहीं है; जल्दी जा और बटखोई साकर मुझे विष्ण।'

इस प्रकार हठ करके भगवान्ने द्वीपदीके बटखोई मँगवायो। देखा तो उसके गलेमें जरा-ना साग लगा हुआ

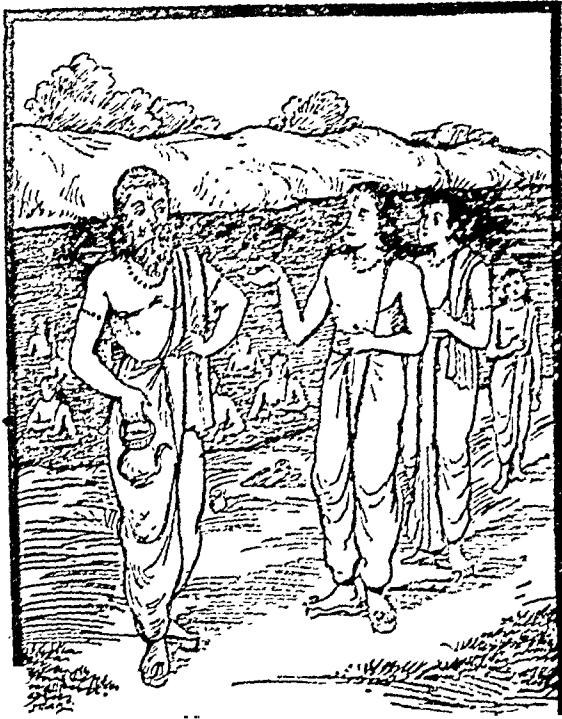
है, उसे ही लेकर उन्होंने छा तिया और बोले— 'इस सागके द्वारा सम्पूर्ण जगत्के आत्मा यमभोक्ता परमेश्वर तुष्ट एवं संतुष्ट हो।' फिर सहदेवने कहा— 'अब शीघ्र ही मुनियोंकी भोजनके लिये बुता सामो।' उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनिपोंको, जो देवतदीमें स्नानके लिये गये हुए थे, घुसाने चले।

मुनितोग पानीमें छड़े होकर अपमर्षण कर रहे थे। उन्हें सहसा पृथं तृप्ति मालूम हुई, मानो भोजन कर चुके हों; बार-बार अन्नके रसमें मुक्त इन्तरे आने लगे। जलगे घाटूर निबन्धकर सब एक-दूसरेकी ओर देखने लगे। सबकी एक ही अवस्था हो रही थी। फिर सब राग दुर्वासाके बटने लगे,

*कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनाव्यय ॥
वागुदेव जगन्नाथ प्रणतातिविनायान ।
विश्वारमन् विद्वज्जनक विद्वहर्तः प्रभोऽध्यय ॥
प्रपन्नपात गोपाल प्रजापाल परात्पर ।
आकृतीनां च चित्तोनां प्रवर्तक नताहिम ते ॥
वरेण्य वरदानन्त अग्रतीनां गतिर्भव ।
पुराणपुरण प्राणमनोवृत्त्याद्यगोचर ॥
सर्वाध्यश पराध्यश त्वामहं शरणं गता ।
पाहि मां कृपया देव शरणपागतवत्सल ॥
नीलोत्पलदनश्याम पद्मगर्भारणेशय ।
पीताम्बरपरीधान सखलकीर्तुभूभूषण ॥
त्वमादित्तो भूताना त्वमेव च पराम्पम् ।
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वनोमुद्यः ॥
त्वामेवाहूः परं बीजं निधानं सर्वमम्पदाम् ।
स्पया नापेन देवेन सर्वापद्भ्यो भय न हि ॥
दुःशासनादहं प्रवं सभायां मोक्षिता यथा ।
सर्वेव मकटादशभाग्नामुदन्निमिहाहंमि ॥

(महा० पन० २६३/८—१६)

‘ब्रह्मर्षे ! राजाको अन्न तैयार करानेको आज्ञा देकर हमलोग

यहाँ नहाने आये थे, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गयी है कि कण्ठतक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। कैसे भोजन करोगे ? हमने जो रसोई तैयार करायी है, वह व्यर्थ हीगी। अब इसके लिये क्या करना चाहिये ?’

दुर्वासा बोले—‘गन्धमुच ही व्यर्थ भोजन बनवाकर हमलोगोंने राजर्षि युधिष्ठिरका महान् अपराध किया है। राजा अम्बरीषका प्रभाव अभी हमें भूला नहीं है, उस घटनाको याद करके मैं भगवान्‌के भक्तोंसे सदा डरता रहता हूँ। समस्त पाण्डव भी जैसे ही महात्मा हैं। ये धार्मिक, शूरवीर, विद्वान्, व्रतधारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान् वासुदेवके भजनमें ही लगे रहनेवाले हैं। जैसे आग रुईकी

बेरीको जला टानती है, उसी प्रकार क्रोधित होनेपर पाण्डव भी हमें जला सकते हैं। इसलिये शिष्यो ! अब कल्याण इसीमें है कि पाण्डवोंसे बिना पूछे ही नुरंत भाग चलो।

अपने गुग्देव दुर्वासा मुनिकी यह बात सुनकर भला, शिष्यलोग कैसे ठहर सकते थे ! पाण्डवोंके भयसे भागकर सबने दसों दिशाओंकी शरण ली। सहदेवने जब देवनदी गङ्गाजीमें मुनियोंको नहीं देखा, तो आनपासके घाटोंपर घूम-घूमकर खोजने लगे। वहाँ रहने वाले तपस्वी ऋषियोंसे उन्होंने उनके भाग जानेका समाचार सुना, तब वे युधिष्ठिरके पास लौट आये और सारा वृत्तान्त उनसे निवेदन कर-दिया। तत्पश्चात् जितेन्द्रिय पाण्डव उनके पुत्रः लौट आनेकी आशासे बड़ी देरतक प्रतीक्षा करते रहे। उनको यह संदेह था कि ‘मुनि आधी रातके बाद अचानक आकर फिर हमसे छल करेगे। यह देववरा हमलोगोंपर बड़ा संकट आ गया, किस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो ?’ इस प्रकार चिन्ता करते हुए वे बारंबार उच्छ्वास खींचने लगे। उनको यह दशा देख भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘परम क्रोधी दुर्वासा मुनिसे आपलोगोंपर बहुत बड़ी विपत्ति आनेवाली है, यह जानकर द्रौपदीने मेरा स्मरण किया था; इससे मैं नुरंत यहाँ आ गया। अब आपलोगोंको दुर्वासाले तनिक भी भय नहीं है, वे आपके तेजसे डरकर पहले ही भाग गये हैं। जो सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं, वे दुःखमें नहीं पड़ते। अब आपलोगोंसे जानिके लिये आज्ञा चाहता हूँ। आपलोगोंका कल्याण हो।’

भगवान्‌की बात सुनकर द्रौपदीसहित पाण्डवोंकी घबराहट दूर हुई। वे बोले—‘गोविन्द ! तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हमलोग बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे पार हुए हैं। जैसे महासागरमें डूबते हुएको जहाज मिल जाय, उसी प्रकार तुम हमें सहायक मिले हो। जाओ, यों ही भयतोंका कल्याण किया करो।’

इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकापुरीको चले गये और पाण्डव भी द्रौपदीके साथ एक वनसे दूसरे वनमें घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे।

जयद्रथके द्वारा द्रौपदीका हरण

वंशम्पायनजी कहते हैं—एक समयको बात है, पाण्डवलोग द्रौपदीको अपने आश्रमपर अकेली छोड़कर पुरोहित धौम्यकी आज्ञासे ब्राह्मणोंके लिये आहारका प्रबन्ध करने वनमें चले गये थे। उसी समय सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ, जो वृक्षत्रका पुत्र था, विवाहकी इच्छासे शाल्य

देशकी ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजसी शट-बाटसे सजा हुआ था, उसके साथ और भी अनेकों राजा थे। उन सबके साथ वह काम्यक वनमें आया। वहाँ निर्जन वनमें अपने आश्रमके दरवाजेपर पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी द्रौपदी खड़ी थी, जयद्रथकी दृष्टि उसपर पड़ी। वह अनुपम मुन्दरी

थी। उसका श्याम शरीर एक दिव्य तेजसे ढमक रहा था, आध्रमके निकट घनका भाग उसकी कान्तिसे प्रकाशापान हो रहा था। जयद्रथके सावियोंने उस अनिन्द्य सुन्दरीकी ओर देखकर हाथ जोड़ लिये और मन-ही-मन तर्क-वितर्क करने लगे—यह कोई अमरता है, या देवकन्या है अथवा देवताओंकी रची हुई माया है ?

सिन्धुराज जयद्रथ उस सुन्दराङ्गीको देखकर खचित रह गया, उसके मनमें बुरे विचार उठे और वह काममे मोहित हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटिकास्यसे कहा, 'कोटिक ! जरा जाकर पता तो लगाओ यह सार्वाङ्ग-सुन्दरी किसकी स्त्री है। अथवा यह मनुष्यजातिकी स्त्री है ही नहीं ! यदि यह मिल जाय तो मुझे विवाहकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वृष्टो तो, यह किसकी है, कहति आयी है और इस कंटीले जंगलमें किस उद्देश्यसे इसका आना हुआ है ? क्या यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी ? इसे पाकर तो मैं कृतार्थ हो जाता ।'

सिन्धुराजके वचन सुनकर कोटिक रथसे नीचे उतर पड़ा और गोदड़ जैसे श्याम्रकी स्त्रीसे घात करे, उसी प्रकार श्रौषीके पास जाकर बोला—'सुन्दरि ! कदम्बकी डाली झुकाकर इसके सहारे इस आध्रमपर झकेली छाड़ी हुई तू कौन है ? तुझे इस भयानक जंगलमें डर नहीं लगता ? क्या तू किसी देव, यक्ष या दानवकी पत्नी है ? अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा या नागरुण्या है ? यमराज, चन्द्रमा, वरुण और कुबेर—इनमेंसे तो तू किसीकी पत्नी नहीं है ? धता, धाता, विधाता, सविता, विष्णु या इन्द्र—किसके धामसे तू यहाँ आयी है ?

'मैं राजा सुरपका पुत्र हूँ, मुझे लोग 'कोटिकास्य' कहते हैं। तथा सौवीर देशके बारह राजकुमार हाथमें ध्वजा लेकर जिनके रथके पीछे चलते हैं और छः हजार रथी, हाथी, घोड़े, पैदलोंकी सेना सदा जिनका अनुसरण किया करती है, वे सौवीरनरेश राजा जयद्रथ उधर चड़े हैं; उनका नाम कभी तुम्हारे सुननेमें भी आया होगा। इनके साथ और भी कई राजा हैं। अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे विषयमें अभी हम अनभिज्ञ हो हैं; अतः बता, तू किसकी पत्नी है और किसकी सुपुत्री ?'

कोटिकास्यके प्रश्न करनेपर श्रौषीने एक बार धीरेसे उसकी ओर देखा और कदम्बकी डालीका सहारा छोड़कर अपनी देसमें घाबर संभासते हुए नीची दृष्टि करके कहा—'राजकुमार ! मैंने अपनी श्रद्धिसे विचारकर अच्छी तरह समझ लिया है कि मेरी-जैसी स्त्रीको तुमसे घातघात करना उचित नहीं है। पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष या

स्त्री मौजूद नहीं है, जो तुम्हारी बातका जवाब दे सके; इसलिये बोलना पड़ा है। मैं अपने पातिव्रतधर्मका पालन करनेवासी स्त्री हूँ, तो भी इस समय अकेली हूँ; इस कर्ममें अकेले तुम्हारे साथ कंठे बात कर सकती हूँ। परंतु मैं तुम्हें पहलेमे जानती हूँ कि तुम राजा सुरपके पुत्र हो और तुम्हारा कोटिकास्य नाम है, इसलिये तुमसे अपने बन्धुओं और विरजाल बंगाल परिचय दे रही हूँ। मैं राजा द्रुपदकी पुत्री हूँ, मेरा नाम कृष्णा है। पाँच पाण्डवोंके साथ मेरा विवाह हुआ है; वे इन्द्रप्रस्थके रहनेवाले हैं, उनका नाम भी तुमने सुना होगा। अब तुम सब लोग अपने घाटन शीलकर यहाँ उतरो, पाण्डवोंका आतिथ्य स्वीकार कर फिर अपने अभीष्ट स्थानको चले जाना। उनके आनेका समय ही गया है। धर्मराज अतिथियोंके बड़े भवन हैं, आपसोंको बेचकर बहुत प्रसन्न होंगे ।'

श्रौषी कोटिकास्यसे ऐसा कहकर अपनी पलंगुटीमें चली गयी। उसका उन लोगोंपर विस्वाम हो गया था, अतः उनके अतिथि-सत्कारकी संयारोंमें लग गयी। कोटिकास्य राजाओंके पास गया और श्रौषीके साथ जो कुछ बात हुई थी, सब कह गुनायी। उसकी बात सुनकर बुद्ध जयद्रथने कहा, 'मैं स्वयं जाकर श्रौषीको देखता हूँ।' वह अपने छः भाइयोंको साथ लेकर, जैसे भँड़िया मिट्टीके गुफामें प्रवेश करे उसी प्रकार पाण्डवोंके आध्रममें घुम आना और श्रौषीसे बोला, 'सुन्दरी ! तुम कुशासते तो हो ? तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो हैं; तथा और जिन लोगोंकी तुम कुशास-कामना रखती हो, वे सब भी तो सज्जसल हैं न ?'

श्रौषीने कहा—'राजकुमार ! तुम स्वयं सज्जसल तो हो न ? तुम्हारे राज्य, खजाना और सैनिक तो कुशासते हैं न ? मेरे पति कुदवंशी राजा युधिष्ठिर सज्जसल हैं तथा उनके सब भाई भी कुशासते हैं। राजन् ! यह पर धीनेके लिये जल और आसन ग्रहण करो। तुम सब लोगोंके जलपानके लिये अभी प्रबन्ध करती हूँ।'

जयद्रथ बोला—'मेरी कुशास है ! जलपानके लिये तुम जो कुछ देना चाहती हो, सब मुझे प्राप्त हो चुका। अब तुमने यहाँ बहना है कि पाण्डवोंके पास अब धन नहीं रहा, वे राज्यसे निकाल लिये गये। अब इनकी सेवा करना प्यर्थ है। इतनी प्रकृतसे जो तुम इनकी सेवा करती हो, उसका फल तो केवल बनेश ही होगा। तुम इन पाण्डवोंको छोड़ दो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। मेरे साथ ही लग्नमें सिन्धु और सौवीर देशका राज्य तुम्हें प्राप्त होगा—राजो दनोगी।'

जयद्रथकी यह बात सुनकर श्रौषीका हृदय—

उठा, उसकी भीड़ें रोपसे तन गयीं ।' सहसा उस स्थानसे यह पीछे हट गयो । उसके इस प्रस्तावका तिरस्कार करके द्रौपदीने बहुत कड़ी बातें सुनायीं और बोली, 'खबरवार ! फिर कभी ऐसी बात मुंहसे मत निकालना, तुम्हें शर्म आनी चाहिये । मेरे पति महान् ययास्वी हैं, सवा धर्ममें स्थित रहनेवाले हैं, युद्धमें यक्षां और राक्षसोंका भी मुकाबला कर सकते हैं; ऐसे महारथी योरोंकी शानके खिलाफ ओझी बातें कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती ? अरे मूर्ख ! जैसे वास, फेला और नरकुल—ये फल बेकर अपना नाश कर लेते हैं, फौकड़ेकी भावा अपनी मृत्युके लिये ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू भी अपनी मौतके लिये ही मेरा अपहरण करना चाहता है !'

जयद्रथ बोला—कृष्ण ! मैं सत्य जानता हूँ । मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पाण्डव करते हैं । परंतु इस समय यह विभीषिका दिखाकर तुम हमें डरा नहीं सकतीं । हम तुम्हारी बातोंमें नहीं आ सकते । अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो काम हैं—या तो सीधी तरहसे हाथी या रथपर चलकर बँट जाओ या पाण्डवोंके हार जानेपर सीधेरराज जयद्रथसे वीनतापूर्वक गिड़गिड़ते हुए कृपाकी भीष माँगना ।

द्रौपदीने कहा—मेरा बल, मेरी शक्ति महान् है; किंतु सीधेरराजकी दृष्टिमें मैं दुर्बल-सी प्रतीत हो रही हूँ । मुझे अपने ऊपर विश्वास है, यों जोर-जबरदस्ती करनेसे भी मैं जयद्रथके सामने कभी वीन बचन नहीं बोल सकती । एक रथपर एक साथ बँटकर भगवान् श्रीकृष्ण और वीरवर अर्जुन जिसकी सोजमें निकलेंगे, उस द्रौपदीको देवराज इन्द्र भी हरकर नहीं ले जा सकते, बेचारे मनुष्यकी तो ताकत ही क्या है ? अर्जुन जब शत्रुपक्षके योरोंका संहार करने लगते हैं, उस समय दुष्मनोंका बिल बहल जाता है;

मेरे लिये आकर तेरी सेनाको चारों ओरसे घेरे लेंगे और गर्मके दिनोंमें आग जैसे तिनकोंको जलाती है, वैसे ही भस्म कर डालेंगे । जिस समय तू गाण्डीव धनुषसे छोड़े हुए बाणसमूहोंको टीडियोंकी तरह वेगसे उड़ते देखेगा और पराक्रमी यो र अर्जुनपर तेरी दृष्टि पड़ेगी, उस समय अपने इस युक्तमंको याव करके तू अपनी बुद्धिके धक्कारेगा । अरे नीच ! जब भीम हाथमें गदा लिये वीड़ेंगे और नकुल-सहदेव शोधजन्य विष उगलते हुए तेरी ओर दूट पड़ेंगे, तब तुझे बड़ा पश्चात्ताप होगा । यदि मैंने कभी मनसे भी अपने पूजनीय पतिर्योंका उल्लङ्घन नहीं किया—यदि मेरा अखण्ड पातिव्रत्य सुरक्षित हो, तो इस सत्यके प्रभावसे मैं आज वेलांगी कि पाण्डव तुम्हें जीतकर अपने वशमें करके जमीनपर घसीट रहे हैं । मैं जानती हूँ तू नृशंस है, मुझे

बलपूर्वक सौंचकर ले जायगा; मगर इसकी भी कोई परवा नहीं । मेरे पति कुदवंशी वीर शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक धर्ममें आकर रहूंगी ।

सबनन्तर द्रौपदीने देखा जयद्रथके आदमी मुझे पकड़ने आ रहे हैं । तब यह डाँटकर बोली, 'खबरवार ! कोई मुझे हाथ न लगाना !' फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनिको पुकारा । तबतक जयद्रथने आगे बढ़कर द्रौपदीके दुपट्टेका छोर पकड़ लिया । द्रौपदीने उसे जोरसे धक्का दिया । धक्का लगते ही पापी जयद्रथ जड़से कटे हुए वृक्षकी भाँति जमीनपर गिर पड़ा । फिर बढ़े

वेगसे उठकर उसने द्रौपदीका दुपट्टा पकड़ लिया और उसे जोर-जोरसे खींचने लगा । द्रौपदी वारम्बार उच्छ्वास लेने लगी और उसने जैसे-तैसे धौम्य मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और रथपर चढ़ गयी ।

धौम्य बोले—जयद्रथ ! जरा क्षत्रियोंके प्राचीन धर्मका तो खयाल कर । महारथी पाण्डव योरोंपर विजय पाये बिना तुम्हें इसे ले जानेका कोई अधिकार नहीं है । पापी ! धर्मराज आदि पाण्डवोंसे मुठभेड़ हो जानेपर तुम्हें इस नीच कर्मका फल मिलेगा—इसमें कोई भी संवेह नहीं है ।

यह कहकर धौम्य मुनि हरकर ले जायी जाती हुई राजकुमारी द्रौपदीके पीछे-पीछे पँदल सेनाके बीचमें होकर चलने लगे ।

भीमसेनने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकास्य चढ़ा आ रहा है; उन्होंने छुरा मारकर उसके सारथिका मस्तक काट लिया, किंतु उसे पतातक न चला। सारथिके मरनेसे उसके घोड़े रणभूमिमें इधर-उधर भागने लगे। कोटिकास्यको विमुख होकर भागते देख भीमने प्राप्त नामक शस्त्रसे उसे मार डाला। अर्जुनने अपने तीखे बाणोंसे सीवीर देशके वारह राजाओंके धनुष और मस्तक काट लिये। उन्होंने शिवि और इक्ष्वाकु-वंशके राजाओंका तथा त्रिगर्त और सिन्धुदेशके नृपतियोंका भी संहार किया।

इन सब वीरोंके मारे जानेपर जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदीको नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचानेके लिये वनकी ओर भाग गया। धर्मराजने देखा कि धीम्यको आगे करके द्रौपदी आ रही है तो सहदेवके द्वारा उसे रथपर चढ़वा लिया।

युद्ध समाप्त होनेपर भीमने युधिष्ठिरसे कहा—'भैया! शत्रुओंके प्रधान-प्रधान वीर मारे गये। बहुत-से इधर-उधर भाग भी गये हैं। आप नकुल, सहदेव और महात्मा धीम्य मुनिके साथ आश्रमपर जाइये और द्रौपदीको शान्त कीजिये। मैं तो उस मूर्ख जयद्रथको जीवित नहीं छोड़ सकता। भले ही वह पातालमें जाकर छिप गया हो अथवा स्वयं इन्द्र सारथि बनकर उसकी सहायता करने आ गया हो।'

युधिष्ठिरने कहा—'महाबाहु भीम! यद्यपि सिन्धुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी वहिन दुःशला और यशस्विनी गान्धारीका खयाल करके उसको जानसे मत मारना।

तदनन्तर राजा युधिष्ठिर द्रौपदीको लेकर पुरोहितजीके

साथ आश्रमपर आये। वहाँ मार्कण्डेय मुनि तथा और बहुत-से ब्राह्मण-ऋषि द्रौपदीके लिये शोक कर रहे थे। उन्होंने पत्नीसहित धर्मराजको लौटते देखा और उनको मुखसे सिन्धु तथा सीवीर देशोंके वीरोंकी पराजयका समाचार सुना तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा उन ऋषियोंके साथ बाहर बँठे और द्रौपदीने नकुल-सहदेवके साथ आश्रममें प्रवेश किया।

इधर भीम और अर्जुनको यह पता मिला कि जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है, तब वे अपने ही हाथोंके घोड़ोंको हाँकते हुए बड़े वेगसे दौड़े। यहाँ अर्जुनने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया; यद्यपि जयद्रथ दो मील आगे था तो भी उन्होंने अभिमन्त्रित किये हुए बाण चलाकर उसको घोड़ोंको मार डाला। घोड़ोंके मरनेसे जयद्रथ बहुत दुर्बल हुआ और अर्जुनको ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग जानेमें ही अपना उत्साह दिखाया। वह वनकी ओर दौड़ने लगा। अर्जुनने देखा जयद्रथ तो अब भागनेमें ही अपना पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा—'राजकुमार! लौटो, लौटो; तुम्हारा भागन उचित नहीं है। क्या इसी दलपर परायी स्त्रीको जबरदस्ती ले जाना चाहते थे? अरे! अपने सेवकोंको शत्रुओंके बीचमें छोड़ कैसे भागे जा रहे हो?'

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर भी सिन्धुराज नहीं लौटा तब महाबली भीमने वेगसे दौड़कर उसका पीछा किया और कहा—'खड़ा रह, खड़ा रह!' अर्जुनको जयद्रथपर दया आ गयी, उन्होंने कहा—'भैया! उसे जानसे न मारना।'

भीमके हाथों जयद्रथकी दुर्गति और बन्धन तथा युधिष्ठिरकी दयासे छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—भीम और अर्जुन—दोनों भाइयोंको अपने वधके लिये तुले हुए वेस्र जयद्रथ बहुत दुर्बल हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचानेकी इच्छासे बहुत तेजीसे भागने लगा। उसे भागते देख भीम भी रथसे कूद पड़े और वेगपूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोधमें भरे हुए भीमने उसे ऊपर उठाकर जमीनपर पटक दिया और खूब कचूमर निकाला। उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाये। जब उसने पुनः उठनेकी कोशिश की तो उसके सिरपर लात जमा दी। वह बहुत रोने-चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेककर

उसकी छातीपर चढ़ गये और घूसोंसे मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोरकी मार पड़नेसे जयद्रथ उसकी पीड़ा सह न सका और अचेत हो गया। फिर भी भीमका क्रोध अभिमन्त्रित नहीं हुआ। तब अर्जुनने उन्हें रोका और कहा—'दुःशलाके वैधव्यका खयाल करके महाराजने जो आज्ञा दी थी, उसका भी तो विचार कीजिये।'

भीमसेनने कहा—'इस नीच पापीने क्लेश पानेके अयोग्य द्रौपदीको कष्ट पहुँचाया है, अतः अब मेरे हाथोंके इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूँ? राज

सबा ही दयायु बने रहते हैं और तुम भी नासमझीके दे देते काममें बाधा पहुँचाया करते हो? कहकर भीमने जयद्रथके संबन्धियोंके अग्र-भागसे मूँड़कर पाँच चोटियाँ रख दीं और बटुसे उसका तिरस्कार करते हुए कहा—'भरे मूँड़! तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। तू आँकी समामें सदा अपनेको दास बताया कर; यह शर्त कार हो तो तुझे जीवनदान दे सकता हूँ।' जयद्रथने स्वीकार किया। यह धूममें तयपय और वेत-सा हो गया था। यह धरतीपरसे उठनेकी चेष्टा करने लगा। यह देत भीमने उसे बाँधा और उठाकर अपने रथपर डाल लिया। फिर अर्जुनकी साथ लिये आश्रमपर युधिष्ठिरके पास आये। भीमसेनने जयद्रथको उसी अवस्थामें धर्मराजके सामने पेश किया, वे हँस पड़े और कहा—'अच्छा, अब इसे छोड़ दो।' भीमने कहा—'द्रोपदीति भी यह बात कह देनी चाहिये, अब यह पापी पाण्डवोंका दास हो चुका है।' उत समय द्रोपदीने युधिष्ठिरकी ओर देखकर भीमसेनसे

होकर राजा युधिष्ठिरको तथा वहाँ बंठे हुए सभी मुनियोंको प्रणाम किया। बयानु राजाने उसकी ओर देखकर कहा—'जा, तुझे दासभावसे मुक्त कर दिया; फिर कभी ऐसा न करना। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी बंठे हो नीच हैं। मुझे परतपी स्त्रीको अपनातेकी इच्छा की। विचकार है तुझे! भला, तेरे शिवा दूसरा कौन मनुष्य इतना अघम होगा जो ऐसा पोटो कम करे। जयद्रथ! जा, अब कभी पापमें मन न लगाना; अपने रथ, घोड़े और पंखत—सब साथ लिये जा।'
: युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर जयद्रथ बहुत सन्नत हुआ। यह घुपचाप नीचा मूँड़ किये चला गया। पाण्डवोंने पराजित और अपमानित होनेके कारण उसे महान् दुःख हुआ, अतः अपने निवासस्थानको न जाकर यह हृदयार घसा गया। वहाँ भगवान् शंकरकी शरण होकर उतने बहुत कड़ी तपस्या की। शिवजी उसपर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रथम प्रसन्न होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं वर माँगनेकी कहा। जयद्रथने कहा—'मैं युद्धमें रथसहित पाँचों पाण्डवोंको जीत लूँ, यही वरदान बीजिये।' भगवान् शंकर बोले—'ऐसा

कहा—'आपने इसका तिर मूँड़कर पाँच चोटियाँ रख दी हैं, तथा यह महाराजकी दासता भी स्वीकार कर चुका है; अतः अब इसे छोड़ देना चाहिये।'
जयद्रथने मुक्त कर दिया गया। उतने विद्वान

वहीं हो सकता। पाण्डवोंको तो युद्धमें न कोर है और न मार ही सकता है। बेवत एक दिन छोड़ शिव चार पाण्डवोंको युद्धमें पीटे ह

अर्जुनपर तुम्हारा वश इसलिये नहीं चलेगा कि वे देवताओंके स्वामी नरके अवतार हैं, जिन्होंने बदरिकाश्रममें भगवान् नारायणके साथ तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता, देवताओंके लिये भी वे अजेय हैं। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य बाण दिया है, जिसकी तुलनाका कोई अस्त्र है ही नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालोंसे भी वज्र आदि महान् अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये हैं। इस समय दुष्टोंका नाश और धर्मकी रक्षा करनेके लिये भगवान् विष्णुने यदुवंशमें अवतार लिया है। उन्हींको लोग श्रीकृष्ण

कहते हैं। वे अनादि, अनन्त, अजन्मा परमेश्वर ही वक्षः-स्थलपर श्रीवत्सचिह्न और अङ्गोपर सुन्दर पीताम्बर धारण किये श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके रूपमें सदा अर्जुनकी रक्षा करते हैं। इसलिये अर्जुनको देवता भी नहीं हरा सकते; फिर मनुष्योंमें कौन ऐसा है, जो उन्हें जीत सकेगा।' ऐसा कहकर पार्यतीसहित भगवान् शंकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये और मन्दबुद्धि राजा जयद्रथ अपने घरको चला गया। पाण्डवलोग उसी काम्यक वनमें निवास करते रहे।

श्रीराम आदिका जन्म, कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्या और वरप्राप्ति

जनमेजयने पूछा—वंशम्पायनजी ! इस प्रकार द्रौपदीका अपहरण हो जानेपर महान् कष्ट उठानेके बाद मनुष्योंमें सिहके समान पराक्रमी पाण्डवोंने क्या किया ?

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जैसा कि मैंने बताया है, जयद्रथको जीतकर उसके हाथसे द्रौपदीको छुड़ा लेनेके पश्चात् धर्मराज युधिष्ठिर मुनिमण्डलीके साथ बैठे थे। महर्षिलोग भी पाण्डवोंपर आये हुए संकटके कारण बारंबार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमेंसे मार्कण्डेयजीको लक्ष्य करके युधिष्ठिरने कहा—'भगवन् ! आप भूत, भविष्य और वर्तमान—सब कुछ जानते हैं। देवियोंमें भी आपका नाम विख्यात है। आपसे मैं अपने हृदयका एक संदेह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिये। यह सौभाग्यशालिनी हृपदकुमारी यज्ञकी बेदीसे प्रकट हुई है, इसे गर्भवासका कष्ट नहीं सहना पड़ा है। महात्मा पाण्डुकी होनेका भी गौरव इसे मिला है। इसने कभी भी पाप या निन्दित कर्म नहीं किया है। यह धर्मका तत्त्व जानती और उसका पालन करती है। ऐसी स्त्रीका भी पापी जयद्रथने अपहरण किया। यह अपमान हमें देखना पड़ा। सगे-संबंधियोंसे दूर जंगलमें रहकर हम तरह-तरहके कष्ट भोग रहे हैं। अतः पूछते हैं—आपने हमारे समान मन्दभाग्य पुरुष इस जगत्में कोई और भी देखा या सुना है ?'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! श्रीरामचन्द्रजीको भी वनवास और स्त्रीवियोगका महान् कष्ट भोगना पड़ा है। राक्षसराज दुरात्मा रावण मायाजाल विछाकर आश्रमपरसे श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताको हर ले गया था। जटायुने उसके कार्यमें विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला। फिर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवकी सहायतासे समुद्रपर पुल

बाँधकर लंकामें गये और अपने तीखे बाणोंसे लंकाको भस्म कर सीताको वापस लाये।

युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर ! मैं पुण्यकर्मा श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र कुछ विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ; अतः आप बताइये कि श्रीरामचन्द्रजी किस वंशमें प्रकट हुए, उनका बल और पराक्रम कैसा था। साथ ही यह भी कहिये कि रावण किसका पुत्र था और उसका श्रीरामचन्द्रजीसे क्या वंश था।

मार्कण्डेयजी बोले—इक्ष्वाकुके वंशमें एक अज नामसे प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र थे—दशरथ, जो बड़े ही पवित्र आचरणवाले और स्वाध्यायशील थे। दशरथके धर्म और अर्थका तत्त्व जाननेवाले चार पुत्र हुए—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामकी माता कौसल्या थी और भरतकी कँकेयी, तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्राके पुत्र थे। विदेह देशके राजा जनककी एक पुत्री थी, जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाताने ही श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी होनेके लिये रचा था। इस प्रकार यह मैंने राम और सीताके जन्मका वृत्तान्त बतलाया है।

अब रावणके जन्मकी कथा सुनो। सत्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले स्वयम्भू ब्रह्माजी रावणके पितामह थे। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्यजी थे। पुलस्त्यकी पत्नीका नाम था गौ; उससे वैश्रवण (कुबेर) नामक पुत्र हुआ। वह पिताको छोड़कर पितामहकी सेवामें रहने लगा। इससे पुलस्त्यको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने (योगबलसे) अपने आपको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किया। इस प्रकार आधे शरीरसे रूपान्तर धारण कर पुलस्त्यजी विश्रवा नामसे विख्यात हुए। वे वैश्रवणपर सदा कुपित रहा करते थे। किंतु ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न थे; इसलिये

उन्होंने उसको अमरत्व प्रदान किया, धनका स्वामी और लोकरूपात् बनाया, महादेवजीसे उसकी मित्रता करायी और नलकुबेर नामक पुत्र प्रदान किया। उन्होंने राक्षसोंसे भरी संकाको कुबेरकी राजधानी बनाया और उन्हें इच्छानुसार विचरनेवाला एक पुष्पक नामका विमान दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्माजीने कुबेरको यशोंका स्वामी बना दिया और उसे 'राजराज' की उपाधि भी दी।

पुलस्त्यके आघे देहते जो 'विश्रवा' नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेरको कुपित इष्टिसे देखने लगे। राक्षसोंके स्वामी कुबेरको यह बात मालूम हो गयी कि मेरे पिता मुझपर नाराज हैं; अतः वे उन्हें प्रसन्न रखनेका यत्न करने लगे। उन्होंने तीन राक्षस-कन्याओंको पिताकी सेवामें नियुक्त किया। वे बड़ी सुन्दरी और नाचने-गानेमें निपुण थीं। तीनों ही अपना भला चाहती थीं, इसलिये एक दूसरीसे ताग-झट रखकर सदा महारामा विश्रवाको संतुष्ट करनेका प्रयत्न किया करती थीं। उनके नाम थे—पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। मुनि उनकी सेवाओंसे प्रसन्न हो गये और प्रत्येकको लोकरूपालोंके समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया। पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए—रावण और कुम्भकर्ण। इस पृथ्वीपर इनके समान बलवान् दूसरा कोई नहीं था। मालिनीसे एक पुत्र विभीषणका जन्म हुआ। राकाके गर्भसे एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्रका नाम छर था और पुत्रीका शूर्पणखा। विभीषण इन सबमें अधिक सुन्दर, भाग्यशास्त्री, धर्मरक्षक और सत्कर्मकुशल था। रावणके दस मुख थे, यह सबसे ज्येष्ठ था। उताहा, बल और पराक्रममें भी यह महान् था। शारीरिक बलमें कुम्भकर्ण सबसे बड़ा-बढ़ा था। मायावी और रणकुशल तो था ही, देखनेमें भी बड़ा भयंकर था। छरका पराक्रम धनुविद्यामें बढ़ा हुआ था; यह मांसाहारी और बाह्यगोका द्वेषी था। शूर्पणखाकी आकृति बड़ी भयानक थी; यह सदा मुनियोंकी तपस्यामें विघ्न डाला करती थी।

एक दिन कुबेर महान् समृद्धिसे युक्त हो पिताके साथ बैठे थे; रावण आदिने जब उनका यह बँधव देखा तो उनके मनमें डाह पैदा हुई। उन सबने तपस्या करनेका निरवय किया। ब्रह्माजीको संतुष्ट करनेके निम्ने उन्होंने घोर तपस्या आरम्भ की। रावण एक पंरसे छड़ा हो पञ्चवर्गिन तापता हुआ बायुके आहारपर रहकर एकाग्र चित्तसे एक हजार वर्षतक तपस्या करता रहा। कुम्भकर्णने भी आहारका सांभ किया। वह भूमिपर सोता और कटोर नियमोंका पालन करता था। विभीषण केवल एक झूठा पत्ता छारकर रहते थे। उनका भी उपवासमें ही प्रेम था, वे सदा जप किया

करते थे। कुम्भकर्ण और विभीषणने भी उत्तने ही कष्टोंका कटोर तप किया। छर और शूर्पणखा—वे दोनों तपस्यामें लगे हुए अपने भाद्र्योंको प्रसन्न बित्तने सेवा करते थे।

एक हजार वर्ष पूरे होनेपर रावणने अपने मस्तक काट-काटकर अग्निमें उनको आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्मसे ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करनेसे रोका और सबको पृथक्-पृथक् वरदानका सोभ दिखाते हुए कहा, 'पुत्री! मैं तुम सबपर प्रसन्न हूँ, वर माँगो और तपमें नियुक्त हो जाओ। एक अमरत्व छोटकर जो जिसको इच्छा हो, माँग से; यह पूर्ण होगी।' (किर रावणकी ओर तप्य करके कहा—) 'तुमने महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करनेकी इच्छासे अपने जिन मस्तकोंकी आहुति दी है, वे सब पूर्वयत्न तुम्हारे शरीरमें जुड़ जायेंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्धमें शत्रुओंपर विजयी होगे—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

रावण बोला—गन्धर्व, देवता, अगुर, यक्ष, राक्षस, सप, किन्नर तथा मूर्तसे भेरी कभी पराजय न हो।

ब्रह्माजीने कहा—तुमने जिन लोगोंका नाम लिया

है, इनमेंसे जिससे भी मुझे भय नहीं होगा। बेकार मनुष्यसे हो सक्ता है।

उनके ऐसा कहनेपर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करनेवाला हूँ। इसके वाद ब्रह्माजीने कुम्भकर्णसे वरदान मांगनेको कहा। उसकी बुद्धि मोहसे ग्रस्त थी, इसलिये उसने अधिक कालतक नींद लेनेका वरदान मांगा। ब्रह्माजी उससे 'तथास्तु' कहकर विभीषणके पास गये और बारंबार कहा—'बेटा ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर मांगो।'

विभीषण बोले—भगवन् ! बहुत बड़ा संकट आनेपर भी कभी मेरे मनमें पापका विचार न उठे तथा बिना सोचे ही मेरे हृदयमें 'ब्रह्मास्त्रके प्रयोगकी विधि' स्फुरित हो जाय।

ब्रह्माजीने कहा—राक्षस-योनिमें जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्ममें नहीं लगा है, इसलिये तुम्हें 'अमर होने' का भी वर दे रहा हूँ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेनेपर रावणने सबसे पहले लंकापर ही चढ़ाई की और कुबेरको युद्धमें जीतकर लंकासे बाहर कर दिया। भगवान् कुबेर लंका छोड़कर गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरोंके साथ गन्धामादनपर आकर रहने लगे। रावणने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेरने शाप दिया कि 'यह विमान तुम्हारी सवारीमें नहीं आ सकता; जो युद्धमें तुम्हें मार डालेगा, उसीको यह वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है; इसका फल यह होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाश हो जायगा।'

विभीषण धर्मात्मा था, वह सत्पुरुषोंके धर्मका विचार करके सदा कुबेरका अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुबेरने अपने भाई विभीषणको यक्ष और राक्षसोंकी सेनाका सेनापति बना दिया। इधर, मनुष्यभक्षी राक्षस और महाबली पिशाचोंने मिलकर रावणको अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान् था; उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओंके पास जितने रत्न थे, सबका अपहरण कर लिया। सारे संसारको रूतानेके कारण उसका 'रावण' नाम सार्थक हुआ। देवताओंको तो वह सदा भयभीत किये रहता था।

देवताओंका रीछ और वानर-योनिमें उत्पन्न होना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये। अग्निने कहा, 'भगवन् ! आपने जो पहले वरदान देकर विश्ववाके पुत्र महाबली रावणको अवध्य कर दिया है, वह अब संसारको समस्त प्रजाको सता रहा है; आप ही उसके भयसे हमारी रक्षा कीजिये।'

ब्रह्माजीने कहा—'अग्नि ! देवता या असुर उसे युद्धमें

नहीं जीत सकते। इसके लिये जो कार्य आवश्यक था, वह मैंने कर दिया है; अब शीघ्र ही उसका दमन हो जायगा। मैंने चतुर्भुज भगवान् विष्णुसे अनुरोध किया था, वे मेरी प्रार्थनासे संसारमें अवतार ले चुके हैं। वे ही रावणके दमनका कार्य करेंगे।' फिर इन्द्रको लक्ष्य करके कहा, 'इन्द्र ! तुम भी सब देवताओंके साथ पृथ्वीपर रीछ और वानरोंके रूपमें जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बलवान्

पुत्र उत्पन्न करा ।' फिर दुन्दुभी नामवाली गण्धर्वासे कहा—'तुम भी देवकार्यकी सिद्धिके लिये पृथ्वीपर अवतार धारण करो ।'

ब्रह्माजीका आदेश सुनकर दुन्दुभी मन्गराके नामसे अवतीर्ण हुई । वह शरीरसे फुबड़ी थी । इसी प्रकार इन्द्र आदि देवताओंने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरोंको स्त्रियोंमें पुत्र उत्पन्न किये । वे सब वानर और रीछ यश तथा

बलमें अपने पिता देवताओंके समान ही हुए । वे पर्वनोंके गिावर तोड़ शानते थे । शान और ताड़के वृक्ष तथा पत्थरकी बट्टानें ही उनके आयुध थे । उनका शरीर बलके समान अपेक्ष और सुदृढ़ था । वे सभी इन्द्रानुसार रूप धारण करनेवाते, बलवान् और युद्ध करनेमें निपुण थे । ब्रह्माजीने यह सब ध्यवस्था करके मन्गरासे जो काम लेना था, यह उसे समझा दिया ।

रामका वनवास, खर-दूषण आदि राक्षसोंका नाश और रावणका मारीचके पास जाना

मुधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर ! आपने श्रीरामचन्द्रजी आदि सभी भाइयोंके जन्मको कथा तो सुना दी, अब मैं उनके वनवासका कारण सुनना चाहता हूँ । दशरथकुमार राम और लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीताको वनमें क्यों जाना पड़ा ?

मार्कण्डेयजीने कहा—अपने पुत्रोंके जन्मसे राजा दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनके ये तेजस्वी पुत्र प्रभाः बढ़ने लगे । उन्होंने उपनयनके परचात् विधिधत् ब्रह्मचर्यका पालन किया और वेद तथा रहस्यसहित धनुर्वेदके पारङ्गत विद्वान् हुए । समयानुसार जब उनका विवाह हुआ, उस समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए । चारो पुत्रोंमें राम सबसे प्रियेष्ठ थे; वे अपने मनोहर रूप और सुन्दर स्वभावसे समस्त प्रजाको आनन्दित करते थे, सबका मन उनमें रमता था ।

राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान् थे, उन्होंने सोचा—'अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गयी, अतः रामको युवराज-पदपर अभिषिक्त कर देना चाहिये ।' इस विषयमें उन्होंने अपने मन्त्रियों और धर्मज्ञ पुरोहितोंसे भी सलाह ली । सबने राजाके इस सम्योचित प्रस्तावका अनुमोदन किया ।

श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नेत्र कुछ-कुछ लाल थे, मुजाएँ घुटनोंतक लंबी थीं, मस्त हाथोंके समान चाल थी, छाती चौड़ी और सिरपर काले-काले घुंघराते बाल थे । देहकी दिव्य कान्ति दमकती रहती थी । युद्धमें उनका पराक्रम देवराज इन्द्रसे कम नहीं था । उनका नयनाभिराम रूप देखकर शत्रुके भी नेत्र और मन लुभा जाते थे । वे सब धर्मके तरयवेत्ता और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान् थे । सम्पूर्ण प्रजाका उनमें अनुराग था । वे सभी विद्याओंमें प्रवीण, जितेन्द्रिय, कुट्टोंकी दण्ड देनेवाले, धर्मात्मा, साधुओंके रक्षक, धैर्यवान्, दुर्द्वेष, विजयी और अजेय थे । ऐसे गुणवान् तथा माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले पुत्रको देख-देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रहा करते थे ।

श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका स्मरण करते हुए राजा दशरथने पुरोहितको बुलाकर कहा, 'ब्रह्मन् ! आज पुत्र्य नक्षत्र है, रातमें बड़ा पवित्र योग आनेवाला है । आप राग्याभियेककी सामग्री एकत्र कीजिये और रामको इसकी सूचना भी दे बीजिये ।' राजाकी यह बात मन्गरासे भी सुन ली । वह ठीक समयपर कंकेयीके पास जाकर बोली—

'रानी कंकेयी ! आज राजाके पुत्रहारे लिये दुर्गाभ्यर्चना घोंपणा की है । कौसल्याका ही प्राण्य अर्पण है कि उसके पुत्रका राग्याभियेक हो रहा है । मुन्हारे ऐसे प्राण्य कहां ? मुन्हारा पुत्र तो राग्यका अधिकारी ही नहीं है !'

उनके ऐसा कहनेपर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करनेवाला हूँ। इसके बाद ब्रह्माजीने कुम्भकर्णसे वरदान माँगनेको कहा। उसकी बुद्धि मोहसे ग्रस्त थी, इसलिये उसने अधिक कालतक नींद लेनेका वरदान माँगा। ब्रह्माजी उससे 'तथास्तु' कहकर विभीषणके पास गये और बारंबार कहा—'बेटा! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर माँगो।'

विभीषण बोले—भगवन्! बहुत बड़ा संकट आनेपर भी कभी मेरे मनमें पापका विचार न उठे तथा बिना सोखे ही मेरे हृदयमें 'ब्रह्मास्त्रके प्रयोगकी विधि' स्फुरित हो जाय।

ब्रह्माजीने कहा—राक्षस-योनिमें जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्ममें नहीं लगा है, इसलिये तुम्हें 'अमर होने' का भी वर दे रहा हूँ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेनेपर रावणने सबसे पहले लंकापर ही चढ़ाई की और कुबेरको युद्धमें जीतकर लंकासे बाहर कर दिया। भगवान् कुबेर लंका छोड़कर गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किलरोंके साथ गन्धमादनपर आकर रहने लगे। रावणने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेरने शाप दिया कि 'यह विमान तुम्हारी सवारीमें नहीं आ सकता; जो युद्धमें तुम्हें मार डालेगा, उसीको यह वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है; इसका फल यह होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाश हो जायगा।'

विभीषण धर्मात्मा था, वह सत्पुरुषोंके धर्मका विचार करके सदा कुबेरका अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुबेरने अपने भाई विभीषणको यक्ष और राक्षसोंकी सेनाका सेनापति बना दिया। इधर, मनुष्यभक्षी राक्षस और महाबली पिशाचोंने मिलकर रावणको अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान् था; उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओंके पास जितने रत्न थे, सबका अपहरण कर लिया। सारे संसारको हलानेके कारण उसका 'रावण' नाम सार्थक हुआ। देवताओंको तो वह सदा भयभीत किये रहता था।

देवताओंका रीछ और वानर-योनिमें उत्पन्न होना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये। अग्निने कहा, 'भगवन्! आपने जो पहले वरदान देकर विश्ववाके पुत्र महाबली रावणको अवध्य कर दिया है, वह अब संसारकी समस्त प्रजाको सता रहा है; आप ही उसके भयसे हमारी रक्षा कीजिये।'

ब्रह्माजीने कहा—'अग्ने! देवता या असुर उसे युद्धमें

नहीं जीत सकते। इसके लिये जो कार्य आवश्यक था, वह मैंने कर दिया है; अब शीघ्र ही उसका दमन हो जायगा। मैंने चतुर्भुज भगवान् विष्णुसे अनुरोध किया था, वे मेरी प्रार्थनासे संसारमें अवतार ले चुके हैं। वे ही रावणके दमनका कार्य करेंगे।' फिर इन्द्रको लक्ष्य करके कहा, 'इन्द्र! तुम भी सब देवताओंके साथ पृथ्वीपर रीछ और वानरोंके रूपमें जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बलवान्

निर्मय घना विद्या । शूर्पणखाके नाक और होठ काट लिये

कान, नाक और आँस आदि दिग्गोमि भागकी सपटें निरगतने लगों ।

गये थे, इसीके कारण यह विवाद खड़ा हुआ था । जब जनस्थानके ये सब राक्षस मारे गये, तो शूर्पणखा संकामे गयी और दुःखसे ध्याकुल होकर रावणके चरणोंपर गिर पड़ी । उसके मुखपर अब भी लोहके दाग बने हुए थे, जो सूख गये थे । अपनी बहिनको इस विह्वल वरामें देखकर रावण क्रोधसे सिद्धल हो उठा और दाँत कटकटाता हुआ सिंहासनसे कूद पड़ा । उसने मन्त्रियोंको यहाँ ही छोड़ एकान्तमें जाकर शूर्पणखासे कहा, 'कल्याणी ! बताओ तो किसने मेरी परवा न करके, मुझे अपमानित करके तुम्हारी यह दशा की है । कौन सीखा त्रिशूल लेकर अपने सारे शरीरमें घुमोना चाहता है ? कौन सिहकी दाढ़ीमें हाथ जालकर घेपटके: खड़ा है ?' इस प्रकार मोलते हुए रावणके

शूर्पणखाने रामके पराक्रम और सर-जूषणसहित समस्त राक्षसोंके संहारका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसने अपनी बहिनको सांगवना की और उस समयका क्लेश निरिचत करके नगरकी रक्षा आदिका प्रबन्ध कर आकाशमार्गसे उड़ा । उसने गहूरे महासागरको पार किया, फिर ऊपर-ही-ऊपर गोकर्ण-नीचमें पहुँचा । वहाँ आकर रावण अपने मूलपूर्व मंत्री मारीचसे मिला, जो थीरामचन्द्रजीके ही बरते यहाँ द्विपकर तपस्या कर रहा था ।

कपटमृगका वध और सीताका हरण

मार्कण्डेयजी कहते हैं—रावणको आया देल मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल-मूल आदि साकर उसने उसका अतिथि-नात्कार किया । फिर बुजाल-मंगलके परचात बुद्धा, 'राक्षसराज ! ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, जिसके लिये आपने यहाँतक आनेका बन्ट उठाया ? मुझसे यदि आपका कोई कठिन-से-कठिन कार्य भी होनेवाला हो,

तो उसे निःसंकोच बतायें और ऐसा समयों कि वह काम अब पूरा हो हो गया ।'

रावण क्रोध और भ्रममें बरा हुआ था, उसने एक-एक करके रामको सारो करतूने संक्षेपमें बयान की । सुनकर मारीचने कहा—'रावण ! थीरामचन्द्रजीके पाम जानेने तुम्हारा कोई लाभ नहीं है । मैं उनका पराक्रम जानता हूँ ।

मन्थराकी बात सुनकर परम सुन्दरी कँकेयी एकान्तमें अपने पति राजा दशरथके पास गयी और प्रेम जताती हुई हँस-हँसकर मधुर शब्दोंमें बोली, 'राजन्! आप बड़े सत्यवादी हैं; पहले जो मुझे एक वर देनेको कहा था, उसे दीजिये।' राजाने कहा, 'लो, अभी देता हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।' कँकेयीने राजाको वचनबद्ध करके कहा, 'आपने रामके लिये जो राज्याभिषेकका सामान तैयार कराया है, उससे भरतका अभिषेक किया जाय और राम

वनमें चले जायें।' कँकेयीकी यह अप्रिय बात सुनकर राजाको बड़ा दुःख हुआ, वे मुँहसे कुछ भी न बोल सके। रामको जब यह मालूम हुआ कि पिताजी कँकेयीको वरदान देकर मेरा वनवास स्वीकार कर चुके हैं, तो उनके सत्यकी रक्षाके लिये वे स्वयं वनकी ओर चल दिये। लक्ष्मण भी हाथमें धनुष लिये भाईके पीछे हो लिये तथा सीताने भी रामका साथ दिया। रामके वन चले जानेपर राजा दशरथने शरीर त्याग दिया।

तदनन्तर कँकेयीने भरतको (ननिहालसे) बुलवाया और कहा—'राजा स्वर्गवासी हो गये और राम-लक्ष्मण वनमें हैं; अब यह विशाल साम्राज्य निष्कण्टक हो गया है, तुम इसे ग्रहण करो।' भरत बड़े धर्मात्मा थे। वे माताकी बात सुनकर बोले—'कुलघातिनी! धनके लालचमें तूने

कितनी क्रूरताका काम किया है। पतिकी हत्या की और इस वंशका सत्यानाश कर डाला! मेरे माथेपर कलंकका टीका लगा दिया।' यह कहकर वे फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजाके निकट अपनी सफाई दी कि इस षड्यन्त्रमें मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था। फिर वे श्रीराम-चन्द्रजीकी लौटा लानेकी इच्छासे कीसल्या, सुमित्रा और

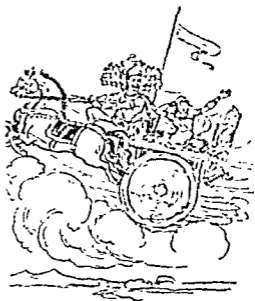

कँकेयीको आगे करके शत्रुघ्नके साथ वनको चले। साथमें वसिष्ठ-वामदेव आदि बहुत-से ब्राह्मण और हजारों पुरवास भी थे। चित्रकूट पर्वतपर जाकर भरतने लक्ष्मणसहित रामको धनुष हाथमें लिये तपस्वीके वेषमें देखा। भरतके अनुनय-विनय करनेपर भी राम लौटनेको राजी न हुए पिताकी आज्ञाका पालन करना था, इसलिये उन्होंने भरतको ही समझा-बुझाकर वापस कर दिया। भरतजन्म अयोध्यामें न जाकर नन्दिग्राममें रहने लगे और भगवान् श्रीरामकी चरण-पांडुका सामने रखकर राज्यका प्रबन्ध देखने लगे।

रामने सोचा, यदि यहाँ रहूँगा तो नगर और प्रान्तके लोग बराबर आते-जाते रहेंगे। इसलिये वे शरभङ्ग मुनिके आश्रमके पास घोर जंगलमें चले गये। शरभङ्गक आदर-सत्कार करके वे दण्डकारण्यमें जाकर गोदावरी नदीके सुरम्य तटपर रहने लगे। वहाँसे पास ही जनस्थान नामक वनका एक भाग था, उसमें 'खर' राक्षस रहता था। शूर्पणखाके कारण रामका उसके साथ वैर हो गया। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँके तपस्वियोंकी रक्षाके लिये चौदह हजार राक्षसोंका संहार किया। महाबलवान् खर और दूषणका वध करके उन्होंने उस स्थानको धर्मारण्य ए

निमग्नित किया। रावण बोला, 'सीते! मैं राक्षसोंका राजा रावण हूँ, मेरा नाम सर्वत्र विद्यप्यत है। समुद्रके मार बसो हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। मुन्दरी! तुम इस तपस्वी रामको छोड़कर मेरे साथ लंकामें चलो। यहाँ मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत-सी मुन्दरी स्त्रियाँ तुम्हारी सेवामें रहेंगी और तुम उन सबमें रानीकी भाँति शोभायमान होगी।'

रावणके ऐसे वचन सुनकर जानकीने अपने दोनों कान मूँद लिये और बोली—'बस, अब ऐसी बातें भूँहते मत निकाल। आकाशसे तारे टूट पड़ें, पृथ्वी टूक-टूक हो जाय और अग्नि अपने उष्ण-स्वभायका त्याग कर दे तो भी मैं श्रीरामचन्द्रजीका परित्याग नहीं कर सकती।' यह कहकर वह आश्रममें उद्यो ही प्रवेश करने लगी, रावणने रोड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वरमें डराने-धमकाने लगा। बेचारी सीता बेहोश हो गयी और रावण उसके केश पकड़कर बलपूर्वक आकाशमार्गसे ले चला। वह 'राम' का नाम ले-लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हरकर लिये जा रहा

था। इसी अवस्थामें एक पर्वतकी गुफामें रहनेवाले गुह्रराज जटायुने सीताको देखा।

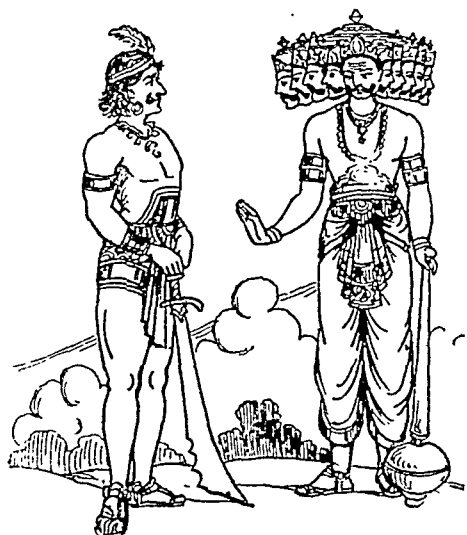
जटायु-वध और कबन्धका उद्धार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्! गुह्रराज जटायु अरण्यका पुत्र था, उसके बड़े भाईका नाम था सम्पाति। राजा दशरथके साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते वह सीताको अपनी पुत्रवधुके समान समझता था। उसे रावणके चंगुलमें फँसी देखकर जटायुके क्रोधकी सीमा न रही। महान् धीर तो वह था ही, रावणके ऊपर वेगसे झपटा और ससकारकर कहने लगा—'निशाचर! तू भियलेशकुमारी सीताको छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। यदि मेरी पुत्रवधुको नहीं छोड़ेगा, तो तुझे जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा।'

ऐसा कहकर जटायुने रावणको छेदना आरम्भ किया। मछोँसि, पंखोंसे और चोंचसे मार-मारकर उसके संकड़ों पाव कर दिये। सारा शरीर जर्जर हो गया। देहसे रक्तकी धारा बहने लगी, मानो पहाड़से धरना गिर रहा हो। रामचन्द्रजीका प्रिय और हित चाहनेवाले जटायुको इस प्रकार घोट करते देख रावणने हाथमें तसवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले। इस तरह जटायुकी मारकर वह राक्षस सीताको लिए हुए फिर आकाशमार्गसे चल दिया। सीताको जहाँ कहीं मुनियोंका आश्रम बीचता, जहाँ-जहाँ

इस जगत्में ऐसा कौन है जो उनके बाणोंका वेग सह
उन्हीं महापुरुषके कारण आज मैं यहाँ संन्यासी बना
हूँ। बदला लेनेकी नीयतसे उनके पास जाना मृत्युके
जाना है! किस दुरात्माने तुम्हें ऐसा करनेकी सलाह
?'

मार लानेके लिये भेजा। श्रीरामचन्द्रजी सीताका प्रिय
करनेके लिये हाथमें धनुष ले स्वयं तो मृगको मारने चले
और लक्ष्मणको सीताकी रक्षामें नियुक्त कर दिया। उनको

उसकी बात सुनकर रावणके क्रोधका पारा और भी
डू गया। उसने डाँटकर कहा—‘मारीच ! यदि तू मेरी
त नहीं मानेगा तो निश्चय जान, तुझे अभी मृत्युके मुखमें
तना पड़ेगा।’

अपना पीछा करते देख वह मृग कभी छिपता और कभी
प्रकट होता हुआ उन्हें बहुत दूर ले गया। तब भगवान्
रामने यह जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे अपने अचूक
बाणका निशाना बनाया। रामचन्द्रजीके बाणकी चोट
खाकर मारीचने उनके ही स्वरमें ‘हा सीते ! हा लक्ष्मण !!’
कहकर आर्तनाद किया।

मारीचने मन-ही-मन सोचा—यदि मृत्यु निश्चित है,
तो श्रेष्ठ पुरुषके ही हाथसे मरना अच्छा होगा। फिर उसने
छा, ‘अच्छा वताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी
योगी?’ रावण बोला—‘तुम एक सुन्दर मृगका रूप धारण
करो, जिसके सौं ग रत्नमय प्रतीत हों और शरीरके रोएँ
भी चित्र-विचित्र रत्नोंके ही रंगवाले जान पड़ें। फिर
सीताकी दृष्टि जहाँ पड़ सके, ऐसी जगह खड़े रहकर उसे
लुभाओ। सीता तुम्हें देखते ही, पकड़ लानेके लिये अवश्य ही
रामचन्द्रको तुम्हारे पास भेजेगी। उनके दूर चले जाने पर
सीताको वशमें करना सहज होगा। मैं उसे हरकर ले
जाऊँगा और रामचन्द्र अपनी प्यारी स्त्रीके वियोगमें बेसुध
होकर प्राण दे देंगे। वस, तुम्हें यही सहायता करनी है।’

वह करुणाभरी पुकार सुनकर सीता जिधरसे आवाज
आयी थी, उस ओर दौड़ पड़ी। यह देखकर लक्ष्मणने कहा—
‘माता ! डरनेकी कोई बात नहीं है। भला कौन ऐसा है
जो भगवान् रामको मार सके। घबराओ नहीं, एक ही
मुहूर्तमें तुम अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीको यहाँ उपस्थित
देखोगी।’

रावणकी बात सुनकर मारीचको बहुत दुःख हुआ।
वह रावणके पीछे-पीछे चला। श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके
निकट पहुँचकर दोनोंने पहलेकी सलाहके अनुसार कार्य
आरम्भ कर दिया। मृगरूपमें मारीच ऐसे स्थानपर खड़ा
हुआ, जहाँसे सीता उसे मलीभाँति देख सके। विधिकी
विधान प्रबल है; उसीकी प्रेरणासे सीताने रामको वह मृग

लक्ष्मणकी बात सुनकर सीताने उन्हें संदेहभरी दृष्टिसे
देखा। यद्यपि वह साध्वी और पतिव्रता थी, सदाचार ही
उसका भूषण था; तथापि स्त्रीस्वभाववश वह लक्ष्मणके
प्रति बड़े ही कठोर वचन कहने लगी। लक्ष्मण भगवान् रामके
प्रेमी और सदाचारी थे, सीताके मर्मभेदी वचन सुनकर
उन्होंने दोनों कान बंद कर लिये और श्रीरामचन्द्रजी जिस
मार्गसे गये थे, उसीसे वे भी चल पड़े। हाथमें धनुष ले
श्रीरामके चरण-चिह्नोंको देखते हुए वे आगे बढ़ गये।

इसी अवसरपर साध्वी सीताको हर ले जानेकी इच्छासे
संन्यासीके वेषमें रावण वहाँ उपस्थित हुआ। यतिको अपने
आश्रममें आया देख धर्मको जाननेवाली जनकनन्दिनीने
फल-मूलके भोजन आदिसे अतिथि-सत्कारके लिये उसे

निमन्त्रित किया। रावण बोला, 'सोते! मैं राक्षसोंका राजा रावण हूँ, मेरा नाम सर्वत्र विद्यमान है। समुद्रके पार बसी हुई रमणीय संकापुरी मेरी राजधानी है। मुन्दरी! तुम इस तपस्वी रामको छोड़कर मेरे साथ संकामें चलो। वहाँ मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत-सी मुन्दरी स्त्रियाँ तुम्हारी सेवामें रहेंगी और तुम उन सबमें रानीकी भाँति शोभायमान होगी।'

रावणके ऐसे घचन सुनकर जानकीने अपने दोनों कान मूँद लिये और बोली—'बस, अब ऐसी बातें मुँहसे मत निकाल। आकाशसे तारे टूट पड़ें, धुँधो टूक-टूक हो जाय और अग्नि अपने उष्ण-स्वभावका त्याग कर दे तो भी मैं श्रीरामचन्द्रजीका परित्याग नहीं कर सकती।' यह कहकर वह आश्रममें ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावणने दौड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वरमें डराने-धमकाने लगा। बेचारी सीता बेहोश हो गयी और रावण उसके केश पकड़कर बलपूर्वक आकाशमार्गसे ले चला। यह 'राम' का नाम से-लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हरकर लिये जा रहा

था। इसी अवस्थामें एक पर्वतकी गुफामें रहनेवाले गुह्यराज जटायुने सीताको देखा।

जटायु-वध और कवचका उद्धार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्। गुह्यराज जटायु अरण्यका पुत्र था, उसके बड़े भाईका नाम था सम्पाति। राजा दशरथके साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते वह सीताको अपनी पुत्रवधूके समान समझता था। उसे रावणके चंगुलमें फँसी देखकर जटायुके क्रोधकी सीमा न रही। महान् धीर तो वह था ही, रावणके ऊपर वेगसे शपटा और सतकारकर कहने लगा—'निशाचर! तू मिथिलेराकुमारी सीताको छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। यदि मेरी पुत्रवधूको नहीं छोड़ेगा, तो तुझे जीवन्तसे हाथ धोना पड़ेगा।'

ऐसा कहकर जटायुने रावणको छेड़ना आरम्भ किया। नहींसे, पंखोंसे और चोंचसे मार-मारकर उसके संकड़ों धाव कर दिये। सारा शरीर जर्जर हो गया। देहसे रक्तकी धारा बहने लगी, मानो पहाड़से शरणा गिर रहा हो। रामचन्द्रजीका प्रिय और हित चाहनेवाले जटायुको इस प्रकार चोट करते देख रावणने हाथमें तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले। इस तरह जटायुको मारकर वह राक्षस सीताको लिए हुए फिर आकाशमार्गसे चल रिया। सीताको जहाँ कहीं मुनियोंका आश्रम बीज्यता, जहाँ-जहाँ

दी, तालाव या पोखरा दिखायी पड़ता, उन सब स्थानोंपर वह कोई-न-कोई अपना गहना गिरा देती थी। आगे जाकर गीताने एक पर्वतकी चोटीपर बैठे हुए पाँच बड़े-बड़े वानरोंको खा, वहाँ भी उसने अपने शरीरका एक बहुमूल्य दिव्य मन्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षीकी भाँति बड़ी तीव्रतासे आकाशमें चल रहा था, उसने बड़ी शीघ्रतासे अपना मार्ग तै किया और सीताको लिये हुए विश्वकर्माकी बनायी हुई अपनी मनोहर पुरी लंकामें जा पहुँचा।

इस प्रकार इधर सीता हरी गयी और उधर श्रीराम-चन्द्रजी उस कपटमृगको मारकर लौटे। रास्तेमें उनकी लक्ष्मणसे भेंट हुई। रामने उलाहना देते हुए कहा—'लक्ष्मण ! राक्षसोंसे भरे हुए इस घोर जंगलमें जानकीको निकली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आये ?' लक्ष्मणने सीताकी कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दीं। सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें बड़ा क्लेश हुआ। शीघ्रतापूर्वक आश्रमके पास पहुँचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वतके समान विशालकाय गृध्र अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुँचे तो गृध्रने उनसे कहा—'आप दोनोंका कल्याण

हो, मैं राजा दशरथका मित्र गृध्रराज जटायु हूँ।' उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर कहने लगे—'यह कौन है, जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है ?' निकट आनेपर उन्होंने उसके दोनों पंख कटे हुए देखे। गृध्रने बताया कि 'सीताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते समय रावणके हाथसे मैं मारा गया हूँ।' रामने पूछा—'रावण किस दिशाकी ओर गया है ?' गृध्रने सिर हिलाकर इशारेसे दक्षिण दिशा बताया और प्राण त्याग दिया। उसका संकेत समझकर भगवान् रामने पिताका मित्र होनेके नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत् अन्त्येष्टि-संस्कार किया।

तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होंने देखा कुशकी चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गयी है, घर सूना है। इससे सीता-हरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भाइयोंकी बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुःख और सोचसे व्याकुल हो गया। फिर वे सीताकी खोज करते हुए दण्डकारण्यके दक्षिणकी ओर चल दिये।

कुछ दूर जानेपर उस महान् वनमें राम और लक्ष्मणने देखा कि सृगोंके झुंड इधर-उधर भाग रहे हैं। थोड़ी ही देरमें उन्हें भयानक कबन्ध दिखायी पड़ा। वह मेघके समान काला और पर्वतके सदृश विशालकाय था। शाल वृक्षकी शाखाके समान उसकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। चौड़ी छाती, विशाल आँखें, लंबा-सा पेट और लंबा-सा न बड़ा मुँह—यही उसकी हुलिया थी। उसने सीताको आकर लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया और उसे उठाकर और खींचा। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुआ। इस प्रकारसे विलाप करने लगे। तब भगवान् रामने धर्म्य देते हुए कहा—'नरश्रेष्ठ ! तुम खेद न करो। यह राक्षस तुम्हारा बाल बाँका नहीं कर सकेगा। मैं इसकी बायीं भुजा काटता हूँ; तुम भी दाहिनी काट लो।' यह कहते-कहते रामने तिलके पौधेके सिरसे एक बाँह तीखी तलवारसे काटकर गिरा दी। फिर सीता भी अपने खड्गसे उसकी दूसरी बाँह काट ली और सीता भी प्रहार किया। इससे कबन्धके प्राणपछे

और यह पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसकी देहसे एक सूर्यके समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष निरुत्तरर आकाशमें स्थित हो गया। धीरामचन्द्रजीने उससे पूछा—'तू कौन है?' उसने कहा—'भगवान् ! मैं विश्वात्म्य नामक गणध्वं हूँ, ब्राह्मणके शापसे राक्षसयोनिमें आ पड़ा था। आज आपसे स्पर्शसे मैं शापमुक्त हो गया। अब सीताका समाचार मुनिये—संकाका राजा रावण सीताको हरकर ले गया है। यहाँसे छोड़ी ही बुरपर ऋष्यमूक पर्वत है, उसके निरुत्तर 'पम्पा' नामक छोटा-ना सरोवर है। यहाँ ही अपने चार मंत्रियोंके साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे सुगणमाताघारी बानरराज वालीके छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुःखका कारण बताइये; उनका शीत और स्वभाव आपके ही समान है, अवश्य ही वे आपको मदद कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जानकीसे भेंट होगी।'

यह कहकर यह परमशान्तिमान् दिव्य पुरुष भन्तर्धान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी बात मुनकर बहुत विस्मित हुए।

भगवान् रामकी सुग्रीवसे मंत्री और वालीका वध

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर सीताहरणके दुःखसे माकुल धीरामचन्द्रजी पम्पा सरोवरपर आये। उसके तलमें स्नान करके उन्होंने पितरोंका तपण किया; फिर दोनों गई ऋष्यमूक पर्वतपर चढ़ने लगे। उस समय पर्वतकी गोदीपर उन्हें पाँच बानर दिखायी पड़े। सुग्रीवने जय दोनोंको आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान् मन्त्री हनुमान्-ने उनके पास भेजा। हनुमान्से बातचीत हो जानेपर दोनों उनके साथ सुग्रीवके पास गये। धीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके साथ मंत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया। उनकी बात मुनकर बानरोंने उन्हें यह दिव्य वस्त्र दिखलाया, उसे हरणके समय सीताने आकाशसे नीचे डाल दिया था। उसे पाकर रामकी और भी निश्चय हो गया कि सीताको बचान ही ले गया है। उस समय धीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको मस्त भूमण्डलके बानरोंके राजपदपर अभिविषय कर दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि 'मैं मुझमें वालीका वध कर दूँगा।' तब सुग्रीवने भी सीताको बूँड़ सानेकी प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनोंने एक-दूसरेको

नदी, तालाब या पोखरा दिखायी पड़ता, उन सब स्थानोंपर वह कोई-न-कोई अपना गहना गिरा देती थी। आगे जाकर सीताने एक पर्वतकी चोटोपर बैठे हुए पाँच बड़े-बड़े वानरोंकी देखा, वहाँ भी उसने अपने शरीरका एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षीकी भाँति बड़ी भीजसे आकाशमें चल रहा था, उसने बड़ी शीघ्रतासे अपना मार्ग तै किया और सीताको लिये हुए विश्वकर्माकी बनायी हुई अपनी मनोहर पुरी लंकामें जा पहुँचा।

इस प्रकार इधर सीता हरी गयी और उधर श्रीराम-चन्द्रजी उस कपटमृगको मारकर लौटे। रास्तेमें उनकी लक्ष्मणसे भेंट हुई। रामने उलाहना देते हुए कहा— 'लक्ष्मण ! राक्षसोंसे भरे हुए इस घोर जंगलमें जानकीको अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आये ?' लक्ष्मणने सीताकी कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दीं। सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें बड़ा क्लेश हुआ। शीघ्रतापूर्वक आश्रमके पास पहुँचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वतके समान विशालकाय गृध्र अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुँचे तो गृध्रने उनसे कहा— 'आप दोनोंका कल्याण

हो, मैं राजा दशरथका मित्र गृध्रराज जटायु हूँ।' उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर कहने लगे— 'यह कौन है, जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है ?' निकट आनेपर उन्होंने उसके दोनों पंख कटे हुए देखे। गृध्रने बताया कि 'सीताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते समय रावणके हाथसे मैं मारा गया हूँ।' रामने पूछा— 'रावण किस दिशाकी ओर गया है ?' गृध्रने सिर हिलाकर इशारेसे दक्षिण दिशा बताया और प्राण त्याग दिया। उसका संकेत समझकर भगवान् रामने पिताका मित्र होनेके नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत् अन्त्येष्टि-संस्कार किया।

तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होंने देखा कुशकी चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गयी है, घर सूना है। इससे सीता-हरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भाइयोंको बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुःख और सोचसे व्याकुल हो गया। फिर वे सीताकी खोज करते हुए दण्डकारण्यके दक्षिणकी ओर चल दिये।

कुछ दूर जानेपर उस महान् वनमें राम और लक्ष्मणने देखा कि मृगोंके झुंड इधर-उधर भाग रहे हैं। थोड़ी ही दूरमें उन्हें भयानक कबन्ध दिखायी पड़ा। वह मेघके समान काला और पर्वतके सदृश विशालकाय था। शाल वृक्षकी शाखाके समान उसकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। चौड़ी छाती, विशाल आँखें, लंबा-सा पेट और उसमें बहुत बड़ा मुँह—यही उसकी हुलिया थी। उस राक्षसने अचानक आकर लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने मुँहकी ओर खींचा। इससे लक्ष्मण बहुत डुखी हुए और नाना प्रकारसे विलाप करने लगे। तब भगवान् रामने लक्ष्मणको धैर्य देते हुए कहा— 'नरश्रेष्ठ ! तुम खेद न करो; मेरे रहते यह राक्षस तुम्हारा बाल बाँका नहीं कर सकता। देखो, मैं इसकी बायीं भुजा काटता हूँ; तुम भी दाहिनी बाँह काट लो।' यह कहते-कहते रामने तिलके पीधेके समान उसकी एक बाँह तीखी तलवारसे काटकर गिरा दी। फिर लक्ष्मणने भी अपने खड्गसे उसकी दूसरी बाँह काट ली और पसलीपर भी प्रहार किया। इससे कबन्धके प्राणपखेरू उड़ गये

और यह पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसकी देहते एक मूयंके समान प्रकाशमान दिव्य पुष्प निकलकर आकाशमें स्थित हो गया। श्रीरामचन्द्रजीने उसमें पूछा—'तू कौन है?' उसने कहा—'भगवन्! मैं विरवावसु नामक गणध्वं हूँ, ब्राह्मणके शापसे राक्षसयोनिमें आ पड़ा था। आज आपके स्वर्गमें मैं शापमुक्त हो गया। अब सीताका समाचार सुनिये—संकरान राजा रावण सीताको हरकर ले गया है। यहाँसे षोडो ही दूरपर श्रृष्यमूक पर्वत है, उसके निकट 'पम्पा' नामक छोटा-सा सरोवर है। यहाँ ही अपने चार मन्त्रियोंके साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे सुवर्णमालाधारी धानरराज वालीके छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुःखका कारण बताइये; उनका शील और स्वभाव आपके ही समान है, अवश्य ही वे आपकी मदद कर सकते हैं। मैं तो इतना ही बह सकता हूँ कि आपको जानकीसे भेंट होगी।'

यह कहकर यह परमकान्तिमान् दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गया और राम तथा सधमन दोनों ही उसकी धान सुनकर बहुत विस्मित हुए।

भगवान् रामकी सुग्रीवसे मैत्री और वालीका वध

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर सीताहरणके दुःखसे व्याकुल श्रीरामचन्द्रजी पम्पा सरोवरपर आये। उसके जलमें स्नान करके उन्होंने पितरोंका तपण किया; फिर दोनों भाई श्रृष्यमूक पर्वतपर चढ़ने लगे। उस समय पर्वतकी चोटीपर उन्हें पाँच धानर दिखायी पड़े। सुग्रीवने जब दोनोंको आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान् मन्त्री हनुमान्को उनके पास भेजा। हनुमान्से बातचीत हो जानेपर दोनों उनके साथ सुग्रीवके पास गये। श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके साथ मन्त्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया। उनकी बात सुनकर धानरोंने उन्हें यह दिव्य वस्त्र दिखताया, जिसे हरणके समय सीताने आकाशसे नीचे डाल दिया था। उसे पाकर रामकी और भी निश्चय हो गया कि सीताको रावण ही ले गया है। उस समय श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको गमस्त भूमण्डलके धानरोंके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि 'मैं युद्धमें वालीको मार डालूंगा।' तब सुग्रीवने भी सीताको बँड़ सानेकी प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनोंने एक-दूसरेकी

विश्वास दिलाया, फिर सब मिलकर युद्धकी इच्छासे किष्किन्धाको चले। वहाँ पहुँचकर सुग्रीवने बड़े जोरसे अर्जना की। वालीको यह सहन नहीं हो सका; उसे युद्धके लये निकलते देख उसकी स्त्री ताराने रोकते हुए कहा—
नाथ ! आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा है, उससे मालूम होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है; उसे कोई बलवान् सहायक मिल गया है। अतः आप घरसे निकलें।' वालीने कहा, 'तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी आवाजसे ही उनके विषयमें सब कुछ जान लेती हो; सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीवको किसने सहारा दिया है?' तारा क्षणभर विचार करनेके बाद बोली—'राजा दशरथके पुत्र महाबली रामकी स्त्री सीताको किसीने हर लिया है; उसकी खोजके लये उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता जोड़ी है। दोनोंने ही एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र मान लिया है। श्रीरामचन्द्रजी धनुर्धर वीर हैं। उनके छोटे भाई सुमित्रा-हृमार लक्ष्मण हैं, उन्हें भी कोई युद्धमें नहीं जीत सकता। उनके सिवा मन्द, द्विविद, हनुमान् और जाम्बवान्—ये चार सुग्रीवके मन्त्री हैं; ये लोग भी बड़े बलवान् हैं। अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके बलका सहारा लेनेके कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालनेमें समर्थ है।'

ताराने यद्यपि उसके हितकी बात कही थी, तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किन्धा-गुफाके द्वारसे बाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान् पर्वतके पास खड़ा था, वहाँ पहुँचकर वालीने उससे कहा—'अरे ! तू तो अपनी जान बचाता फिरता था, पहले अनेकों बार तुझे युद्धमें जीतकर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था। आज फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पड़े ?'

उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान् रामको सूचित करते हुए-से हेतुभरे वचन बोले, 'भैया ! तुमने मेरा राज्य ले लिया, स्त्री छीन ली; अब मैं किसके आसरे जीवित रहूँ। यही सोचकर मरने चला आया हूँ।' इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर वाली और सुग्रीव दोनों एक-दूसरेसे गुप्त गये। उस युद्धमें साल और ताड़के वृक्ष तथा पत्थरकी चट्टानें—ये ही उनके अस्त्र-शस्त्र थे। दोनों दोनोंपर प्रहार करते, दोनों जमीनपर गिर जाते और फिर-दोनों ही उठकर विचित्र

ढंगसे पेंतरे बदलते तथा मुक्के और घूसोंसे मारते थे। नख और दाँतोंसे दोनोंके शरीर छिन्न-भिन्न होकर लोह-चुहान हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। तब हनुमान्जीने सुग्रीवकी पहचानके लिये उनके गलेमें एक माला डाल दी। चिह्नके द्वारा सुग्रीवको

पहचानकर भगवान् रामने अपना महान् धनुष खींचकर चढ़ाया और वालीको लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। वह बाण वालीकी छातीमें जाकर लगा। वालीने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मणसहित भगवान् रामको देखा और उनके इस कार्यकी निन्दा करता हुआ वह मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़ा। वालीकी मृत्युके पश्चात् सुग्रीवने किष्किन्धाके राज्य और तारापर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय वर्षाकालका आरम्भ था; अतः श्रीरामचन्द्रजीने माल्यवान् पर्वतपर ही रहकर वर्षाके चार महीने व्यतीत किये। उन दिनों सुग्रीवने भलीभाँति उनका स्वागत-सत्कार किया।

त्रिजटाका स्वप्न, रावणका प्रलोभन और सीताका सतीत्व

मार्कण्डेयजी कहते हैं—कामके वरामोत हुए रावणने सीताको लंकामें ले जाकर एक सुन्दर भवनमें ठहराया। यह भवन नन्दनवनके समान मनोहर उद्यानके भीतर प्रसोक्वाटिकाके निकट बना हुआ था। सीता तपस्विनी-धर्ममें यहाँ ही रहती थी और प्रायः तप-उपवास किया करती थी। निरन्तर अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते-करते वह दुबली हो गयी और बड़े कष्टसे दिन व्यतीत कर रही थी। रावणने सीताको रक्षाके लिये कुछ राक्षसी स्त्रियोंको नियुक्त कर रखा था, उनकी आकृति बड़ी भयानक थी। कोई फरसा लिये हुए थी और कोई तलवार। किसीके हाथमें त्रिशूल था तो किसीके हाथमें मुद्गर। कोई जलती हुई सुप्राठी ही लिये रहती थी। वे सब-की-सब सीताको सब ओरसे घेरकर बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन उसकी रक्षा करती थीं। वे बड़े विकट वेप बनाकर कठोर स्वरमें सीताको धमकाती हुई आपसमें कहती थीं—‘आओ, हम सब मिलकर इसको काट डालें और तिलके समान टुकड़े-टुकड़े करके बाँटकर खा जायें।’ उनकी बातें सुनकर एक दिन सीताने कहा—‘बहिनी! तुमलोग मुझे जल्दी ला जाओ। अब इस जीवनके लिये तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमललोचन भगवान् रामके बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राणप्यारेके वियोगमें निराहार ही रहकर अपना शरीर मुझा डालूंगी, किंतु उनके सिवा दूसरे पुष्पका सेवन नहीं करूँगी। इस बातको सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो, करो।’

सीताकी बात सुनकर वे भयंकर शब्द करनेवाली राक्षसियाँ रावणको सूचना देनेके लिये चली गयीं। उनके चले जानेपर एक त्रिजटा नामकी राक्षसी यहाँ रह गयी। यह धर्मको जाननेवाली और प्रिय वचन बोलनेवाली थी। उसने सीताको सान्त्वना देते हुए कहा—‘सखी! मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझपर विश्वास करो और अपने हृदयमें भयको निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षम रहता है, जिसका नाम है अविच्यव। यह वृद्ध होनेके साथ ही बड़ा बुद्धिमान है और सदा श्रीरामचन्द्रजीके हितचिन्तनमें लगा रहता है। उसने तुमसे कहनेके लिये यह संदेश भेजा है—‘तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान् राम अपने भाई लक्ष्मणके साथ कुरानपूर्वक हैं। वे इन्द्रके समान तेजस्वी धानरराज मुर्गाके माय मित्रता करके तुम्हें छुड़ानेका उद्योग कर रहे

हैं। अब रावणसे भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि नलकूबरने जो उसको शाप दे रखा है, उसीसे तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावणने नलकूबरको स्त्री रम्भाका रूपों किया था, इसीसे उसको शाप हुआ। अब वह अजितेन्द्रिय राक्षस कितो भी परस्त्रीको बिचारा करके उसपर बलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणको साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आनेवाले हैं। उस समय सुप्रिय उनकी रक्षामें रहेंगे। भगवान् राम अवश्य ही तुम्हें यहाँसे छुड़ा ले जायेंगे।’ मैंने भी अनिष्टकी सूचना देनेवाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिनसे रावणका विनाशकास निकट जान पड़ता है। सपनेमें देखा है कि रावणका शिर मूँड़ दिया गया है, उसके सारे शरीरमें तेल लगा है और यह कीचड़में डूब रहा है। यह भी देखनेमें आया कि गवहोति जूते हुए रथपर खड़ा होकर वह बारंबार माघ रहा है। उसके साथ ही ये कुम्भकर्ण आदि भी मूँड़ मुझाये साल चन्दन लगाये साल-साल फूलोंकी माला पहने नंगे होकर बक्षिण बिराको जा रहे हैं। केवल विमोचण ही श्वेत ध्वज धारण किये सफेद पगड़ी पहने श्वेत पुष्प और चन्दनसे चर्चित हो श्वेतपर्वतके ऊपर खड़े बिलायी पड़े हैं। विमोचणके चार मन्त्री भी उनके साथ जहाँके धेपमें देखे गये हैं; अतः ये लोग उस आनेवाले महान् भयसे मुक्त हो जायेंगे। स्वप्नमें यह भी देखा कि भगवान् रामके बाणोंसे समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गयी है; अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेवका गुण्य समस्त भूमण्डलमें फैल जायगा। सीते! अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवरसे मिलकर प्रसन्न होगी।’

त्रिजटाकी ये बातें सुनकर सीताके मनमें बड़ी आशा बंध गयी कि पुनः पतिदेवसे भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियाँ सीताके पास आकर उसे घेरकर बंध गयीं। यह एक शिलापर बँधी हुई पतिकी यादमें रो रही थी। इतनेहीमें रावणने आकर उसे देखा और कामयापसे पीडित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गयी। रावण कहने लगा—‘सीते! आजतक तुमने जो अपने पतिपर अनुपहृदिग्राया, यह बहुत हृष्ट; अब मुझपर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियोंमें ऊँचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देव गणधर्म, दानव और दैत्य—इन सबकी बन्ध्याएँ मेरी पत्नी रूपमें यहाँ विद्यमान हैं। सोदह करोड़ विष्णु

विश्वास दिलाया, फिर सब मिलकर युद्धकी इच्छासे किष्किन्धाको चले। वहाँ पहुँचकर सुग्रीवने बड़े जोरसे गर्जना की। वालीको यह सहन नहीं हो सका; उसे युद्धके लिये निकलते देख उसकी स्त्री ताराने रोकते हुए कहा— 'नाथ ! आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा है, उससे मालूम होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है; उसे कोई बलवान् सहायक मिल गया है। अतः आप घरसे न निकलें।' वालीने कहा, 'तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी आवाजसे ही उनके विषयमें सब कुछ जान लेती हो; सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीवको किसने सहारा दिया है?' तारा क्षणभर विचार करनेके बाद बोली— 'राजा दशरथके पुत्र महावली रामकी स्त्री सीताको किसीने हर लिया है; उसकी खोजके लिये उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता जोड़ी है। दोनोंने ही एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र मान लिया है। श्रीरामचन्द्रजी धनुर्धर वीर हैं। उनके छोटे भाई सुमित्रा-कुमार लक्ष्मण हैं, उन्हें भी कोई युद्धमें नहीं जीत सकता। इनके सिवा मँद, द्विविद, हनुमान् और जाम्बवान्— ये चार सुग्रीवके मन्त्री हैं; ये लोग भी बड़े बलवान् हैं। अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके बलका सहारा लेनेके कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालनेमें समर्थ है।'।

ताराने यद्यपि उसके हितकी बात कही थी, तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किन्धा-गुफाके द्वारसे बाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान् पर्वतके पास खड़ा था, वहाँ पहुँचकर वालीने उससे कहा— 'अरे ! तू तो अपनी जान बचाता फिरता था, पहले अनेकों बार तुझे युद्धमें जीतकर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था। आज फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पड़ी ?'

उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान् रामको सूचित करते हुए-से हेतुभरे वचन बोले, 'भैया ! तुमने मेरा राज्य ले लिया, स्त्री छीन ली; अब मैं किसके आसरे जीवित रहूँ। यही सोचकर मरने चला आया हूँ।' इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर वाली और सुग्रीव दोनों एक-दूसरेसे गुथ गये। उस युद्धमें साल और ताड़के वृक्ष तथा पत्थरकी चट्टानें— ये ही उनके अस्त्र-शस्त्र थे। दोनों दोनोंपर प्रहार करते, दोनों जमीनपर गिर जाते और फिर-दोनों ही उठकर विचित्र

ढंगसे पंतरे बदलते तथा मुक्के और घूसोंसे मारते थे। नख और दाँतोंसे दोनोंके शरीर छिन्न-भिन्न होकर लोह-लुहान हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। तब हनुमान्जीने सुग्रीवकी पहचानके लिये उनके गलेमें एक माला डाल दी। चिह्नके द्वारा सुग्रीवको

पहचानकर भगवान् रामने अपना महान् धनुष खींचकर चढ़ाया और वालीको लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। वह बाण वालीकी छातीमें जाकर लगा। वालीने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मणसहित भगवान् रामको देखा और उनके इस कार्यकी निन्दा करता हुआ वह मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़ा। वालीकी मृत्युके पश्चात् सुग्रीवने किष्किन्धाके राज्य और तारापर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय वर्षाकालका आरम्भ था; अतः श्रीरामचन्द्रजीने माल्यवान् पर्वतपर ही रहकर वर्षाके चार महीने व्यतीत किये। उन दिनों सुग्रीवने भलीभाँति उनका स्वागत-सत्कार किया।

त्रिजटाका स्वप्न, रावणका प्रलोभन और सीताका सतीत्व

मार्कण्डेयजी कहते हैं—कामके यशोभूत हुए रावणने सीताको लंकामें ले जाकर एक सुन्दर भवनमें ठहराया। वह भवन नन्दनवनके समान मनोहर उद्यानके भीतर अशोकवाटिकके निकट बना हुआ था। सीता तपस्विनी-वेषमें वही ही रहती और प्रायः तप-उपवास किया करती थी। निरन्तर अपने स्वामी धीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते-करते वह दुबली हो गयी और बड़े कष्टसे दिन व्यतीत कर रही थी। रावणने सीताको रक्षाके लिये कुछ राक्षसी स्त्रियोंको नियुक्त कर रखा था, उनको आकृति बड़ी भयानक थी। कोई फरसा लिये हुए थी और कोई तलवार। किसीके हाथमें त्रिशूल था तो किसीके हाथमें मुद्गर। कोई जलती हुई मुग़ाठी ही लिये रहती थी। वे सब-की-सब सीताको सब ओरसे घेरकर बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन उसकी रक्षा करती थीं। ये बड़े विकट वेप बनाकर कठोर स्वरमें सीताको धमकाती हुई आपसमें कहती थीं—‘आओ, हम सब मिलकर इसको फाट डालें और तिलके समान टुकड़े-टुकड़े करके बांटकर खा जायें।’ उनकी बातें सुनकर एक दिन सीताने कहा—‘बहिनो ! तुमलोग मुझे जल्दी खा जाओ। अब इस जीवनके लिये तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमललोचन भगवान् रामके बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राणप्यारेके वियोगमें निराहार ही रहकर अपना शरीर मुखा डालूंगी, किन्तु उनके सिवा दूसरे पुरुषका सेवन नहीं करूँगी। इस बातको सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो, करो।’

सीताकी बात सुनकर वे भयंकर शब्द करनेवाली राक्षसियाँ रावणको सूचना देनेके लिये चली गयीं। उनके चले जानेपर एक त्रिजटा नामकी राक्षसी वहाँ रह गयी। वह धर्मको जाननेवाली और प्रिय वचन बोलनेवाली थी। उसने सीताको सान्त्वना देते हुए कहा—‘सखी ! मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। भ्रमपर विश्वास करो और अपने हृदयसे भयको निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है, जिसका नाम है अविन्ध्य। वह बूढ़ होनेके साथ ही बड़ा बुद्धिमान् है और सदा धीरामचन्द्रजीके हितचिन्तनमें लगा रहता है। उसने तुमसे कहनेके लिये यह संदेश भेजा है—‘तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान् राम अपने भाई लक्ष्मणके साथ कुशमपूषक हैं। ये इन्द्रके समान तेजस्वी धानरराज मुग्धोपसे माय मित्रता करके तुम्हें छुड़ानेका उद्योग कर रहे

हैं। अब रावणसे भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि नलकूबरने जो उसको शाप दे रखा है, उसीसे तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावणने नलकूबरकी स्त्री रम्भाका स्पर्श किया था, इसीसे उसको शाप हुआ। अब वह अत्रितेन्द्रिय राक्षस किसी भी परस्त्रीको विवश करके उसपर ब्रह्मात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी धीरामचन्द्रजी लक्ष्मणको साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आनेवाले हैं। उस समय मुग्धोप उनकी रक्षामें रहेंगे। भगवान् राम अवश्य ही तुम्हें यहाँसे छुड़ा ले जायेंगे।’ मैंने भी अनिष्टको सूचना देनेवाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिससे रावणका विनाशकाल निकट जान पड़ता है। सपनेमें देखा है कि रावणका सिर भूँड़ दिया गया है, उसके सारे शरीरमें तेल लगा है और वह कौचड़में डूब रहा है। यह भी देखनेमें आया कि गवहोंसे जुते हुए रथपर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुम्भरुण आदि भी भूँड़ मुड़ाये ताल चन्दन लगाये ताल-ताल फूलोंकी माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशाको जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत द्रव्य धारण किये सफेद पगड़ी पहने श्वेत पुष्प और चन्दनसे चर्चित हो श्वेतपर्वतके ऊपर खड़े दिखाये पड़े हैं। विभीषणके चार मन्त्री भी उनके साथ उन्हींके वेषमें देखे गये हैं; अतः ये लोग उस आनेवाले महान् भयसे मुक्त हो जायेंगे। स्वप्नमें यह भी देखा कि भगवान् रामके बाणोंसे समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गयी है; अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेवका सुयरा समस्त भूमण्डलमें फैल जायगा। सीते ! अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवरसे मिलकर प्रसन्न होगी।”

त्रिजटाकी ये बातें सुनकर सीताके मनमें बड़ी आशा बघ गयी कि पुनः पतिदेवसे भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियाँ सीताके पास आकर उसे घेरकर बैठ गयीं। वह एक शिलापर बैठे हुई पत्तिकी यादमें रो रही थी। इतनेहीमें रावणने आकर उसे देखा और कामवाणसे पीडित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गयी। रावण कहने लगा—‘सीते ! आजतक तुमने जो अपने पतिपर अनुग्रह दिखाया, यह बहुत हुआ; अब भ्रमपर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियोंमें ऊँचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवता, गन्धर्व, दानव और दैत्य—इन सबको कन्याएँ मेरी पत्नीके रूपमें यहाँ विद्यमान हैं। चौबह करोड़ पिशाच, अट्ठाईस

करोड़ राक्षस और इनके तिगुने यक्ष मेरी आज्ञाका पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेरकी तरह मेरी सेवामें भी अप्सराएँ रहती हैं। मेरे यहाँ भी इन्द्रके समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहनेसे तुम्हारा वनवासका दुःख दूर हो जायगा; इसलिये सुन्दरी! तुम मन्दोदरीके समान मेरी पत्नी हो जाओ।'

रावणके ऐसा कहनेपर सीताने दूसरी ओर मुँह फेर लिया, उसकी आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। तृणकी ओट करके वह काँपती हुई बोली—'राक्षसराज !

तुमने अनेकों बार ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं; इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, तो भी मुझ अभागिनीको ये सभी बातें सुननी पड़ी हैं। तुम मेरी ओरसे अपना मन हटा लो। मैं परायी स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ; तुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते।' यह कहकर सीता अञ्चलसे अपना मुँह ढककर फूट-फूटकर रोने लगी। उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहाँसे अन्तर्धान हो गया और शोकसे दुबली हुई सीता राक्षसियोंसे घिरी वहीं रहने लगी। उस समय त्रिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी।

सीताकी खोजमें वानरोंका जाना तथा हनुमान्जीका श्रीरामचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ माल्यवान् पर्वतपर रहते थे; सुग्रीवने उनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध कर दिया था। एक दिन भगवान् राम लक्ष्मणसे बोले—'सुमित्रानन्दन! जरा किष्किन्धामें जाकर पता तो लगाओ सुग्रीव क्या कर रहा है। मैं तो समझता हूँ वह अपनी की हुई प्रतीज्ञाका पालन करना नहीं जानता; अपनी मन्दबुद्धिके कारण उपकारीका भी अनादर कर रहा है। यदि वह सीताके लिये कुछ उद्योग न करता हो, विषय-भोगमें ही आसक्त हो, तो उसे भी तुम वालीके ही मार्गपर पहुँचा देना। यदि हमारे कार्यके लिये कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ लौट आना, विलम्ब न करना।'

भगवान् रामके ऐसा कहनेपर बड़े भाईकी आज्ञा मानने-वाले वीरवर लक्ष्मणजी प्रत्यञ्चा चढ़ाया हुआ धनुष लेकर किष्किन्धाकी ओर चल दिये। नगरद्वारपर पहुँचकर वे बेरोक-टोक भीतर घुस गये। वानरराज सुग्रीव लक्ष्मणको कुपित जानकर स्त्रीको साथ ले बहुत ही विनीत भावसे उनकी अगवानिमें आये। उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया, इससे लक्ष्मणजी प्रसन्न हुए और निर्भय होकर श्रीरामचन्द्रजीका आदेश सुनाने लगे। सब सुन लेनेपर

सुग्रीवने हाथ जोड़कर कहा—'लक्ष्मण! मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, मैं कृतघ्न और निर्दयी भी नहीं हूँ। सीताकी खोजके लिये जो यत्न मैंने किया है, उसे ध्यान देकर सुनिये। सब दिशाओंमें सुशिक्षित वानर पठाये गये हैं; उनके लौटनेका

समय भी नियत कर दिया गया है। कोई भी एक महीनेसे अधिक समय नहीं लगा सकता। उन्हें आज्ञा दी गयी है कि वे इस पृथ्वीपर घूम-घूमकर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गाँव, नगर और घरमें सीताकी खोज करें। पाँच रातमें उनके लौटनेका समय पूरा हो जायगा, उसके बाद आप श्रीरामचन्द्रजीके साथ बहुत ही प्रिय समाचार सुनोगे।'

सुग्रीवकी बात सुनकर लक्ष्मणजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रबन्धके लिये सुग्रीवकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हें साथ लेकर वे श्रीरामचन्द्रजीके पास गये और सुग्रीवने जो कुछ प्रबन्ध किया था, उसे उनसे निवेदन किया। समय पूरा होते-होते तीन दिशाओंमें खोज करके हजारों वानर आ पहुँचे। केवल दक्षिण दिशामें गये हुए वानर अभीतक नहीं लौटे थे। आये हुए वानरोंने बताया कि 'बहुत दूँढ़नेपर भी हमें रावण और सीताका पता नहीं लगा।' फिर वो मास व्यतीत होनेपर कुछ वानर बड़ी शीघ्रतासे सुग्रीवके पास आये और कहने लगे—'वानरराज! वाली तथा आपने जिस महान् मधुवन-को अबतक रक्षा की है, वह आज उजाड़ हो रहा है। आपने जिन-जिनको दक्षिण भेजा था, वे पवननन्दन हनुमान्, बालिकुमार अङ्गद तथा और भी बहुत-से वानर मधुवनका स्वेच्छानुसार उपभोग कर रहे हैं।'

उनकी धृष्टताका समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गये कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। क्योंकि ऐसी चेष्टा वे ही श्रुत्य कर सकते हैं, जो स्वामीका कार्य सिद्ध करनेके आये हों। ऐसा सोचकर बुद्धिमान् सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। श्रीरामचन्द्रजीने भी यही अनुमान किया कि उन वानरोंने अवश्य ही सीताका दर्शन किया होगा।

तदनन्तर हनुमान् आदि वानर वीर मधुवनमें विधाम करनेके पश्चात् सुग्रीवसे मिलनेके लिये राम-लक्ष्मणके निकट आये। उनमेंसे हनुमान्की चाल-ढाल और मुखकी प्रसन्नता देखकर श्रीरामचन्द्रजीको यह विश्वास हो गया कि इसने ही सीताका दर्शन किया है। हनुमान् आदिने वहाँ आकर श्रीराम, सुग्रीव तथा लक्ष्मणको प्रणाम किया। फिर रामके पूछनेपर हनुमान्ने कहा—'रामजी! मैं आपको बहुत प्रिय समाचार सुनाता हूँ; मैंने जानकीजीका दर्शन किया है। पहले हम सब सोग यहाँसे दक्षिण दिशामें जाकर पर्वत, वन और गुफाओंमें दूँढ़ते-दूँढ़ते यत्र गये थे। इतनेमें एक बहुत

बड़ी गुफा दिखायी पड़ी, वह अनेकों योजन संयी-चौड़ी थी; भीतर कुछ दूर तक अँधेरा था, घने जंगल थे और उसमें बहुत-से जानवर रहते थे। बहुत दूरतक मार्ग तै करनेके बाद सूर्यका प्रकारा देखनेमें आया। वहाँ एक बहुत सुन्दर दिव्य भवन बना हुआ था, वह मय वानवका निवासस्थान बताया जाता है। उसमें प्रभायती नामकी एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हमलोगोंको नाना प्रकारके भोजन दिये, जिन्हें छानेसे हमारी थकावट दूर हो गयी, शरीरमें बल आ गया। फिर प्रभायतीके बताये हुए मार्गसे हमलोग ज्यों ही गुफासे बाहर निकले त्योंही देखते हैं कि हम लवणसामुद्रके निकट पहुँच गये हैं और सहा, मलय तथा ददुंर नामक पर्वत हमारे सामने हैं। फिर हम सब सोग मलय पर्वतपर चढ़ गये। वहाँसे ज्व समुद्रपर दृष्टि पड़ी तो हृदय विषादसे भर गया। हम जीवनसे निरासा हो गये। भयंकर जल-जन्तुओंसे भरा हुआ यह संकड़ों योजन विस्तृत महासागर कंसे पार किया जायगा, यह सोचकर हमें बड़ा दुःख हुआ। अन्तमें अनशानकरके प्राणत्याग देनेका निश्चय करके हम सब सोग वहाँ बँठ गये। आपसमें बातचीत होने लगी; बीचमें जटायुका प्रसन्न दिग्ग गया। उसे सुनकर एक पर्वतशिखरके समान विशालकाय धीरहृपधारो भयंकर पक्षी हमारे सामने प्रकट हुआ; देखनेसे जान पड़ता था मानो दूसरे गरुड़ हों।

उसके लक्ष्मणके पास आकर पूछा—'कौन जटायुकी बात
 सुनाई है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम सम्पाति
 है। मैंने उसे देखे बहुत दिन हो गये हैं, अतः उसके
 जानेका चाहता हूँ।' तब हमने जटायुकी मृत्यु
 के संकटका समाचार संक्षेपसे सुना दिया। यह अप्रिय
 सुनकर उसे बड़ा कष्ट हुआ और फिर पूछने लगा—
 'सीता कैसी हरी गयी? और जटायुकी मृत्यु
 का कारण क्या है?' इसके उत्तरमें हमने आपका परिचय,
 अन्तर्गत अन्तर्गत, जटायुमरण आदि संकटोंका आना
 के कारण अन्तर्गतका कारण—यह सब कुछ विस्तारसे
 सुनाया। यह सुनकर उसने हमलोगोंको उपवास करनेसे
 निवृत्त करके कहा—'रावणको मैं जानता हूँ उसको महापुरी
 के भी मेरी देखी हुई है; वह समुद्रके उस पार त्रिकूट
 पर्वतके कन्दरामें बसो है। विदेहकुमारी सीता वहीं होगी;
 मैं तब तक भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।'

"उसकी बात सुनकर हमलोग तुरंत उठे और समुद्र
 तट करनेके दिव्यमें सलाह करने लगे। जब कोई भी
 से लायनेका साहस न कर सका, तब मैं अपने पिता वायुके
 रूपमें प्रवेश करके सौ योजन विस्तृत समुद्र लाँघ गया।
 समुद्रके जलमें एक राक्षसी थी, जाले समय उसे भी मार

डाला। लंकामें पहुँचकर रावणके अन्तःपुरमें मैंने पतिव्रता
 सीताका दर्शन किया। वे आपके दर्शनकी लालसासे बराबर
 तप और उपवास करती रहती हैं। उनके पास एकान्तमें
 जाकर कहा—'देवी! मैं श्रीरामचन्द्रजीका दूत एक वानर
 हूँ, आपके दर्शनके लिये आकाशमार्गसे यहाँ आया हूँ।
 दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कुशलसे हैं, वानरराज
 सुग्रीव इस समय उनके रक्षक हैं, उन सबने आपका कुशल-
 समाचार पूछा है। अब थोड़े ही दिनोंमें वानरोंकी सेना
 साथ लेकर आपके स्वामी यहाँ पधारनेवाले हैं। आप मेरी
 बातोंपर विश्वास करें, मैं राक्षस नहीं हूँ।' सीता थोड़ी
 देरतक विचार करके बोली—'अविन्ध्यके कथनानुसार मैं
 समझती हूँ तुम 'हनुमान्' हो। उसने तुम्हारे-जैसे मन्त्रियोंसे
 युक्त सुग्रीवका भी परिचय दिया है। महाबाहो! अब
 तुम भगवान् रामके पास जाओ।' ऐसा कहकर उसने
 अपनी पहचानके लिये यह एक मणि दी तथा विश्वास दिलानेके
 लिये एक कथा भी सुनायी; जब आप चित्रकूट पर्वतपर रहते
 थे, उस समय आपने एक कौएके ऊपर सौकका बाण मारा
 था। यही उस कथाका मुख्य विषय है। इस प्रकार सीताका
 संदेश अपने ही धारण करके मैंने लंकापुरी जलायी
 और फिर आया।" यह प्रिय समाचार
 सुनकर श्रीराम प्रशंसा की।

तदनन्तर भगवान् रामने प्रधान-प्रधान वानरोंके बीच सुधीयसे समर्पणचित बात कही—'हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है; ऐसी दशामें आपसीग उसपार जानेके लिये क्या उपाय ठीक समझते हैं? इतनी सेना उतारनेके लिये तो हमलोगोंके पास नाथे भी नहीं हैं। व्यापारियोंके जहाजोंसे पार जाया जा सकता है; पर हमारे-जैसे लोग अपने स्वार्थके लिये उन्हें हानि कैसे पहुँचा सकते हैं? हमारी फौज दूरतक फँती हुई है, यदि इसकी रक्षाका उचित प्रबन्ध नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है। हमारे विचारमें तो यह आता है कि किसी उपायसे समुद्रकी ही आराधना करें, यहाँ उपवासपूर्वक धरना दें; यही कोई मार्ग बतायेगा। उपासना करनेपर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अंगिके समान तेजस्वी अमोघ बाणोंसे इसे जलाकर सुला डालूंगा।

यों कहकर धीरामचन्द्रजी सहमणसहित आचमन करके समुद्रके किनारे कुशासन बिछाकर बैठ गये। तब नद और नदियोंके स्वामी समुद्रने जलचरोंसहित प्रकट होकर स्वप्नमें भगवान् रामको दर्शन दिया और मधुर वचनोंमें कहा—'कौसल्यानन्दन! मैं आपकी क्या सहायता करूँ?' धीरामचन्द्रजीने कहा—'नदीश्वर! मैं अपनी सेनाके लिये मार्ग चाहता हूँ, जिससे जाकर रावणका वध कर सकूँ। यदि मेरे मार्गनेपर भी रास्ता न दोगे तो अभिमन्त्रित किये हुए दिव्य बाणोंसे तुम्हें सुला डालूंगा।'

धीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर समुद्रकी बड़ा काट हुआ, उसने हाथ जोड़कर कहा—'भगवन्! मैं आपका मुकाबला करना नहीं चाहता और आपके काममें विघ्न डालनेकी भी मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिये; फिर जो कुछ करना उचित हो, कीजिये। यदि आपकी आज्ञा मानकर राह दे दूँगा, तो दूसरे लोग भी धनुषका बल दिलाकर मुझे ऐसी आज्ञा दिया करेंगे। आपकी सेनामें नल नामक एक वानर है। वह विश्वकर्माका पुत्र है, उसे शिल्पशास्त्रका अच्छा ज्ञान है; वह अपने हाथसे जो भी तृण, काष्ठ या पत्थर डालेगा, उसे मैं ऊपर रोके रूँगा। इस प्रकार आपके लिये एक पुल तैयार हो जायगा।'

यों कहकर समुद्र अन्तर्धान हो गया। धीरामचन्द्रजीने धरना छोड़ दिया और नलको बुलाकर कहा—'नल! तुम समुद्रपर एक पुल बनाओ, मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस

कार्यमें कुशल हो।' इस प्रकार नलकी आज्ञा बेकर भगवान् रामने पुल तैयार कराया, जिसकी लंबाई चार सौ कोसकी थीर चौड़ाई चालीस कोसकी थी। आज भी वह इस पृथ्वी-पर 'नलसेतु'के नामसे प्रसिद्ध है।

तदनन्तर यही धीरामचन्द्रजीके पास राक्षसराज रावणका भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया। उसके साथ चार मन्त्री भी थे। भगवान् राम बड़े ही उदार हृदयवाले थे, उन्होंने विभीषणको स्वागतपूर्वक अपना लिया। सुधीयने

मनमें शंका हुई कि यह शत्रुका कोई जासूस न हो, परंतु धीरामचन्द्रजीने उसकी चेष्टा, व्यवहार तथा मनोभावोंकी परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया, इसीलिये उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी क्षण विभीषणको राक्षसोंके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया, सहमणसे उसकी मित्रता करा की और स्वयं उसे अपना गुप्त सलाहकार बना लिया। फिर विभीषणकी सम्मति लेकर सब लोग पुलकी राहसे चले और एक-एक-एक-एक समुद्रके पार पहुँच गये। यहाँ संकाकी सोमापर फौजकी धावनी पड़ गयी और वानर बौरोंने वहाँके कई मुन्दर-मुन्दर बागीचोंको तहस-तहस कर डाला। र-वो मन्त्री थे, युद्ध और सारण। वे दोनों

और वानरके वेधमें रामचन्द्रजीकी सेनामें मिल गये थे। विभीषणने उन दोनोंको पहचानकर पकड़ लिया। फिर जब वे अपने असली रूपमें प्रकट हुए तो उन्हें रामकी सेना दिखाकर

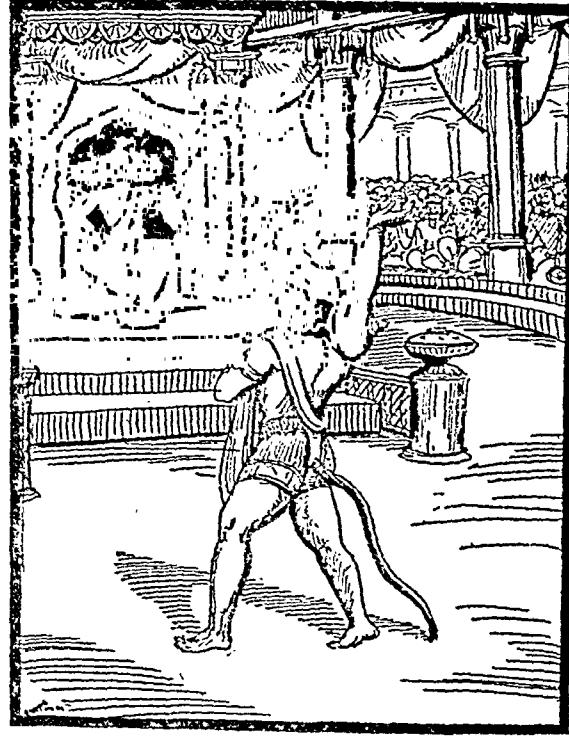
छोड़ दिया। लंकाके उपवनमें सेना ठहरायी गयी और भगवान् रामने अत्यन्त बुद्धिमान् अङ्गदको दूत बनाकर रावणके पास भेजा।

अङ्गदका रावणके पास जाकर रामका संदेश सुनाना और राक्षसों तथा वानरोंका संग्राम

मार्कण्डेयजी कहते हैं—लंकाके उस वनमें अन्न और पानीका अधिक सुभीता था, फल और मूल प्रचुर मात्रामें प्राप्य थे; इसीलिये वहाँ सेनाका पड़ाव पड़ा था और भगवान् राम सब ओरसे उसकी रक्षा करते थे। इधर रावण भी लंकामें शास्त्रोक्त प्रकारसे युद्धसामग्रीका संग्रह करने लगा। लंकाकी चहारदिवारी और नगरद्वार बहुत ही मजबूत थे; अतः स्वभावसे ही किसी आक्रमणकारीका यहाँ पहुँचना कठिन था। नगरके चारों ओर सात गहरी खाइयाँ थीं, जिनमें अगाध जल था और उसमें बहुत-से मगर आदि जलजन्तु भरे रहते थे। इन खाइयोंमें खैरकी कीलें गड़ी हुई थीं, मजबूत किवाड़ लगे थे, गोलावारी करनेवाली मशीनें फिट की गयी थीं। इन सब कारणोंसे उनमें प्रवेश करना कठिन था। मूसल, बनैठी, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोमके मुद्गर और तोप आदि अस्त्र-शस्त्रोंका भी विशेष संग्रह था। नगरके सभी दरवाजोंपर छिपकर बैठनेके लिये बुर्ज बने हुए थे और घूम-फिरकर रक्षा करनेवाले रिसाले भी तैनात किये गये थे। इनमें अधिकांश पंदल और बहुत-से हाथीसवार तथा घुड़सवार भी थे।

इधर, अंगदजी दूत बनकर लंकामें गये। नगरद्वारपर पहुँचकर उन्होंने रावणके पास खबर भेजी और निडर होकर पुरीमें प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसोंके बीच महाबली अंगद मेघमालासे घिरे हुए सूर्यकी भाँति शोभा पा रहे थे। रावणके पास पहुँचकर उन्होंने कहा—
“राक्षसराज ! कोसल देशके राजा श्रीरामचन्द्रजीने तुमसे कहनेके लिये जो संदेश भेजा है, उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। 'जो अपने मनपर काबू न रखकर अन्यायमें लगा रहता है, ऐसे राजाको पाकर-उसके अधीन रहनेवाले देश और नगर भी नष्ट हो जाते हैं। सीताका बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो अकेले तुमने किया है; परंतु इसका दण्ड बेवारे निरपराध लोगोंको भी भोगना पड़ेगा, तुम्हारे साथ वे भी मारे जायेंगे। तुमने बल और अहंकारसे उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियोंकी हत्या की, देवताओंका अपमान किया और राजषियों तथा रीति-बिलखती अबलाओंके भी प्राण लिये। इन सब अत्याचारोंका

फल अब प्राप्त होनेवाला है। मैं तुम्हें मन्त्रियोंसहित मा डालूंगा; साहस हो तो युद्ध करके पौरुष दिखाओ निशाचर ! यद्यपि मैं मनुष्य हूँ, तो भी मेरे धनुषकी शक्ति

देखना। जनकनन्दिनी सीताको छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथसे कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असम्भव है। मैं अपने तीखे बाणोंसे इस भूमण्डलको राक्षसोंसे शून्य कर दूंगा।”

श्रीरामचन्द्रजीके दूतके मुखसे ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन न कर सका। वह क्रोधसे अचेत हो गया। उसका इशारा पाकर चार राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंहको पकड़े, उसी तरह उन्होंने अंगदके चार अंगोंको पकड़ लिया। अंगद उन चारोंको लिये-दिये ही उछलकर महलकी छतपर जा बैठे। उछलते समय उनके शरीरसे छूटकर वे चारों राक्षस जमीनपर जा गिरे। उनकी छाती

फट गयो और अधिक घोट लगनेके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अंगद महलके कंपरेपर चढ़ गये और वहति करके संकापुरीको साँपते हुए अपनी सेनाके समीप आ पहुँचे। वहाँ धीरामचन्द्रजीसे मिलकर उन्होंने सारी बातें बतायीं। रामने अंगदकी बड़ी प्रशंसा की, फिर ये विषय करने चले गये।

तदनन्तर भगवान् रामने बापुके समान वेगवाले वानरोंकी सम्पूर्ण सेनाके द्वारा संकापर एक साथ धाया बोल दिया और उसकी चहारदिवारी तुड़वा डाली। नगरके दक्षिण द्वारमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किन्तु लक्ष्मणने

विभीषण और जाम्बवान्को खागे करके उसे भी धूममें मिला दिया। फिर युद्ध करनेमें कुशल धानर घोरोंकी सी अरब सेना लेकर संकाके भीतर घुस गये। उस समय उनके साथ तीन करोड़ भानुओंकी सेना भी थी। इधर रावणने भी राक्षस घोरोंको युद्धका आदेश दिया। आता पाते ही इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भयंकर राक्षस साध-साधकी टोली बनाकर आ पहुँचे और किलेबंदी करके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षाद्वारा वानरोंको भगाने और अपने महान् पराक्रमका परिचय देने लगे। इधर वानर भी लंभसे मार-मारकर निराचरोंको गिराने लगे। दूसरी ओर भगवान् रामने बाणोंकी वर्षा करके उनका संहार आरम्भ किया। एक ओर लक्ष्मण भी अपने सुबुद्ध बाणसे किलेके भीतर रहनेवाले राक्षसोंके प्राण लेने लगे।

जब रावणको यह सब समाचार प्राप्त हुआ तो वह अमर्षमें भरकर पिशाचों और राक्षसोंकी भयावनी सेना साथ ले स्वयं भी युद्धके लिये आ पहुँचा। वह दूसरे गुप्ताचार्यके समान युद्धशास्त्रकी कलामें प्रवीण था। चुकी बतायी हुई रीतिसे उसने अपनी सेनाका द्यूह रचाया और वानरोंका संहार करने लगा। धीरामचन्द्रजीने जब रावणको द्यूहाकार सेनाके साथ लड़नेकी उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके मुकाबलेमें बृहस्पतिकी बतायी हुई रीतिसे अपनी सेनाका द्यूह रचाया। फिर रावणके साथ भगवान् राम, इन्द्रजित्के साथ लक्ष्मण, विरुपाक्षके साथ मुषीष, निष्यटके साथ तार, तुण्डके साथ नल और पट्टासे पनसका युद्ध होने लगा। जिसने जिसकी अपने जोड़का समझा, वह उसके साथ भिड़ गया। यह युद्ध यहाँतक बढ़ा कि प्राचीन कालका देवामुर-संग्राम इसके सामने फीका पड़ गया।

प्रहस्त, धूम्राक्ष और कुम्भकर्णका वध

माकण्डेयजी कहते हैं—नवनन्तर युद्धमें भयानक पराक्रम दिखानेवाले प्रहस्तेने सहसा विभीषणके पास आकर गनना करते हुए उन्हें गडासे मारा। विभीषणने भी एक महागति हाथमें भी और उसे अभिमन्त्रित कर प्रहस्तेके मस्तकपर डे मारा। उस शक्तिका वेग देखके समान था; उसका धाघान लगने ही प्रहस्तेका मस्तक कटकर गिर पड़ा, और वह आँधने उड़ाई हुए वृक्षके समान घरासापी हो गया। उसकी मरने देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बड़े वेगसे सं. म. गु. १-१३

वानरोंकी ओर दौड़ा और अपने बाणोंके प्रहारसे सबको इधर-उधर भगाने लगा। यह देख पवननन्दन हनुमान्ने धूम्राक्षकी उमके छोड़े, स्व और सारभिराहित मार डाला। उसके मरनेसे वानरोंको कुछ तसल्ली हुई और वे अग्याय राक्षसोंको मारने लगे। उनकी भयंकर मार पड़नेसे सभी राक्षस जीबनसे निराशा हो गये। जो मरनेसे बचे, वे भयंके मारे भागकर संकाके पृथ गये। वहाँ जाकर सबने रावणकी युद्धका समाचार सुनाया।

उनके मुखसे सेनासहित प्रहस्त और धूम्राक्षके वधका वृत्तान्त सुनकर रावण बड़ी देरतक शोकमरे उच्छ्वास लेता रहा; फिर सिंहासनसे उठकर कहने लगा—'अब कुम्भकर्णके पराक्रम दिखानेका समय आ गया है।' ऐसा सोचकर उसने ऊँची आवाजवाले नाना प्रकारके वाजे बजवाये और विशेष प्रयत्न करके घोर निद्रामें पड़े हुए कुम्भकर्णको जगाया। फिर जब वह कुछ स्वस्थ और शान्त हुआ तो उससे रावणने कहा, 'भैया कुम्भकर्ण! तुम्हें पता नहीं, हम लोगोंपर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है। मैं रामकी स्त्री सीताको हर लाया था, उसीको वापस लेनेके लिये वह समुद्रपर पुल बाँधकर यहाँ आया हुआ है; उसके साथ वानरोंकी बहुत बड़ी सेना है। अबतक उसने प्रहस्त आदि हमारे कई आत्मीय व्यक्तियोंको मार डाला है और राक्षसोंका संहार मचा रक्खा है। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है, जो उसे मार सके। तुम बलवानोंमें श्रेष्ठ हो, इसलिये कवच आदिसे सुसज्जित हो युद्धके लिये जाओ और राम आदि सम्पूर्ण शत्रुओंका नाश करो।'।

रावणकी आज्ञा मानकर कुम्भकर्ण जब अपने अनुचरों-

सहित नगरसे बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़ी हुई वानर-सेनापर पड़ी, जो विजयके उल्लाससे शोभा पा रही थी। फिर जब उसने भगवान् रामके दर्शनकी इच्छासे

उस सेनामें इधर-उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथमें धनुष लिये लक्ष्मण भी दिखायी पड़े। इतनेहीमें वानरोंने आकाश कुम्भकर्णको सब ओरसे घेर लिया और बड़े-बड़े पेड़ उखाड़कर उसको मारने लगे। कुछ वानर नाना प्रकारके भयानक अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करने लगे। कुम्भकर्ण इससे जरा भी विचलित न हुआ, वह हँसते-हँसते वानरोंका भक्षण करने लगा। देखते-देखते बल, चण्डवल और वज्रबाहु नामक वानर उसके मुखके ग्रास बन गये। कुम्भकर्णका यह दुःखदायी कर्म देखकर तार आदि वानर थर्रा उठे और बड़े जोरसे चीत्कार करने लगे। उनका क्रन्दन सुनकर सुग्रीव वहाँ दौड़े आये और एक शालका वृक्ष उखाड़कर उन्होंने कुम्भकर्णके सिरपर दे मारा। वह शाल टूट गया, पर कुम्भकर्णको पीडा न पहुँची। हाँ, उसके स्पर्शसे वह कुछ

सावधान अवश्य हो गया। फिर तो उसने विकट गर्जना की और सुग्रीवको बलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओंमें दाब लिया। लक्ष्मणजी यह सब देख रहे थे। जब वह राक्षस सुग्रीवको लेकर जाने लगा, तो वे दौड़कर उसके सामने आ गये। उन्होंने कुम्भकर्णको लक्ष्य करके एक बड़ा वेगशाली बाण मारा, वह उसके कवचको काटकर शरीरको छेदता हुआ रक्तरञ्जित हो जमीनमें समा गया। छाती छिद जानेके कारण सुग्रीवको तो उसने छोड़ दिया और अपने दो हाथोंमें एक बहुत बड़ी चट्टान लिये लक्ष्मणपर धावा किया।

लक्ष्मणने भी बड़ी शीघ्रताके साथ दो तीये बाण मारकर ऊपर उठी हुई उसकी दोनों भुजाओंको काट डाला। अब उसके चार बांहें हो गयीं। कुम्भकर्णने पुनः चारों हाथोंमें शिलाएँ लेकर आश्रमण किया; किन्तु सुमित्रानन्दनने हस्तलाघव दिखाते हुए फिरसे बाण मारकर उन चारों भुजाओंको भी काट दिया। तब उसने अपना शरीर बहुत बढ़ा कर लिया; उसके अनेकों पैर, अनेकों सिर और अनेकों

भुजाएँ हो गयीं। यह देख लक्ष्मणने ब्रह्मास्त्रका प्रहार करके उस पर्वताकार राक्षसको धीर डाला। जैसे बिजली गिरनेसे वृक्ष धरासायी हो जाता है, उसी प्रकार उस दिव्यास्त्रसे आहत होकर वह महाबली राक्षस पृथ्वीपर गिर पड़ा। कुम्भकर्णकी प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षसानोग भयके मारे भाग गये। इस युद्धमें राक्षसोंका ही अधिक संहार हुआ। बानर बहुत कम मारे गये।

राम-लक्ष्मणको मूर्च्छा और इन्द्रजित्का वध

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर रावणने अपने धीर पुत्र इन्द्रजित्से कहा—'बेटा! तू शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ है, युद्धमें इन्द्रको भी जीतकर तूने अपने उज्ज्वल सुयशका विस्तार किया है; अतः युद्धभूमिमें जाकर राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीवका नाश कर।'

इन्द्रजित्ने 'बहुत अच्छा' कहकर पिताकी आज्ञा स्वीकार की और कवच बाँध, रथपर बैठकर तुरंत ही संप्रामभूमिकी ओर चल दिया। यहाँ पहुँचकर उसने स्पष्टरूपसे अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्धके लिये लक्ष्मणको सत्वकारा। लक्ष्मण भी धनुषपर बाण संधान किये बड़े वेगसे उसके सामने आ गये और सिंह जैसे छोटे मृगोंको भयभीत करता है, उसी प्रकार अपने धनुषकी टंकारसे सब राक्षसोंको कास देने लगे। इन्द्रजित् और लक्ष्मण दोनों ही दिव्यास्त्रोंका प्रयोग जानते थे, दोनोंकी ही आपसमें बड़ी साग-डॉट थी, दोनों ही एक दूसरेपर विजय पाना चाहते थे; अतः उनमें बड़े जोरकी लड़ाई छिड़ गयी। इसी बीचमें वालिकुमार अद्भुतने एक पेड़ उखाड़कर उसे इन्द्रजित्के सिरपर मारा। घोट छाकर भी वह विचलित नहीं हुआ। इतनेमें अद्भुत उसके निकट चले आये। फिर तो उसने उनको बायीं पसलीमें बड़े जोरसे गदा मारी। अद्भुत बड़े बलवान् थे, अतः उसके इस प्रहारको उन्होंने कुछ भी नहीं गिना। श्रोत्रमें भरकर पुनः एक शालका बंध उखाड़ लिया और उसे इन्द्रजित्के ऊपर फेंका; उसकी धोतसे उसका रथी चबनाचूर हो गया और घोड़े तथा

सारथि मर गये। तब इन्द्रजित् उस रथसे कूद पड़ा और मायाका आश्रय ले वहीं अन्तर्धान हो गया। उसे अन्तर्हित हुए देख भगवान् राम भी वहाँ आ गये और अपनी सेनाकी सब ओरसे रक्षा करने लगे। इन्द्रजित् भी श्रोत्रमें भरकर राम और लक्ष्मणके सारे शरीरपर सँझो-हजारों बाणोंकी वर्षा करने लगा। बानरोंने देखा कि वह शत्रुपर बाणोंकी झड़ी लगा रहा है, तो वे हाथोंमें बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये आकाशमें उड़कर उसका पता लगाने लगे। इन्द्रजित् क्षिपे-ही-क्षिपे उन बानरों तथा राम और लक्ष्मणकी भी बाणोंसे बाँधने लगा। दोनों भाइयोंके शरीर बाणोंसे भर गये और वे आकाशसे गिरे हुए सूर्य और चन्द्रमाकी भाँति इस पृथ्वीपर गिर पड़े।

इतनेमें वहाँ विभीषण आ पहुँचे। उन्होंने प्रताश्रयसे उनको मूर्च्छा दूर की और सुग्रीवने बिसाल्या नामकी ओषधिसे दिव्य मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसे दोनों भाइयोंकी देहमें लगाया। इसके प्रभावसे सरलतापूर्वक उनके शरीरका बाण निकलकर क्षणभरमें ही घाय अच्छा हो गया। इस उपचारसे वे दोनों महापुरुष शीघ्र ही होशमें आ गये, आलस्य और थकावट दूर हो गयी। तदनन्तर भगवान् रामको पीड़ासे रहित देख विभीषणने हाथ जोड़कर कहा—'महाराज! श्वेतगिरिसे यहाँ आपकी सेवामें एक गुह्यक आया है, जो कुबेरकी आज्ञासे यह दिव्य जल ले आया है। इसने आँग धी सेनेपर आप मायासे क्षिपे हुए प्राणियोंको भी देण्ड मारने हैं तथा जिसे-जिसे यह जल देगे, वह-वह मनुष्य भी उन्हें देण्ड सकता है।'

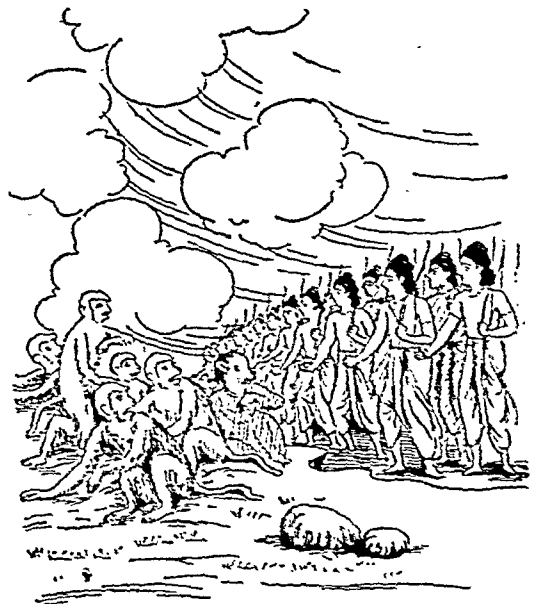

‘बहुत अच्छा’ कहकर श्रीरामचन्द्रजीने वह जल स्वीकार किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोये। इसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान्, हनुमान्, अङ्गद, मन्द, ट्टिविद और नीलने भी उसका उपयोग किया। प्रायः सभी प्रमुख वानरोंने उससे अपने-अपने नेत्र धोये। विभीषणके बताये अनुसार ही उस जलका प्रभाव देखा गया। एक ही क्षणमें उन सबकी आँखोंसे अतीन्द्रिय वस्तुओंका भी प्रत्यक्ष होने लगा।

इन्द्रजित्ने उस दिन जो बहादुरी दिखायी थी, उसका बखान करनेके लिये वह अपने पिताके पास चला गया था; वहाँसे पुनः युद्धकी इच्छासे वह क्रोधमें भरा हुआ आ रहा था, इतनेमें विभीषणकी सम्मतिसे लक्ष्मणने उसके ऊपर धावा किया। यह देख इन्द्रजित्ने अनेकों मर्मभेदी बाण मारकर लक्ष्मणको बाँध डाला। तब लक्ष्मणने भी अग्निके समान दाहक बाणोंसे इन्द्रजित्के ऊपर प्रहार किया। लक्ष्मणकी चोटसे आहत होकर इन्द्रजित् क्रोधसे मूर्च्छित हो गया और उसने अपने शत्रुके ऊपर विषधर साँपोंके समान आठ बाण मारे। फिर लक्ष्मणने भी अग्निके समान तीरे स्पर्शवाले तीन बाण मारे। उन बाणोंका स्पर्श होते ही इन्द्रजित्के प्राणपथेरु उड़ गये।

राम-रावण-युद्ध, रावण-वध और राम-सीता-सम्मिलन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—प्रिय पुत्र मेघनादके मारे जानेपर रावण रत्नजटित सुवर्णके रथपर बैठकर लंकासे चला। उसके साथ तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित अनेकों भयंकर राक्षस थे। इस प्रकार वह वानर यूयपतियोंके साथ मुठभेड़ करता रामजीकी ओर चला। उसे क्रोधातुर होकर रामजीकी ओर आते देख सेनाके सहित मन्द, नील, नल, अङ्गद, हनुमान् और जाम्बवान्ने चारों ओरसे घेर लिया। उन रीछ और वानर वीरोंने वृक्षांकी मारसे रावणके देखते-देखते उसकी सेनाको तहस-नहस कर दिया। मायावी राक्षसराजने जब देखा कि शत्रु मेरी सेनाको नष्ट किये डालते हैं तो उसने माया फैलायी। थोड़ी ही देरमें उसके शरीरसे निकले हुए बाण, शक्ति और ऋष्टि आदि आयुधोंसे सुसज्जित सैकड़ों-हजारों राक्षस दिखायी देने लगे। किंतु भगवान् रामने दिव्य अस्त्रोंके द्वारा उन सभीको मार डाला।

इसके बाद रावणने दूसरी माया फैलायी। वह राम और लक्ष्मणके ही रूप धारण करके राम-लक्ष्मणकी ओर दौड़ा। राक्षसराजकी इस मायाको देखकर भी लक्ष्मणजीको किसी प्रकारकी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने रामजीसे कहा, 'भगवन्! अपने ही समान आकारवाले इन पापी राक्षसोंको मार डालिये।' तब श्रीरामने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसोंको धराशापी कर दिया।

इसी समय इन्द्रका सारथि मातलि नीलवर्ण घोड़ोंसे जुता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी रथ लिये उस रणाङ्गणमें रामजीके पास उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा, 'रघुनाथजी! यह नीले घोड़ोंसे जुता हुआ इन्द्रका अत्र नामक श्रेष्ठ रथ है, इसीपर चढ़कर इन्द्रने संध्याभूमिमें संकड़ों बँध और दानवोंका वध किया है। पुष्पसिंह! आप भी मेरे सारथ्यमें इसीपर सवार होकर तुरंत रावणको मार डालिये, बेरी मत कीजिये।' तब श्रीरघुनाथजी प्रसन्न होकर 'ठीक है' ऐसा कहकर उस रथपर चढ़ गये। रावणपर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे तथा आकाशमें देवतालोग दुःखियोंका शब्द करते हुए सिंहाव करने लगे। इस प्रकार राम और रावणका बड़ा भीषण संग्राम दिङ्ग गया। उस युद्धकी कोई दूसरी उपमा मिलनी अशक्य ही है। राक्षसराज रावणने रामके ऊपर इन्द्रके वज्रके समान एक अत्यन्त कठोर त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूलको रामजीने तत्काल अपने पंने बाणोंसे काट डाला। उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावणपर भय सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों-लाखों तीले-तीले बाण बरसाने लगा। उनके सिवा उसने भृगुगंडी, शूल, भूसल, फरसा, शक्ति और तरह-तरहके आकारकी शतानियों और पंने-पंने छुरोंकी भी वर्षा शारम्भ कर दी। रावणकी इस विकृत मायाको देखकर समस्त वानर इधर-उधर भागने लगे। तब रामजीने अपने सरकसमेंसे एक बाण चीकर उसे ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित किया और फिर उस अनुमित प्रभावपूर्ण बाणको रावणपर छोड़ दिया। रामजीने ज्यों ही धनुषको फातक-सींचकर उसे छोड़ा वह राक्षस अपने रथ, घोड़े और सारथिके सहित भीषण अग्निसे व्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुष्पवर्मा भगवान् रामके हाथसे रावणका वध हुआ देखकर गन्धर्व और चारणोंके सहित सब देवता बड़े

प्रसन्न हुए।

राजन्! देवताओंसे ब्रह्म करनेवाले नीच राक्षस रावण-

को मारकर राम, लक्ष्मण और उनके मुहूर्तकी बड़ा आनन्द

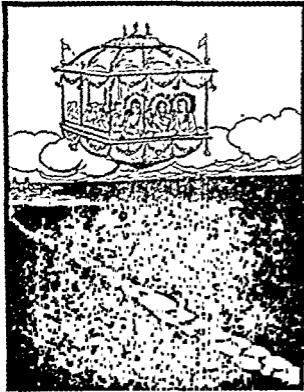
हुआ। फिर देवता और ऋषियोंने जय-जयकार करते हुए आशीर्वाद देकर महाबाहु रामका अभिनन्दन किया। सभी देवताओंने कमलनयन भगवान् रामकी स्तुति की और गन्धर्वोंने फूलोंकी वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया। फिर भगवान् रामने लंकाके राज्यपर विभीषणका अभिषेक किया। इसके पश्चात् अविन्ध्य नामका बुद्धिमान् और वयोवृद्ध मन्त्री सीताजीको लेकर विभीषणके साथ रामजीके पास आया और उनसे बड़ी दीनतापूर्वक कहने लगा, 'महात्मन् ! सदाचारपरायणा देवी जानकीको स्वीकार कीजिये।' उस समय सुन्दरी श्रीसीताजी एक पालकीमें बंठी थीं। वे शोकसे अत्यन्त क्रुश हो गयी थीं तथा उनके शरीरमें मेल चढ़ा हुआ था और जटाएँ बड़ी हुई थीं। उन्हें देखकर रामजीने कहा, 'जनकनन्दिनी ! मुझे जो काम करना था, वह मैं कर चुका; अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चलो जाओ। मेरे समान जो पुरुष धर्मविधिको जाननेवाला है, वह दूसरेके हाथमें गयी हुई स्त्रीको एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है?' रामजीके ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीताजी व्याकुल होकर कटे हुए केलेके समान सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ीं तथा समस्त वानर और लक्ष्मणजी भी यह बात सुनकर प्राणहीन-से होकर निश्चेष्ट रह गये। इसी समय संसारकी रचना करनेवाले देवाधिदेव ब्रह्माजी विमानपर बैठकर वहाँ पधारे। उनके साथ ही इन्द्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्तर्षियोंने भी दर्शन दिया तथा दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किये राजा दशरथ भी एक हस्तोंवाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमानपर बैठकर आये। उस समय देवता और गन्धर्वोंसे व्याप्त वह सारा आकाश तारोंसे भरे हुए शरत्कालीन आकाशके समान शोभा पाने लगा। तब यशस्विनी जानकीजीने उन सबके बीचमें खड़े होकर विशाल वक्षःस्थलवाले श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, 'राजपुत्र ! आप स्त्री और पुरुषोंको स्थितिसे अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिये मैं आपको कोई दोष नहीं देती; किंतु आप मेरी बात सुनिये। यह निरन्तर गतिशील वायु सभी प्राणियोंके भीतर चल रहा है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो यह मेरे प्राणोंको हर ले। वीरवर ! यदि मैंने स्वप्नमें भी आपके सिवा किसी और पुरुषका चिन्तन न किया हो तो इन देवताओंके साक्षी देनेपर आप मुझे स्वीकार करें।' तब वायुने कहा, 'हे राम ! मैं निरन्तर गतिशील वायु हूँ। सीता सचमुच निष्कलंक है। तुम अपनी भार्याको स्वीकार करो।' अनिने कहा, 'रघुनन्दन ! मैं प्राणियोंके शरीरके

भीतर रहता हूँ, अतः मैं प्राणियोंकी बहुत गुप्त बातोंको भी जानता हूँ; मैं सत्य कहता हूँ कि संधिलोका जरा भी अपराध नहीं है।' वरुण बोले, 'राघव ! समस्त भूतोंमें रस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मैं निश्चयपूर्वक तुमसे कहता हूँ, तुम मिथिलेशकुमारीको ग्रहण करो।' ब्रह्माजीने कहा, "रघुवीर ! तुमने देवता, गन्धर्व, सर्प, यक्ष, दानव और महर्षियोंके शत्रु रावणका वध किया है। मेरे वरके प्रभावंसे यह अबतक सभी जीवोंके लिये अवध्य हो रहा था। किसी कारणवश मैंने कुछ समयके लिये इस पापीकी उपेक्षा कर दी थी। इस दुष्टने अपने वधके लिये ही सीताको हरा था। नलकूबरके शापद्वारा मैंने ही जानकीकी रक्षा कर दी थी। रावणको पहले ही यह शाप हो चुका था कि 'यदि तू किसी परस्त्रीका शील उत्तकी इच्छाके बिना भंग करेगा तो तेरे तिरके अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे।' अतः परम तेजस्वी राम ! तुम किसी प्रकारकी शंका मत करो और सीताको स्वीकार कर लो। तुमने देवताओंका बड़ा भारी काम किया है।" दशरथजी कहने लगे, 'वत्स ! मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ। मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्याका राज्य करो।' तब रामजी बोले, 'महाराज ! यदि आप मेरे पिताजी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको आज्ञासे अब सुरम्यपुरी अयोध्याको जाऊँगा।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! फिर रामजीने सब देवताओंको प्रणाम किया और अपने बन्धुवर्गोंसे अभिनन्दित हो इस प्रकार श्रीसीताजीसे मिले, जैसे इन्द्र इन्द्राणीसे मिलते हैं। इसके पश्चात् शत्रुसूदन श्रीरामचन्द्रने अविन्ध्यको अग्नीष्ट वर दिया और त्रिजटा राक्षसीको धन और मानद्वारा संतुष्ट किया। यह सब हो जानेपर भगवान् ब्रह्माने उनसे कहा 'कौसल्यानन्दन ! कहो, आज तुम्हें हम क्या-क्या अग्नीष्ट वर दें?' तब रामजीने उनसे ये वर माँगे—'मेरी धर्ममें स्थिति रहे, शत्रुओंसे कभी पराजय न हो और राक्षसोंके द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं, वे फिर जी उठें।' इसपर ब्रह्माजीके 'तथास्तु' ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो गये। इस समय सीमागवती सीताने भी हनुमान्-जीको यह वर दिया, 'पुत्र ! भगवान् रामकी कीर्ति रहनेतक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपासे तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे।' फिर वहाँ सबके सामने ही वे इन्द्रादि सब देवता अन्तर्धान हो गये।

श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामें लौटना और राज्याभिषेक

इसके पश्चात् विभीषणसे सम्मानित हो श्रीरामचन्द्रजीने संकाश्री रक्षाका प्रबन्ध किया और फिर सुग्रीवादि सभी प्रमुख वानरोंके सहित आकाशचारी पुष्पक विमानपर बैठकर सेतुके ऊपर होकर समुद्रको पार किया। समुद्रके

इस और आकर उन्होंने पहले जहाँ अपने मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंके सहित शयन किया था, वहाँपर विश्राम किया। फिर परमधार्मिक भगवान् रामने रत्नोंकी भेंट देकर समस्त रीढ़ और वानरोंको मंजुष्ट करके विदा किया। जब सब रीढ़-वानर चले गये तो आय विभीषण और सुग्रीवके सहित पुष्पक विमानद्वारा किष्किन्दापुरीको चले। मार्गमें जानकीजीको वनकी रमणीयताका दिग्दर्शन कराते रहे। किष्किन्दामें पहुँचकर उन्होंने महान् पराश्रमी अद्भुतको सुवराज-वदर अभिविस्तृत किया। फिर वे मयको साथ लिये लक्ष्मणजीके सहित, जिस रास्ते आये थे, उसीमें, अपनी राजधानीको चले। अयोध्याके समीप पहुँचकर उन्होंने हनुमान्जीको अपना दूत बनाकर भरतजीके पास भेजा। जब हनुमान्जी लक्ष्मणद्वारा उनका मनोमाध समन्वय और उन्हें रामजीके पुनरागमनकर प्रिय समाचार सुनाकर लौट आये तो सब लोग

मन्दिषाममें पहुँचे। रामजीने देखा कि भरतजी चीरकर पहने हुए हैं। उनका शरीर मलले भरा हुआ है और वे पादुकाएँ सामने रखे आगनवर घंटे हैं। भरत और शत्रुघ्नने मिलकर परम पराश्रमी रघुनाथजी और लक्ष्मणजी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाईसे मिले। जानकीजीके दर्शन करते ही भरत-शत्रुघ्नको बड़ा हर्ष हुआ। तदनन्तर भरतजीने बड़े आनन्दसे भगवान् रामको अपने पास धरोहरपरसे रक्षया हुआ उनका राज्य तोप दिया। फिर विष्णुदेवतावाले श्रवणनक्षत्रका पुष्पदिवस

आनेपर वमिष्ठ और कामदेव दोनोंने मिलकर मूरतिरोमणि भगवान् रामका राज्याभिषेक किया।

अभिषेक हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने कपिराज सुग्रीव और पुत्रस्यनन्दन विभीषणको घर जानेकी आज्ञा दी। भगवान्ने तरह-तरहके भोगोंसे उनका सत्कार किया। इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनन्दयुक्त देखा तो उनका बसंत्य समसाकर उन्हें विदा किया। इस समय रामसे बिट्टूनेमें उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ। फिर पुष्पक विमानकी पूजा कर उसे हुवेरजीरो ही दे दिया तथा देवियोंकी

गोमती नदीके तीरपर दस अश्वमेध यज्ञ किये, जिनमें अर्धार्थियोंके लिये हर समय भण्डार खुला रहता था ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—महाबाहु युधिष्ठिर ! इस प्रकार पूर्वकालमें अनुलित पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी वनवासके कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं । पुरुषोत्तम ! तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो; तुम अपने भुजबलके भरौने प्रत्यक्ष फल देनेवाले मार्गपर चल रहे हो । तुम्हारा इसमें अणुमात्र भी अपराध नहीं है । इस संकटपूर्ण मार्गमें तो

इन्द्रके सहित सभी देवता और असुरोंको आना पड़ा है । किंतु जिस प्रकार इन्द्रने मरुतोंको सहायतासे वृत्रासुरका नाश किया था, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुर्धर भाइयोंको सहायतासे तुम अपने सभी शत्रुओंको संग्राममें परास्त करोगे । रामजी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावणको युद्धमें मारकर जानकीजीको ले आये थे । उनके सहायक तो केवल वानर और रीछ ही थे । इन सब बातोंपर तुम विचार करो ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार नतिनान् मार्कण्डेयजीने राजा युधिष्ठिरको धर्म बंधाया ।

सावित्री-चरित्र—सावित्रीका जन्म और विवाह

युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर ! इस द्रौपदीके लिये मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिये होता है, न इन भाइयोंके लिये और न राज्य छिन जानेके लिये ही । यह जैसी पतिव्रता है, वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है ?

मार्कण्डेयजीने कहा—राजन् ! राजकन्या सावित्रीने जिस प्रकार यह कुलकामिनियोंका परम सौभाग्यरूप पतिव्रत्यका सुपश प्राप्त किया था, वह मैं कहता हूँ; सुनो । मद्रदेशमें अश्वपति नामका एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मणसेवी राजा था । वह अत्यन्त उदारहृदय, सत्यनिष्ठ, जितेन्द्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवास्तियोंका प्रिय, तमस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाला और क्षमाशील था । उस नियमनिष्ठ राजाकी धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नीकी गर्भ रहा और यथासमय उसके एक कमलनयनी कन्या उत्पन्न हुई । राजाने प्रसन्न होकर उस कन्याके जातकर्मादि सब संस्कार किये । वह कन्या सावित्रीके संज्ञाद्वारा हवन करनेपर सावित्री देवीने ही प्रसन्न होकर दी थी; इसलिये ब्राह्मणोंने गौर राजाने उसका नाम 'सावित्री' रखा ।

मूर्तमती लक्ष्मीके समान वह कन्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी । यथासमय उसने युवावस्थामें प्रवेश किया । कन्याको वती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिन्तित हुए । उन्होंने सावित्रीसे कहा, 'बेटा ! अब तू विवाहके योग्य हो यी है, इसलिये स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले । मंशास्त्रकी ऐसी आज्ञा है कि विवाहके योग्य हो जानेपर जो न्यादान नहीं करता, वह पिता निन्दनीय है; ऋतुकालमें जो

स्त्रीसमागम नहीं करता, वह पति निन्दाका पात्र है और पतिके मर जानेपर उस विधवा माताजा जो पालन नहीं करता वह पुत्र निन्दनीय है । अतः तू शीघ्र ही बरकी खोज कर ले और ऐसा कर, जिससे मैं देवताओंकी दृष्टिमें अपराधी न बनूँ ।' पुत्रीने ऐसा कहकर उन्होंने अपने बड़े मन्त्रियोंको आता दी कि 'आपलोग सवारी लेकर सावित्रीके साथ जायें ।'

तापस्विनी सावित्रीने कुछ सन्तुचते हुए पिताकी आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणोंमें नमस्कार कर सुवर्णके रथमें चढ़कर बड़े मन्त्रियोंके साथ वरकी पोज करनेके लिये चल दी। यह राजविधायिके रमणीय तपोवनोंमें गयी और उन माननीय षड् पुरुषोंके चरणोंकी ध्वनना कर किर प्रमत्तः अन्य सब धर्मोंमें भी विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धन-दान करती विभिन्न देशोंमें घूमती रही।

राजन् ! एक दिन महाराज अश्वपति अपनी सामां बंधे हुए वेधवि नारदसे बातें कर रहे थे। उसी समय मन्त्रियोंके सहित सावित्री सामस्त तीर्थोंमें विचरकर अपने पिताके घर पहुँची। यही पिताको नारदजीके साथ बंधे हुए देखकर उसने दोनोंहीके चरणोंमें प्रणाम किया। उसे देखकर नारदजीने पूछा, 'राजन् ! आपकी यह पुत्री कहाँ गयी थी और अब कहाँसे आ रही है ? यह पुत्री हो गयी है, फिर भी आप किसी वरके साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते ?' अश्वपतिने कहा, 'इसे मैंने इसी कामके लिये भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इसीसे प्रसिद्धे इसने किस वरकी चुना है।' तब पिताके यह कहनेपर कि तू अपना सब वृत्तान्त सुना दे, सावित्रीने उनकी बात मानकर कहा—

राजा थे। पीछे वे अन्धे हो गये थे। इस प्रकार माले चली जातेसे और पुत्रकी वात्स्यायना होनेमें अवसर पाकर उनके पूर्वगन्तु एक पड़ोसी राजाने उनका राज्य हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्याके सहित वे यन्में चले आये और बड़े-बड़े जनोंका पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान्, जो अब यन्में रहते हुए बड़े हो गये हैं, मेरे अनुचर हैं और मैंने यन्में उहाँको अपने पतिरूपसे वरण किया है।'

यह सुनकर नारदजीने कहा—राजन् ! बड़े घेरको बात है। हाय ! सावित्रीसे तो बड़ी भूल हो गयी, जो इसने बिना जाने ही गुणवान् समझकर सत्यवान्को वर लिया। इस कुमारके पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्यभाषण ही करती है। इसीसे ब्राह्मणोंने इसका नाम 'सत्यवान्' रखा है।

राजाने पुछा—अच्छा, इस समय अपने पिताका साइला राजकुमार सत्यवान् तेजस्वी, बुद्धिमान्, क्षमावान् और शूरवीर तो हैं न ?

नारदजी बोले—यह धृमत्सेनका धीर पुत्र सुपुंके समान तेजस्वी, ब्रह्मपतिके समान बुद्धिमान्, इन्द्रके गमान धीर, पृथ्वीके समान क्षमाशील, रत्नदेवके समान दाता, उगीनरके पुत्र शिबिके समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी, यमातिके समान उदार, चन्द्रमाके समान प्रियदर्शन और अश्विनीकुमारोंके समान अद्वितीय रूपवान् है। यह जितेन्द्रिय है, मनुसत्यमाव है, शूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनहार है, ईर्ष्याहीन है, सज्जशील है और तेजस्वी है। तप और भोगमें बड़े हुए ब्राह्मणलोग संक्षेपमें उसके विषयमें ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलताका निरन्तर निवास रहता है और उसमें उसकी अधिष्ठान स्थिति हो गयी है।

अश्वपतिने कहा—भाग्यन् ! आप तो उसे सभी गुणोंसे सम्पन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष हों तो वे भी मुझे बताइये।

नारदजीने कहा—उसमें बचल एक ही दोष है; त्रिगु उसमें उसके सारे गुण दबे हुए हैं, तथा किसी प्रयत्नद्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके पिता उसमें और कोई दोष नहीं है। यह दोष यह है कि आजसे एक वर्ष बाद सत्यवान्को आयु समाप्त हो जायगी और वह देहत्याग कर देगा।

'शास्त्रदेशोंमें धृमत्सेन नामने दिश्यात एक बड़े धर्मात्मा

तब राजाने सावित्रीसे कहा—सावित्री! यहाँ आ। देख, तू फिर जा और किसी दूसरे वरकी खोज कर। देवर्षि नारदजी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान् तो अल्पायु है, वह एक वर्ष पीछे ही देहत्याग कर देगा।

सावित्रीने कहा—पिताजी! काष्ठ-पाषाणादिका टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और 'मैंने दिया' ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया—वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, तथा गुणवान् हो अथवा गुणहीन—वही मेरा पति होगा; किसी अन्य पुरुषको मैं नहीं वर सकती। पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणीसे कहा जाता है और उसके बाद कर्मद्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिये तो मन ही परम प्रमाण है।

नारदजी बोले—राजन्! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी बुद्धि निश्चयात्मिका है। इसलिये इसे किसी भी प्रकार इस धर्मसे विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान्में जो-जो गुण हैं, वे किसी दूसरे पुरुषमें हैं भी नहीं। अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें।

राजाने कहा—आपने जो बात कही है, वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐसा ही करूँगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं।

फिर कन्यादानके विषयमें नारदजीकी आज्ञाकी ही शिरोधार्य समझ राजा अश्वपतिने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित करायी और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहितके सहित सभी ऋत्विजोंको बुलाकर शुभ दिनमें कन्याके सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वनमें राजा द्युमत्सेनके आश्रमपर पहुँचे तो ब्राह्मणोंके साथ पंदल ही उन राजर्षिके पास गये। वहाँ उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत्सेनको सालवृक्षके नीचे एक कुशके आसनपर बैठे देखा। राजा अश्वपतिने राजर्षि द्युमत्सेनकी यथायोग्य पूजा की और विनीत शब्दोंमें उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजर्षिने अर्घ्य और आसन देकर राजाका सत्कार किया और पूछा, 'कहिये, किस

निमित्तसे पधारनेकी कृपा की?' तब अश्वपतिने कहा, 'राजर्षि! मेरी यह सावित्री नामकी एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्मके अनुसार आप अपनी पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार कीजिये।'

द्युमत्सेनने कहा—हम राज्यसे भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वनमें रहकर संयमपूर्वक तपस्वियोंका जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करनेयोग्य नहीं है। वह यहाँ आश्रममें वनवासके दुःखको सहन करती हुई कैसे रहेगी?

अश्वपतिने कहा—राजन्! सुख और दुःख तो आने-जानेवाले हैं, इस बातको मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे-जैसे आदमीसे आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ।

द्युमत्सेन बोले—राजन्! मैं तो पहले ही आपके साथ सम्बन्ध करना चाहता था, किंतु राज्यच्युत होनेके कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहलेकी अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं।

तदनन्तर उस आश्रममें रहनेवाले सभी ब्राह्मणोंको बुलाकर दोनों राजाओंने विधिवत् विवाहसंस्कार कराया और यथायोग्य रीतिसे वर-कन्याको आभूषण आदि भी दिये। इसके पश्चात् राजा अश्वपति बड़े आनन्दसे अपने भवनको लौट आये। उस सर्वगुणसम्पन्ना भार्याको पाकर सत्यवान्को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्रीको भी बड़ा आनन्द हुआ। पिताके चले जानेपर सावित्रीने सब आभूषण उतार दिये और वल्कल-वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिये। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मनके अनुसार काम करनेसे सभीको बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकारके वस्त्राभूषणोंद्वारा सासको और देवताके समान सत्कार करते हुए अपनी वाणीका संयम करके ससुरजीको संतुष्ट किया। इसी प्रकार भयुर भाषण, कार्यकुशलता, शान्ति और एकान्तमें सेवा करके पतिदेवको प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रममें रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता।

सावित्रीद्वारा सत्यवान्को जीवनदान

जब बहुत दिन बीत गये तो अन्तमें वह समय भी आया, जिस दिन कि सत्यवान् मरनेवाला था। सावित्री एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदयमें नारदजीका न सदा ही बना रहता था। जब उमने देखा कि अब छौथे दिन मरना है तो उसने तीन दिनका व्रत धारण था और वह रात-दिन स्थिर होकर बंठी रही। कल तदेवके प्राण प्रयाण करेगे, इस चिन्तामें सावित्रीने दंटे-ठे ही वह रात बितायो। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही यह दिन है, उसने मूर्खदेवके चार हाथ ऊपर उठते-उठते अपने सब आङ्गिक कृत्य समाप्त किये और प्रणवित अग्निमें आहुतियाँ दीं। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े-बूढ़े, सास और समुरको प्रणाम कर संयमपूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवनमें रहनेवाले सभी तपस्वियोंने उसे अव्यग्र-के मूखक शुभ आशीर्वाद दिये और सावित्रीने तपस्वियोंकी उस वाणीको 'देसा ही हो' इस प्रकार ध्यानयोगमें स्थित होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान् कन्धेपर बुलहाड़ी रखकर यन्त्रे समिधा लानेकी तैयार हुआ। तब सावित्रीने कहा, 'आप अकेले न जायें, मैं भी आपके साथ चलूंगी।' सत्यवान्ने कहा, 'प्रिये! तुम पहले कभी यन्त्रे गयी नहीं हो, बनका रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवासके कारण दुर्बल हो रही हो; फिर इस विकट मार्गमें पैदल ही कैसे चलोगी?' सावित्री बोली, 'उपवासके कारण मुझे किसी प्रकारकी शिथिलता या थकान नहीं है, चलनेके लिये मनमें बहुत उत्साह है। इसलिये आप रोकिये मत।' सत्यवान्ने कहा, 'यदि तुम्हें चलनेका उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे, करनेकी तैयार हूँ; किन्तु तुम माताजी और पिताजीसे भी आज्ञा ले लो।'

तब सावित्रीने अपने सास-समुरको प्रणाम करके कहा, 'मेरे स्वामी फलादि लानेके लिये यन्त्रे जा रहे हैं। यदि साताजी और समुरजी आज्ञा दें तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ।' इसपर समुरने कहा, 'जबसे पिताके कृपादान करनेपर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रममें रही है, तबसे मुझे इसके किसी भी बातके लिये याचना करनेका स्मरण नहीं है। अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिये। अच्छा, बेटी! तू जा, मार्गमें सत्यवान्की संभाल रचना।'

इस प्रकार सास-समुरकी आज्ञा पाकर सावित्री

सावित्री अपने पतिदेवके साथ चल दी। वह ऊपरसे तो हँसती-सी जान पड़ती थी, किन्तु उसके हृदयमें दुःखकी उजासा धधक रही थी। वीर सत्यवान्ने पहले तो अपनी पत्नीके सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह सकड़ियाँ काटने लगा। सकड़ो काटते-काटते परिश्रमों कारण उसे पसीना आ गया और इसीसे उसके तिरमें थ होने लगा। इस प्रकार धमसे पीडित होकर उसने सावित्री पास जाकर कहा, प्रिये! आज सकड़ो काटनेके परिश्रम मेरे तिरमें बँद होने लगा है तथा सारे अङ्गोंमें और हृदय भी बाह-सा होता है; मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ-सा ज पड़ना है, और ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरे तिर कोई बर्तों छेद रहा है। कल्याणी! अब मैं सोना चाह हूँ, बँडनेकी मुझमें शक्ति नहीं है।'

यह सुनकर सावित्री अपने पतिके पास आयी उसका तिर मोदीमें रखकर घुघीपर बँठ गयी। फिर नारदजीकी बात याद करके उस मुहूर्त, लग और विचार करने लगी। इतनेहीमें उसे वहाँ एक पुरुष

दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिरपर मुकुट था और अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण वह भूतिमान् सूर्यके

समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुन्दर था, नेत्र लाल-लाल थे, हाथमें पाश था और देखनेमें वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान्के पास खड़ा हुआ उसीकी ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्रीने धीरेसे पतिक्रा सिर भूमिपर रख दिया और सहसा खड़ी हो गयी। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यन्त आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, 'मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यका-सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइये आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं।'

यमराजने कहा—सावित्री! तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिये मैं तुझसे सम्भाषण कर लूँगा। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान्की आयु समाप्त हो चुकी है, अब मैं इसे पाशमें बाँधकर ले जाऊँगा। यही मैं करना चाहता हूँ।

सावित्रीने कहा—भगवन्! मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्योंको लेनेके लिये आपके दूत आया करते हैं। यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे ?

यमराज बोले—सत्यवान् धर्मात्मा, रूपवान् और

गुणोंका समुद्र है। यह मेरे दूतोंद्वारा ले जाये जाने योग्य नहीं है। इसीसे मैं स्वयं आया हूँ।

इसके बाद यमराजने बलात्कारसे सत्यवान्के शरीर-मेंसे पाशमें बँधा हुआ अंगुष्ठमात्र परिमाणवाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिणकी ओर चल दिये। तब दुःखातुरा सावित्री भी यमराजके पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराजने कहा, 'सावित्री! तू लौट जा और इसका और्ध्वदैहिक संस्कार कर। तू पतिसेवाके ऋणसे मुक्त हो गयी है। पतिके पीछे भी तुम्हें जहाँतक आना था, वहाँतक आ चुकी है।'

सावित्री बोली—मेरे पतिदेवको जहाँ भी ले जाया जायगा अथवा जहाँ वे स्वयं जायेंगे, वहाँ मुझे भी जाना चाहिये यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरुभक्ति, पतिप्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपासे मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती।

यमराज बोले—सावित्री! तेरी स्वर, अक्षर, व्यञ्जन एवं युक्तियोंसे युक्त वात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान्के जीवनके सिवा और कोई भी वर माँग ले। मैं तुम्हें सब प्रकारका वर देनेको तैयार हूँ।

सावित्रीने कहा—मेरे ससुर राज्यभ्रष्ट होकर वनमें रहने लगे हैं और उनकी आँखें भी जाती रही हैं। सो वे आपकी कृपासे नेत्र प्राप्त करें, बलवान् हो जायें और अग्नि तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो जायें।

यमराज बोले—साध्वी सावित्री! मैं तुम्हें यह वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है, वैसा ही होगा। तू मार्ग चलनेसे शिथिल-सी जान पड़ती है। अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान न हो।

सावित्रीने कहा—पतिदेवके समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है। जहाँ मेरे प्राणनाय रहेंगे, वहाँ मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर! जहाँ आप पति-देवको ले जा रहे हैं, वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिये। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिये। सत्पुरुषोंका तो एक वारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संतसमागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषोंके ही साथ रहना चाहिये।

यमराज बोले—सावित्री! तूने जो हितकी बात कही है, वह मेरे मनको बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानोंकी भी बुद्धिका विकास होगा! अतः इस सत्यवान्के जीवनके सिवा तू कोई भी दूसरा वर माँग ले।

सावित्रीने कहा—पहले मेरे मतिमान् ससुरजीका जो

कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता-पिताके दर्शन कीजिये।'

सत्यवानने कहा—ठीक है, चलो। देखो, अब मेरे सिरमें दर्द नहीं है। और न मेरे किसी और अंगमें पीड़ा ही है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी कृपासे शीघ्र ही अपने वृद्ध माता-पिताके दर्शन करूँ। प्रिये! मैं किसी दिन भी देर करके आश्रममें नहीं जाता था। सन्ध्या होनेसे पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जानेसे रोक देती थी। दिनमें भी, जब मैं आश्रमसे बाहर जाता तो मेरे माता-पिता मेरे लिये चिन्तामें डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रमवासियोंको साथ ले मुझे ढूँढ़नेको चल देते थे। अतएव कल्याणी! मुझे इस समय अपने अन्ध पिताकी और उनकी सेवामें लगी हुई दुर्बलशरीर अपनी माताकी जितनी चिन्ता हो रही है, उतनी अपने शरीरकी भी नहीं है। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता-पिता मेरे लिये आज कितना संताप सह रहे होंगे! जबतक मेरे माता-पिता जीवित हैं, तभी तक मैं भी जीवन धारण किये हूँ।'

पतिकी बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गयी। उसने सत्यवानको उठाया, अपने बायें कंधेपर उसका हाथ रक्खा और दायें हाथ उसकी कमरमें डालकर उसे ले चली।

वे सावित्रीसे कहने लगे, 'हे कुलनन्दिनी कल्याणी! ले, मैं तेरे पतिको छोड़ता हूँ। अब यह सर्वथा नीरोग हो जायगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तेरे सहित चार सौ वर्षतक जीवित रहेगा तथा धर्मपूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोकमें कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न होंगे।' इस प्रकार सावित्रीको बर बेकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोकको चले गये।

यमराजके चले जानेपर सावित्री अपने पतिको पाकर उस स्थानपर आयी, जहाँ सत्यवानका शव पड़ा था। पतिको पृथ्वीपर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गयी और उसका सिर उठाकर गोदमें रख लिया। थोड़ी ही देरमें सत्यवानके शरीरमें चेतना आ गयी और वह सावित्रीकी ओर बार-बार प्रेमपूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिनोंके प्रवासके बाद लौटा हो। वह बोला, 'मैं बड़ी देरतक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? और यह काले रंगका मनुष्य कौन था, जो मुझे खींचे लिये जाता था?' सावित्रीने कहा, 'पुरुषश्रेष्ठ! आप बड़ी देरसे मेरी गोदमें सोये पड़े हैं। वे श्याम वर्णके पुरुष प्रजाका नियन्त्रण करनेवाले देवश्रेष्ठ भगवान् यम थे। अब वे अपने लोकको चले गये हैं। देखिये, सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है; इसलिये ये सब बातें तो जैसे-जैसे हुई हैं,

तय सत्यवान्ने कहा, 'भीर ! इस रास्तेमें आने-जानेका अभ्यास होनेके कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ, और अब युद्धोंके बीचमें होकर चन्द्रमाकी चाँदनी भी फलने लगी है। हम कल जिस रास्तेपर फल घीन रहे थे, वही आ

गया है; इसलिये अब सोधे इसी मार्गसे चली चलो, कुछ और सोच-विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता-पिताको देखनेकी भी मुझे जल्दी है।' ऐसा कहकर वह जन्वी-जल्दी आश्रमकी ओर चलने लगा।

द्युमत्सेन और शंभ्याकी चिन्ता, सत्यवान् और सावित्रीका आश्रममें पहुँचना तथा द्युमत्सेनका राज्य पाना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! इसी बीचमें द्युमत्सेनकी दृष्टि प्राप्त हो गयी और उन्हें सब यशुएँ दितारो देने लगीं। पुत्रके न आनेसे उन्हें बड़ी चिन्ता हुई और रानी शंभ्याके सहित वे उसे सब आश्रममें घूमकर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आये और उन्हें धीरज बँधाकर उनके आश्रममें ले गये। वहाँ मुझे-मुझे ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओंकी तरह-तरहकी कथाएँ सुनाकर धैर्य बँधाने लगे। उनमें एक सुवर्ण नामका ब्राह्मण था। वह बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, 'सत्यवान्की स्त्री सावित्री तप, इन्द्रियसंयम और सवाचारका सेवन करनेवाली है; इसलिये वह अवश्य जोषित होगा।' एक दूसरे ब्राह्मण गोतमने कहा, 'मैंने अङ्गोंसहित वेदोंका अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमार-यत्नमें ब्रह्मवर्षपालन और गुरु तथा अग्निको तृप्त भी किया है। इस तपस्याके प्रभावसे मुझे दूसरोंके मनकी बात मालूम हो जाती है। अतः मेरो बात संच मानो, सत्यवान् अवश्य जोषित है।' फिर सभी ऋषि कहने लगे, 'सत्यवान्की स्त्री सावित्रीमें अर्धघण्ट्यके सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं, अतः सत्यवान् जोषित ही है।' दारुम्यने कहा, 'देखिये, आपकी दृष्टि मिली है और सावित्री वतका पारण किये बिना ही सत्यवान्के साथ गयी है; अतः वह अवश्य जोषित होना चाहिये।'।

जब सत्यवचता ऋषियोंने द्युमत्सेनको इस प्रकार समझाया तो उन सबकी बात मानकर वे स्थिर हो गये। इसके कुछ ही देर बाद सत्यवान्के सहित सावित्री आ गयी और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रममें घुस गये। उन्हें देखकर ब्राह्मणोंने कहा, 'सो राजन् ! मुझें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गये।' फिर सत्यवान्से पूछा, 'सत्यवान् ! तुम स्त्रीके साथ गये थे, तो पहले ही क्यों नहीं सोट आये ? इतनी रात बीतनेपर कौन सोटे हो ? ऐसी क्या अड़चन आ गयी थी ? राजकुमार ! आज तो तुमने

अपने माता-पिता और हम सबको भी बड़ी चिन्तामें डाल दिया, सो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ। जरा सब बातें बताओ तो।'।

सत्यवान्ने कहा—मैं पिताजीसे आज्ञा लेकर सावित्रीके सहित गया था। वहाँ जंगलमें लकड़ी काटते-काटते मेरे सिरमें दर्द होने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि उस वेदनाके कारण ही मैं घट्ट बेरतक सोता रहा। इतनी देर तो मैं पहुँचे कभी नहीं सोया। आप सब लोग किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। इसी निमित्तसे हमें आनेमें देरी हो गयी, और कोई कारण नहीं है।

गोतम बोले—सत्यवान् ! तुम्हारे पिता द्युमत्सेनको आज अकस्मात् दृष्टि प्राप्त हो गयी है। मुझें वास्तविक कारणका पता नहीं है, ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री ! तुम्हें हम प्रभावमें साक्षात् सावित्री (ब्रह्मणी) के समान ही समझते हैं, तुम्हें भूत-भविष्यत्की बातोंका भी ज्ञान है। वृ इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उसे सुननेकी इच्छा है, सो यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ सुना दे।

सावित्रीने कहा—आप जंसा समझ रहे हैं, वंसी ही बात है; आपका विचार बिल्क्या नहीं हो सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है। अतः जो सत्य है, यही सुनाती हूँ; ध्वण कीजिये। नारदजीने मुझे यह बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पतिको मृत्यु होगी। वह दिन आज आया था, इसीसे मैंने इन्हें यनमें अकेले नहीं जाने दिया ! जब ये सोये हुए थे तो साक्षात् यमराज आये और इन्हें बांधकर दक्षिण दिशाकी ले चले। मैंने सत्य वचनोंद्वारा उन देव-धेठकी स्तुति की। इसपर उन्होंने मुझे पाँच वर दिये, गो सुनिये। सगुरजीको नेत्र और राज्य प्राप्त हों—शे वर तो ये थे; मेरे पिताजीको तो पुत्र मिलें और ती पुत्र मुझे प्राप्त हों—शे ये थे; तथा पाँचवें वरके अनुसार मेरे पतिदेव सत्यवान्को चार ती वरकी आयु प्राप्त हुई है। पतिदेवकी

जीवन-प्राप्तिके लिये ही मैंने यह व्रत किया था। इस प्रकार विस्तारसे मैंने आपको सब कारण बता दिया।

ऋषियोंने कहा—साध्वी ! तू सुशीला, व्रतशीला और पवित्र आचरणवाली है। तूने उत्तम कुलमें जन्म लिया है। राजा द्युमत्सेनका दुःखाक्रान्त परिवार आज अन्धकारमय गड्ढेमें डूबा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! वहाँ एकवित्त हुए ऋषियोंने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्रीरत्नभूता सावित्रीका सत्कार किया तथा राजा और राजकुमारकी अनुमति लेकर प्रसन्नचित्तसे अपने-अपने आश्रमोंको चले गये। दूसरे दिन मालवदेशके समस्त राजकर्मचारियोंने आकर द्युमत्सेनसे कहा कि 'वहाँ जो राजा था उसे उसीके मन्त्रीने मार डाला है,

तथा उसके किसी सहायक और स्वजनको भी जीवित नहीं छोड़ा है। शत्रुकी सारी सेना भाग गयी है और सारी प्रजाने आपके विषयमें एकमत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दीखता हो अथवा न दीखता हो, वे ही हमारे राजा होंगे। राजन् ! ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। हम आपके लिये ये सवारियाँ और आपकी चतुरङ्गी सेना लाये हैं। आपका मङ्गल हो, अब प्रस्थान करनेकी कृपा कीजिये। नगरमें आपकी जय घोषित कर दी गयी है। आप अपने बाप-दादोंके राज्यपर चिरकालतक प्रतिष्ठित रहें।'

फिर राजा द्युमत्सेनको नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीरवाला देखकर उन सभीके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजाने आश्रममें रहनेवाले बृद्ध ब्राह्मणोंका अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानीको चल दिये। वहाँ पहुँचनेपर पुरोहितोंने बड़ी प्रसन्नतासे द्युमत्सेनका राग्याभियेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान्को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्रीके सौ पुत्र हुए, जो संग्राममें पीठ न दिखानेवाले और यशकी वृद्धि करनेवाले शूरवीर थे। इसी प्रकार मद्रराज अश्वपतिकी रानी मालवीके गर्भसे उसके बंसे ही सौ भाई हुए। इस प्रकार सावित्रीने अपनेको तथा माता-पिता, सास-ससुर और पतिके कुल—इन सभीको संकटसे उबार लिया। इसी प्रकार यह सावित्रीके समान शीलवती, कुलकामिनी, कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार मार्कण्डेयजीके समक्षानेसे शोक और संतापसे मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यकवनमें रहने लगे। जो पुरुष इस परमपवित्र सावित्री-चरित्रकी श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वह समस्त मनोरथोंके सिद्ध होनेसे सुखी होगा और कमी दुःखमें नहीं पड़ेगा।

स्वप्नमें ब्राह्मणवेषधारी सूर्यदेवकी कर्णको चेतावनी

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! लोमशाजीने इन्द्रके वचनानुसार पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे जो यह महत्त्वपूर्ण वाक्य कहा था कि 'तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी अर्जुनके स्वर्गमें आनेपर मैं दूर कर दूँगा'; सो

वैशम्पायनजी ! धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिरको कर्णसे वह कौन-सा भारी भय था, जिसकी वह किसीके आगे बात भी नहीं चलाते थे ?

वैशम्पायनजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ राजा जनमेजय ! तुम पूछ रहे हो, अतः मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ;

सायधानीसे मेरी बात सुनो। जब पाण्डवोंके वनवासके बारह वर्ष बीत गये और तेरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ तो पाण्डवोंके हितमें ही इन्द्र कर्णसे उनके कवच और कुण्डल माँगनेको तैयार हुए। जब सूर्यदेवको इन्द्रका ऐसा विचार मालूम हुआ तो ये कर्णके पास आये। ब्राह्मणवेषो और सत्यवादी यीरवर कर्ण अत्यन्त निश्चिन्त होकर एक सुन्दर बिछीनेवाली बहुमूल्य सेजपर सोये हुए थे। सूर्यदेव पुत्रस्नेहयत्ना अत्यन्त व्यथाग्र होकर देखेता ब्राह्मणके रूपमें स्वप्नावस्थामें उनके सामने आये और उनके हितके लिये ताम्बते हुए इस प्रकार कहने लगे, 'सत्यवादियोंमें थोड़ा महाबाहु कर्ण। मैं स्नेहयत्ना तुम्हारे परम हितकी बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो। देखो, पाण्डवोंका हित करनेकी इच्छामें

भी शक्य नहीं मार सकता। ये रत्नमय कवच-कुण्डल अमूल्यसे उत्पन्न हुए हैं; इसलिये यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो इनकी अवयव रक्षा करने चाहिये।'

कर्णने पूछा—भगवन् ! आप मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह दिखाते हुए मुझे उपदेश कर रहे हैं। यदि इच्छा हो तो यथाइये इस ब्राह्मणवेषमें आप कीन हूँ ?

ब्राह्मणने कहा—हे तात ! मैं सूर्य हूँ; मैं स्नेहका ही तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूँ। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो। इसीमें तुम्हारा विनाश कत्माग है।

कर्ण बोले—जब स्वयं भगवान् भास्कर ही मुझे मेरे हितकी इच्छामें उपदेश कर रहे हैं तो मेरा परम कत्माग तो निश्चिन्त ही है; किन्तु आप मेरी यह प्रार्थना सुननेकी कृपा करें। आप बरदायक देव हैं, आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेमपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो इस वृत्तसे मुझे विचलित न करें। सूर्यदेव ! संसारमें मेरे इस वृत्तको सभी लोग जानते हैं कि मैं थोड़ा ब्राह्मणोंको माँगनेपर अपने प्राण भी अवयव दान कर सकता हूँ। यदि देवधेय इन्द्र पाण्डवोंके हितके लिये ब्राह्मणका वेष धारण करते हैं तो मैं मित्रा माँगनेके लिये आयोगी तो मैं उन्हें अपने ये दिव्य कवच और कुण्डल अवयव दे दूँगा। इससे तीनों लोकोंमें जो मेरा नाम हो रहा है, उसे बट्टा नहीं सोंगेगा। मेरे-जैसे लोगोंको यशस्वी हो रखा करनी चाहिये, प्राणोंकी नहीं। संसारमें यथास्वी होकर ही मरना चाहिये।

सूर्यने कहा—कर्ण ! तुम देवताओंकी गुप्त बातें नहीं जान सकते। इसलिये इसमें जो रहस्य है, वह मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता; समय आनेपर तुम्हें वह स्वयं ही मालूम हो जायगा। किन्तु मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ कि तुम माँगनेपर भी इन्द्रको अपने कुण्डल मत देना, क्योंकि इन कुण्डलोंसे पुत्र रत्नपर तो अर्जुन और उसका सखा स्वयं इन्द्र भी तुम्हें युद्धमें परास्त करनेमें समर्थ नहीं है। इसलिये यदि तुम अर्जुनको कीतना चाहते हो तो ये दिव्य कुण्डल इन्द्रको कदापि मत देना।

कर्णने कहा—सूर्यदेव ! आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति है, वह आप जानते ही हैं; तथा यह बात भी आपसे छिपी नहीं है कि मेरे लिये अर्धेय कुछ भी नहीं है। भगवन् ! आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है वैसा प्रेम तो स्त्री, पुत्र, शरीर और सुदुर्लभोंके प्रति भी नहीं है। इसमें भी संदेह नहीं कि महानुभावोंका अपने पत्नोंपर अनुराग रहा हो करता है। अतः इस नातेसे आप जो मेरे हितकी बात कह रहे हैं, उससे लिये मैं आपके तिर झुकाना हूँ और आपके

देवराज इन्द्र ब्राह्मणके रूपमें तुम्हारे पास कवच और कुण्डल माँगनेके लिये आयोगी। ये तुम्हारे स्वभाषणको जानते हैं तथा सारे संसारको भी तुम्हारे इस नियमका पता है कि किसी सत्पुरुषके माँगनेपर तुम उसको अभीष्ट वस्तु दे देते हो और स्वयं कभी किसीसे कुछ नहीं माँगते। किन्तु यदि तुम अपने जन्मके साथ ही उत्पन्न हुए इन कवच और कुण्डलोंको दे दोगे तो तुम्हारे आपु क्षीण हो जायगी और तुम्हारे ऊपर सूर्यका अधिकार हो जायगा। तुम सब मानो, कबलक तुम्हारे पास ये कवच और कुण्डल रहेंगे, तुम्हें युद्धमें कीर्ति

प्रसन्न रखते हुए बार-बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा करें तथा मेरे इस व्रतका अनुमोदन करें, जिससे कि याचना करनेपर मैं इन्द्रको अपने प्राण भी दान कर सकूँ।

सूर्य बोले—अच्छा, यदि तुम अपने ये दिव्य कवच और कुण्डल दो ही तो अपनी विजयके लिये उनसे यह प्रार्थना करना कि 'देवराज ! आप मुझे अपनी शत्रुओंका संहार करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, तब मैं आपको कवच और कुण्डल दूंगा।' महाबाहो इन्द्रकी वह शक्ति

बड़ी प्रबल है। जबतक वह सैकड़ों-हजारों शत्रुओंका संहार नहीं कर लेती तबतक छोड़नेवालेके हाथमें लौटकर नहीं आती।

ऐसा कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो गये। दूसरे दिन जप समाप्त करनेके अनन्तर कर्णने वे सब बातें सूर्यनारायणसे कहीं। उन्हें सुनकर भगवान् भास्करने मुसकराकर कहा, 'यह कोरा स्वप्न ही नहीं है, सब सच्ची घटना है।' तब कर्ण भी उन बातोंको ठीक समझकर शक्ति पानेकी इच्छासे इन्द्रकी प्रतीक्षा करने लगे।

कर्णकी जन्मकथा—कुन्तीकी ब्राह्मणसेवा और वर प्राप्ति

जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! सूर्यदेवने जो गुह्य बात कर्णकी नहीं बतायी, वह क्या थी ? तथा कर्णके पास जो कवच और कुण्डल थे, वे कैसे थे और उसे कहाँसे प्राप्त हुए थे ? तपोधन ! ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया वर्णन कीजिये।

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! मैं तुम्हें वह सूर्य देवकी गुह्य बात बताता हूँ और यह भी सुनाता हूँ कि वे कवच और कुण्डल कैसे थे। पुरानी बात है, एक बार राजा

कुन्तिभोजके पास एक महान् तेजस्वी ब्राह्मण आया। उसका शरीर बहुत ऊँचा था तथा मूँछ-दाढ़ी और सिरके बाल बड़े हुए थे। वह बड़ा ही दर्शनीय और भव्यमूर्ति था तथा हाथमें दण्ड लिये हुए था। उसका शरीर तेजसे दमक रहा था और मधुके समान पिङ्गलवर्ण था, वाणी मधुर थी तथा तप और स्वाध्याय ही उसके आभूषण थे। उन ब्राह्मण-देवताने राजासे कहा, 'राजन् ! मैं आपके घर शिक्षा माँगनेके लिये आया हूँ। किंतु आपको या आपके सेवकोंकी मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहाँ रहूँगा और इच्छानुसार आता-जाता रहूँगा।'

तब राजा कुन्तिभोजने प्रेमपूर्वक उनसे कहा, 'महामते। मेरी पृथा नामकी एक कन्या है। वह बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है। वही पूजा और सत्कारपूर्वक आपकी सेवा किया करेगी। उसके शील-सदाचारसे आपको अवश्य संतोष होगा।' ऐसा कहकर राजाने विधिवत् ब्राह्मणदेवताका सत्कार किया और विशालनयना पृथाके पास जाकर कहा, 'बेटी ! ये महाभाग ब्राह्मणदेवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझपर पूरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है। अतः किसी भी प्रकार मेरी बातको झूठी मत होने देना। ये जो कुछ माँगें, वही चीज बिना अनखाये देती रहना। ब्राह्मण परम तेजोरूप और परमतपःस्वरूप होता है। ब्राह्मणोंको नमस्कार करनेसे ही सूर्यदेव आकाशमें प्रकाशित होते हैं। बेटी ! उन ब्राह्मणदेवताकी परिचर्याका भार ही इस समय तुझे सौंपा जा रहा है। तू नियमपूर्वक नित्यप्रति इनकी सेवा करती रहना। पुत्री ! मैं जानता हूँ कि तेरा बचपनसे ही ब्राह्मणोंके, गुरुजनोंके, बन्धुओंके, सेवकोंके, मित्र-सम्बन्धी और मानाओंके तथा मेरे प्रति

सब प्रकार आबरुपुस्त धर्ताय रहा है। इस नगरमें अथवा अन्तःपुरमें ऐसा कोई पुदप नहीं जान पड़ता, जो तुमसे असंतुष्ट हो। स्र वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुई शूरसेनकी साहिली कन्या है। तुम्हें बचपनमें ही प्रीतिपूर्वक राजा शूरसेनने मुझे बतकरूपसे दे दिया था। स्र पशुदेवजीकी बहिन है और मेरी संतानोंमें सर्वश्रेष्ठ है। राजा शूरसेनने ऐसे प्रतिभा की थी कि 'अपनी प्रथम संतान में आपको दूंगा।' उस प्रतिभाके अनुसार ही उनके बेटेने स्र मेरी पुत्री हुई। सो बेटे। यदि स्र बर्ष, दम्न और अभिमानको छोड़कर इन घरबापके ब्राह्मण-देवताकी सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी।'

इसपर कुन्तीने कहा—'राजन् ! आपकी प्रतिभाके अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मणदेवताकी सेवा करूँगी। ब्राह्मणोंकी पूजा करना तो मेरा स्वभाव ही है। इससे आपका प्रिय और मेरा परम कल्याण होगा। ये चाहे सायंकालमें आवें, चाहे रातमें आवें, चाहे रातमें आवें और चाहे आधीरातके समय आवें, इन्हें मैं किसी प्रकार कुपित होनेका भयसर नहीं दूँगी। राजन् ! इसमें तो मेरा यद्वा लाभ है कि आपकी आशामें रहकर ब्राह्मणोंकी सेवा करते हुए आपका कल्याण करूँ।'

कुन्तीके ऐसा कहनेपर राजा कुन्तिभोजने उसे बार-बार हृदयसे लगाया और उसे उत्साहित करते हुए उसका सारा कर्तव्य समझा दिया। राजाने कहा, 'ठीक है, कल्याणी ! सुने निःशङ्क होकर ऐसा ही करना चाहिये।' उससे ऐसा कहकर परम यशस्वी कुन्तिभोजने उन ब्राह्मणदेवताको यह कन्या सौंप दी और उनसे कहा, 'ब्रह्मन् ! मेरी यह कन्या छोटी आयुकी है और बहुत गुलमें पली है। यदि इससे कोई अपराध हो जाय तो आप उसपर ध्यान न दें। महाभाग ब्राह्मणलोग बुद्ध, बालक और तपस्वियोंके तो अपराध करनेपर भी प्रायः क्रोध नहीं करते।' यह सुनकर ब्राह्मणने कहा, 'ठीक है।' इसके परचात् राजाने उन्हें प्रसन्न होकर हंस और चन्द्रमाके समान श्वेत प्रसादमें से जाकर रचला। वहाँ अग्निशासामें उनके लिये एक तेजस्वी आसन बिछाया गया तथा उसी प्रकार पुरी-भूरी उदारतासे उन्हें भोजनादिकी समस्त वस्तुएँ भी समर्पित की गयीं। राजपुत्री पूषा भी आसस्य और अभिमानको एक ओर रत्नकर उनकी परि-श्रयार्थि बत्तचित्त होकर लग गयी। उसका आचरण बड़ा सराहनीय था। उसने शुद्ध मनसे सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मणको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया। उनके मित्रकने, कुरा-मसा कहने तथा अग्रिय प्रायण करनेपर भी पूषा उनकी अग्रिय लगनेवाला काम नहीं करती थी। उनका व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियत समयपर आते, कभी

आते ही नहीं और कभी ऐसा भोजन मांगते, जिसका मिलना अत्यन्त कठिन होता। किन्तु पूषा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानो उसने पहलेसे ही उनकी तैयारी कर रखी हो। वह शिष्य, पुत्र और बहिनके समान उनकी सेवामें तत्पर रहती थी। उसके शील-स्वभाव और शंपनसे ब्राह्मणको बड़ा संतोष हुआ और वे उसके कल्याणके लिये पूरा प्रयत्न करने लगे।

राजन् ! कुन्तिभोज सायंकाल और रातमें दोनों समय पूषासे पूछा करते थे कि 'बेटे ! ब्राह्मणदेवता तुम्हारी सेवासे प्रसन्न हैं न ?' यशस्विनी पूषा उन्हें यही उत्तर देती थी कि वे सूच प्रसन्न हैं। इससे उत्तराधिस कुन्तिभोजको बड़ी प्रसन्नता होती थी। इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जानेपर भी जब उन विप्रवरको पूषाका कोई दोष दिलायी नहीं दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहे, 'कल्याणी ! तेरी सेवासे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्र मुझे ऐसे घर माँग ले, जो इस लोकमें मनुष्योंके लिये दुर्लभ है।' तब कुन्तीने कहा, 'विप्रवर ! आप वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ हैं। आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सब काम तो इसीमें मग्न हो गये। जब मुझे यहाँकी कोई आनन्दता नहीं है।'

ब्राह्मणोंके लिये—

माँग ले जा

सर्व...

करेगी, वही तेरे अधीन हो जायगा। उसकी इच्छा हो अथवा न हो, इस मन्त्रके प्रभावसे वह शान्त होकर सेवकके समान तेरे आगे विनीत हो जायगा।

ब्राह्मणदेवताके ऐसा कहनेपर अनिन्दिता पृथा शापके भयसे दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी। तब उन्होंने

उसे अथर्ववेद-शिरोभागमें आये हुए मन्त्रोंका उपदेश किया। पृथाको मन्त्रदान करके उन्होंने कुन्तिभोजसे कहा, 'राजन् ! मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुखसे रहा। तुम्हारी कन्याने मुझे सब प्रकार संतुष्ट रक्खा। अब मैं जाऊँगा।' ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये।

सूर्यद्वारा कुन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म और अधिरथके यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! उन ब्राह्मणदेवताके चले जानेपर वह कन्या मन्त्रोंके बलाबलके विषयमें विचार करने लगी। उसने सोचा, 'उन महात्माजीने मुझे ये कंसे मन्त्र दिये हैं, मैं शीघ्र ही इनकी शक्तिकी परीक्षा करूँगी।' एक दिन वह महलपर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्यकी ओर देख रही थी। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गयी और दिव्यरूप कवच-कुण्डलधारी सूर्यनारायणके दर्शन होने लगे। उसी समय उसके मनमें ब्राह्मणके दिये हुए मन्त्रोंकी परीक्षाका कौतूहल हुआ। उसने विधिवत् आचमन और प्राणायाम करके सूर्यदेवका आवाहन किया। इससे तुरन्त ही वे उसके पास आ गये। उनका शरीर मधुके समान पिङ्गलवर्ण था, भुजाएँ विशाल थीं, ग्रीवा शङ्खके समान थी, मुखपर मुसकानकी रेखा थी, भुजाओंपर बाजूबंद और सिरपर मुकुट था तथा तेजसे सारा शरीर देदीप्यमान था। वे अपनी योगशक्तिसे दो रूप धारण कर एकसे संसारको प्रकाशित करते रहे और दूसरेसे पृथाके पास आ गये। उन्होंने बड़ी मधुर वाणीसे कुन्तीसे कहा, 'भद्रे ! तेरे मन्त्रकी शक्तिसे मैं बलात्कारसे तेरे अधीन हो गया हूँ; बता, मैं क्या करूँ? अब तू जो चाहेगी, वही मैं करूँगा।'

कुन्तीने कहा—भगवन् ! आप जहाँसे आये हैं, वहीं पधार जाइये; मैंने तो कौतूहलसे ही आपका आवाहन किया था, इसके लिये आप मुझे क्षमा करें।

सूर्य बोले—तन्वि ! तू मुझसे जानेको कहती है तो मैं चला तो जाऊँगा, परंतु देवताका आवाहन करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किये लौटा देना न्यायानुकूल नहीं है। सुन्दरी ! तेरी ऐसी इच्छा थी कि 'सूर्यसे मेरे पुत्र हो, वह लोकमें अतुलित पराक्रमी हो और कवच तथा कुण्डल धारण

किये ही । अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे; इससे तेरे, जैसा तेरा संकल्प था, वंसा ही पुत्र उत्पन्न होगा ।

कुन्ती बोली—रश्मिमालिन् ! आप अपने विमानपर बैठकर पधारिये । अभी मैं कन्या हूँ, इसलिये ऐसा अपराध करना मेरे लिये बड़े दुःखाकी बात होगी । मेरे माता-पिता और जो दूसरे पुत्रजन हों, उन्हें ही इस शरीरको दान करनेका अधिकार है । धर्मद्वारा लोप नहीं करूँगी । लोकमें स्त्रियोंके सदाचारकी ही पूजा होती है और वह सदाचार अपने शरीरको अनाचारसे सुरक्षित रखना ही है । मैंने मूर्खतामें मन्त्रके बलकी परीक्षा करनेके लिये ही आपका आवाहन किया था, सो भगवन् ! मुझे बालिका जानकर यह अपराध क्षमा करें ।

सूर्यने कहा—भीष्ट ! तू बालिका है, इसीलिये मैं तेरी पुशामद कर रहा हूँ; किसी दूसरी स्त्रीकी मैं विनय नहीं करता । कुन्ती ! तू मुझे अपना शरीर दान कर दे, इससे तुम्हें शान्ति मिलेगी ।

कुन्ती बोली—देव ! मेरे माता, पिता तथा अन्य सम्बन्धी अभी जीवित हैं । उनके रहते हुए तो यह सनातन विधिकाल लोप नहीं होना चाहिये । यदि आपके साथ मेरा यह शास्त्रविधिसे विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसारमें इस कुलकी कीर्ति मट्ट हो जायगी । और यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने वन्द्यजनोंके दान न करनेपर भी मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ । किन्तु आपको दुष्कर आत्मदान करनेपर भी मैं सती ही रहूँ; क्योंकि संसारमें प्राणियोंके धर्म, यश, कीर्ति और आयु आपहीके ऊपर अवलम्बित हैं ।

सूर्यने कहा—सुन्दरी ! ऐसा करनेसे तेरा आचरण अधर्मानुय नहीं माना जायगा । भला, लोकोके हितकी दृष्टिसे मैं भी अधर्मका आचरण कैसे कर सकता हूँ ?

कुन्ती बोली—भगवन् ! यदि ऐसी बात है और मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें वह जन्मसे ही उत्तम कवच और बुधदल पहने हुए हो तो मेरे साथ आपका समागम हो सकता है । किन्तु वह बालक पराक्रम, रूप, सत्य, अज्ञ और धर्मसे सम्पन्न होना चाहिये ।

सूर्यने कहा—राजकन्ये ! मेरी माता अबित्तसे मुझे जो कुण्डल और उत्तम कवच मिले हैं, वे ही मैं जड़ बालकको दूँगा ।

कुन्ती बोली—रश्मिमालिन् ! आप जैसा कह रहे हैं, यदि वंसा हो पुत्र मुझसे हो तो मैं बड़े प्रेमसे आपके साथ सहवास करूँगी ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—तब भगवान् भास्करने अपने तेजसे उसे मोहित कर दिया और योगशक्तिते उसके

भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया, उसके कन्यात्वको दूषित नहीं किया । गर्भाधान ही जानेपर वह फिर सबैत हो गयी । इस प्रकार आकाशमें जैसे चन्द्रमा उचित होता है, वैसे ही माघ शुक्ला प्रतिपदाके दिन पृथ्वीके गर्भ स्थापित हुआ । उसके अन्तःपुरमें रहनेवाली एक धायके सिवा और किसी स्त्रीको इसका पता नहीं चला । सुन्दरी पृथ्वीने धयासमय एक बेवताके समान कान्तिमान् बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेवकी कृपासे वह कन्या ही बनी रही । वह बालक अपनी पिताके समान ही शरीरपर कवच और कानोंमें सुवर्णके उज्वल कुण्डल पहने हुए था तथा उसके नेत्र मिहके समान और कर्ण बेलके-ते थे । पृथ्वीने धात्रीसे सलाह करके एक पिटारी भंगायी । उसमें अच्छी तरहसे कपड़े बिछाये और ऊपर चारों ओर मोम बुण्ड दिया । फिर उसीमें उस नवजात शिशुको निटाकर ऊपरसे ढपकान

लगाकर अश्वनहीमें छोड़ दिया । उस पिटारीको जसो छोड़ते समय कुन्तीने रो-रोकर जो शब्द कहे थे, वे सुनो—
‘बेटा ! नमचर, स्यसचर और जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मङ्गल करें । तेरा मार्ग मङ्गलत्रय हो । शत्रुसे तुम्हें कोई विघ्न न हो । जलमें जलके स्वामी वरुण तेरी रक्षा करें, आकाशमें सर्वगामी पद्मन तेरा रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करें । तू कभी विदेशमें भी

मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलोंसे मैं तुझे पहचान लूंगी ।' पृथाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यन्त ध्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहलमें लौट आयी ।

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्बल) नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी । फिर यमुनामें वहती-वहती वह गङ्गाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरथ सूत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयी । इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्गातटपर आया । राजन् ! उसकी स्त्री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था । इसलिये वह पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी । दैवयोगसे उसकी दृष्टि गङ्गाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी । जब वह गङ्गाजीकी तरङ्गोंसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुतूहलवश अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया । जब उसे औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी बालक दिखायी दिया । वह सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोंकी कान्तिसे दिग्गम्य रहा था ।

उस बालकको देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र विस्मयसे खिल उठे । अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी स्त्रीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने जबसे जन्म लिया है, तबसे आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है । मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओंका बालक हमारे पास आया है । मैं पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है ।' ऐसा कहकर उसने वह बालक राधाको दे दिया । तथा राधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान शोभासम्पन्न था, विधिवत् ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा । तबसे अधिरथके औरस पुत्र भी होने लगे । उस बालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) और सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम वसुषेण रक्खा । इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूतपुत्र कहलाया और 'वसुषेण' या 'वृष' नामसे विख्यात हुआ । दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी इतोंद्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें एक सूतके घर पल रहा है । अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया । वहाँ वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा । इस प्रकार दुर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी । उसने द्रोण, कृप और परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्त्रोंका सञ्चालन सीखा और इस प्रकार महान् धनुर्धर होकर सम्पूर्ण लोकोमें प्रसिद्ध हो गया । वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा पाण्डवोंका अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमें रहता था ।

! निःसंदेह यही सूर्यदेवकी गुप्त बात थी कि सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हुआ था और पालन । कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज उसे युद्धमें अवध्य (अजेय) समझते थे, और चिन्ता रहती थी । महाराज ! कर्ण मध्याह्नके खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छासे उनके थे; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु वे ब्राह्मणोंको न दे सकें ।

इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना

श्री वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! एक दिन देवराज इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पास आये और 'मिभां देहि' ऐसा कहा । इसपर कर्णने कहा, 'पधारिये, आपका स्वागत है । कहिये, मैं आपको सुवर्णविभूषितास्त्रिमां दूं या बहुत-सी गौओंवाले गाँव अर्पण करूँ ? आपको क्या सेवा करूँ ?'

ब्राह्मणने कहा—इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि आप वास्तवमें सत्यप्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे दीजिये । आपसे मुझे इन्हींको लेनेकी बहुत उतावली है, मेरे लिये यह सबसे बड़कर लाभकी बात होगी ।

कर्णने कहा—विप्रवर ! मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुण्डल अमृतमय हैं । इनके कारण तीनों लोकोंमें मुझे कोई नहीं मार सकता । इसलिये इन्हें मैं अपनेसे बिलग करना नहीं चाहता । इसलिये आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वीका राज्य ले लीजिये, इन कवच और कुण्डलोंको देकर तो मैं शत्रुओंका शिकार बन जाऊँगा ।

जब ऐसा कहनेपर भी इन्द्रने दूसरा वर नहीं माँगा तो कर्णने हँसकर कहा, देवराज ! मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ । मैं आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदलेमें मुझे कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं है । आप साक्षात् देवराज हैं; आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिये । आप अनेकों अग्य जीवोंके स्वामी और उनकी रचना करनेवाले हैं । देवैश्वर ! यदि मैं आपको कवच और कुण्डल दे दूँगा तो शत्रुओंका वध हो जाऊँगा और आपकी भी हँसी होगी । इसलिये कोई बबला देकर आप मले ही ये दिव्य कवच-कुण्डल ले जाइये; और किसी प्रकार मैं इन्हें दे नहीं सकता ।

इन्द्रने कहा—मैं तुम्हारे पास आनेवाला हूँ, यह बात सूर्यको मालूम हो गयी थी; निःसंदेह उन्हींने तुम्हें भी सब बातें बतला दी होंगी । सो, कोई बात नहीं; तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही सही । तुम एक वज्रको छोड़कर मुझसे कोई भी चीज माँग सकते हो ।

कर्ण बोले—इन्द्रदेव ! आप इन कवच और कुण्डलोंके

बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जो संग्राममें अनेकों शत्रुओंका संहार कर देनेवाली है ।

तब शक्तिके विषयमें थोड़ी देर विचार करके इन्द्रने कहा, 'तुम मुझे अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो । किंतु इसके साथ एक शर्त है । वह यह कि मेरे हाथसे छूटनेपर यह शक्ति अवश्य ही संकड़ों शत्रुओंका संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है; सो यह जब तुम्हारे हाथसे छूटेगी तो जो गरज-गरजकर तुम्हें अत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रबल शत्रुको मारकर फिर मेरे ही हाथमें आ जायगी ।'

कर्णने कहा—देवराज ! मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रुको मारना चाहता हूँ, जो घनघोर युद्धमें गरज-गरजकर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे-मुझे भय उत्पन्न हो गया हो ।

इन्द्र बोले—तुम युद्धमें गरजते हुए एक प्रबल शत्रुको मारोगे तो सही; किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान् श्रीकृष्ण करते हैं, जिन्हें यदैन्य पुरुष अजित, बराह और अचिन्त्य नारायण कहते हैं ।

कर्णने कहा—भगवन् ! मले ही ऐसी बात हो; तथापि आप मुझे एक वीरका नाश करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, जिससे कि मैं अपनेकी संतप्त करनेवाले शत्रुका संहार कर सकूँ ।

इन्द्र बोले—एक बात और है । यदि दूसरे शत्रुओंके रहते हुए और प्राप्तान्त संकट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम प्रभादवश इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी ।

कर्णने कहा—इन्द्र ! आपके कथनानुसार मैं आपकी इस शक्तिको बड़े भारी संकटमें पड़नेपर ही छोड़ूँगा, यह मैं सच-सच कहता हूँ ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब उस प्रग्वलित शक्तिको लेकर कर्ण एक पंने शस्त्रसे अपने समस्त अंगोंको छीसकर कवच उतारने लगे । उन्हीं शस्त्रसे अपना शरीर

मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलोंसे मैं तुझे पहचान लूंगी।' पृथाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहलमें लौट आयी।

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्बल) नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी। फिर यमुनामें वहती-बहती वह गङ्गाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरथ सूत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयी। इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्गातटपर आया। राजन् ! उसकी स्त्री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी, किन्तु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसलिये वह पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी। दैवयोगसे उसकी दृष्टि गङ्गाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी। जब वह गङ्गाजीकी तरङ्गोंसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुतूहलवश अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया। जब उसे औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी बालक दिखायी दिया। वह सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोंकी कान्तिसे दिप रहा था।

उस बालकको देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र विस्मयसे खिल उठे। अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी स्त्रीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने जबसे जन्म लिया है, तबसे आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओंका बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है।' ऐसा कहकर उसने वह बालक राधाको दे दिया। तथा राधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान शोभासम्पन्न था, विधिवत् ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। तबसे अधिरथके औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) और सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम वसुषेण रक्खा। इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूतपुत्र कहलाया और 'वसुषेण' या 'वृष' नामसे विख्यात हुआ। दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोंद्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें एक सूतके घर पल रहा है। अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया। वहाँ वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी। उसने द्रोण, कृप और परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्त्रोंका सञ्चालन सीखा और इस प्रकार महान् धनुर्धर होकर सम्पूर्ण लोकोमें प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा पाण्डवोंका अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमें रहता था।

राजन् ! निःसंदेह यही सूर्यदेवकी गुप्त बात थी कि कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हुआ था और पालन सूतपरिवारमें। कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध्य (अजेय) समझते थे, और इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी। महाराज ! कर्ण मध्याह्नके समय जलमें खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छासे उनके आस-पास लगे रहते थे; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जिसे वे ब्राह्मणोंको न दे सकें।

इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना

श्री वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! एक दिन देवराज इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पास आये और 'मिधां देहि' ऐसा कहा । इसपर कर्णने कहा, 'पधारिये, आपका स्वागत है । कहिये, मैं आपको सुवर्णविभूषिता स्त्रियाँ दूँ या बहुत-सी गीर्वाणवाले गाँव अर्पण करूँ ? आपको क्या सेवा करूँ ?'

ब्राह्मणने कहा—इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि आप वास्तवमें सत्यप्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे दीजिये । आपसे मुझे इन्हींको लेनेकी बहुत उतावली है, मेरे लिये यह सबसे बढ़कर लाभकी बात होगी ।

कर्णने कहा—विप्रवर ! मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुण्डल अमृतमय हैं । इनके कारण तीनों लोकोंमें मुझे कोई नहीं मार सकता । इसलिये इन्हें मैं अपनेसे विलग करना नहीं चाहता । इसलिये आप मुझसे विस्वृत और शत्रुहीन पृथ्वीका राज्य ले लीजिये, इन कवच और कुण्डलोंको देकर तो मैं शत्रुओंका शिकार बन जाऊँगा ।

जब ऐसा कहनेपर भी इन्द्रने दूसरा वर नहीं माँगा तो कर्णने हँसकर कहा, देवराज ! मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ । मैं आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदलेमें मुझे कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं है । आप साक्षात् देवराज हैं; आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिये । आप अनेकों अग्य जीवोंके स्वामी और उनकी रचना करनेवाले हैं । देवेश्वर ! यदि मैं आपको कवच और कुण्डल दे दूँगा तो शत्रुओंका षष्प हो जाऊँगा और आपकी भी हँसी होगी । इसलिये कोई बखला देकर आप भले ही ये दिव्य कवच-कुण्डल ले जाइये; और किसी प्रकार मैं इन्हें दे नहीं सकता ।'

इन्द्रने कहा—मैं तुम्हारे पास आनेवाला हूँ, यह बात सूर्यको मालूम हो गयी थी; निःसंदेह उम्होंने तुम्हें भी सब बातें बता दी होंगी । सो, कोई बात नहीं; तुम जँसा चाहते हो, वँसा ही सही । तुम एक वज्रको छोड़कर मुझसे कोई भी चीज माँग सकते हो ।

कर्ण बोले—इन्द्रदेव ! आप इन कवच और कुण्डलोंके

बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जो संध्यामें अनेकों शत्रुओंका संहार कर देनेवाली है ।

तब शक्तिके विषयमें थोड़ी देर विचार करके इन्द्रने कहा, 'तुम मुझे अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो । किंतु इसके साथ एक शर्त है । वह यह कि मेरे हाथसे छूटनेपर यह शक्ति अवश्य ही संकड़ों शत्रुओंका संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है; सो यह जब तुम्हारे हाथसे छूटेगी तो जो गरज-गरजकर तुम्हें अत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रबल शत्रुको मारकर फिर मेरे ही हाथमें आ जायगी ।'

कर्णने कहा—देवराज ! मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रुको मारना चाहता हूँ, जो धनघोर युद्धमें गरज-गरजकर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे-मुझे भय उत्पन्न हो गया हो ।

इन्द्र बोले—तुम युद्धमें गरजते हुए एक प्रबल शत्रुको मारोगे तो सही; किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान् श्रीकृष्ण करते हैं, जिन्हें वेधन पुरय अजित, वराह और अचिन्त्य नारायण कहते हैं ।

कर्णने कहा—भगवन् ! भले ही ऐसी बात हो; तथापि आप मुझे एक घोरका नाश करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, जिससे कि मैं अपनेको संतप्त करनेवाले शत्रुका संहार कर सकूँ ।

इन्द्र बोले—एक बात और है । यदि दूसरे शत्रुको रहते हुए और प्राणान्त संकट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी ।

कर्णने कहा—इन्द्र ! आपके कथनानुसार मैं आपको इस शक्तिको बड़े भारी संकटमें पड़नेपर ही छोड़ूँगा, यह मैं सच-सच कहता हूँ ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब उस प्रखलित शक्तिको लेकर कर्ण एक पत्थर शस्त्रसे अपने समस्त अंगोंको छीलकर कवच उतारने लगे । उन्हीं शस्त्रसे अपना शरीर

मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलोंसे मैं तुझे पहचान लूंगी।' पृथाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहलमें लौट आयी। वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्बल) नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी। फिर यमुनामें बहती-बहती वह गङ्गाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरथ सूत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयी। इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्गातटपर आया। राजन् ! उसकी स्त्री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसलिये वह पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी। दैवयोगसे उसकी दृष्टि गङ्गाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी। जब वह गङ्गाजीकी तरङ्गोंसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुतूहलवश अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया। जब उसे औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी बालक दिखायी दिया। वह सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोंकी कान्तिसे दिप रहा था।

उस बालकको देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र विस्मयसे खिल उठे। अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी स्त्रीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने जबसे जन्म लिया है, तबसे आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओंका बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है।' ऐसा कहकर उसने वह बालक राधाको दे दिया। तथा राधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान शोभासम्पन्न था, विधिवत् ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। तबसे अधिरथके औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) और सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम वसुषेण रखा। इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूतपुत्र कहलाया और 'वसुषेण' या 'वृष' नामसे विख्यात हुआ। दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोंद्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें एक सूतके घर पल रहा है। अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया। वहाँ वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी। उसने द्रोण, कृप और परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्त्रोंका सञ्चालन सीखा और इस प्रकार महान् धनुर्धर होकर सम्पूर्ण लोकोमें प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा पाण्डवोंका अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमें रहता था।

राजन् ! निःसंदेह यही सूर्यदेवकी गुप्त बात थी कि कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हुआ था और पालन सूतपरिवारमें। कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध्य (अजेय) समझते थे, और इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी। महाराज ! कर्ण मध्याह्नके समय जलमें खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छासे उनके आस-पास लगे रहते थे; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जिसे वे ब्राह्मणोंको न दे सकें।

इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना

श्री वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! एक दिन देवराज इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पास आये और 'मित्रां देहि' ऐसा कहा । इसपर कर्णने कहा, 'पधारिये, आपका स्वागत है । कहिये, मैं आपको सुवर्णविभूषिता स्त्रियाँ दूँ या बहुत-सी गोओंवाले गाँव अर्पण करूँ ? आपको क्या सेवा करूँ ?'

ब्राह्मणने कहा—इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि आप वास्तवमें सत्यप्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे दीजिये । आपसे मुझे इन्हींको लेनेकी बहुत उतावली है, मेरे लिये यह सबसे बढ़कर लाभकी बात होगी ।

कर्णने कहा—विप्रवर ! मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुण्डल अमृतमय हैं । इनके कारण तीनों लोकोंमें मुझे कोई नहीं मार सकता । इसलिये इन्हें मैं अपनेसे विलग करना नहीं चाहता । इसलिये आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वीका राज्य ले लीजिये, इन कवच और कुण्डलोंको देकर तो मैं शत्रुओंका भिंकार बन जाऊँगा ।

जब ऐसा कहनेपर भी इन्द्रने दूसरा वर नहीं माँगा तो कर्णने हँसकर कहा, देवराज ! मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ । मैं आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदलेमें मुझे कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं है । आप साक्षात् देवराज हैं; आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिये । आप अनेकों भय जीवोंके स्वामी और उनकी रचना करनेवाले हैं । देवेश्वर ! यदि मैं आपको कवच और कुण्डल दे दूँगा तो शत्रुओंका घय्य हो जाऊँगा और आपकी भी हँसी होगी । इसलिये कोई ध्वला देकर आप भले हो ये दिव्य कवच-कुण्डल ले जाइयें; और किसी प्रकार मैं इन्हें दे नहीं सकता ।'

इन्द्रने कहा—मैं तुम्हारे पास आनेवाला हूँ, यह बात सूर्यको मालूम हो गयी थी; निःसंदेह उन्हींने तुम्हें भी सब बातें बता दी होंगी । सो, कोई बात नहीं; तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही सही । तुम एक वज्रको छोड़कर मुझसे कोई भी चीज माँग सकते हो ।

कर्ण बोले—इन्द्रदेव ! आप इन कवच और कुण्डलोंके

बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जो संपाममें अनेकों शत्रुओंका संहार कर देनेवाली है ।

तब शक्तिके विययमें थोड़ी देर विचार करके इन्द्रने कहा, 'तुम मुझे अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो । किंतु इसके साथ एक शर्त है । वह यह कि मेरे हाथसे छूटनेपर यह शक्ति अवश्य ही संकड़ों शत्रुओंका संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है; सो यह जब तुम्हारे हाथसे छूटेगी तो जो गरज-गरजकर तुम्हें अत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रबल शत्रुको मारकर फिर मेरे ही हाथमें आ जायगी ।'

कर्णने कहा—देवराज ! मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रुको मारना चाहता हूँ, जो घनघोर युद्धमें गरज-गरजकर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे-मुझे भय उत्पन्न हो गया हो ।

इन्द्र बोले—तुम युद्धमें गरजते हुए एक प्रबल शत्रुको मारोगे तो सही; किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान् श्रीकृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदना पुरुष अजित, वराह और अचिन्त्य नारायण कहते हैं ।

कर्णने कहा—भगवन् ! भले ही ऐसी बात हो; तथापि आप मुझे एक यौरका नारा करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये, जिससे कि मैं अपनेको संतप्त करनेवाले शत्रुका संहार कर सकूँ ।

इन्द्र बोले—एक बात और है । यदि दूसरे शस्त्रोंके रहते हुए और प्राणान्त संकट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम प्रमादवशा इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी ।

कर्णने कहा—इन्द्र ! आपके कथनानुसार मैं आपको इस शक्तिको बड़े भारी संकटमें पड़नेपर ही छोड़ूँगा, यह मैं सच-सच कहता हूँ ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब उस प्रज्वलित शक्तिको लेकर कर्ण एक पंने शस्त्रसे अपने समस्त अंगोंको छीसकर कवच उतारने लगे । उन्हीं शस्त्रसे अपना शरीर

मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलोंसे मैं तुझे पहचान लूंगी।' पृथाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहलमें लौट आयी।

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्बल) नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी। फिर यमुनामें बहती-बहती वह गङ्गाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरथ सूत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयी। इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्गातटपर आया। राजन् ! उसकी स्त्री राधा संसारमें अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसलिये वह पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी। दंबयोगसे उसकी दृष्टि गङ्गाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी। जब वह गङ्गाजीकी तरङ्गोंसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुतूहलवश अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया। जब उसे औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी बालक दिखायी दिया। वह सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोंकी कान्तिसे दिप रहा था।

उस बालकको देखकर अधिरथ और उसकी स्त्रीके नेत्र विस्मयसे खिल उठे। अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी स्त्रीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने जबसे जन्म लिया है, तबसे आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओंका बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है।' ऐसा कहकर उसने वह बालक राधाको दे दिया। तथा राधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान शोभासम्पन्न था, विधिवत् ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। तबसे अधिरथके औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) और सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम वसुषेण रक्खा। इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूतपुत्र कहलाया और 'वसुषेण' या 'वृष' नामसे विख्यात हुआ। दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोंद्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें एक सूतके घर पल रहा है। अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया। वहाँ वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी। उसने द्रोण, कृप और परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्त्रोंका सञ्चालन सीखा और इस प्रकार महान् धनुर्धर होकर सम्पूर्ण लोकोमें प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा पाण्डवोंका अप्रिय करनेमें तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमें रहता था।

राजन् ! निःसंदेह यही सूर्यदेवकी गुप्त बात थी कि कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हुआ था और पालन सूतपरिवारमें। कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध्य (अजेय) समझते थे, और इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी। महाराज ! कर्ण मध्याह्नके समय जलमें खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छासे उनके आस-पास लगे रहते थे; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जिसे वे ब्राह्मणोंको न दे सकें।

इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना

सौभाग्याप्तनी कहते हैं—राजन् ! एक दिन
 तब राजा राजसूयका रूप धारण करके कर्णके पास आये
 और विद्या देकर देता कहा। इसपर कर्णने कहा, 'पधारिये,
 काम स्वगत है। कहिये, मैं आपको सुवर्णविभूषिता
 दियाई या बहुत-सी गोओंवाले गाँव अर्पण करूँ ? आपकी
 भाँसा क्या है ?'

राजसूयने कहा—इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि
 मैं शत्रुओंमें उत्पन्न हूँ तो आपके जो मे जन्मके साथ
 उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे
 दीजिए। आपसे मुझे इन्हींको लेनेकी बहुत उतावली है,
 मैं तब शत्रु सबसे बढ़कर लाभकी बात होगी।

कर्णने कहा—विप्रवर ! मेरे साथ उत्पन्न हुए ये
 कवच और कुण्डल अमृतमय हैं। इनके कारण तीनों लोकोंमें
 मुझे कोई नहीं मार सकता। इसलिये इन्हें मैं अपनेसे विलग
 करना नहीं चाहता।

बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये। जो शत्रुओंके
 अनेकों शत्रुओंका शत्रु है, मैं तब शत्रुओंके शत्रु हूँ।

तब कर्णके विषयमें राजसूयने विचार करके इन्द्रने
 कहा, 'तुम मुझे अपने शत्रुओंके नाम दाखल हुए कवच और
 कुण्डल दे मेरे और तुमने मेरे शक्ति के जो वस्तु इन्हींके
 साथ एक शत्रु हैं। अब मुझे अपने शत्रुओंके शत्रु शक्ति
 अवश्य ही सेकड़ों शत्रुओंका शत्रु करती है और फिर मेरे
 ही हाथ में लाने आती है। जो शत्रु अब तुम्हारे हाथसे छूटेगी
 तो जो शत्रु-पदजकर तुम्हारे अस्तित्व संतप्त कर रहा होगा,
 ऐसे एक ही शत्रु शत्रुके शत्रुकर फिर मेरे ही हाथमें आ
 जायगी है।'

कर्णने कहा—देवराज ! मैं भी केवल एक ही शत्रु
 शत्रुके शत्रुता चाहता हूँ, जो शत्रु शत्रुओं में शत्रु-पदजकर
 मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे मुझें शत्रु शत्रुओं में
 गया हो।

काटते और बार-बार मुसकराते हुए देहकर देवतालोग दुन्दुभियां वजाने लगे और दिव्य पुष्पोंकी चर्चा करने लगे। इस प्रकार अपने शरीरसे उधेड़कर उन्होंने वह खूनसे भीगा हुआ दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया तथा दोनों कुण्डलोंको भी कानसे काटकर उन्हें साँग दिया। इस दुष्कर कर्मके कारण ही वे 'कर्ण' कहलाये।

इस प्रकार कर्णको ठगकर और उन्हें संसारमें यशस्वी बनाकर इन्द्रने निश्चय किया कि अब पाण्डवोंका काम सिद्ध हो गया। इसके पश्चात् वे हँसते-हँसते देवलोकको चले गये। जब धृतराष्ट्रके पुत्रोंको कर्णके ठगे जानेका समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व डीला पड़ गया तथा वनवासी पाण्डवोंने कर्णको ऐसी परिस्थितिमें पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए।

ब्राह्मणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोंका मृगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों भाइयोंका एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना

राजा जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! इस प्रकार द्रौपदीके जयद्रथद्वारा हरे जानेसे तो पाण्डवोंको बड़ा भारी कष्ट हुआ था। अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया ?

वैशम्पायनजी बोले—इस प्रकार द्रौपदीके हरे जानेसे अत्यन्त दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यकवनको छोड़कर भाइयोंसहित पुनः द्वैतवनमें ही आ गये। वहाँ सुस्वायु फल-मूलादिकी प्रचुरता थी तथा तरह-तरहके वृक्षोंके कारण वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदीके सहित रहने लगे।

उस वनमें एक ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाण्डसे एक हरिन साँग खुजलाने लगा। दैवयोगसे वह काण्ड उसके साँगमें फँस गया। मृग कुछ बड़े डीलडौलका था। वह उसे लिये हुए उछलता-कूदता दूसरे आश्रममें पहुँच गया। यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्रकी रक्षाके लिये घबराकर शल्दीसे पाण्डवोंके पास आया। उसने भाइयोंके साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिरके पास आकर कहा, राजन् ! मैंने

अरणीके सहित अपना मन्थनकाण्ड पेड़पर टांग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजाने लगा, इससे वह उसके सींगमें फँस गया। वह विशाल मृग चीकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग गया। सो आप उसके खुरोंके चिह्न देखते हुए उसे पकड़िये और वह मन्थनकाण्ड ला दीजिये, जिससे मेरे अग्निहोत्रका तोप न हो।'

ब्राह्मणकी बात सुनकर महाराज पुष्पिष्ठिरकी बहुत दुःख हुआ, और वे भाइयोंसहित धनुष लेकर मृगके पीछे चले। सब भाइयोंने उसे बाँधनेका बहुत प्रयत्न किया। किन्तु वे सकल न हुए तथा देखते-देखते वह उनकी आँखोंसे ओझल हो गया। उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गये और उन्हें बहुत दुःख हुआ। घूमते-घूमते वे गहन वनमें एक वटवृक्षके पास पहुँचे और भूख-प्याससे शिथिल होकर उसकी शीतल छायामें बँठ गये। तब धर्मराजने नकुलसे कहा, 'भैया ! तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशयके पास उत्पन्न होनेवाले वृक्ष हो तो देखो।' नकुल 'जो आज्ञा' कहकर वृक्षपर चढ़ गये और इधर-उधर देखकर कहने लगे—'राजन् ! मुझे जलके पास नगनेवाले बहुत-से वृक्ष दिखायी दे रहे हैं तथा सारसोंका शब्द भी सुनायी देता है। इसलिये यहाँ अवश्य पानी होगा।' तब सञ्जितक पुष्पिष्ठिरने कहा, 'तो सौम्य ! तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसोंमें पानी भर लाओ।'

बड़े भाईकी आज्ञा होनेपर नकुल 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बड़ी तेजीसे चले और जल्दी ही जलाशयके पास पहुँच गये। वहाँ सारसोंसे घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्योंही पानेके लिये झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी, 'तात नकुल ! साहस न करो, पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। उसके बाद जल पीना और ले जाना।' किन्तु नकुलकी बड़ी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की। किन्तु ज्यों ही वह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर गिर गये।

नकुलकी देर हुई देख कुन्तीनन्दन पुष्पिष्ठिरने बोर सहदेवसे कहा, 'सहदेव ! तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुलकी गये बहुत देर हो गयी है। अतः तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ और जल भी लेते आओ।' सहदेव भी 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर उसी दिशामें चले। वहाँ उन्होंने भाई नकुलकी मृत अवस्थामें पृथ्वीपर पड़े देखा। उन्हें भाईके लिये बड़ा शोक हुआ, किन्तु इधर प्यास भी पीडित कर रही थी। वे

पानीकी ओर चले। इसी समय आकाशवाणीके कृपा, 'तात सहदेव ! साहस न करो। पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। उसके बाद जल पीना और ले जाना।' सहदेवकी बड़े जाँरकी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की। किन्तु ज्यों ही उन्होंने यह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर गिर गये।

अब धर्मराजने अर्जुनसे कहा, 'शत्रुदमन अर्जुन ! तुम्हारे भाई नकुल-सहदेव गये हुए हैं। तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भैया ! हम सब दुष्टियोंके तुम हो सहारे हो।' तब अर्जुनने धनुष-बाण उठाया और तलवार म्यानमें बाहर निकाली। इस प्रकार वे सरोवर-पर पहुँचे। किन्तु वहाँ उन्होंने देखा कि जल लेनेके लिये जाये हुए उनके दोनो भाई मरे पड़े हैं। इससे पुराणसह पार्थकी बड़ा दुःख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वनमें सब ओर देखने लगे। परन्तु उन्हे वहाँ कोई भी प्राणी दिखायी नहीं दिया। तब प्याससे शिथिल होनेके कारण वे जलकी ओर चले। इसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी—'कुन्तीनन्दन ! तुम पानीकी बोर क्यों जाते हो ? तुम जबर्दस्ती यह पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे पृष्ठे हुए प्रश्नोंका उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा भी सकोगे।' इस प्रकार रोके जानेपर अर्जुनने कहा, 'जरा प्रकट होकर रोको। फिर तो मेरे वाणोंसे विद्ध होकर ऐसा कहनेका साहस ही नहीं कर सकोगे।' ऐसा कहकर अर्जुनने शब्दवेधका कौशल दिखाते हुए सारो दिशाओंकी अभिमन्त्रित बाणोंसे व्याप्त कर दिया। तब यक्षने कहा, 'अर्जुन ! इस वृथा उद्योगसे क्या होना है ? तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पी सकते हो। यदि बिना उत्तर दिये पीओगे तो पीते ही मर जाओगे।' यक्षके ऐसा कहनेपर सव्यसाची धर्मराजपने उसकी कोई परवा नहीं की और वे जल पीते ही गिर गये।

अब कुन्तीनन्दन पुष्पिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, भरत-नन्दन ! नकुल, सहदेव और अर्जुन जल लानेके लिये बड़ी देरके गये हुए हैं, अभीतक नहीं लौटे। तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ।' भीमसेन 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर उस स्थानपर आये, जहाँ कि उनके सब भाई मारे गये थे। उन्हें देखकर भीमकी बड़ा दुःख हुआ। इधर प्यास भी उन्हे बेतरह सता रही थी। उन्होंने समझा 'यह काम यक्ष-राक्षसोंका है और आज मुझे उनसे अथर्वयुद्ध करना पड़ेगा, इसलिये पहले पानी पी लूँ।' यह सोचकर वे प्याससे व्याकुल

काटते और बार-बार मुसकराते हुए देखकर देवतालोग दुन्दुभियां बजाने लगे और दिव्य पुष्पोंकी बर्षा करने लगे। इस प्रकार अपने शरीरसे उधेड़कर उन्होंने वह खूनसे भीगा हुआ दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया तथा दोनों कुण्डलोंकी भी कानसे काटकर उन्हें सौंप दिया। इस दुष्कर कर्मके कारण ही वे 'कर्ण' कहलाये।

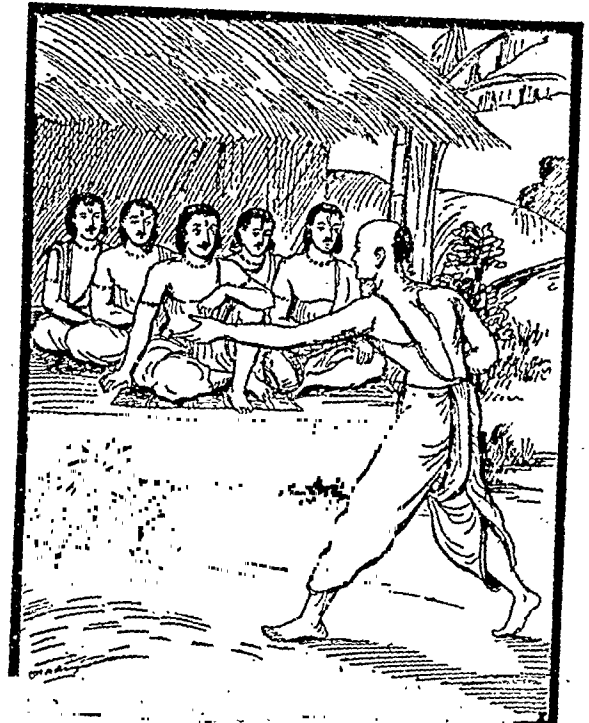
इस प्रकार कर्णको ठगकर और उन्हें संसारमें यशस्वी बनाकर इन्द्रने निश्चय किया कि अब पाण्डवोंका काम सिद्ध हो गया। इसके पश्चात् वे हँसते-हँसते देवलोकको चले गये। जब धृतराष्ट्रके पुत्रोंको कर्णके ठगे जानेका समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ गया तथा वनवासी पाण्डवोंने कर्णको ऐसी परिस्थितिमें पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए।

ब्राह्मणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोंका मृगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों भाइयोंका एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना

राजा जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! इस प्रकार द्रौपदीके जयद्रथद्वारा हरे जानेसे तो पाण्डवोंको बड़ा भारी काण्ड हुआ था। अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया ?

वंशम्पायनजी बोले—इस प्रकार द्रौपदीके हरे जानेसे अत्यन्त दुखी होकर राजा युधिष्ठिर कान्यकवनको छोड़कर भाइयोंसहित पुनः द्वैतवनमें ही आ गये। वहाँ सुस्वादु फल-मूलादिकी प्रचुरता थी तथा तरह-तरहके वृक्षोंके कारण वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदीके सहित रहने लगे।

उस वनमें एक ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाण्डसे एक हरिन सौंग खुजलाने लगा। दैवयोगसे वह काण्ड उसके सौंगमें फँस गया। मृग कुछ बड़े डीलडौलका था। वह उसे लिये हुए उछलता-कूदता दूसरे आश्रममें पहुँच गया। यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्रकी रक्षाके लिये घबराकर जलदीसे पाण्डवोंके पास आया। उसने भाइयोंके साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिरके पास आकर कहा, राजन् ! मैंने

अरणीके सहित अपना मन्थनकाष्ठ पेड़पर टांग दिया था । उसमें एक मृग अपना सोंग खजाने लगा, इससे वह उसके सोंगमें फँस गया । वह विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग गया । सो आप उसके खुरोंके विल्ले देखते हुए उसे पकड़िये और वह मन्थनकाष्ठ ला दीजिये, जिससे मेरे अग्निहोत्रका तोप न हो ।'

ब्राह्मणकी बात सुनकर महाराज युधिष्ठिरकी बहुत दुःख हुआ, और वे भाइयोंसहित धनुष लेकर मृगके पीछे चले । सब भाइयोंने उसे बाँधनेका बहुत प्रयत्न किया । किन्तु वे सरल न हुए तथा देखते-देखते वह उनको आँखोंसे योग्य हो गया । उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गये और उन्हें बहुत दुःख हुआ । घूमते-घूमते वे गहन वनमें एक वटवृक्षके पास पहुँचे और ब्रूह-प्याससे शिथिल होकर उसकी शीतल छायामें बँठ गये । तब धर्मराजने नकुलसे कहा, 'भैया ! तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं । यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशयके पास उत्पन्न होनेवाले वृक्ष हों तो देखो ।' नकुल 'जो आज्ञा' कहकर वृक्षपर चढ़ गये और इधर-उधर देखकर कहने लगे—'राजन् ! मुझे जलके पास लगनेवाले बहुत-से वृक्ष दिखायी दे रहे हैं तथा सारमोंका शब्द भी सुनायी देता है । इसलिये यहाँ अवश्य पानी होगा ।' तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिरने कहा, 'तो सीम्य ! तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसोंमें पानी भर लाओ ।'

बड़े भाईकी आज्ञा होनेपर नकुल 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बड़ी तेज़ाँसे चले और जल्दी ही जलाशयके पास पहुँच गये । वहाँ सारसोंसे घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्योंही पीनेके लिये झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी, 'तात नकुल ! साहस न करो, पहलूहीसे मेरा एक नियम है । मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो । उसके बाद जल पीना और ले जाना ।' किन्तु नकुलकी बड़ी प्यास लगी हुई थी । उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की । किन्तु ज्यों ही वह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर गिर गये ।

नकुलको देर हुई देर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने घोर सहदेवसे कहा, 'सहदेव ! तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुलकी गये बहुत देर हो गयी है । अतः तुम जाकर उन्हें सिद्धा लाओ और जल भी लेते आओ ।' सहदेव भी 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर उसी दिशामें चले । वहाँ उन्होंने भाई नकुलकी मृत अवस्थामें पृथ्वीपर पड़े देखा । उन्हें भाईके लिये बड़ा गोक हुआ, किन्तु इधर प्यास भी पीडित कर रही थी । वे

पानीकी ओर चले । इसी समय आकाशवाणीने कहा, 'तात सहदेव ! साहस न करो । पहलूहीसे मेरा एक नियम है । मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो । उसके बाद जल पीना और ले जाना ।' सहदेवकी बड़ी ज़ोरकी प्यास लगी हुई थी । उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की । किन्तु ज्यों ही उन्होंने वह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमिपर गिर गये ।

अब धर्मराजने अर्जुनसे कहा, 'शत्रुवदन अर्जुन ! तुम्हारे भाई नकुल-सहदेव गये हुए हैं । तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ । भैया ! हम सब दुष्टियोंके तुम ही सहारे हो ।' तब अर्जुनने धनुष-बाण उठाया और तलवार म्यानसे बाहर निकाली । इस प्रकार वे सरोवर-पर पहुँचे । किन्तु वहाँ उन्होंने देखा कि जल लेनेके लिये आये हुए उनके दोनों भाई मरे पड़े हैं । इससे पुर्णसह पाशकी बड़ा दुःख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वनमें सब ओर देखने लगे । परन्तु उन्हें वहाँ कोई भी प्राणी दिखायी नहीं दिया । तब प्याससे शिथिल होनेके कारण वे जलकी ओर चले । इसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी— 'कुन्तीनन्दन ! तुम पानीकी ओर क्यों जाते हो ? तुम जबर्दस्ती यह पानी नहीं पी सकोगे । यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नोंका उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा भी सकोगे ।' इस प्रकार रोके जानेपर अर्जुनने कहा, 'जरा प्रकट होकर रोको । फिर तो मेरे वाणोंसे विद्ध होकर ऐसा कहनेका साहस ही नहीं कर सकोगे ।' ऐसा कहकर अर्जुनने शब्दबेधका कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओंको अभिमन्त्रित वाणोंसे व्याप्त कर दिया । तब पक्षने कहा, 'अर्जुन ! इस वृथा उद्योगसे क्या होना है ? तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पी सकते हो । यदि बिना उत्तर दिये पीओगे तो पीते ही मर जाओगे ।' पक्षके ऐसा कहनेपर सद्यस्ताची धनञ्जयने उसकी कोई परवा नहीं की और वे जल पीते ही गिर गये ।

अब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, भरत-नन्दन ! नकुल, सहदेव और अर्जुन जल लानेके लिये बड़े-देरके गये हुए हैं, अभीतक नहीं लौटे । तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ ।' भीमसेन 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर उस स्थानपर आये, जहाँ कि उनके सब भाई मारे गये थे । उन्हें देखकर भीमकी बड़ा दुःख हुआ । इधर प्यास भी उन्हें बेतरह सता रही थी । उन्होंने समझा 'यह काम यक्ष-राक्षसोंका ही और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा, इसलिये पहले पानी पी लूँ ।' यह सोचकर वे प्याससे व्याकुल

होकर जलकी ओर चले। इतनेहीमें यक्ष बोल उठा, 'भैया भीमसेन! साहस न करो। पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा

भी सकते हो।' अतुलित तेजस्वी यक्षके ऐसा कहनेपर भी भीमने उसके प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना ही जल पीया और पीते ही वे भूमिपर गिर गये।

यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद

वैशम्पायनजी कहते हैं—इधर महाराज युधिष्ठिर भीमकी बहुत विलम्ब हुआ देखकर बड़े चिन्तित हुए। उनका चित्त शोकानलसे संतप्त हो उठा और वे स्वयं ही जानेको खड़े हो गये। जलाशयके तटपर पहुँचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। उन्हें निश्चेष्ट पड़े देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त खिन्न हो गये। शोकसमुद्रमें डूबकर वे सोचने लगे—'इन वीरोंको किसने मारा है? इनके अङ्गोंमें कोई शस्त्रप्रहारका चिह्न भी नहीं है और यहाँ किसीके चरणचिह्न भी दिखायी नहीं देते। जिसने मेरे भाइयोंको मारा है, मैं समझता हूँ, वह कोई महान् प्राणी होगा। अच्छा, पहले मैं एकाग्रतापूर्वक इसके कारणका विचार करूँ अथवा जल पीनेपर मुझे स्वयं ही इसका पता लग जायगा। ऐसा न हो कि हम लोगोंसे छिपे-छिपे कूट-बुद्धि शत्रुनिके द्वारा दुर्घर्षणने यह विषैला सरोवर बनवा दिया हो। किंतु इसका जल चिपैला भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि मर जानेपर भी मेरे इन भाइयोंके शरीरमें कोई विकार नहीं जान पड़ता तथा इनके चेहरेका रंग भी खिला हुआ है। इनमेंसे प्रत्येक जलके प्रबल प्रवाहके समान महा-दती है। इन पुण्यश्रेष्ठोंका सामना भी साक्षात् यमराजके सिवा और कौन कर सकता है?'

यह सब सोचकर वे जलमें उतरनेको तैयार हुए। इसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी। उसने कहा, 'मैं बगला हूँ। मैंने ही तुम्हारे भाइयोंको मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं दोगे तो पाँचवें तुम भी इन्हींके साथ सोओगे। हे तात! साहस न करो। मेरा पहलेहीसे यह नियम है। तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे दो। फिर जल पीना और ले भी जाना।'

युधिष्ठिरने कहा—यह काम पक्षीका तो हो नहीं सकता। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत् आदि प्रधान देवताओंमेंसे कौन हैं।

यक्षने कहा—मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये नहान् तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं।

यक्षकी यह अमङ्गलमयी और कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गये। उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्रोंवाला विशालकाय यक्ष वृक्षके ऊपर बंठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष, तालके समान लंबा, अग्निके समान

तेजस्वी और पर्वतके समान विशाल है; वही अपनी गम्भीर नादमयी वाणीसे उन्हें ललकार रहा है। फिर वह युधिष्ठिरसे कहने लगा, 'राजन्! तुम्हारे इन भाइयोंको मैंने बार-बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खतासे जल ले जाना ही चाहा; इसीसे मैंने इन्हें मार डाला। यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हों तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिये। यह स्थान पहलेहीसे मेरा है। मेरा यह नियम है कि पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले भी जाना।'

युधिष्ठिरने कहा—मैं आपके अधिकारकी चीजको ले जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिये। कोई

पुत्र स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बातकी सत्पुरुष बड़ाई नहीं करते। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार उनके उत्तर दूंगा।

यक्षने पूछा—सूर्यको कौन उदित करता है ? उसके चारों ओर कौन चलते हैं ? उसे अस्त कौन करता है ? और वह किसमें प्रतिष्ठित है ?

युधिष्ठिर बोले—ब्रह्म सूर्यको उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्यमें प्रतिष्ठित है।

यक्षने पूछा—मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है ? महत्पदको किसके द्वारा प्राप्त करता है ? किसके द्वारा वह द्वितीयवान् होता है ? और किससे बुद्धिमान् होता है ?

युधिष्ठिरने कहा—श्रुतिके द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है। तपसे महत्पद प्राप्त करता है। धृतिसे द्वितीयवान् (ब्रह्मचर) होता है और बृद्ध पुरुषोंकी सेवासे बुद्धिमान् होता है।

यक्षने पूछा—ब्राह्मणोंमें देवत्व क्या है ? उनमें सत्पुरुषोंका-सा धर्म क्या है ? मनुष्यता क्या है ? और असत्पुरुषोंका-सा आचरण क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—वेदोंका स्वाध्याय ही ब्राह्मणोंमें देवत्व है, तप सत्पुरुषोंका-सा धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निन्दा करना असत्पुरुषोंका-सा आचरण है।

यक्षने पूछा—क्षत्रियोंमें देवत्व क्या है ? उनमें सत्पुरुषोंका-सा धर्म क्या है ? मनुष्यता क्या है ? और उनमें असत्पुरुषोंका-सा आचरण क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—बाणविद्या क्षत्रियोंका देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषोंका-सा धर्म है, भय मानवी भाव है और दीनोंकी रक्षा न करना असत्पुरुषोंका-सा आचरण है।

यक्षने पूछा—कौन एक वस्तु यज्ञीय साम है ? कौन एक यज्ञीय यजुः है ? कौन एक वस्तु यज्ञका वरण करती है ? और किस एकका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता ?

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—प्राण ही यज्ञीय साम है, मन ही यज्ञीय यजुः है, एकमात्र ऋक् ही यज्ञका वरण करती है और एकमात्र ऋक्का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता।

यक्षने पूछा—आयपन (देवतर्पण) करनेवालोंके लिये कौन वस्तु श्रेष्ठ है ? निवपन (पितरोंका तर्पण) करनेवालोंके लिये क्या श्रेष्ठ है ? प्रतिष्ठा चाहनेवालोंके लिये

कौन वस्तु श्रेष्ठ है ? तथा संतान चाहनेवालोंके लिये क्या श्रेष्ठ है ?

युधिष्ठिर बोले—आयपन करनेवालोंके लिये वर्षा श्रेष्ठ फल है, निवपन करनेवालोंके लिये बीज (धन-घान्यादि सम्पत्ति) श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहनेवालोंके लिये गौ श्रेष्ठ है और संतान चाहनेवालोंके लिये पुत्र श्रेष्ठ है।

यक्षने पूछा—ऐसा कौन पुरुष है जो इन्द्रियोंके विषयोंको अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान्, लोभसे सम्मानित और सब प्राणियोंका माननीय होकर भी वास्तवमें जीवित नहीं है ?

युधिष्ठिरने कहा—जो देवता, अतिथि, सेवक, माता-पिता और आत्मा—इन पाँचोका पोषण नहीं करता, वह श्वास लेनेपर भी जीवित नहीं है।

यक्षने पूछा—पृथ्वीसे भी भारी क्या है ? आकाशसे भी ऊँचा क्या है ? वायुसे भी तेज चलनेवाला क्या है ? और तिनकोसे भी अधिक संख्यामें क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—माता भूमिसे भी भारी (यद्दकर) है, पिता आकाशसे भी ऊँचा है, मन वायुसे भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तिनकोसे भी बढ़कर है।

यक्षने पूछा—सो जानेपर पलक कौन नहीं मूंदता ? उत्पन्न होनेपर चेष्टा कौन नहीं करता ? हृदय किसमें नहीं है ? और वेगसे कौन बढ़ता है ?

युधिष्ठिरने कहा—मछली सोनेपर भी पलक नहीं मूंदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर भी चेष्टा नहीं करता। पत्थरमें हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती है।

यक्षने पूछा—विदेशमें जानेवालेका मित्र कौन है ? घरमें रहनेवालेका मित्र कौन है ? रोगीका मित्र कौन है ? और मृत्युके समीप पहुँचे हुए पुरुषका मित्र कौन है ?

युधिष्ठिर बोले—साथके यात्री विदेशमें जानेवालेके मित्र हैं। स्त्री घरमें रहनेवालेकी मित्र है। बंध रोगीका मित्र है और दान मुमुर्षु (मरनेवाले) पुरुषका मित्र है।

यक्षने पूछा—समस्त प्राणियोंका अतिथि कौन है ? सनातन धर्म क्या है ? अमृत क्या है ? और यह सारा जगत् क्या है ?

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—अग्नि समस्त प्राणियोंका अतिथि है, गौका दूध अमृत है, अविनाशी नित्यधर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत् है।

यक्षने पूछा—अकेला कौन विचरता है ? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है ? शीतकी ओषधि क्या है ? और महान् आवपन (क्षेत्र) क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—सूर्य अकेला विचरता है, चन्द्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीतकी ओषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है।

यक्षने पूछा—धर्मका मुख्य स्थान क्या है ? यशका मुख्य स्थान क्या है ? स्वर्गका मुख्य स्थान क्या है ? और सुखका मुख्य स्थान क्या है ?

युधिष्ठिरने कहा—धर्मका मुख्य स्थान दक्षता है, यशका मुख्य स्थान दान है, स्वर्गका मुख्य स्थान सत्य है और सुखका मुख्य स्थान शील है।

यक्षने पूछा—मनुष्यका आत्मा क्या है ? उसका देवकृत सखा कौन है ? उपजीवन (जीवनका सहारा) क्या है ? और उसका परम आश्रय क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—पुत्र मनुष्यका आत्मा है, स्त्री उसका देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है।

यक्षने पूछा—धन्यवादके योग्य पुरुषोंमें उत्तम गुण है ? धनोंमें उत्तम धन क्या है ? लाभोंमें प्रधान लाभ क्या है ? और सुखोंमें श्रेष्ठ सुख क्या है ?

युधिष्ठिर बोले—धन्य पुरुषोंमें दक्षता ही उत्तम गुण है, धनोंमें शास्त्रज्ञान प्रधान है, लाभोंमें आरोग्य प्रधान है और सुखोंमें संतोष श्रेष्ठ सुख है।

यक्षने पूछा—लोकमें श्रेष्ठ धर्म क्या है ? नित्य फलवाला धर्म क्या है ? किसको वशमें रखनेसे शोक नहीं होता ? और किनके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती ?

युधिष्ठिर बोले—लोकमें दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फलवाला है, मनको वशमें रखनेसे शोक नहीं होता और सत्पुरुषोंके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती।

यक्षने पूछा—किस वस्तुके त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता है ? किसे त्यागनेपर शोक नहीं करता ? किसे त्यागने-

पर वह अर्थवान् होता है ? और किसे त्यागकर सुखी होता है ?

युधिष्ठिर बोले—मानको त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता है, क्रोधको त्यागनेपर शोक नहीं करता, कामको त्यागनेपर वह अर्थवान् होता है और लोभको त्यागकर सुखी होता है।

यक्षने पूछा—ब्राह्मणको किसलिये दान दिया जाता है ? नट और नर्तकोंको क्यों दान देते हैं ? सेवकोंको दान देनेका क्या प्रयोजन है ? और राजाको क्यों दान दिया जाता है ?

युधिष्ठिरने कहा—ब्राह्मणको धर्मके लिये दान दिया जाता है, नट-नर्तकोंको यशके लिये दान (इनाम) देते हैं, सेवकोंको उनके भरण-पोषणके लिये दान (वेतन) दिया जाता है और राजाको भयके कारण दान (कर) देते हैं।

यक्षने पूछा—जगत् किस वस्तुसे ढका हुआ है ? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता ? मनुष्य मित्रोंको किसलिये त्याग देता है ? और स्वर्गमें किस कारणसे नहीं जाता ?

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—जगत् अज्ञानसे ढका हुआ है, तमोगुणके कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभके कारण मनुष्य मित्रोंको त्याग देता है और आसक्तिके कारण स्वर्गमें नहीं जाता।

यक्षने पूछा—पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है ? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है ? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है ? और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है ?

युधिष्ठिर बोले—वरिष्ठ पुरुष मरा हुआ है, बिना राजाका राज्य मरा हुआ है, श्रोत्रिय ब्राह्मणके बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणाका यज्ञ मरा हुआ है।

यक्षने पूछा—दिशा क्या है ? जल क्या है ? अन्न क्या है ? विष क्या है ? और श्राद्धका समय क्या है ? यह बताओ।

युधिष्ठिरने कहा—सत्पुरुष दिशा हैं,* आकाश जल

* क्योंकि वे भगवत्प्राप्तिका मार्ग बताते हैं।

है, गौ अन्न है,* प्रार्थना (कामना) विष है और ब्राह्मण ही श्राद्धका समय है ।†

यक्षने पूछा—उत्तम क्षमा क्या है ? लज्जा किसे कहते हैं ? तपका लक्षण क्या है ? और दम क्या कहलाता है ?

युधिष्ठिरने कहा—दुर्गोंको सहना क्षमा है, न करने योग्य कामसे दूर रहना लज्जा है, अपने धर्ममें रहना तप है और मनका दमन दम है ।

यक्षने पूछा—राजन् ! ज्ञान किसे कहते हैं ? शम क्या कहलाता है ? दया किसका नाम है ? और आजंब (सरलता) किसे कहते हैं ?

युधिष्ठिर बोले—वास्तविक वस्तुको ठीक-ठीक जानना ज्ञान है, वित्तकी शान्ति शम है, सबके सुखको इच्छा रखना दया है और समचित्त होना आजंब (सरलता) है ।

यक्षने पूछा—मनुष्योंका दुर्जय शत्रु कौन है ? अनन्त व्याधि क्या है ? साधु कौन माना जाता है ? और असाधु किसे कहते हैं ?

युधिष्ठिरने कहा—क्रोध दुर्जय शत्रु है; लोभ अनन्त व्याधि है; जो समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो, वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है ।

यक्षने पूछा—राजन् ! मोह किसे कहते हैं ? मान क्या कहलाता है ? आलस्य किसे जानना चाहिये ? और शोक किसे कहते हैं ?

युधिष्ठिर बोले—धर्ममूढता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म न करना आलस्य है और अज्ञान शोक है ।

यक्षने पूछा—ऋषियोंने स्थिरता किसे कहा है ? धर्म क्या कहलाता है ? स्नान किसे कहते हैं ? और दान किसका नाम है ?

युधिष्ठिरने कहा—अपने धर्ममें स्थिर रहना ही स्थिरता है, इन्द्रियनिग्रह धर्म है, मानसिक मत्तोंको छोड़ना स्नान है और प्राणियोंकी रक्षा करना दान है ।

यक्षने पूछा—किस पुरुषको पण्डित समझना चाहिये ? नास्तिक कौन कहलाता है ? मूर्ख कौन है ? काम क्या है ? तथा मत्सर किसे कहते हैं ?

* वर्षादि गोसे दूध-धी आदि हव्य होता है, उससे हवन-द्वारा वर्षा होती है और वर्षासे अन्न होता है ।

† अर्थात् जब उत्तम ब्राह्मण मिलें, उसी समय श्राद्ध करना चाहिये ।

युधिष्ठिरने कहा—धर्मतको पण्डित समझना चाहिये; मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है; जो जन्म-मरणरूप संसारका कारण है, वह वासना काम है और हृदयका ताप मत्सर है ।

यक्षने पूछा—अहंकार किसे कहते हैं ? दम्भ क्या कहलाता है ? जिसे परमर्ष्य कहते हैं, वह क्या है ? और पशुन्य किसका नाम है ?

युधिष्ठिर बोले—महान् अज्ञान अहंकार है, अपने-को शूद्रमूढ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्भ है, दानका फल देव कहलाता है और दूसरोंको दोष लगाना पशुन्य (चूगली) है ।

यक्षने पूछा—धर्म, अर्थ और काम—ये परस्पर-विरोधी हैं । इन नित्य विच्छेदोंका एक स्थानपर कैसे संयोग हो सकता है ?

युधिष्ठिरने कहा—जब धर्म और भार्या परस्पर वशवर्ती हों तो धर्म, अर्थ और काम—तीनोंका संयोग हो सकता है ।*

यक्षने पूछा—नरतथेष्ट ! अक्षय नरक किस पुरुषको प्राप्त होता है ?

युधिष्ठिर बोले—जो पुरुष भ्रष्टा मानेवाले किसी अकिञ्चन ब्राह्मणको स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता, यह अक्षय नरक प्राप्त करता है । जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृधर्मोंमें मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है तथा धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोगसे रहित है तथा पीछेसे यह कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है ।

यक्षने पूछा—राजन् ! कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्रश्रवण इनमेंसे किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, यह बात निश्चय करके बताओ ।

युधिष्ठिरने कहा—प्रिय यक्ष ! सुनो । कुल, स्वाध्याय और शास्त्रश्रवण—इनमेंसे कोई भी ब्राह्मणत्वमें

* अर्थात् जब भार्या धर्मानुवर्तिनी हो तो इन तीनोंका संयोग हो सकता है, क्योंकि भार्या कामका साधन है, वह यदि अग्निहोत्र एवं दानादि धर्मका विरोध नहीं करेगी तो उनका यथावत् अनुष्ठान होनेसे वे अर्थके भी साधक हो जायेंगे । इस प्रकार काम, धर्म और अर्थ—तीनोंका साथ-साथ सम्पादन हो सकेगा ।

कारण नहीं है; निःसंदेह आचार ही ब्राह्मणत्वमें कारण है। अतः प्रयत्नपूर्वक सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये। ब्राह्मणको तो इसपर विशेषरूपसे दृष्टि रखनी आवश्यक है; क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है और जिसका आचार नष्ट हो गया, वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा शास्त्रका विचार करनेवाले—ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं; पण्डित तो वही है, जो अपने कर्तव्यका पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होनेपर भी यदि कोई दूषित आचारवाला है तो वह किसी भी प्रकार शूद्रसे बढ़कर नहीं है; वस्तुतः जो अग्निहोत्रमें तत्पर और जितेन्द्रिय है, वही 'ब्राह्मण' कहा जाता है।

यक्षने पूछा—वताओ, मधुर वचन बोलनेवालेको क्या मिलता है? सोच-विचारकर काम करनेवाला क्या पा लेता है? जो बहुत-से मित्र बना लेता है, उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है, उसे क्या मिलता है?

युधिष्ठिरने कहा—मधुर वचन बोलनेवाला सबको प्रिय होता है; सोच-विचारकर काम करनेवालेको अधिकतर सफलता मिलती है; जो बहुत-से मित्र बना लेता है, वह सुखसे रहता है और जो धर्मनिष्ठ है, उसे सद्गति मिलती है।

यक्षने पूछा—सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता क्या है? मेरे इन चार प्रश्नोंका उत्तर दो।

युधिष्ठिरने कहा—जिस पुरुषपर ऋण नहीं है और जो परदेशमें नहीं है, वह दिनके पाँचवें या छठे भागमें भी अपने घरके भीतर चाहे साग-पात ही पकाकर खा ले तो वही सुखी है। रोज-रोज प्राणी यमराजके घर जा रहे हैं; किंतु जो बचे हुए हैं, वे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं—इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। तर्ककी कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं, एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्व गुहामें निहित है अर्थात् अत्यन्त गूढ़ है; अतः जिससे महापुरुष जाते रहे हैं, वही मार्ग है। इस महामोहरूप कड़ाहमें काल-भगवान् समस्त प्राणियोंको मास और ऋतुरूप करछीसे उलट-पलटकर सूर्यरूप अग्नि और रात-दिनरूप इंधनके द्वारा रांध रहे हैं—यही वार्ता है।

यक्षने पूछा—तुमने मेरे सब प्रश्नोंके उत्तर ठीक-ठीक दे दिये, अब तुम पुरुषकी भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है?

युधिष्ठिर बोले—जिस व्यक्तिके पुण्यकर्मोंकी कीर्तिका शब्द जहाँतक स्वर्ग और भूमिको स्पर्श करता है, वहाँतक वह पुरुष भी है। जिसकी दृष्टिमें प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख और भूत-भविष्यत्—ये जोड़े समान हैं, वही सबसे धनी पुरुष है।

यक्षने कहा—राजन्! जो सबसे धनी पुरुष है, उसकी तुमने ठीक-ठीक व्याख्या कर दी; इसलिये अपने भाइयोंमेंसे जिस एकको तुम चाहो, वही जीवित हो सकता है।

युधिष्ठिर बोले—यक्ष! यह जो श्यामवर्ण, अरुण-नयन, सुविशाल शालवृक्षके समान ऊँचा और चौड़ी छाती-वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाय।

यक्षने कहा—राजन्! जिसमें दस हजार हाथियोंके समान बल है, उस भीमको छोड़कर तुम नकुलको क्यों जिलाना चाहते हो? तथा जिसके बाहुबलका सभी पाण्डवोंको पूरा भरोसा है, उस अर्जुनको भी छोड़कर तुम्हें नकुलको जिला देनेकी इच्छा क्यों है?

युधिष्ठिरने कहा—यदि धर्मका नाश किया जाय तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ताको भी नष्ट कर देता है और यदि उसकी रक्षा की जाय तो वही कर्ताकी भी रक्षा कर लेता है। इसीसे मैं धर्मका त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर धर्म ही मेरा नाश न कर दे। मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। लोग मेरे विषयमें ऐसा ही समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। मेरे पिताकी कुन्ती और माद्री—दो भार्याएँ थीं, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहीं—ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिये जैसी कुन्ती है, वैसी ही माद्री है; उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। मैं दोनों माताओंके प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिये नकुल ही जीवित हो।

यक्षने कहा—भरतश्रेष्ठ! तुमने अर्थ और कामसे भी समताका विशेष आदर किया है, इसलिये तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जायें।

सब पाण्डवोंका जीवित होना, महाराज युधिष्ठिरका वर पाना तथा पाण्डवोंका अज्ञातवासके लिये सब ब्राह्मणोंसे विदा होना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब यक्षके कहते ही सब पाण्डव छड़े हो गये तथा एक क्षणमें ही उनकी सब भूख-प्यास जाती रही ।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आप कौन देवधेष्ठ हैं ? आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता । आप वसुओंसे, रुद्रोंसे अथवा महर्तोंसे तो कोई नहीं हैं ? अथवा स्वयं देवराज इन्द्र ही हैं ? मेरे ये भाई तो सी-सी, हजार-हजार वीरोंसे युद्ध करनेवाले हैं । ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा, जिसने इन सभीको रणभूमिमें गिरा दिया हो । अब जीवित होनेपर भी इनकी इन्द्रियां सुखकी नाँद तोकर उठे हुआँके समान स्वस्थ दिखायी देती हैं; सो आप हमारे कोई सुहृद् हैं अथवा पिता हे ?

यक्षने कहा—मरतधेष्ठ ! मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ । तुम्हें देखनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । यश, सत्य, दम, शौच, मृदुता, लज्जा, अचञ्चलता, दान, तप और प्रत्यर्च्य—ये सब मेरे शरीर हैं तथा आँहसा, समता, शान्ति, तप, शौच और अमत्सर—इन्हें तुम मेरा मायं समजो । तुम मुझे सदा ही प्रिय हो । यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि तुम्हारी शम, दम, उदरति, तितिक्षा और समाधान—इन पाँच साधनोंपर प्रीति है तथा तुमने भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा-मृत्यु—इन छः दोषोंको जीत लिया है । इनमें पहले दो दोष आरम्भसे ही रहते हैं, बीचके दो तरणावस्था आनेपर होते हैं तथा अन्तिम दो दोष अन्तसमयपर आते हैं । तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा ध्यवहार जाननेकी इच्छासे ही यहाँ आया हूँ । निष्पाप राजन् ! तुम्हारी समदृष्टिके कारण मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वर माँग लो; जो मेरे भक्त हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती ।

युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! पहला वर तो मैं यही माँगता हूँ कि जिस ब्राह्मणके अरणीसहित मग्न्यनकाष्ठको मृग लेकर भाग गया है, उसके अग्निहोत्रका तोप न हो ।

यक्षने कहा—राजन् ! उस ब्राह्मणके अरणीसहित मग्न्यनकाष्ठको तो तुम्हारी परीक्षाके लिये मैं ही मृगरूपसे

लेकर भाग गया था । वह मैं तुम्हें देता हूँ । तुम कोई दूसरा वर और माँग लो ।

युधिष्ठिर बोले—हम बारह वर्षतक वनमें रहे, अब तेरहवाँ वर्ष आ लगा है; अतः ऐसा वर दीजिये कि इतमें हमें कोई पहचान न सके ।

यह सुनकर भगवान् धर्मने कहा—‘मैंने तुम्हें यह वर दिया । यद्यपि तुम मृग्येपर अपने इसी रूपसे विचरोगे, तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा । तथा तुमसे जो-जो जँसा-जँसा चाहेगा, वह बँसा-बँसा ही रूप धारण कर सकेगा । इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भी माँग लो । राजन् ! तुम मेरे पुत्र हो और विदुरने भी मेरे ही अंशसे जन्म लिया है; अतः मेरी दृष्टिमें तुम दोनों ही समान हो ।

युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! आप सनातन देवाधिदेव हैं । आज साक्षात् आपके ही दर्शन हुए, इससे अब मेरे लिये क्या दुर्लभ है ? तो भी आप मुझे जो वर देंगे, वह मैं सिर-आँखोंपर लूँगा । मुझे ऐसा वर दीजिये कि मैं लोभ, मोह और क्रोधको जीत सकूँ तथा दान, तप और सत्यमें सर्वदा मेरे मनकी प्रवृत्ति रहे ।

धर्मराजने कहा—पाण्डुपुत्र ! इन गुणोंसे तो तुम स्वभावसे ही सम्पन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुममें ये सब धर्म बने रहेंगे ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—ऐसा कहकर भगवान् धर्म अन्तर्धान हो गये तथा सब पाण्डव साथ-साथ आश्रममें लौट आये । यहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मणको उसकी अरणी दे वी ।

जो लोग इस श्रेष्ठ आश्रयानको ध्यानमें रखेंगे उनके मनकी अधर्ममें, सुहृद्बिद्रोहमें, दूसरोंका धन हरनेमें, परस्वी-गमनमें अथवा कृपणतामें कभी प्रवृत्ति नहीं होगी ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! धर्मराजकी आज्ञा पाकर सत्यपराकमी पाण्डवलोग अज्ञात रहनेके लिये तेरहवें वर्षमें गुप्तरूपसे रहे थे । वे सब बड़े नियम-व्रताविका पालन करनेवाले थे । एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी

तपस्वियोंके साथ बंठे थे। उस समय अज्ञातवासके लिये

आज्ञा लेनेके लिये उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, 'मुनिगण ! हम चारह वर्षतक तरह-तरहकी कठिनाइयाँ सहते हुए वनमें निवास करते रहे हैं। अब हमारे अज्ञातवासका तेरहवाँ वर्ष शेष है। इसमें हम छिपकर रहेंगे। आप हमें इसके लिये आज्ञा देनेकी कृपा करें। दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिये हैं तथा पुरवासी और स्वजनोंको सचेत कर दिया है कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाईका व्यवहार किया जायगा। अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्रमें जाना होगा। अतः आप हमें प्रसन्नतासे अन्यत्र जानेकी आज्ञा प्रदान करें।'

तत्र समस्त वेदवेत्ता मुनि और यतियोंने उन्हें आशीर्वाद दिये और उनसे फिर भी भेंट होनेकी आशा रखकर वे अपने-अपने आश्रमोंको चले गये। फिर घोरिण्यके साथ पाँचों पाण्डव खड़े हुए और द्रौपदीके सहित वहाँसे चल दिये। एक फीस आकर वे दूसरे ही दिनसे अज्ञातवास आरम्भ करनेके लिये आपसमें सलाह करनेके लिये बंठ गये।

वनपर्व समाप्त

संक्षिप्त महाभारत

विराटपर्व

विराटनगरमें कौन क्या कार्य करे, इसके विषयमें पाण्डवोंका विचार

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्धानी नारायणरूप भगवान् शोककृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! मेरे प्रतितामहोंने दुर्योधन-के भयसे कष्ट उठाते हुए विराटनगरमें अपने अज्ञातवासका समय किस प्रकार पूरा किया ? तथा दुःख-पर-दुःख उठाने-वाली पतिव्रता द्रौपदी भी वहाँ कैसे छिपकर रह सकी ?

चैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! तुम्हारे प्रतितामहोंने वहाँ जिस प्रकार अज्ञातवास किया था, सो बताता हूँ; मुनो । यज्ञसे घरदान पानेके अनन्तर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंको पास बुलाकर इस प्रकार कहा—‘राजप्रसे बाहर होकर वनमें रहते हुए हमलोगोंके चारह वर्ष बीत गये; अब यह तेरहवां लग रहा है, इसमें बड़े कष्टसे कठिनाइयोंका सामना करते हुए गुप्तरूपसे रहना होगा । अर्जुन ! तुम अपनी रुचिके अनुसार कोई अचढ़ा-सा निवासस्थान बताओ, जहाँ हम सब लोग चलकर एक वर्ष रहें और शत्रुओंको इसकी कानोंकान खबर न हो ।’

अर्जुन बोले—महाराज ! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्मराजके दिये हुए वरके प्रभावसे हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता; अतः हमलोग स्वच्छन्दतापूर्वक इस पृथ्वीपर विचरते रहेंगे । तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं मुक्त राष्ट्योंके नाम बताता हूँ । कुशदेशके आस-पास बहुत-से सुख्य प्रदेश हैं, जहाँ बहुत अन्न होता है । उनके नाम ये हैं—पञ्चाल, वेदि, मत्स्य, शूरसेन, पटञ्चर, बशर्ग, नवराष्ट्र, मल्ल, शात्व, युगन्धर, कुन्तिराष्ट्र, सं० पं० ७० १—१४

सुराष्ट्र और अवन्ती । इनमेंसे किसी भी देशको आप निवासके लिये पसंद कर लें, उसीमें हम सब लोग इस वर्ष रहेंगे ।

युधिष्ठिरने कहा—तुम्हारे बताये हुए देशोंमेंसे मत्स्य-देशका राजा विराट बहुत बलवान् है और पाण्डुवंशपर प्रेम भी रखता है; साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और बृद्ध भी है । इसलिये विराटनगरमें ही हम एक वर्षतक निवास करें और राजाका कुछ काम करते रहें । किंतु अब तुम लोग यह बताओ कि मत्स्यदेशमें रहते हुए हम राजा विराटके किन-किन कामोंको कर सकते हैं ।

अर्जुनने पूछा—नरदेव ! आप उनके राष्ट्रमें कैसे रह सकेंगे ? अथवा कौन-सा काम करनेसे विराटनगरमें आपका मन लगेगा ?

युधिष्ठिर बोले—मैं पासा खेलनेकी विद्या जानता हूँ और वह खेल मुझे पसंद भी है; इसलिये कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजाके पास जाऊँगा और उनकी राजसभाका एक समाप्त बना रहूँगा । मेरा काम होगा—राजा, मन्त्री तथा राजाके सम्बन्धियोंको पास लेलाकर प्रसन्न रखना । भीमसेन ! अब तुम बताओ, कौन-सा काम करनेसे विराटके यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे ?

भीमने कहा—मैं रतौड़ी बनानेके काममें चतुर हूँ, अतः बल्लव नामक रतौड़िया बनकर राजाके दरबारमें उपस्थित होऊँगा ।

युधिष्ठिर—अचढ़ा, अर्जुन क्या काम करेगा ?

अर्जुन—मैं हाथोंमें शङ्ख तथा हाथोदांतकी घुड़ियां पहनकर सिरपर चीटी मूँच लूँगा और अपनेको नपुंसक घोषित कर ‘बृहन्नाला’ नाम धताऊँगा । मेरा काम होगा—राजा विराटके अन्तःपुरकी स्त्रियोंको संगीत और नृत्य-शिक्षा देना । साथ ही जहाँ कई प्रकारके बाजे बजाए जा-ऊँगा । इस तरह नर्तकीके रूपमें मैं अपनेको युधिष्ठिर—भैया नकुल ! अब तुम अ

राजा विराटके यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन-सा कार्य सम्पन्न हो सकेगा ?

नकुल—मुझे अश्वविद्याकी विशेष जानकारी है, घोड़ोंको चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगोंकी चिकित्सा करना—इन सब कार्योंमें मैं विशेष कुशल हूँ, अतः राजाके यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रन्थिक वताऊँगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूँगा ।

अब युधिष्ठिरने सहदेवसे पूछा—भैया ! राजाके पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन-सा काम करके अपने स्वरूपको गुप्त रख सकोगे ।

सहदेव—मैं राजा विराटकी गीओंकी सँभाल रखूँगा । कितनी ही उद्धत गी क्यों न हो, मैं उसे कावुमें कर लेता हूँ । गीओंके दुहने और परीक्षा करनेमें भी मैं कुशल हूँ । गीओंके जो लक्षण या चरित्र मङ्गलमय होते हैं, उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है । मैं उन शुभ लक्षणोंवाले बैलोंको भी

जानता हूँ, जिनके सूत्रको सूँघ लेनेमात्रसे बाँझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है । इसीलिये मैं गीओंकी सेवा करूँगा । मेरा नाम होगा 'तन्त्रिपाल' । मुझे कोई पहचान नहीं सकता; मैं अपने कार्यसे राजाको प्रसन्न कर लूँगा ।

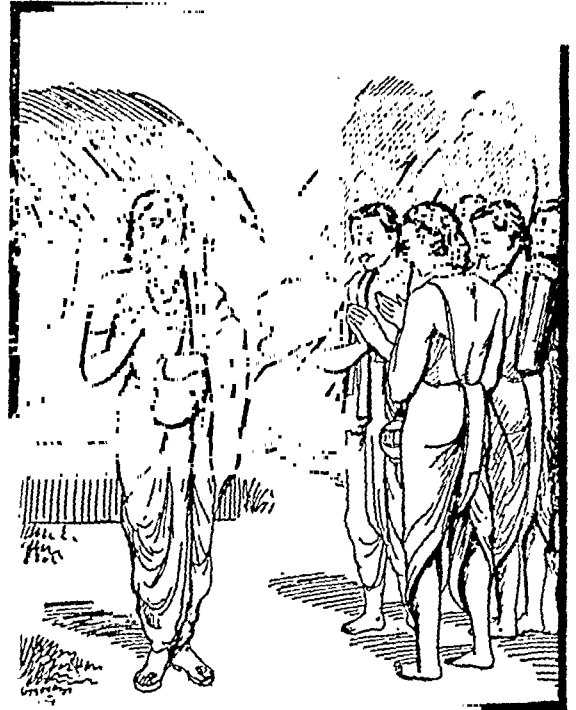
अब युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने लगे—यह द्रुपदकुमारी तो हमलोगोंको प्राणोंसे भी अधिक प्यारी है; मला, यह वहाँ जाकर कौन-सा कार्य करेगी ?

द्रौपदी बोली—महाराज ! आप मेरे लिये चिन्ता न करें । जो स्त्रियाँ दूसरोंके घर सेवामें कार्य करती हैं, उन्हें 'सैरन्ध्री' कहते हैं; अतः मैं 'सैरन्ध्री' कहकर अपना परिचय दूँगी । केशोंके शृङ्गारका कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ । पूछनेपर बताऊँगी कि मैं द्रौपदीकी दासी थी । मैं स्वतः अपनेको छिपाकर रखूँगी; इसके अलावा, विराटकी रानी सुदेष्णा भी मेरी रक्षा करेंगी । अतः आप मेरी ओरसे निश्चिन्त रहें ।

धौम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना

वैशम्पायनजी कहते हैं—द्रौपदीसहित सब भाइयोंकी बातें सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा—“विधाताके निश्चयके अनुसार जो-जो कार्य तुमलोग करनेवाले हो, सो सब तुमने सुना दिये; मुझे भी अपनी बुद्धिके अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा, वह अपना कर्तव्य बताया । अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रत्नोद्घोंके साथ राजा द्रुपदके घरपर जाकर रहें और हमारे अग्निहोत्रकी रक्षा करें । इन्द्रसेन आदि सारथी और सेवकगण खाली रख लेकर द्वारका चले जायें । तथा ये सब स्त्रियाँ और द्रौपदीकी दासियाँ रत्नोद्घों और नौरत्नोंसहित पञ्चवालको लौट जायें । किसीके पूछनेपर सबको यही बताना चाहिये कि 'हमें पाण्डवोंका पता नहीं है, वे हमको द्वैतवनमें ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गये ।'”

इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पाण्डवोंने धौम्य मुनिसे सलाह ली । धौम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रखा—‘पाण्डवो ! तुमने ब्राह्मण, सुहृद्, सेवक, वाहन, अस्त्र-शस्त्र और अग्नि आदिके सम्बन्धमें जैसी उपवस्था की है, सब ठीक है । अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि राजाके घर में रहकर कैसा वर्तव्य करना चाहिये । राजासे मिलना हो तो पहले द्वारपालसे मिलकर उनकी आज्ञा मँगा लेनी चाहिये; राजाओंपर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिये । अपने लिये वही आसन पसंद करे, जिसपर दूसरा कोई बैठनेवाला न हो । समझदार मनुष्यको कभी राजाकी

रानियोंसे मेल-जोल नहीं बढ़ाना चाहिये । इसी प्रकार जो अन्तःपुरमें जाने-आनेवाले हों, उन लोगोंसे तथा राजा जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजासे शत्रुता करते हों,

उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिये। छोटे-से-छोटा कार्य भी राजाको जताकर ही करे, ऐसा करनेसे कभी हानि नहीं उठानो पड़ती। अग्नि और देवताके समान मानकर प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक राजाको परिचर्या करनी चाहिये। जो उनके साथ कष्टपूर्ण बर्ताव करता है, यह निःसंदेह मारा जाता है। राजा जिस-जिस कार्यके लिये आता है, उसका ही पालन करे; सापरवाही, धमंड और श्रोथको सर्वथा त्याग दे। प्रिय और हितकारी बात कहे; प्रियसे भी हितकर वचनका महत्त्व विशेष है। सभी विषयों और सब बातोंमें राजाके अनुकूल रहे। जो चीज राजाको पसंद न हो, उसका कदापि सेवन न करे; उसके शत्रुओंसे बातचीत करना छोड़ दे और कभी भी अपने स्थानसे विचलित न हो। ऐसा बर्ताव करने-वाला मनुष्य ही राजाके यहाँ रह सकता है। विद्वान् पुरुष राजाके दाहिने या बायें भागमें बैठे; जो शस्त्र लेकर पहरा देनेवाले हों, उन्हें राजाके पिछले भागमें रहना चाहिये। यदि राजा कोई अभियोग कहे दे, तो उसे दूसरोंके सामने प्रकाशित न करे। 'भैं शूरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा धमंड न दिखावे, सदा राजाको प्रिय लगनेवाला कार्य करता रहे। अपने दोनों हाथ, ओठ और घुटनोंको व्यर्थ न हिलावे; बहुत बातें न बनावे। किसीको हँसी हो रही हो तो बहुत हँस न प्रकट करे। पागलोंकी तरह ठहाका मारकर भी न हँसे। जो किसी वस्तुके मिलनेपर खुशोके मारे फून् नहीं उठता, अपमान हो जानेपर बहुत दुखी नहीं होता और अपने काममें सदा सावधान रहता है, वही राजाके यहाँ टिक सकता है। यदि कोई मन्त्री पहले राजाका कृपापात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दण्ड भोगना पड़े, तो भी यदि वह उसकी निन्दा नहीं करता तो फिर उसे सन्पत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही लाम सोचकर राजाकी दूसरोंके साथ अधिक बातचीत नहीं करानी चाहिये; युद्ध आदि योग्य अवसरोंपर राजाको सब प्रकारकी राशोचित शक्तिपूर्ति विशिष्ट बनानेका प्रयत्न करते रहना चाहिये। जो सदा उत्साह दिखानेवाला, बुद्धि-बलसे युक्त, शूरवीर, सत्यवादी,

दयालु, जितेन्द्रिय और छायाकी भाँति राजाके पीछे चलने-वाला हो, वही राजाके घरमें गुजारा कर सकता है। जब दूसरेको किसी कामके लिये भेजा जा रहा हो, उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे आ जाय और पूछे—'मेरे लिये क्या आता है?' वही राजमवनमें टिक सकता है। राजाके समान अपनी बेध-भूया न बनावे, उनके अत्यन्त निकट न रहे तथा अनेकों प्रकारकी विरुद्ध सलाह न दिया करे। ऐसा करनेसे ही मनुष्य राजाका प्रिय हो सकता है। यदि राजाने किसी कामपर नियुक्त कर दिया हो, तो उसमें दूसरोंसे पूसके रूपमें थोड़ा भी धन न लेवे; बल्कि जो चोरीका धन लेता है, उसे किसी-न-किसी दिन बन्धन अथवा यक्षका दण्ड भोगना पड़ता है। पाण्डवों! इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक अपने मनको वशमें रखकर अच्छा बर्ताव करते हुए तेरहवाँ वर्ष पूर्ण करो; इसके बाद अपने देशमें आकर स्वच्छन्द विचरना।

युधिष्ठिर बोले—ब्रह्मन् ! आपने हमलोगोंको बहुत अच्छी सोख दी। हमारा माता कुन्ती और महा-युद्धिमान् विदुरजीको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो ऐसी बात बता सके। अब हमें इस दुःखसे छुटकारा दिलाने, यहाँसे प्रस्थान करने और विजयी होनेके लिये जो कर्तव्य आवश्यक हो, उसे आप पूरा करें।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजा युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ धौम्यजीने यात्राके समय जो कुछ भी शास्त्रविहित कर्तव्य है, उसका विधिबद्ध सम्पादन किया। पाण्डवोंकी अग्निहोत्रमन्त्रघोषी अग्निको प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजयके लिये वेदमन्त्र पढ़कर हयन किया। इसके बाद पाण्डवोंने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्विद्वयोंकी प्रदक्षिणा की और द्रौपदीको आगे करके वे अज्ञातवासके लिये चल दिये। उनके चले जानेपर धौम्यजी उस आह्वयनीय अग्निको लेकर पञ्चाल देशमें चले गये। तथा इन्द्रसेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ और घोड़ोंकी रक्षा करते हुए आनन्दपूर्वक रहने लगे।

पाण्डवोंका मत्स्यदेशमें जाना, शमीवृक्षपर अस्त्र रखना और युधिष्ठिर, भीम तथा द्रौपदीका क्रमशः राजमहलमें पहुँचना

वंशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर महापराक्रमी पाण्डव यमुनाके निकट पहुँचकर उसके दक्षिण किनारेसे चलने लगे। उनकी यात्रा पंचल ही हो रही थी। वे कभी

पर्वतकी गुफाओंमें और कभी जंगलोंमें ठहरते जाते थे। आगे जाकर वे दशापंतसे उत्तर और पञ्चालसे दक्षिण पङ्कल्लोम और शूरसेन देशोंके बीचमें होकर यात्रा करने

जा विराटके यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन-सा कार्य सम्पन्न हो
केगा ?

नकुल—मुझे अश्वविद्याकी विशेष जानकारी है, घोड़ोंको
ल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके
गोंकी चिकित्सा करना—इन सब कार्योंमें मैं विशेष कुशल
अतः राजाके यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रन्थिक बताऊँगा
र उनका अश्वपाल बनकर रहूँगा ।

अब युधिष्ठिरने सहदेवसे पूछा—भैया ! राजाके
स जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन-
काम करके अपने स्वरूपको गुप्त रख सकोगे ।

सहदेव—मैं राजा विराटकी गौओंकी सँभाल रक्खूँगा ।
तनी ही उद्भूत गौ क्यों न हो, मैं उसे काबूमें कर लेता
। गौओंके दुहने और परीक्षा करनेमें भी मैं कुशल हूँ ।
ओंके जो लक्षण या चरित्र मङ्गलमय होते हैं, उनका भी
के अच्छा ज्ञान है । मैं उन शुभ लक्षणोंवाले बैलोंको भी

जानता हूँ, जिनके सूत्रको सूँघ लेनेमात्रसे बाँस स्त्री भी गर्भ
धारण कर सकती है । इसीलिये मैं गौओंकी सेवा करूँगा ।
मेरा नाम होगा 'तन्तिपाल' । मुझे कोई पहचान नहीं सकता;
मैं अपने कार्यसे राजाको प्रसन्न कर लूँगा ।

अब युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने
लगे—यह द्रुपदकुमारी तो हमलोगोंको प्राणोंसे भी अधिक
प्यारी है; भला, यह वहाँ जाकर कौन-सा कार्य करेगी ?

द्रौपदी बोली—महाराज ! आप मेरे लिये चिन्त
न करें । जो स्त्रियाँ दूसरोंके घर सेवाके कार्य करती हैं,
सैरन्ध्री कहते हैं; अतः मैं 'सैरन्ध्री' कहकर अपना परि
दूँगी । केशोंके शृङ्गारका कार्य मैं अच्छी तरह जानती
पूछनेपर बताऊँगी कि मैं द्रौपदीकी दासी थी । मैं
अपनेको छिपाकर रक्खूँगी; इसके अलावा, विराटके
सुदेष्णा भी मेरी रक्षा करेंगी । अतः आप मेरे
निश्चिन्त रहें ।

धौम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना

वंशम्पायनजी कहते हैं—द्रौपदीसहित सब भाइयों-
। बातें सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा—“विधाताके
। श्रवणके अनुसार जो-जो कार्य तुमलोग करनेवाले हो, सो
। ब तुमने सुना दिये; मुझे भी अपनी बुद्धिके अनुसार जो
। छ उचित जान पड़ा, वह अपना कर्तव्य बताया । अब पुरोहित
। म्य मुनि सेवकों और रसोइयोंके साथ राजा द्रुपदके घरपर
। कर रहे और हमारे अग्निहोत्रकी रक्षा करें । इन्द्रसेन
। वि सारथि और सेवकगण खाली रख लेकर द्वारका चले
। गये । तथा ये सब स्त्रियाँ और द्रौपदीकी दासियाँ रसोइयों
। के नीरुरोंसहित पञ्चवालको लौट जायें । किसीके पूछनेपर
। बको यही बताना चाहिये कि 'हमें पाण्डवोंका पता नहीं है,
। हमको द्वैतवनमें ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गये ।’”

इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पाण्डवोंने धौम्य मुनिसे
। लाह ली । धौम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार
। रखा—‘पाण्डवो ! तुमने ब्राह्मण, सुहृद्, सेवक, वाहन,
। स्त्र-शस्त्र और अग्नि आदिके सम्बन्धमें जैसी व्यवस्था की है,
। ब ठीक है । अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि
। राजाके घर में रहकर कंसा बर्ताव करना चाहिये । राजासे
। मिलना ही तो पहले द्वारपालसे मिलकर उनकी आज्ञा मँगा
। नी चाहिये; राजाओंपर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना
। चाहिये । अपने लिये वही आसन पसंद करे, जिसपर दूसरा
। ई बैठनेवाला न हो । समसदार मनुष्यकी कभी राजाकी

रानियोंसे मेल-जोल नह
अन्तःपुरमें जाने-आने
जिनसे द्वेष रखते हों

हो गयीं। और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्यप्राप्ति-का वरदान दिया और यह भी कहा कि 'विराटनगरमें तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा।'

तदनन्तर वे राजा विराटकी समामें गये। राजा विराट राजसभामें बंटें थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबारमें

पहुँचे, वे एक वस्त्रमें पासे बाँधकर लेते गये थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजासे निवेदन किया कि 'सम्राट्! मैं एक ब्राह्मण हूँ; मेरा सर्वस्व लुप्त गया है, इसलिये मैं आपके यहाँ जीविकाके लिये आया हूँ। आपकी इच्छाके अनुसार सब कार्य करते हुए आपहीके निकट रहनेकी मैं इच्छा करता हूँ।'

राजाने बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेमपूर्वक पूछा— ब्राह्मण देवता। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजाके राज्यसे यहाँ पधारनेका कष्ट किया है, तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है, तथा तुम कौन-सी कला जानते हो।

युधिष्ठिर बोले—राजन्! मैं घ्याप्रपाद गोत्रमें उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम है कंक। पहले मैं राजा युधिष्ठिरके साथ रहता था। जहाँ खेलनेवालोंमें पासा फँकनेकी कलाका मुझे विशेष मान है।

विराटने कहा—कंक! मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया; जँसी सवारीमें मैं चलता हूँ, वँसी ही तुम्हें भी मिलेगी। पहननेके वस्त्र और भोजन-गान आदिका प्रबन्ध भी पर्याप्त

मात्रामें रहेगा। बाहरके राज्य, घोष और सेना आदि तथा भीतरके धन-बारा आदिकी देखभाल तुमपर छोड़ता हूँ। तुम्हारे लिये राजपहलका फाटक सदा खुला रहेगा, तुमसे कोई परवा नहीं रखजा जायगा। जो लोग जीविकाके बिना कष्ट पाते हैं और तुम्हारे पास आकर याचना करें, उनको प्रायंता तुम हर समय मुझको सुना सकते हो; तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन याचकोंकी सभी कामनाएँ मैं पूर्ण करूँगा। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच न करना।

राजासे इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मानके साथ वहाँ मुखपूर्वक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसीपर प्रकट न हुआ।

तदनन्तर सिंहकी-सी मस्त चालसे चलते हुए भीमसेन राजाके दरबारमें उपस्थित हुए। उनके हावमें चमचा, फरछी और साग काटनेके लिये एक लोहका काला छुरा था। वेय तो रसोइयेका था, पर उनके शरीरसे तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा—'राजन्! मेरा नाम बल्लव है। मैं रसोइका काम जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है। आप इस कामके लिये मुझे रख लें।'

विराटने कहा—बल्लव। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो, तुम तो इन्द्रके समान तेजस्यो और पराक्रमी दिवायो देते हो!

भीमसेन बोले—महाराज ! विश्वास कीजिये, मैं रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा युधिष्ठिरने भी मेरे बनाये हुए भोजनका स्वाद लिया है। इसके सिवा, जैसा कि आपने कहा है, मैं पराक्रमी भी हूँ; बलमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। पहलवानोंमें भी मेरी चराचरी कोई नहीं कर सकता। मैं सिंहीं और हाथियोंसे युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूँगा।

विराटने कहा—अच्छा, भैया ! तुम अपनेको भोजन बनानेके काममें कुशल बताते हो तो यही काम करो। यद्यपि मैं यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूँ। तुम मेरी पाकशालाके प्रधान अधिकारी रहो। जो लोग पहलेसे उसमें काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें उन सबका स्वामी बना रहा हूँ।

इस प्रकार भीमसेन राजा विराटको पाकशालाके प्रधान रसोइये हुए। उन्हें कोई पहचान न सका। राजाके वे बड़े ही प्रिय हो गये। इसके बाद द्रौपदी संरन्ध्रीका-सा वेप बनाये दुखियाकी तरह नगरमें भटकने लगी। उस समय राजा विराटकी रानी सुदेष्णा अपने महलसे नगरकी शोभा देख रही थीं, उनकी दृष्टि द्रौपदीपर पड़ी। वह एक वस्त्र धारण किये अनाथा-सी जान पड़ती थी। रूप तो उसका अद्भुत था ही। रानीने उसे अपने पास बुलाकर पूछा—कल्याणी ! तुम

कौन हो और क्या करना चाहती हो ?' द्रौपदीने कहा— 'महारानी ! मैं संरन्ध्री हूँ और अपने योग्य काम चाहती हूँ; जो मुझे नियुक्त करेगा, मैं उसका कार्य करूँगी।' सुदेष्णा बोली—'भामिनि ! तुम्हारी-जैसी रूपवती स्त्रियाँ संरन्ध्री नहीं हुआ करतीं। तुम तो बहुत-से दास और दासियोंकी स्वामिनी जान पड़ती हो। बड़ी-बड़ी आँखें, लाल-लाल ओठ शङ्खके समान गला, नस और नाडियाँ मांससे ढकी हुई और पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखमण्डल ! यह है तुम्हारा सुन्दर रूप, जिससे लक्ष्मी-सी जान पड़ती हो। अतः सब-सच बताओ, तुम कौन हो ? यक्ष या देवता तो नहीं हो ? अथवा तुम कोई अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या या चन्द्रपत्नी रोहिणी या इन्द्राणी तो नहीं हो ? अथवा ब्रह्मा या प्रजापतिकी देवियोंमेंसे कोई हो ?

द्रौपदी बोली—रानी ! मैं सच कहती हूँ—देवता या गन्धर्वी नहीं हूँ, सेवाका काम करनेवाली संरन्ध्री हूँ। बालोंको सुन्दर बनाना और गूँथना जानती हूँ, चन्दन या अङ्गराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ। मल्लिका, उत्पल, कमल और चम्पा आदि फूलोंके बहुत सुन्दर एवं विचित्र-विचित्र हार गूँथ सकती हूँ। आजसे पहले मैं महारानी द्रौपदीकी सेवामें रह चुकी हूँ। जहाँ-तहाँ घूम-फिर कर सेवा करती रहती हूँ, और भोजन तथा वस्त्रके सिवा और कुछ नहीं लेती। वह भी जितना मिल जाय, उतनेसे ही संतोष कर लेती हूँ।

सुदेष्णाने कहा—यदि राजा तुमपर मोहित न हों तो मैं तुम्हें अपने सिरपर रख सकती हूँ। किंतु मुझे संवेह है कि राजा तुम्हें देखते ही सम्पूर्ण चित्तसे तुम्हें चाहने लगेंगे।

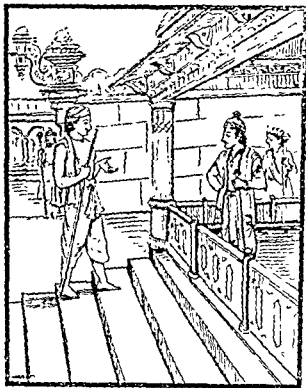
द्रौपदी बोली—महारानी ! राजा विराट अथवा कोई भी परपुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। पांच तरह गन्धर्व मेरे पति हैं, जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जो मुझे अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं धुलवाता, उसके ऊपर मेरे पति गन्धर्वलोग प्रसन्न रहते हैं; परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियोंके समान समझकर मेरे ऊपर बलात्कार करना चाहता है, उसको उसी रातमें शरीरत्याग करना पड़ता है; मेरे पति उसे मार डालते हैं। अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचारसे विचलित नहीं कर सकता।

सुदेष्णाने कहा—नन्दनि ! यदि ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें अपने महलमें रखूँगी। तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे।

विराटकी रानीने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पातिश्रतधर्मका पालन करनेवाली सती द्रौपदी वहाँ रहने लगी; उसे भी कोई पहचान न सका।

सहदेव, अर्जुन और नकुलका विराटके भवनमें प्रवेश

वंशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर सहदेव भी स्वलेका वेप बनाकर वंसी ही भाषा बोलता हुआ राजा विराटकी गोशालाके निकट आया। उस तेजस्वी पुरुषको बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गये और पूछने लगे—'तुम

किसके आदमी हो, कहाँसे आये हो? कौन-सा काम करना चाहते हो? ठीक-ठीक बताओ।' सहदेवने कहा—'मैं जातिका वंश हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमि है; पहले मैं पाण्डवोंके यहाँ गोशालाके सँभालके लिये रहता था, पर अब तो ये पता नहीं कहाँ चले गये। बिना काम किये जीविका नहीं चल सकती और पाण्डवोंके बाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है, जिसके यहाँ नौकरी करूँ।'

राजा विराटने कहा—'तुम्हें किस कामका अनुभव है? किस शर्तपर यहाँ रहना चाहते हो? और इसके लिये तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा?

सहदेव बोले—'मैं यह बता चुका हूँ कि पाण्डवोंकी गोशालाके सँभालनेका काम करता था। यहाँ लोग मुझे 'तन्त्रिपाल' कहते थे। धार्मीक कोसके अंदर जितनी गोएँ रहती हैं उनकी भूत, अविष्य और वर्तमान कालकी संख्या

मुझे सदा मालूम रहती है; कितनी गोएँ थीं, कितनी हैं और कितनी होंगी—इसका मुझे ठीक-ठीक ज्ञान रहता है। जिन उपायोंसे गोशालाकी बढ़ती होती रहे, उन्हीं कोई रोग-व्याधि न सतावे—उन सबको मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणोंवाले ऐसे बलोंकी भी पहचान रखता हूँ, जिनका मूव सूंघने मात्रसे बग़्घ्या स्त्रीको भी गर्म रह जाता है।

विराटने कहा—'मेरे पास एक ही रंगके एक साठ पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणोंका सम्मिश्रण है। आजसे उन पशुओं और उनके रक्षकोंको मैं तुम्हारे अधिकारमें सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे, इस प्रकार राजासे परिचय करके सहदेव वहाँ मुखसे रहने लगे; उन्हीं भी कोई पहचान न सका। राजाने उनके भरण-पोषणका उचित प्रबंध कर दिया।

तदनन्तर वहाँ एक बहुत सुन्दर पुरुष दीर्घ पड़ा, जो स्त्रियोंके समान आभूषण पहने हुए था, उसके कानोंमें कुण्डल और हाथोंमें शंख तथा सोनेकी चूड़ियाँ थीं। उसने

संबे-संबे केश लुने हुए थे। भूजाएँ बड़ी-बड़ी और हाथोंके समान भस्तानी चाल थी। मानो वह अपने एक-एक पगसे

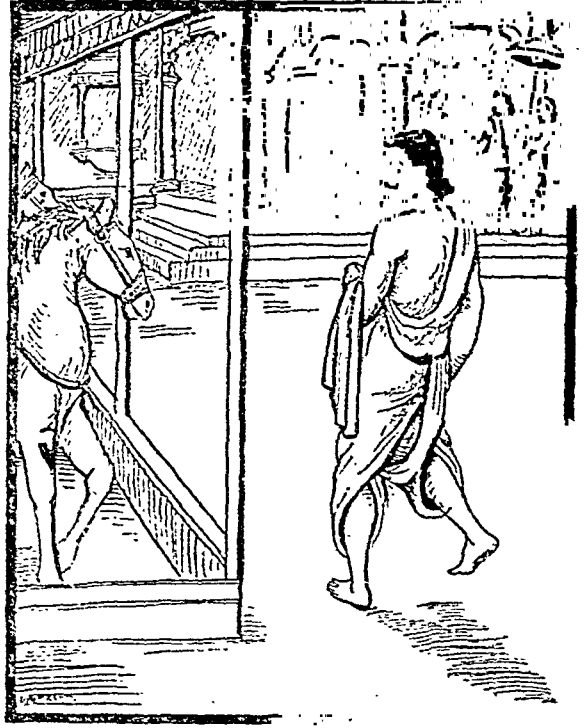
पृथ्वीको कौपाता चलता था। वह वीरवर अर्जुन था। राजा विराटकी सभामें पहुँचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया—महाराज ! मैं नपुंसक हूँ, मेरा नाम बृहन्नला है। मैं नाचता-गाता और बाजे बजाता हूँ। नृत्य और संगीतकी कलामें बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तराकी इस कलाकी शिक्षा देनेके लिये रख लें। मैं महारानीके यहाँ नाचनेका काम करूँगा।

विराटने कहा—बृहन्नले ! तुम्हारे-जैसे पुरुषसे तो यह काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता ; तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राजपरिवारकी अन्य कन्याओंको नृत्यकलाकी शिक्षा दिया करो।

यह कहकर मत्स्यनरेशने बृहन्नलाकी संगीत, नृत्य और बाजा बजानेकी कलाओंमें परीक्षा की। इसके बाद अपने मन्त्रियोंसे यह सलाह ली कि इसे अन्तःपुरमें रखना चाहिये या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियाँ भेजकर उसके नपुंसकपनेकी जाँच करायी। जब सब तरहसे उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसे कन्याके अन्तःपुरमें रहनेकी आज्ञा मिली। वहाँ रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियोंको तथा अन्य दासियोंको भी गाने, बजाने और नाचनेकी शिक्षा देने लगे; इससे वे उन सबके प्रिय हो गये। कपटवेपमें कन्याओंके साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मनको पूर्णरूपसे वशमें रखते थे। इससे बाहर या भीतरका कोई भी उन्हें पहचान न सका।

इसके बाद नकुल अश्वपालका वेप धारण किये राजा विराटके यहाँ उपस्थित हुआ और राजभवनके पास इधर-उधर घूम-फिरकर घोड़े देखने लगा। फिर राजाके दरवारमें आकर उसने कहा—‘महाराज ! आपका कल्याण हो। मैं अश्वोंको शिक्षा देनेमें निपुण हूँ, बड़े-बड़े राजाओंके यहाँ आदर पा चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ोंकी शिक्षा देनेका काम करूँ।’

विराटने कहा—मैं तुम्हें रहनेके लिये घर, तबारी और बहुत-सा धन दूँगा। तुम हमारे यहाँ घोड़ोंकी शिक्षा देनेका काम कर सकते हो। किंतु पहले यह तो बताओ तुम्हें अश्वसम्बन्धी किस कलाका विशेष ज्ञान है। साथ ही अपना परिचय भी दो।

नकुलने कहा—महाराज ! मैं घोड़ोंकी जाति और स्वभाव पहचानता हूँ, उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ। दुष्ट घोड़ोंको ठीक करनेका भी उपाय जानता हूँ। इसके सिवा घोड़ोंकी चिकित्साका भी मुझे पूरा ज्ञान है। मेरी सिखायी हुई घोड़ी भी नहीं बिगड़ती, फिर घोड़ोंकी तो बात ही क्या है? मैं पहले राजा युधिष्ठिरके यहाँ काम करता था, वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रन्थिक नामसे पुकारते थे।

विराट बोले—मेरे यहाँ जितने घोड़े और बाहन हैं, उन सबको मैं आजसे तुम्हारे अधीन करता हूँ। घोड़े जोतनेवाले पुराने सारथि लोग भी तुम्हारे अधिकारमें रहेंगे। तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई है, जितनी राजा युधिष्ठिरके दर्शनसे होती थी।

इस प्रकार राजा विराटसे सम्मानित होकर नकुल वहाँ रहने लगे। नगरमें घूमते समय भी उस सुन्दर युवकको कोई पहचान नहीं पाता था। जिनके दर्शनमात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता था, वे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके स्वामी पाण्डवतोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अज्ञातवासकी अवधि पूरी करने लगे।

भीमसेनके हाथसे जीमूत नामक मल्लका वध

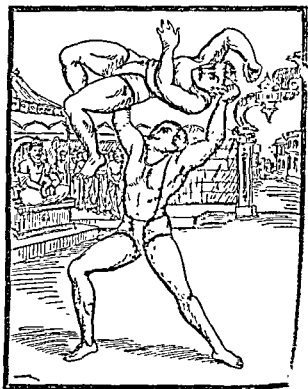
राजा जनमेजयने पट्टा—ग्रहण ! इस प्रकार जब पाण्डवगण विराटनगरमें छिपकर रहने लगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया ?

वंशम्पायनजी बोले—राजन् ! पाण्डवोंने वहाँ छिपे रहकर राजा विराटको प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया, उसे सुनो । पाण्डवोंकी धृतराष्ट्रके पुत्रोंसे सदा शत्रुता बनी रहती थी; इसलिये वे द्रौपदीकी देख-रेख रखते हुए बहुत छिपकर रहते थे, मानो पुनः माताके गर्भमें निवास कर रहे हों । इस प्रकार जब तीन महीने बीत गये और चौथे महीनेका आरम्भ हुआ, उस समय मत्स्यदेशमें ब्रह्ममहोत्सवका बहुत बड़ा समारोह हुआ । उसमें सभी दिशाओंसे हजारों पहलवान जुटे थे । वे सब-के-सब बड़े बलवान् थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे । उनके कर्ण, कमर और धोवा सिहके समान थे; शरीरका रंग गोरा था । राजाके निकट उन्होंने अनेकों बार अछाड़ेमें विजय पायी थी ।

उन सब पहलवानोंमें भी एक सबसे बड़ा था । उसका नाम था—जीमूत । उसने अछाड़ेमें उतरकर एक-एक करके सबको लड़नेके लिये चुलाया; परंतु उसे बूढ़ते और पंतेरे बल्लते देख किसोको भी उसके पास जानेकी हिम्मत नहीं होती थी । जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गये, तब मत्स्यनरेशने अपने रसोइयेको उसके साथ मिठनेकी आज्ञा दी । राजाका सम्मान रखनेके लिये भीमसेनने सिहके समान धीमी चालसे चलकर रंगभूमिमें प्रवेश किया; फिर उन्हें सँगोटा कराते देख वहाँकी जनताने हृष्यंघनि की । भीमसेनने युद्धके लिये तैयार होकर वृशभुरके समान दिग्घ्यात पराक्रमी जीमूतको ललकारा । दोनोंमें ही लड़नेका उत्साह था, दोनों ही भयानक पराक्रम दिग्घ्यानेवाले थे और दोनोंके ही शरीर साठ घण्टेके मतवाले हाथोंके समान ऊँचे तथा हृष्ट-पुष्ट थे । पहले उन दोनोंने एक-दूसरेसे बाँहें मिलायीं, फिर वे परस्पर जयकी इच्छासे लूय उत्साहसे युद्ध करने लगे । जैसे पर्वत और वज्रके टकरानेसे धोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघातसे भयानक घटघट शब्द होता था । एक दूसरेका कोई अंग जोरसे बचाता तो दूसरा उसे छुड़ा लेता । दोनों अपने हाथोंसे मुट्ठी बाँध परस्पर प्रहार करते । दोनों दोनोंके शरीरसे गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरेको दूर हटा देते । कभी एक दूसरेको पटककर जमीनपर रगड़ता तो दूसरा नीचेसे ही कुर्लाचरुर ऊपरवालेको दूर फेंक देता । दोनों दोनोंको बलपूर्वक पीछे हटाते

और भुवकोसे धातीपर चोट करते । कभी एकको दूसरा अपने कर्णपर उठा लेता और उसका मुँह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोरका शब्द होता । कभी परस्पर बज्रपातके समान शब्द करनेवाले चाँटोंकी मार होती । कभी हाथकी अँगुलियाँ फंलाकर एक-दूसरेको धपड़ मारते । कभी नखोंसे बकोटते । कभी पंरोमें उलझाकर एक दूसरेको गिरा देते, कभी घुटने और सिरसे टक्कर मारते, जिससे विजली गिरनेके समान शब्द होता । कभी प्रतिपक्षीको गोदमें घसीट लाते, कभी खेलमें ही उसे सामने खींच लेते, कभी बायें-बायें पंतेरे बदलते और कभी एकबारगी पीछे ढकैलकर पटक देते थे । इस प्रकार दोनों दोनोंको अपनी ओर खींचते और घुटनोंसे प्रहार करते थे । केवल बाहुबल, शरीरबल और प्राणबलसे ही उन दोनोंका भयंकर युद्ध होता रहा । किसोने भी शस्त्रका उपयोग नहीं किया ।

तदनन्तर जैसे सिह हाथोंको पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेनने उछलकर जीमूतको दोनों हाथोंसे पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाता आरम्भ किया । उनका यह

पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मल्लकोंके

लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। भीमने उसे सौ बार घुमाया, जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया; इसके बाद उन्होंने पृथ्वीपर पटककर उसका कचूर निकाल डाला। इस प्रकार भीमके हाथसे उस जगत्प्रसिद्ध पहलवानके मारे जानेसे राजा विराटको बड़ी खुशी हुई।

इस तरह अखाड़ेमें बहुत-से पहलवानोंको मार-मारकर भीमसेन राजा विराटके स्नेहभाजन बन गये थे। जब उन्हें

युद्ध करनेके लिये अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता, तो हाथियों और सिंहोंसे लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने भाचने और गानेकी कलासे राजा तथा उनके अन्तःपुरकी स्त्रियोंको प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाये हुए वेगसे चलनेवाले घोड़ोंकी तरह-तरहकी चालें दिखाकर मत्स्यनरेशको संतुष्ट करते थे। सहदेवके सिखाये हुए बलोंको देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पाण्डव वहाँ छिपे रहकर राजा विराटका कार्य करते थे।

द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदीका अपमान

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! पाण्डवोंके मत्स्यनरेशकी राजधानीमें रहते हुए दस महीने बीत गये। यज्ञसेन-कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनीकी भाँति सेवाके योग्य थी, रानी सुदेष्णाकी शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्टसे समय व्यतीत करती थी। जब वर्ष पूरा होनेमें कुछ ही समय बाकी रह गया, तबकी बात है। एक दिन राजा विराटके सेनापति महावली कीचकको दृष्टि उस द्रौपदीपर पड़ी, जो राजमहलमें देवकन्याके समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराटका साला था, वह संरन्ध्रीको देखते ही कामबाणसे पीड़ित होकर उसे चाहने लगा। कामनाकी आगमें जलता हुआ कीचक अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके पास गया और

हँस-हँसकर कहने लगा—‘सुदेष्णे ! यह सुन्दरी, जो मुझे अपने रूपसे उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महलमें नहीं देखी गयी थी। देवाङ्गनाके समान यह मनको मोह लेती है। बताओ, यह कौन है ? किसकी स्त्री है ? और कहाँसे आयी है ? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है; अब इसकी प्राप्तिके सिवा दूसरी कोई ओषधि नहीं है, जो मेरे हृदयको शान्ति दे सके। अहो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि यह तुम्हारे यहाँ दासीका काम कर रही है; यह कार्य कदापि इसके योग्य नहीं है। मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्वकी स्वामिनी बनाना चाहता हूँ।’

इस प्रकार रानी सुदेष्णासे कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदीके पास आकर बोला—‘कल्याणी ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो और कहाँसे आयी हो ? ये सब बातें मुझे बताओ। तुम्हारा यह सुन्दर रूप, यह दिव्य छवि और यह सुकुमारता संसारमें सबसे चढ़कर है। और यह उज्ज्वल मुख तो अपनी कमनीय कान्तिसे चन्द्रमाकी भी लज्जित कर रहा है। तुम-जैसी मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वीपर मैंने आजसे पहले कभी नहीं देखी थी। सुमुखी ! बताओ तो तुम कमलोंमें वास करनेवाली लक्ष्मी हो या साकार विभूति ? लज्जा, श्री, कीर्ति और कान्ति—इन देवियोंमेंसे तुम कौन हो ? यह स्थान तुम्हारे रहनेके लायक नहीं है। तुम सुख भोगनेके योग्य हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो ! मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख-भोग समर्पण करना चाहता हूँ, स्वीकार करो। इसके बिना तुम्हारा यह रूप और सौन्दर्य व्यर्थ जा रहा है। सुन्दरी ! यदि-तुम आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स्त्रियोंको त्याग दूँ अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रखूँ। मैं स्वयं भी सेवकके समान तुम्हारे अधीन रहूँगा।’

द्रौपदीने कहा—मैं परायी स्त्री हूँ, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। जगत्के सभी प्राणी अपनी स्त्रीसे प्रेम करते हैं, तुम भी धर्मका विचार करके ऐसा ही करो। दूसरेकी

स्त्रीकी ओर कमी किसी प्रकार भी मन नहीं चलाना चाहिये। सत्युष्योंका यह नियम होता है कि वे अनुचित कर्मोंका संबंध त्याग कर देने हैं।

सैरन्ध्रीकी यह बात सुनकर कीचक बोला— 'सुन्दरी ! तुम मेरी प्रार्थनाकी इस तरह मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे लिये बड़ा कष्ट पा रहा हूँ; मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। इस सम्पूर्ण राज्यपर मेरा ही शासन है, मैं किसीकी भी उजाड़ने-बसानेकी शक्ति रखता हूँ। शारीरिक बलमें भी मेरे समान इस पृथ्वीपर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य तुमपर निष्ठावर कर रहा हूँ; पटरानी बनो और मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो।'।

सैरन्ध्री बोली—सूतपुत्र ! तू इस प्रकार मोहके फंदेमें पड़कर अपनी जान न गँवा। याद रख, पाँच गन्धर्व मेरे पति हैं; वे बड़े भवानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। अतः इस कुत्सित विचारको त्याग दे; नहीं तो मेरे पति क्रुपित होकर तुम्हें मार डालेंगे। क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता है ? कीचक ! मुझपर बुद्धि डालकर तू आकाश, पाताल या समुद्रमें भी भागकर छिपे तो भी मेरे

आकाशचारी पतियोंके हाथसे जीवित नहीं बच सकता। जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मोतकी बुलावे, उसी प्रकार तू भी कालरात्रिके समान मुझसे क्यों याचना कर रहा है ?

राजकुमारी द्रौपदीके ठुकरानेपर कीचक कामसंतप्त हो

सुदेष्णाके पास जाकर बोला, 'बहिन ! जिस उपायसे भी सैरन्ध्री मुझे स्वीकार करे, सो करो; नहीं तो मैं उसके मोहमें प्राण दे दूँगा।' इस प्रकार विलाप करते हुए कीचककी बात सुनकर रानीने कहा— 'मेया ! मैं सैरन्ध्रीकी एकान्तमें तुम्हारे पास भेज दूँगी; वहाँ यदि सम्भव हो तो उसे अपने इच्छा-नुसार समसा-मुझाकर प्रसन्न कर लेना।' अपनी बहिनकी बात मानकर कीचक वहाँसे चला गया और किसी पर्वके दिन अपने घरपर उसने खाने-पीनेकी बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवायी। तत्पश्चात् सुदेष्णाको उसने भोजनके लिये आमन्त्रित किया। सुदेष्णाने सैरन्ध्रीकी बुलाकर कहा— 'कल्याणी ! मुझे बड़े जोरकी प्यास लग रही है। तुम कीचकके घर जाओ और वहाँसे पीने योग्य रस ले आओ।'।

सैरन्ध्री बोली—रानी ! मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बड़ा निर्लज्ज है ! मैं आपके यहाँ शर्मिचारिणी होकर नहीं रहूँगी। जिस समय मेरा इस महलमें प्रवेश हुआ था, उस समयकी प्रतिज्ञा तो आपकी याद होगी ही। फिर मुझे क्यों भेज रहे हैं ? मूल कीचक कामसे पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी तो बहुत-सी दासियाँ हैं, जहाँसे किसीको भेज दीजिये। मैं तो अपमानके डरसे यहाँ नहीं जाना चाहती।

सुदेष्णाने कहा—'मैं तुम्हें यहाँसे भेज रही हूँ, अतः

वह कदापि अपमान नहीं कर सकता ।' यह कहकर उसने उसके हाथमें हृदयकनसहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया । द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचकके घरकी ओर चली । अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये वह मन-ही-मन भगवान् सूर्यकी शरणमें गयी । सूर्यने उसकी देख-रेखके लिये गुप्तरूपसे एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओंमें साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा ।

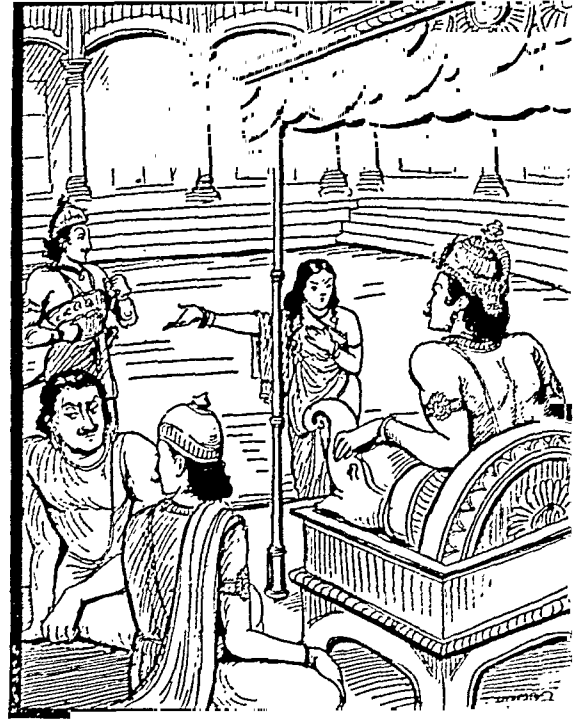
द्रौपदी भयभीत हुई हरिणीके समान डरते-डरते उसके पास गयी । उसे देखते ही वह आनन्दमें भरकर खड़ा ही गया और बोला—'सुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है, मेरे लिये आजकी रात्रिका प्रभात बड़ा मञ्जुलमय होगा । मेरी रानी ! तुम मेरे घर आ गर्थी; अब मेरा प्रिय काम करो ।' द्रौपदी बोली—'मुझे महारानी सुदेष्णाने तुम्हारे पास यह कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीनेयोग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है ।' कीचकने कहा—'कल्याणी ! उसकी भोगायी हुई चीजें दूसरी दासिर्षा पहुँचा देंगी ।' यह कहकर उसने द्रौपदीका दाहिना हाथ पकड़ लिया । द्रौपदी बोली—'पापी ! यदि मैंने आजतक कभी मनसे भी अपने पतियोंके विरुद्ध आचरण नहीं किया हो तो इस सत्यके प्रभावसे देखूँगी कि तू शत्रुसे पराजित होकर पृथ्वीपर घसीटा जा रहा है ।'

इस प्रकार कीचकका तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था । वह झटके देकर अपनेको छुड़ानेका उद्योग कर ही रही थी कि कीचकने सहसा झपटकर उसके दुपट्टेका छोर पकड़ लिया । अब वह बड़े वेगसे उसे काव्रुमें लानेका प्रयत्न करने लगा । वैचारी द्रौपदी बार-बार लंबी साँतें लेने लगी । फिर सँभलकर उसने कीचकको बड़े जोरका धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़से कटे हुए वृक्षकी भाँति धमसे जमीनपर जा गिरा । उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसमाकी शरणमें आ गयी । कीचकने भी उठकर भागती हुई द्रौपदीका पीछा किया और उसके केश पकड़ लिये । फिर राजाके सामने ही उसे पृथ्वीपर गिराकर लात मारी । इतनेमें सूर्यके द्वारा नियुक्त राक्षसने कीचकको पकड़कर आँधीके समान वेगसे दूर फेंक दिया । कीचकका सारा शरीर काँप उठा और वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ।

उस समय राजसमामें युधिष्ठिर और भीमसेन भी बंटे थे, उन्होंने द्रौपदीका वह अपमान अपनी आँखों देखा । यह अन्याय उनसे सहा नहीं गया, दोनों भाई अमर्षसे भर गये । श्रीम तो उस दुःरात्मा कीचकको मार डालनेकी इच्छासे क्रोधके मारे दाँत पीसने लगे । उनकी आँखोंके सामने धूआँ छा गया, भाँहें टेढ़ी ह्ये गयीं और ललाटेसे पसीना निकलने

लगा । वे क्रोधावेशमें उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिरने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जानेके डरसे अपने अँगूठसे उनका अँगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया ।

इतनेमें द्रौपदी सभामवनके द्वारपर आ गयी और मत्स्य-राजसे सुनाकर कहने लगी—'मेरे पति सम्पूर्ण जगत्को

मार डालनेकी शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्मके पाशमें बंधे हुए हैं; मैं उनकी सम्मानित धर्मपत्नी हूँ, तो भी आज एक सूतपुत्रने मुझे लात मारी है । हाय ! जो शरणार्थियोंको सहारा देनेवाले हैं और इस जगत्में गुप्तरूपसे विचरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं ? अत्यन्त बलवान् और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पतिव्रता पत्नीको एक सूतके द्वारा अपमानित होते देख कैसे कायरोंकी भाँति वर्दाशत कर रहे हैं ? यहाँका राजा विराट भी धर्मको वृषित करनेवाला है । इसने एक निरपराध स्त्रीको अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया है ! भला, इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमानका बदला क्योंकर ले सकती हूँ ? यह राजा होकर भी कीचकके प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है ! मत्स्यराज ! तुम्हारा यह लुटेरोंका-सा धर्म इस राजसमामें शोभा नहीं देता । तुम्हारे निकट आकर भी कीचकके द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है, वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता । सभासद् लोग

भी मृतपुत्रके इस अत्याचारपर विचार करें। वह स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्यनरेशको भी धर्मका ज्ञान नहीं है। साथ ही ये समासद् भी धर्मको नहीं जानते, तभी तो धर्मको न जाननेवाले इस राजाकी सेवा करते हैं।'

इस प्रकार आँखोंमें आँसू भरे द्रौपदीने बहुत-सी बातें कहकर राजा विराटको उलाहना दिया। फिर समासदोंके पूछनेपर उसने कलहका कारण बताया। इस रहस्यकी जानकर सभी सदस्योंने द्रौपदीके सत्साहसकी प्रशंसा की और कीचकको बारंबार धिक्कारते हुए कहा—'यह साधु जो जिस पुरुषकी धर्मपत्नी है, उसे जीवनमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्यजातिमें तो ऐसी स्त्रीका मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं, देवी मानते हैं।'

इस प्रकार जब समासदलोग द्रौपदीकी प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिरने उससे कहा—'संरन्धो! अब यहाँ खड़ी न

हो, रानी मुद्देगानेके महलमें चली जा। तेरे पति गन्धर्ब अभी अबसर नहीं देखते, इसलिये नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, उसे नष्ट कर डालेंगे।'

द्रौपदी चली गयी, उसके बाल खुले थे और आँखें क्रोधसे लाल हो रही थीं। रानी मुद्देगाने उसे रोते और आँसू बहाते देखकर पूछा—'कल्याणी! तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्यसे आज कुछ उठ गया जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है?' द्रौपदीने कहा—'आज दरबारमें राजाके सामने ही कीचकने मुझे मारा है।' मुद्देगाने बोली—'तुम्हारी कीचक कामसे मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है; तुम्हारी राध हो तो मैं आज ही उसे मरवा डालूँ।' द्रौपदीने कहा—'वह जिनका अपराध कर रहा है, उसे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वह यमलोककी यात्रा करेगा।'

द्रौपदी और भीमसेनकी बातचीत

वंशम्पायनजी कहते हैं—सेनापति कीचकने जबसे लात मारी थी, तभीसे यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके यशकी बात सोच करती थी। इस कार्यकी सिद्धिके लिये उसने भीमसेनका स्मरण किया और रात्रिके समय अपनी शय्यासे उठकर उनके भवनमें गयी। उस समय उसके मनमें अपमानका बहुत बड़ा दुःख था। पाकशालामें प्रवेश करते ही उसने कहा—'भीमसेन! उठो, उठो; मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निरिचिन्त होकर कैसे सो रहे हो?'

द्रौपदीके जगानेपर भीमसेन अपने पलंगपर उठ बंटे और उससे बोले—'प्रिये! ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली-सी होकर मेरे पास चली आयीं? देखता हूँ, तुम्हारे शरीरका रंग अस्वाभाविक हो गया है, तुम दुबल और उबास हो रही हो। क्या कारण है? पूरी बात बताओ, जिससे मैं सब कुछ जान सकूँ।'

द्रौपदीने कहा—मेरा कुछ क्या तुमसे छिपा है ? सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो ? क्या उस दिनकी बात भूल गये हो, जब कि प्रातिकाशी मुझे 'दासी' कहकर बरी सभामें घसीट ले गया था ? उस अपमानकी आगमें मैं सदा ही जलती रहती हूँ । संसारमें मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या है, जो ऐसा कुछ भोगकर भी जीवित हो ? अन्यायके समय दुरात्मता जयप्रथमे जो मेरा स्वर्ण किया, वह मेरे लिये दूसरा अपमान था ; पर उसे भी सहना ही पड़ा । अबकी चार पुनः यहाँके पूत राजा विराटकी आँखोंके सामने उस दिन कीचकके द्वारा अपमानित हुई । इस प्रकार चारचार अपमानका कुछ भोगनेवाली मेरी-जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है ? ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ, पर तुम भी मेरी कुछ नहीं लेते ; अब मेरे जीनेसे क्या लाभ है ? यहाँ कीचक नामका एक सेनापति है, जो नातेमें राजा विराटका साला होता है । वह बड़ा ही बुद्धि है । प्रतिदिन शंखध्वजके ध्वजमें मुझे राजमहलमें देखकर कहता है—'तुम मेरी स्त्री हो जाओ ।' रोज-रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते-सुनते मेरा हृदय विधीर्ण हो रहा है । इधर, धर्महिता युधिष्ठिरकी जब अपनी जीविकाके लिये दूसरे राजाकी उपासना करते देखती हूँ तो बड़ा दुःख होता है । जब पाकशालामें भोजन तैयार होनेपर तुम विराटकी सेवामें उपस्थित होते और अपनेको ब्रह्मचर-नामधारी रसोद्वया बताते हो, उस समय मेरे मनमें बड़ी वैयना होती है । यह तक्षण धीर अर्जुन, जो अकेले ही रथमें बैठकर वैयनाओं और मनुष्योंपर विजय पा चुका है, आज विराटकी कन्याओंको नाचना सिखा रहा है । धर्ममें, तामें और सत्यभावणमें जो सम्पूर्ण जगतके लिए एक वर्ष था, उसी अर्जुनको स्त्रीके ध्वजमें ध्वजकर आज मेरे हृदयमें कितनी शयता हो रही है ! मुझसे छोटे भाई सहदेवको जब मैं गोओंके साथ ग्यालोंके ध्वजमें आते देखती हूँ तो मेरे शरीरका रक्त सूख जाता है । मुझे याद है, जब वनको आने लगी उस समय माता कुन्तीने रोकर कहा था—'पाण्डवाली ! सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है ; यह मधुरभागी, धर्महिता तथा अपने सब भाइयोंका आवर करनेवाला है । किन्तु है बड़ा संकोची ; तुम इसे अपने हाथसे भोजन कराना, इसे कष्ट न होने पाये ।' यह कहते-कहते उन्होंने सहदेवको छातीसे लगा लिया था । आज उसी सहदेवको देखती हूँ—रात-दिन गोओंकी सेवामें जुटा रहता है और रातको मद्यङ्गिके चमड़े बिछाकर सोता है । यह सब कुछ देखकर भी मैं कितनिये जीवित रहूँ ? सत्यका फेर तो वेणो—जो सुन्दर रूप, अस्त्र-विद्या और मेधा-शक्ति—इन तीनोंसे सदा सम्पन्न रहता है, वह नकुल आज विराटके घर घोड़ोंकी सेवा करता है ।

उनकी सेवामें उपस्थित होकर घोड़ोंकी चालें दिखाता है । क्या यह सब देखकर भी मैं सुलते रह सकती हूँ ? राजा युधिष्ठिरको चुपका स्वरान है और उसीके कारण मुझे इस राजभवनमें शंखध्वजके रूपमें रहकर रानी सुदेव्याकी सेवा करनी पड़ती है । पाण्डवोंकी महारानी और द्रुपद्वनरेशकी पुत्री होकर भी आज मेरी यह वधा है । इस अवस्थामें मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी ? मेरे इस पक्षपाते कीदर, पाण्डव तथा पण्डितव्यासका भी अपमान हो रहा है । तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्थामें पड़ी हूँ । एक दिन समुद्रके पासतककी सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, आज यही द्रौपदी सुदेव्याके अधीन हो उसके भयसे डरी रहती है । कुन्तीनन्दन ! इसके सिवा एक और अराह्य दुःख, जो मुझपर आ पड़ा है, सुनो ! पहले मैं माता कुन्तीको छोड़कर और किसीके लिए, स्वयं अपने लिये भी कभी उद्यतन नहीं पीसती थी ; परंतु अब राजाके लिए चन्चन घिसना पड़ता है ; वेणो ! मेरे हाथोंमें घट्टे पड़ गये हैं, पहले ऐसे नहीं थे ।

ऐसा कहकर द्रौपदीने भीमसेनको अपने हाथ दिखाये । फिर यह शिसकती हुई बोली—'न जाने वैयताओंका मैंने कौन-सा अपराध किया है, जो मेरे लिये सौत भी नहीं आती । भीमने उसके पतले-पतले हाथोंको पकड़कर धिया, सन्मुख काले-काले घाम पड़ गये थे । उन हाथोंको अपने मुखपर लगाकर वे रो पड़े । आँसुओंकी झड़ी लग गयी । फिर आन्तरिक पक्षपाते पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे—'कृष्ण ! मेरे दाहयलको धिक्कार है । अर्जुनके माण्डवीय धनुषको भी धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल-लाल मोगल हाथ आज काले पड़ गये । उस दिन सभामें मैं विराटका सर्वनाश कर डालता अथवा ऐश्वर्यके भयसे उन्मत्त हुए कीचकका भरतक पैरोंसे कुचल डालता ; किन्तु धर्मराजने रक्षाघट डाल दी, उन्होंने कनधियोंसे धिक्कर मुझे मना कर दिया । इसी प्रकार राज्यसे छुटा होनेपर भी जो कीदरोंका चप नहीं किया गया, दुर्वाधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासनका तिर नहीं काट लिया गया—इसके कारण आज भी मेरा शरीर प्रोधरो जलता रहता है ; वह भूल अब भी हृदयमें काटिकी तरह कराकती रहती है । सुन्दरी ! तुम अपना धर्म न छोड़ो । बुद्धिमती हो, प्रोधका समन करो । पूर्वकालमें भी बहुल-ती रिशयोंने पतले साथ कष्ट उठाया है । भूषुयंशो चपवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके शरीरपर भीमकोंकी ब्रौकी जग गयी थी । उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या । उसने उनकी बड़ी सेवा की । राजा जनककी पुत्री सीताका नाम तो तुमने सुना ही होगा ; वह घोर वनमें पतिवैय श्रीरामचन्द्रकी सेवामें रहती थी । एक दिन उसे राक्षस हरकर संकामें ले गया और

तरह-तरहके कष्ट देने लगा; तो भी उसका मन श्रीरामचन्द्रजी-में ही लगा रहा और अन्तमें यह उसकी सेवामें पहुँच भी गयी। इसी प्रकार लोपामुद्राने सांसारिक सुखोंका त्याग करके अगस्त्य मुनिका अनुगमन किया था। सावित्री तो अपने पति सत्यवान्‌के पीछे यमलोकतक चली गयी थी। इन रूपवती पतिव्रता स्त्रियोंका जंसा महत्त्व बताया गया है, वैसे ही तुम भी हो; तुममें भी वे सभी सद्गुण भोज्य हैं। कल्याणी! अब तुम्हें अधिक दिनोत्तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होनेमें सिर्फ डेढ़ महीना रह गया है। तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी।

द्रौपदी बोली—नाथ! इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है; इसलिये आतं होकर मैंने आँसू बहाये हैं, उलाहना नहीं दे रही हूँ। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है, उसके लिये उद्यत हो जाओ। पापी कौचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा—‘कौचक! तू कामसे मोहित होकर मृत्युके मुखमें जाना चाहता है, अपनी रक्षा कर। मैं पाँच गन्धर्वोंकी रानी हूँ, वे बड़े वीर और साहसके काम करनेवाले हैं। तुझे अवश्य मार डालेंगे।’ मेरी बात सुनकर उस दुष्टने कहा—‘संरुद्रो! मैं गन्धर्वोंसे तनिक भी नहीं डरता। संग्राममें यदि लाख गन्धर्व भी आवें तो मैं उनका संहार कर डालूँगा। तुम मुझे स्वीकार करो।’

इसके बाद उसने रानी सुदेष्णासे मिलकर उसे कुछ सिखाया। सुदेष्णा अपने भाईके प्रेमवश मुझसे कहने लगी—‘कल्याणी! तुम कौचकके घर जाकर मेरे लिये मदिरा लाओ। मैं गयी; पहले तो उसने अपनी बात मान लेनेके लिये समझाया। किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा। उस दुष्टका मनोभाव मुझसे छिपा न रहा; इसलिये बड़े वेगसे भागकर मैं राजाकी शरणमें गयी। वहाँ भी पहुँचकर उसने राजाके सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्वीपर गिराकर लात मारी। कौचक राजाका सारथि है, राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं। परंतु है वह बड़ा ही पापी और क्रूर। प्रजा रोती-चिल्लाती रह जाती है और वह उसका धन लूट लाता है। सदाचार और धर्मके भाग्यपर तो वह कभी चलता ही नहीं। उसका भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है; जब मुझे देखेगा, कुत्सित प्रस्ताव करेगा और ठुकरानेपर मुझे मारेगा। इसलिये अब मैं अपने प्राण दे दूँगी। वनयासका समय पूरा होनेतक यदि चुप रहोगे तो इस बीचमें पत्नीसे हाथ धोना पड़ेगा। सत्रियका सबसे मुख्य धर्म है शत्रुका नाश करना। परंतु धर्मराजके और तुम्हारे देखते-देखते कौचकने मुझे लात मारी और तुमलोगोंने कुछ भी नहीं

किया। तुमने जटामुरसे मेरी रक्षा की है, मुझे हरकर ले जानेवाले जपद्रयको भी पराजित किया है। अब इस पापीको भी मार डालो। यह बराबर मेरा अपमान कर रहा है। यदि यह सूर्योदयतक जीवित रह गया, तो मैं त्रिघ्न घोलकर पी जाऊँगी। भीमसेन! इस कौचकके अधीन होनेकी अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ।

यह कहकर द्रौपदी भीमसेनके वक्षस्पर गिर पड़ी और फूट-फूटकर रोने लगी। भीमने उसे हृदयसे लगाकर आशवासन दिया, उसके आँसुओंसे मीगे हुए मुखको अपने हाथसे पोंछा और कौचकके प्रति कुपित होकर कहा—‘कल्याणी! तुम जंसा कहती हो, वही कहेंगा; आज कौचकको उसके बन्धु-बान्धवोंसहित मार डालूँगा। तुम अपना दुःख और शोक दूर कर आज सायंकालमें उसके साथ मिलनेका संकेत कर दो। राजा विराटने जो नयी नृत्यशाला बनवायी है, उसमें दिनमें तो कन्याएँ नाचना सीखती हैं, परंतु रातमें अपने घर चली जाती हैं। वहाँ एक बहुत सुन्दर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो, जिससे कौचक वहाँ आ जाय। वहाँ मैं उसे यमपुरी भेज दूँगा।’

इस प्रकार बातचीत करके दोनोंने शेष रात्रि बड़ी विकलतासे व्यतीत की और अपने उग्र संकल्पको मनमें ही छिपा रखला। सबेरा होनेपर कौचक पुनः राजमहलमें गया और द्रौपदीसे कहने लगा—‘संरुद्रो! सभामें राजाके सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात लगा दी। देखा मेरा प्रभाव? अब तुम मुझ-जैसे बलवान्‌ धोरके हाथोंमें पड़ चुकी हो। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहने-मात्रके लिये मत्स्यदेशका राजा है; वास्तवमें तो मैं ही यहाँका सेनापति और स्वामी हूँ। इसलिये भलाई इसीमें है कि तुम खुशो-खुशो मुझे स्वीकार कर लो। फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊँगा।’

द्रौपदी बोली—कौचक! यदि ऐसी बात है, तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनोंके मिलनकी बात तुम्हारे भाई और मित्र भी न जानने पावें।

कौचकने कहा—सुन्दरी! तुम जंसा कह रही हो, वही कहेंगा।

द्रौपदी बोली—राजाने जो नृत्यशाला बनवायी है, वह रातमें सुनी रहती है; अतः अँधेरा हो जानेपर तुम वहाँ आ जाना।

इस प्रकार कौचकके साथ बात करते समय द्रौपदीको आधा दिन भी एक महीनेके समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात् वह वर्षमें भरा हुआ अपने घर गया। उस मूलकको यह पता न था कि संरुद्रोके रूपमें मेरी मृत्यु आ गयी है।

इधर द्रौपदी पाकशालामें जाकर अपने पति भीमसेन-से मिली और बोली—'परन्तु ! तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचकसे नृत्यशालामें मिलनेका संकेत कर दिया है । यह रात्रिके समय उस सुने घरमें अकेले आयेगा, अतः आज अथवा उरसे मार डालो ।' भीमने कहा—'मैं धर्म, सत्य तथा शास्त्रोंकी शपथ लाकर कहता हूँ कि इन्द्रने जिस प्रकार द्यूनासुरको मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी कीचकका प्राण ले लूंगा । यदि मत्स्यदेशके लोग उदाकी

सहायतामें आयेंगे तो उन्हें भी मार डालूंगा; इसके बाद दुर्योधनको मारकर पृथ्वीका राज्य प्राप्त करूँगा ।'

द्रौपदी बोली—नाथ ! तुम मेरे लिये सत्यका त्याग न करना । अपनेको छिपाये हुए ही कीचकको मार डालना ।

भीमसेनने कहा—भीय ! तुम जो कुछ कहती हो, पढ़ी कहूँगा; आज कीचकको मैं उससे अनुभवीसहित मध्य कर दूँगा ।

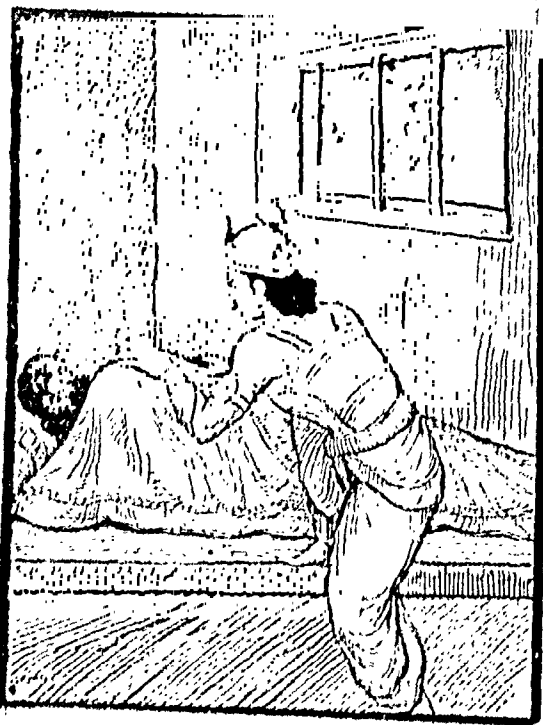
कीचक और उसके भाइयोंका वध और राजाका सैरन्धीकी संवेश

दशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद भीमसेन रात्रिके समय नृत्यशालामें जाकर छिपकर बैठ गये और इस प्रकार कीचककी प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह मृगकी घातमें बैठ रहता है । इस समय पाण्डवालीके साथ रामागम होनेकी आशारे कीचक भी समझानी तरहसे राज-धजकर नृत्यशालामें आया । यह संकेतस्थान समझाकर नृत्य-शालाके भीतर चला गया । उस समय वह भयन सभ और अन्धकारसे व्याप्त था । अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो यहाँ पहुँचेहीसे मौजूब थे और एकाक्षरमें एक शब्दापर सेटे हुए थे । दुर्योधन कीचक भी यहाँ पहुँच गया और उन्हें हाथसे

टटोलने लगा । द्रौपदीके अपमानके कारण भीम इस समय क्रोधसे जल रहे थे । कामगोहित कीचकने उनके पास पहुँच-कर हृष्टसे उन्मत्तचित्त हो गुराकराकर कहा—'सुभू ! मैंने अनेक प्रकारका जो अनन्त धन संग्रहित किया है, वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ । तथा मेरा जो धन-रत्नानिसे सम्पन्न संकष्टों वाशियोंसे रोचित, रूप-लावण्यमयी रमणीरत्नोंसे विभूषित और श्रीका पयं रतिकी रामप्रियोंसे सुशोभित भयन है, वह भी तुम्हारे लिये ही निरप्राधर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ । मेरे अन्तःपुरकी नारियाँ अकस्मात् मेरी प्रार्थना करने लगती हैं कि आपके समान सुन्दर वेद-भूषासे सुराज्जित और वर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है ।

भीमसेनने कहा—आप वर्शनीय हैं—यह बड़ी प्रशंसताकी बात है, किंतु आपने मेरा रपशं पहले कभी नहीं किया होगा ।

मेरा कहकर महाबाहु भीमसेन राहसा उमड़लकर चढ़े हो गये और उससे हँसकर कहने लगे, 'रे पापी ! तू परबत-के समान बड़े डील-डोलवाला है; किंतु सिंह जैसे विशाल गजराजको घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुम्हें पृथ्वीपर मारालूँगा और तेरी बहिन यह सब देखेगी । इस प्रकार जब तू मर जायगा तो सैरन्धी बेलटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनन्दसे अपने बिन बितावेंगे । तब महाबली भीमने उससे पुष्पशुम्भिक भेषा पकड़ लिये । कीचक भी बड़ा बलवान् था । उसने अपने भेषा छुड़ा लिये और बड़ी कृतीसे दोनों हाथोंसे भीमसेनको पकड़ लिया । फिर उन क्रोधित पुरुषोंसहोमें परस्पर आहूयुद्ध होने लगा । दोनों ही बड़े वीर थे । उनकी भुजाओंकी रगड़से ज्वलित फटनेकी कड़कने समान बड़ा भारी शब्द होने लगा । फिर जिस प्रकार प्रसन्न आँधी बुझानेकी आवाज़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचकको धक्के देकर सारी नृत्यशालामें धुमाने लगे । महाबली कीचकने भी अपने घुटनोंकी जोड़से भीम-

सेनको भूमिपर गिरा दिया । तब भीमसेन बण्डपाणि यम-राजके समान बड़े वेगसे उछलकर छड़े हो गये । भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान् थे । इस समय स्पर्धाके कारण वे और भी उन्मत्त हो गये तथा आधी रातके समय उस निर्जन नाट्यशालामें एक दूसरेको रगड़ने लगे । व क्रोधमें भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे, इससे यह भयन बार-बार गूँज उठता था । अन्तमें भीमसेनने क्रोधमें भरकर उसके बाल पकड़ लिये और उसे बका देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओंमें कस लिया, जैसे रस्सीसे पशुको बाँध देते हैं । अब कीचक फूटे हुए नगारेके समान जोर-जोरसे डकराने और उनकी भुजाओंसे छूटनेके लिये छटपटाने लगा । किंतु भीमसेनने उसे कई बार पृथ्वीपर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णाके कोपको शान्त करनेके लिये उसे घोंटने लगे । इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गये और आंखोंकी पुतलियाँ बाहर निकल आयीं तो उन्होंने उसकी पीठपर अपने दोनों घुटने टेक दिये और उसे अपनी भुजाओंसे मरोड़कर पशुकी मोत मार डाला ।

कीचकको मारकर भीमसेनने उसके हाथ, पैर, सिर और मरदन आदि अंगोंको विण्डके भीतर ही घुसा दिया । इस प्रकार उसके सब अंगोंको तोड़-मरोड़कर उसे मांसका सोंबा बना दिया और द्रौपदीको दिखाकर कहा, 'पाञ्चाली ! जरा यहाँ आकर देखो तो इस कानके फोड़ेकी क्या गति बनायी है।' ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्म कीचकके विण्डको पैरोंसे ठुकराया और द्रौपदीसे कहा, भीष्ट ! जो कोई तुम्हारे ऊपर कुबुद्धि डालेगा, यह मारा जायगा और उसकी यही गति होगी । इस प्रकार कृष्णाकी प्रसन्नताके लिये उन्होंने यह कुठकर कर्म किया । फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदीसे पूछकर पाकनालामें चले आये ।

कीचकका वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उसका सारा संतप शांत हो गया । फिर उसने उस नृत्यशालाकी रखवाली करनेवालोंसे कहा, देखो, वह कीचक पड़ा हुआ है; मेरे पति गण्धर्वोंने उसकी यह गति की है । तुमलोग यहाँ जाकर देखो तो सही । द्रौपदीको यह बात सुनकर नाट्यशालाके सहस्रों चौकीदार मसालें लेकर वहाँ आये ।

फिर उन्होंने उसे छूनसे लपपच और प्राणहीन अवस्थामें पृथ्वीपर पड़े देखा । उसे बिना हाथ-पाँवका देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई । उसे उस स्थितिमें देखकर सभीको बड़ा विस्मय हुआ ।

उसी समय कीचकके सब बन्धु-बान्धव वहाँ एकत्रित हो गये और उसे चारों ओरसे घेरकर विलाप करने लगे ।

उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभीके रोंगटे छड़े हो गये उसके सारे अवयव शरीरमें घुस जानेके कारण वह पृथ्वीपर निकालकर रखे हुए कण्टके समान जान पड़ता था । फिर उसके सगे-सम्बन्धी उसका दाह-संस्कार करनेके लिये नगरसे बाहर ले जानेकी तैयारी करने लगे । उनकी बुद्धि सापसे थोड़ी हो बुरीपर एक खंभेका सहारा लिये खड़ी हुई द्रौपदीपर पड़ी । जब सब लोग इकट्ठे हो गये तो उन उपकीचकों (कीचकके भाइयों) ने कहा, 'इस बुद्धाको अभी मार डालना चाहिये, इसीके कारण कीचककी हत्या हुई है । अथवा मारनेकी भी क्या आवश्यकता है, कामाक्षत कीचकके साथ ही इसे भी जला दो; ऐसा करनेसे मर जानेपर भी सूनपुत्रका प्रिय ही होगा ।' यह सोचकर उन्होंने राजा विराटसे कहा, 'कीचककी मृत्यु संरक्षीके ही कारण हुई है,

अतः हम इसे कीचकके ही साथ जला देना चाहते हैं; आप इसके लिये आज्ञा दे दीजिये।' राजाने सूतपुत्रोंके पराक्रमकी ओर देखकर संरन्ध्रीको कीचकके साथ जला डालनेकी सम्मति दे दी।

वस, उपकीचकोंने भयसे अचेत हुई कमलनयनी कृष्णाको पकड़ लिया और उसे कीचककी रथीपर डालकर बाँध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघटकी ओर चले। कृष्णा सनाथा होनेपर भी सूतपुत्रोंके चंगुलमें पड़कर अनाथाकी तरह विलाप करने लगी और सहायताके लिये चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगी, 'जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन और जयद्वज मेरी टेर सुन। ये सूतपुत्र मुझे लिये जा रहे हैं। जिन वेगवान् गन्धर्वोंके धनुषकी प्रत्यञ्चाका भीषण शब्द संग्रामभूमिमें वज्राघातके समान सुनायी देता है और जिनके रथोंका घोष बड़ा ही प्रवल है, वे मेरी पुकार सुन; हाय! ये सूतपुत्र मुझे लिये जा रहे हैं।'

कृष्णाकी वह दीन वाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किये अपनी शय्यासे खड़े हो गये और कहने लगे, 'संरन्ध्री! तू जो कुछ कह रही है, वह मैं सुन रहा हूँ; इसलिये अब इन सूतपुत्रोंसे तेरे लिये कोई भयकी बात नहीं है।' ऐसा कहकर वे नगरका परकोटा लाँधरु वाहर आये और बड़ी तेजीसे शमशानकी ओर चले। वे इतने वेगसे गये कि सूतपुत्रोंसे पहले ही मरघटमें पहुँच गये। चिताके समीप उन्हें ताड़के समान एक दस व्याम लंबा वृक्ष दिखायी दिया। उसकी शाखाएँ मोटी-मोटी थीं तथा ऊपरसे वह सूखा हुआ था। उसे भीमसेनने भुजाओंमें भरकर हाथोंके जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कन्धेपर रखकर गि यमराजके समान सूतपुत्रोंकी ओर चले। इस समय उनकी जंवाओंसे टकराकर वहाँ अनेकों बड़, पीपल और ढाकके वृक्ष गिर गये।

भीमसेनको सिंहके समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूतपुत्र डर गये और भय एवं विषादसे काँपते हुए कहने लगे, 'अरे! देखो, यह बलवान् गन्धर्व वृक्ष उठाये बड़े क्रोधसे हमारी ओर आ रहा है; जल्दी ही इस संरन्ध्रीको छोड़ो, इसीके कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है।' अब तो भीमसेनको वृक्ष उठाये देखकर वे सबके-सब संरन्ध्रीको छोड़कर नगरकी ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवननन्दन भीमसेनने, इन्द्र जैसे दानवोंका वध करते हैं उसी प्रकार, उस वृक्षसे एक सौ पाँच उपकीचकोंको यमराजके घर भेज दिया। उसके पश्चात् उन्होंने द्रौपदीको बन्धनसे छुड़ा-

१. दोनों हाथोंको फैलानेपर जितनी लंबाई होती है, उसे एक व्याम कहते हैं।

कर ढाड़स दिया। इस समय पाञ्चालीके नेत्रोंसे निरन्तर आँसुओंकी धारा वह रही थी और वह अत्यन्त दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेनने कहा, 'कृष्ण! तेरा कोई अपराध न होनेपर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे, वे इसी प्रकार मारे जायेंगे। अब तू नगरको चली जा, तेरे लिये कोई भयकी बात नहीं है। मैं दूसरे रास्तेसे राजा विराटके रसोईघरकी ओर जाऊँगा।'

जब नगरनिवासियोंने यह सारा काण्ड देखा तो उन्होंने राजा विराटके पास जाकर निवेदन किया कि गन्धर्वोंने महावली सूतपुत्रोंको मार डाला है और संरन्ध्री उनके हाथसे छूटकर राजभवनकी ओर जा रही है। उनकी यह बात सुनकर महाराज विराटने कहा, 'आपलोग सूतपुत्रोंकी अन्त्येष्टि क्रिया करें। बहुत-से सुगन्धित पदार्थ और रत्नोंके साथ सब कीचकोंको एक ही प्रज्वलित चितामें जला दो।' फिर कीचकोंके वधसे भयभीत हो जानेके कारण उन्होंने महारानी सुदेष्णाके पास जाकर कहा, 'जब संरन्ध्री यहाँ आवे तो तुम मेरी ओरसे उससे यह कह देना कि 'सुमुखि! तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ; महाराज गन्धर्वोंके तिरस्कारसे डर गये हैं।''

राजन्! जब मनस्विनी द्रौपदी सिंहसे डरी हुई मृगीके समान अपने शरीर और वस्त्रोंको धोकर नगरमें आयी तो उसे देखकर पुरवासी लोग गन्धर्वोंसे भयभीत होकर इधर-उधर

भागने लगे तथा किन्हीं-किन्हींने नेत्र ही मूँद लिये। रास्तेमें द्रोपदी नृत्यशालामें अर्जुनसे मिली, जो उन दिनों राजा विराटकी कन्याको नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, 'संरुध्री ! तू उन पापियोंके हाथसे कैसे छूटी और वे कैसे

मारे गये ? मैं सब बातें तेरे मुखसे ज्यों-ज्यों-स्यों सुनना चाहती हूँ।' संरुध्रीने कहा, 'बृहन्नसे। अब तुम्हें संरुध्रीसे क्या काम है ? क्योंकि तुम तो भीजमें इन कन्याओंके अन्तःपुरमें रहती हो। आजकल संरुध्रीपर जो-जो दुःख पड़ रहे हैं, उनसे तुम्हें क्या मतलब है। इसीसे मेरी हँसी करनेके लिये तुम इस प्रकार पूछ रही हो।' बृहन्नलाने कहा, 'कन्यागो ! इस नपुंसक योनिमें पड़कर बृहन्नला भी जो महान् दुःख पा रही है, उसे क्या तू नहीं समझती ? मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही है। भला, तेरे ऊपर दुःख पड़नेपर किसको दुःख न होगा ?'

इसके परवात् कन्याओंके साथ ही द्रोपदी राजमघनमें गयी और रानी मुदेष्णाके पास जाकर उड़ी हो गयी। तब मुदेष्णाने राजा विराटके कन्यानुसार उससे कहा, 'भद्रे ! महाराजको गन्धर्वोंसे तिरस्कृत होनेका भय है। तू भी तरणो है और संसारमें तेरे समान कोई रूपवती भी दिखायी नहीं देती। पुरुषोंको विषय तो स्वभावसे ही प्रिय होता है और तेरे गन्धर्व बड़े शोधी हैं। अतः जहाँ तेरो इच्छा हो, वहाँ चली जा।' संरुध्रीने कहा, 'महाराजजी ! तेरह दिनेके लिये महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके परवात् गन्धर्वगण मुझे स्वयं ही ले जायेंगे और आपका भी हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके वन्धु-बन्धवोंका भी अवश्य ही यज्ञ हित होगा।'

कौरवसभामें पाण्डवोंकी खोजके विषयमें बातचीत तथा विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निश्चय

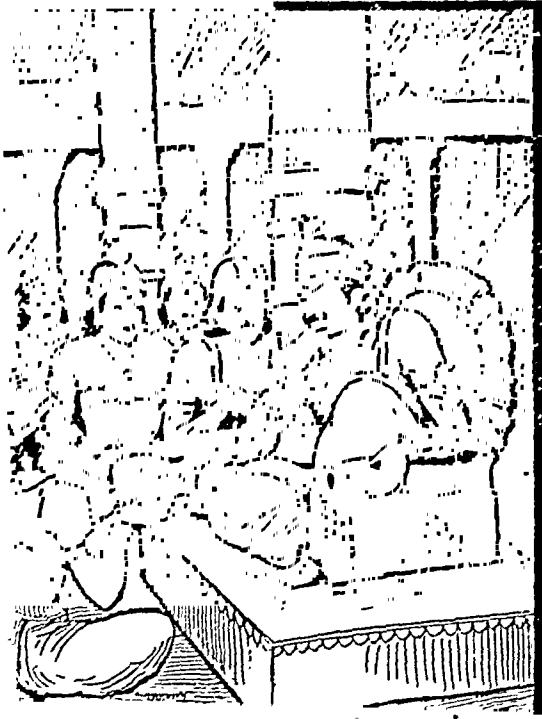
वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भाइयोंके सहित कौचकको अकस्मात् मारा गया देखकर सभी लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राज्यमें जहाँ-तहाँ वे आपसमें मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे—'महाबली कौचक अपनी धूर्धोरताके कारण राजा विराटको बहुत प्यारा था, उसने अनेकों सेनाओंका संहार किया था; किन्तु साथ ही यह दुष्ट परस्त्रीगामी था, इसीसे उस पापीको गन्धर्वोंने मार डाला।' महाराज ! शत्रुसेनाका संहार करनेवाले दुर्जय धीर कौचकके विषयमें देश-देशमें ऐसी ही चर्चा होने लगी।

इस समय अज्ञातवासकी अवस्थामें पाण्डवोंका पता लगानेके लिये दुर्योधनने जो गुप्तचर भेजे थे वे अनेकों घाम, राज्य और नगरोंमें उन्हें ढूँढकर हस्तिनापुरमें लौट आये।

वहाँ वे राजसभामें बैठे हुए कुरुराज दुर्योधनके पास गये। उस समय वहाँ महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, त्रिगुणदेशने राजा और दुर्योधनके भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, 'राजन् ! पाण्डवोंका पता लगानेके लिये हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे; किन्तु वे किरदारसे निकल गये, यह हम जान ही न सके। हमने पर्वतोंके ऊँचे-ऊँचे शिखरोंपर, भिन्न-भिन्न देशोंमें, जनताकी भीड़में तथा गाँव और नगरोंमें भी उनको बहुत खोज की; परंतु वहाँ भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गये; इसलिये अब तो आपके लिये मङ्गल ही है। हमने इतना पता अवश्य लगा है कि इन्द्रसेन आदि सारथी पाण्डवोंके बिना ही द्वारकापुरीमें पहुँचे हैं; वहाँ न तो द्रोपदी है 1-

न पाण्डव ही हैं। हाँ, एक बड़े आनन्दका समाचार है। वह यह कि राजा विराटका जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान् पराक्रमसे त्रिगर्तवेशको दलित कर दिया था, उस पापात्माको उसके भाइयोंसहित रात्रिमें गुप्तरूपसे गन्धर्वोंने मार डाला है।'

दूतोंकी यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत देरतक विचार करता रहा, उसके बाद उसने समासदोसे कहा—'पाण्डवोंके

अज्ञातवासके इस तेरहवें वर्षमें थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पाण्डव मदमाते हाथी और विपथर सपोंके समान क्रोधातुर होकर कौरवोंके लिये दुःखदायी हो जायेंगे। वे सभी समयका हिसाब रखनेवाले हैं, इसलिये कहीं दुर्विज्ञेयरूपमें छिपे होंगे। इसलिये कोई ऐसा उपाय करना चाहिये कि वे अपने क्रोधको पीकर फिर वनमें ही चले जायें। इसलिये शीघ्र ही उनका पता लगाओ, जिससे कि हमारा यह राज्य सब प्रकारकी विघ्न-बाधा और विरोधियोंसे मुक्त होकर चिरकालतक अक्षुण्ण बना रहे।' यह सुनकर कर्णने कहा, 'भरतनन्दन! तो शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल जासूस भेजे जायें। वे गुप्तरूपसे धन-धान्यपूर्ण और जनाकीर्ण देशोंमें जायें तथा सुरम्य समाओंमें, सिद्ध महात्माओंके आश्रमोंमें, राजनगरोंमें, तीर्थोंमें और गुफाओंमें वहाँके निवासियोंसे बड़े विनीत शब्दोंमें युक्तिपूर्वक पूछकर उनका

पता लगावें।' दुःशासनने कहा, 'राजन्! जिन दूतोंपर आपको विशेष भरोसा हो, वे मार्गव्यय लेकर फिर पाण्डवोंकी खोज करनेके लिये जायें। कर्णने जो कुछ कहा है, वह हमें बहुत ठीक जान पड़ता है।'

तब तत्त्वार्थदर्शी परमपराक्रमी द्रोणाचार्यने कहा, 'पाण्डवलोग शूरवीर, विद्वान्, बुद्धिमान्, जितेन्द्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराजकी आज्ञामें चलनेवाले हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसीसे तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्धचित्त, गुणवान्, सत्यवान्, नीतिमान्, पवित्रात्मा और तेजस्वी हैं। उन्हें तो आँखोंसे देख लेनेपर भी कोई नहीं पहचान सकेगा। अतः इस बातपर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, सिद्धपुरुष अथवा उन अन्य लोगोंसे, जो कि उन्हें पहचानते हैं, ढूँढवाना चाहिये।'

इसके पश्चात् भरतवंशियोंके पितामह, देश-कालके ज्ञाता और समस्त धर्मोंकी जाननेवाले भीष्मजीने कौरवोंके हितके लिये कहा, 'भरतनन्दन! पाण्डवोंके विषयमें जैसा मेरा विचार है, वह कहता हूँ। जो नीतिमान् पुरुष होते हैं, उनकी नीतिको अनैतिपरायण लोग नहीं ताड़ सकते। उन पाण्डवोंके विषयमें विचार करके हम इस सम्बन्धमें जो कुछ कर सकते हैं, वही मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ; द्वेषवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिरकी जो नीति है, उसकी मेरे-जैसे पुरुषको कभी निन्दा नहीं करनी चाहिये। उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिये, अनैति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्रमें होंगे वहाँकी जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेन्द्रिय और लज्जाशील होगी। जहाँ वे रहते होंगे वहाँके लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, हृष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। जहाँ उनकी स्थिति होगी, वहाँके मनुष्य स्वयं ही धर्ममें तत्पर होंगे तथा वे गुणोंमें दीपका आरोप करनेवाले, ईर्ष्यालु, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे। वहाँ हर समय वेदध्वनि होती होगी, यज्ञोंमें पूर्णाहुतियाँ दी जाती होंगी तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले बहुत-से यज्ञ होते होंगे। वहाँ मेघ निश्चय ही ठीक-ठीक वर्षा करता होगा तथा वहाँकी भूमि धन-धान्यपूर्ण और सब प्रकारके आतङ्कसे शून्य होगी। वहाँ आनन्ददायी पवन चलता होगा, धर्मका स्वरूप पाखण्डशून्य होगा और किसी प्रकारका भय नहीं होगा। उस स्थानपर गीर्वाणकी अधिकता होगी और वे कृश या दुर्बल न होकर खूब हृष्टपुष्ट होंगे। उनके दूध, दही और घी भी बड़े सरस और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यन्त धर्मनिष्ठ हैं। उनमें सत्य, धर्म, दान, शान्ति, क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, तेज, दयालुता और

सरलता निरन्तर निवास करते हैं। अतः अन्य साधारण पुरुष तो क्या, ब्राह्मणलोग भी उन्हें नहीं पहचान सकते। अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाये जायें, वहाँ मतिमान् पाण्डवलोग पुष्ट रीतिसे रहते होंगे। तुम वहाँ जाकर उन्हें ढूँढो, इसके सिवा उनके विषयमें मैं दूसरी बात नहीं कह सकता। यदि तुम्हें मेरे कथनमें विश्वास है तो इसपर विचार करके जो उचित समझो, वह शीघ्र ही करो।'

इसके परचात् मर्हाप शरद्वान्के पुत्र कृपेने कहा, 'वयोवृद्ध भ्रूणजोका पाण्डवोंके विषयमें जो कथन है, वह पुक्तिपुक्त और समग्रानुसार है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निहित हैं, साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतुर्गामत भी है। उन्हींके अनुसृत्य इस विषयमें मेरा भी जो कथन है, वह सुनो। तुम-लोग गुप्तचरोसे पाण्डवोंकी पति और स्थितिका पता लगवाओ और उसी नीतिका आश्रय लो, जो इस समय हितकारिणी हो। यह याद रखते, कि अज्ञातवासाकी अवधि समाप्त होते ही महाबली पाण्डवोंका उस्ताह बहुत बढ़ जायगा। उनका तेज तो अतुलित है ही। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोश और नीतिकी सँभाल रखनी चाहिये, जिससे कि समय आनेपर हम उनके साथ यथावत् संधि कर सकें। बुद्धिसे भी तुम्हें अपनी शक्तिकी जाँच रहनी चाहिये और इस बातका भी पता रहना चाहिये कि तुम्हारे बलवान् और निबल मित्रोंमें निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और मध्यम कोटिकी सेनाका रूख देखकर यह निश्चय करना चाहिये कि वह तुमसे संतुष्ट है या नहीं। उसके अनुसार ही हमें शत्रुओंसे संधि या विग्रह करने होंगे—यदि सेना संतुष्ट होगी तो हम शत्रुओंके प्रति अपने धनुष सँभालेंगे और यदि वह असंतुष्ट होगी तो उनसे संधि कर लेंगे। साम (समझाना), दान (धन आदि देना), भेद (फोड़ लेना), दण्ड और कर लेना—यह नीति है। इससे शत्रुकी आक्रमण-द्वारा, दुर्बलोंको बलसे दबाकर, मित्रोंकी हेलमेल करके और सेनाकी मिष्टभाषण और वेतनादि देकर अपने काबूमें कर लेना चाहिये। इस प्रकार यदि तुम अपने कोश और

सेनाको बड़ा लोभ तो ठीक-ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे।

इसके परचात् त्रिगसँदेशके राजा महाबली मुशर्मनि कर्णकी ओर देखते हुए बुर्वांधनसे कहा, 'राजन्! मत्स्यदेशके शात्वर्षशीय राजा बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। मत्स्यराजके सेनापति महाबली सूतपुत्र कौचकने ही मुझे और मेरे बन्धु-बाण्डवों को बहुत तंग किया था। कौचक बड़ा ही बलवान्, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृतिका पुरुष था। उसका पराक्रम जगद्विख्यात था। इसलिये उस समय हमारी दाल नहीं गली। अब उस पाण्डवकर्मा और नृशंस सूतपुत्रकी गन्धर्वोंने मार डाला है। उसके मारे जानेसे राजा विराट आश्रयहीन और निरस्ताह हो गया होगा। इसलिये यदि आपको, समस्त कौरवोंकी और महामना कर्णको ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देशपर चढ़ाई करनेका मन होता है। उस देशको जौतकर जो विविध प्रकारके रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगे, उन्हें हम आपसमें बाँट लेंगे।'

त्रिगसँदेशकी बात सुनकर कर्णने राजा बुर्वांधनसे कहा, 'राजा मुशर्मनि बड़ी अच्छी बात कही है। यह समयके अनुसार और हमारे बड़े काम की है। अतः हम सेना सजाकर, उसे छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें बाँटकर अथवा जँसी आपको सलाह हो, वैसे ही तुरंत उस देशपर चढ़ाई कर दें।

त्रिगसँदेश और कर्णकी बात सुनकर राजा बुर्वांधनने दुःशासनको आता वी, 'माई! तुम बड़े-बूढ़ोंसे सलाह करके चढ़ाईकी तैयारी करो। हमलोग सब कौरवोंके सहित एक नाकेपर जायेंगे और म्हाारथी मुशर्मा त्रिगसँदेशीय धीर और शारी सेनाके सहित दूसरे मोर्चेपर। पहले मुशर्मा चढ़ाई करेंगे। उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। ये स्वातियॉपर आक्रमण करके विराटका गोधन छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेनाको दो भागोंमें विभक्त करके राजा विराटकी एक लाख गोर् हरेंगे।'

विराट और मुशर्माका युद्ध तथा भीमसेनद्वारा मुशर्माका पराभव

पेशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! मुशर्मनि अपने पूर्व बैरका बदला लेनेके लिये त्रिगसँदेशके सभी रथी और पदाति घोड़ोंको लेकर कृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिके दिन विराटकी गोर् छीननेके लिये अनिकोणसे आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवोंने मिलकर दूसरी ओरसे

जाकर विराटकी हजारों गोर् पकड़ लीं। अब छत्रपेयमें छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पाण्डवोंका तेरहवाँ वर्ष प्रतीति समाप्त हो चुका था। इसी समय मुशर्मनि चढ़ाई करके राजा विराटकी बहुत-सी गोर् बँध कर लीं। यह देखकर राजाका प्रधान गोप बड़ी तेजीसे नगरमें आया और फिर रथसे

कृदकर राजसभामें पहुँचकर राजाको प्रणाम करके कहने लगा, 'महाराज ! त्रिगर्तदेशके योद्धा हमें युद्धमें परास्त करके आपकी एक लाख गौएँ लिये जा रहे हैं। आप उन्हें छोड़ानेका प्रबन्ध कीजिये। ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाय।' यह सुनते ही राजाने मत्स्यदेशके वीरोंकी सेना एकत्रित की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाति—सभी प्रकारके योद्धा थे; अनेकों ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं तथा अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्धके लिये तैयार हो गये थे। इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियोंने स्वेच्छासे कवच धारण कर लिये और युद्धसामग्रीसे संपन्न सफेद रथोंमें सोनेके साजते सजे हुए घोड़े जुतवाकर उनपर बैठ-बैठकर नगरसे बाहर निकले।

इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गयी तो राजा विराटने अपने छोटे भाई शतानीकसे कहा, 'मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लव, तंतिपाल और ग्रन्थिक भी बड़े वीर हैं और निःसंदेह युद्ध कर सकते हैं। इन्हें भी ध्वजा-पताकासे नुशोभित रथ और जो ऊपरसे दृढ़ किंतु भीतरसे कीमल हों, ऐसे कवच दो।' राजा विराटकी यह बात सुनकर शतानीकने पाण्डवोंके लिये भी रथ तैयार करनेकी आज्ञा दी। और महारथी पाण्डवगण सुवर्णजटित रथोंपर चढ़कर एक साथ ही राजा विराटके पीछे चले। वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे। उनके सिवा आठ हजार रथी, एक हजार गजारोही और साठ हजार घुड़सवार भी राजा विराटके साथ चले। भरतश्रेष्ठ ! विराटकी वह सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी। वह गौओंके घुरोंके चिह्न देखती आगे बढ़ने लगी। मत्स्यदेशीय वीर नगरसे निकलकर ब्यूहरचनाकी विधिसे चले और उन्होंने सूर्य ढलते-ढलते त्रिगर्तोंको पकड़ लिया। बस, दोनों ओरके वीर परस्पर शस्त्र-संचालन करने लगे और उनमें देवासुर-संग्रामकी तरह बड़ा ही भयंकर और रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे-ने होकर पृथ्वीपर गिरने लगे और दोनों ओरसे छोड़े गये बाणोंकी ओटमें सूर्यनारायण भी दीखने बंद हो गये। रथी रथियोंसे, पदाति पदातियोंसे, घुड़सवार घुड़सवारोंसे और गजारोही गजारोहियोंसे भिड़ गये। वे क्रोधमें भरकर एक-दूसरेपर तलवार, पट्टिश, प्राल, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे प्रहार करने लगे। परंतु परिघके समान प्रचण्ड भुजदण्डोंसे प्रहार करनेपर भी वे अपना सामना करनेवाले वीरकी पीछे नहीं हटा पाते थे। बात-की-बातमें सारी रणभूमि कटे हुए मल्लक और छिदे हुए देहोंसे पटी-सी दिखायी देने लगी।

इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीकने सौ और विशालाक्षने चार सौ त्रिगर्त वीरोंको धराशायी कर दिया। फिर वे दोनों महारथी शत्रुओंकी सेनाके भीतर घुस गये और विपक्षी वीरोंके केश पकड़-पकड़कर पटकने लगे तथा उन्होंने बहुतांके रथोंको चकनाचूर कर दिया। राजा विराटने पाँच सौ रथी, आठ सौ घुड़सवार और पाँच महारथी मार डाले। फिर तरह-तरहसे रथयुद्धका कौशल दिखाते वे सोनेके रथपर चढ़े हुए सुशर्मसे आकर भिड़ गये। उन्होंने दस बाणोंसे सुशर्माको और पाँच-पाँच बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको बाँध डाला। तथा रणोन्मत्त सुशर्मने उन्हें पचास बाणोंसे बाँध दिया। सुशर्मा बड़ा वाँकुरा वीर था, उसने मत्स्यराजको सारी सेनाकी अपने प्रबल पराक्रमसे रौंद डाला और फिर राजा विराटकी ओर दौड़ा। उसने विराटके रथके दोनों घोड़ोंको तथा अङ्गरक्षक और सारथिको मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथमें डालकर चल दिया।

यह देखकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, 'महाबाहो ! त्रिगर्तराज सुशर्मा महाराज विराटको लिये जा रहा है, तुम उन्हें झटपट छोड़ा लो; ऐसा न हो वे शत्रुओंके पंजेंमें फँस जायें।' तब भीमसेनने कहा, महाराज ! आपकी आज्ञासे मैं इन्हें अभी छोड़ा हूँ। इस सामनेवाले वृक्षकी शाखाएँ बहुत अच्छी हैं, यह तो गदारूप ही जान पड़ता है; इसको उखाड़कर इसीके द्वारा मैं शत्रुओंको चौपट कर दूँगा।' युधिष्ठिर बोले, 'भीमसेन ! ऐसा साहसका काम मत करना। इस वृक्षको तो खड़ा रहने दो। यदि तुम ऐसा अतिमानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जायेंगे कि यह तो भीम है। इसलिये तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो।'

धर्मराजके ऐसा कहनेपर भीमसेनने बड़ी फुर्तीसे अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है, वैसे ही सुशर्मापर बाणोंकी वर्षा करने लगे। यह देखकर भाइयोंके सहित सुशर्मा धनुष चड़ाकर लौट पड़ा और एक निमेषमें ही वे रथी भीमसेनसे भिड़ गये। भीमसेनने गदा लेकर विराटके सामने ही सैकड़ों-हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और प्रचण्ड धनुषधारी शूरवीरोंको मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलोंको भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्माका सारा मद उतर गया, वह इस सेनाके सत्यानाशके लिये चिन्तित हो उठा और कहने लगा—'हाय ! जो हर समय कानतक धनुष चढ़ाये दिखायी देता था, वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया।' फिर वह भीमसेनपर बार-बार तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देखकर सभी पाण्डव क्रोधमें भर गये और घोड़ोंकी त्रिगर्तोंकी ओर मोड़कर उनपर दिव्य अस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। राजा युधिष्ठिरने

बात-की-बातमें एक हजार योद्धाओंको मार डाला, भीमसेनने सात हजार त्रिगर्ताओंको धराशायी कर दिया तथा नकुलने सात सौ और सहदेवने तीन सौ धीरोंको नष्ट कर डाला ।

अन्तमें भीमसेन सुगर्माके पास आये और अपने पंने बाणोंसे उसके घोड़ोंको तथा अङ्गुरक्षकोंको मार डाला । फिर उसके सारथिको रथके जुएपरसे गिरा दिया । सुगर्माके रथका चक्ररक्षक भदिराक्ष भीमपर प्रहार करने चला । इतनेहीमें

युद्ध होनेपर भी राजा बिराट रथसे कूब पड़े और गदा लेकर बड़े जोरसे उसपर झपटे । रथहीन हो जानेसे सुगर्मा प्राण लेकर भागने लगा । तब भीमसेनने कहा, 'राजकुमार ! लौटो, तुम्हें युद्धसे पीछे दिखाना उचित नहीं है । क्या इसी पराक्रमसे तुम जबरदस्ती गौओंको ले जाना चाहते थे ?' ऐसा कहकर ये झट अपने रथसे कूब पड़े और सुगर्माके प्राणोंके प्राहक होकर उसके पीछे बोड़े । उन्होंने लपककर सुगर्माके बाल पकड़ लिये और उसे उठाकर पृथ्वीपर पटककर रगड़ने लगे । सुगर्मा रीने-बिल्लाने लगा, तब भीमसेनने उसके सिरपर सात मारी और उसको छातीपर घुटने टेककर उसके ऐसा घूंसा मारा कि वह अचेत हो गया । महारथी सुगर्माके पकड़ लिये जानेपर त्रिगर्ताओंकी सारी सेना मममीत होकर भागने लगी । तब महारथी पाण्डवोंने समस्त

गौओंको फेर लिया तथा सुगर्माको परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया ।

भीमसेनके नीचे पड़ा हुआ सुगर्मा अपने प्राण बचानेके

लिये छटपटा रहा था । उसका सारा अंग धूलसे भर गया था और चेतना सुप्त-सी हो गयी थी । भीमसेनने उसे बाँध कर अपने रथपर रख लिया और महाराज युधिष्ठिरके पास ले जाकर उन्हें दिखाया । युधिष्ठिर उसे देखकर हँसे और भीमसेनसे बोले, 'भैया ! इस नराधमको छोड़ दो । भीमसेनने सुगर्मासे कहा, 'दे मूढ़ ! यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओंकी सभामें यह कहना पड़ेगा कि मैं दास हूँ । तभी तुम्हें जीवनदान कर सकत हूँ ।' इसपर धर्मराजने प्रेमपूर्वक कहा, 'भैया ! यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापकर्मा सुगर्माको छोड़ दो । यह महाराज बिराटका दास तो हो ही चुका है ।' फिर त्रिगर्ताराजने कहा, 'जाओ अब तुम दास नहीं हो; फिर कभी ऐसा साहस मत करना ।'

युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर सुगर्माने सज्जासे मुण् नीचा कर लिया और जब भीमसेनने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा बिराटके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया । इसके परचातु यह अपने बैरागी चला गया । फिर मन्थरायण बिराटने प्रसन्न होकर युधिष्ठिरने कहा, 'आइये, इस सिंहा'

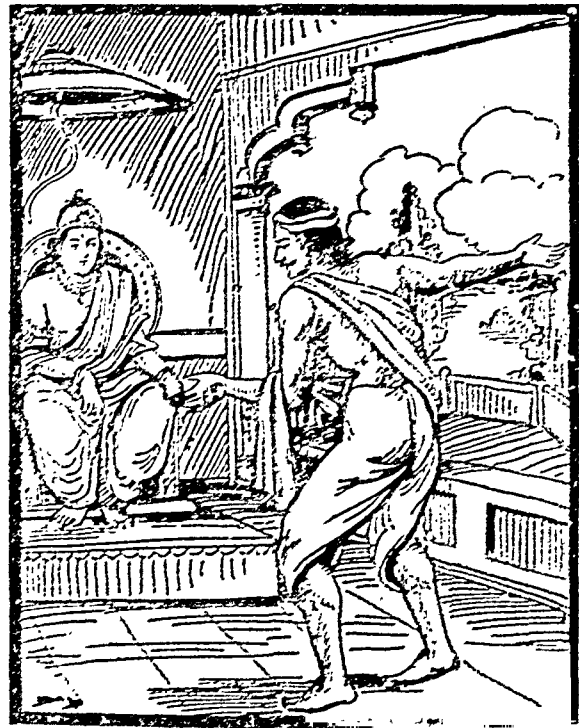
पर मैं आपका अभियेक कर दूँ, अब धाप ही हमारे मत्स्य-देशके स्वामी हों। इसके सिवा आपके मनमें यदि कोई ऐसी चीज पानेकी इच्छा हो, जो संसारमें अत्यन्त दुर्लभ हो, तो वह भी मैं देनेकी तैयार हूँ; क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं।'

तब युधिष्ठिरने मत्स्यराजसे कहा, 'महाराज! आपका कथन बड़ा ही मनोहर है, मैं उसकी हृदयसे सराहना करना हूँ। आप बड़े दयानु हैं, भगवान् आपको सर्वदा सब प्रकार

आनन्दमें रखें। राजन्! अब शीघ्र ही दूतोंको नगरमें भिजवाइये। वे आपके संग्रन्धियोंको इस शुभ समाचारकी सूचना दें और नगरमें आपकी विजयकी घोषणा करा दें।' तब राजाने दूतोंको आज्ञा दी कि 'तुम नगरमें जाकर मेरी विजयकी सूचना दो।' मत्स्यराजकी आज्ञाको सिरपर चढ़ाकर दूत बड़े हर्षसे नगरकी ओर चले और रात-रातमें रास्ता तय करके सबेरे ही नगरके समीप पहुँचकर विजयकी घोषणा कर दी।

कौरवोंकी चढ़ाई, उत्तरका बृहन्नलाको सारथि बनाकर युद्धमें जाना और कौरव-सेनाको देखकर डरसे भागना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! जब मत्स्यराज विराट गौओंको छुड़ानेके लिये त्रिगर्तसेनाकी ओर गये तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मन्त्रियोंके सहित विराट-नगरपर चढ़ आया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनि, दुःशासन, विविशति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुःगन्ध तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधनके साथ थे। ये सब कौरव घोर विराटकी साठ हजार गौओंको सब ओरसे रथोंकी पंक्तिसे रोककर ले चले। उन्हें रोकनेपर जब मार-पीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियोंके सामने न टहर सके और उनकी मार खाकर जोर-जोरसे चिल्लाने लगे। तब ग्वालियोंका सरदार रथपर चढ़कर अत्यन्त दौनकी तरह रोता-बिलखता नगरमें आया। वह सीधा राजमहलके दरवाजेपर पहुँचा और रथसे उतरकर भीतर चला गया। वहाँ उसे विराटका पुत्र भूमिञ्जय (उत्तर) मिला। गोपराजने उसीको सारा समाचार सुना दिया और कहा, "राजकुमार! आपकी साठ हजार गौओंको कौरव लिये जा रहे हैं। आप राज्यके बड़े हितचिन्तक हैं; इस समय अपनी अनुपस्थितिमें महाराज आपको ही यहाँका प्रबन्ध सौंप गये हैं और समाप्त में ये आपकी प्रशंसा करते हुए यह कहा भी करते हैं कि 'मेरा यह कुलदीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा शूरवीर है।' अतः इस सन्य आप तुरन्त ही गौओंको छुड़ानेके लिये जाइये और महाराजके कथनको सत्य करके दिखाइये।"

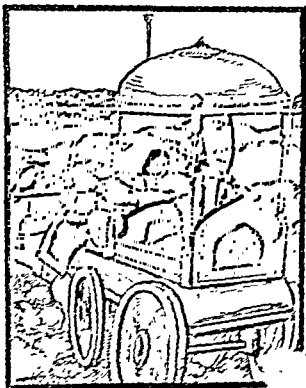
राजकुमार अन्तःपुरमें स्त्रियोंके बीचमें बैठा था। जब उससे ग्वालियेने ये बातें कहीं तो वह अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा, 'माई! आज मैं जिस ओर गौएँ गया हूँ, उधर अवश्य जाऊँगा। वेदा धनुष तो काफी मजबूत है; किन्तु किसी ऐसे सारथिकी आवश्यकता है, जो घोड़े चलानेमें बहुत निपुण हो। इस समय मेरी निगाहमें कोई ऐसा जादमी नहीं है, जो मेरा सारथि बन सके। अतः तुम शीघ्र ही मेरे

लिये कोई कुराल सारथि तलाश करो। फिर तो, इन्द्र जैसे दानवोंको भयभीत कर देते हैं उसी प्रकार मैं बुधोघ्न, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा—इन सभी महान् धनुर्धरोंके छवके छुड़ाकर एक क्षणमें ही अपनी गीलोंको मोटा लाऊंगा। जिस समय ये युद्धमें मेरा पराक्रम देखेंगे, उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात् वृथापुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है।'

जब राजपुत्रने द्विप्रयोंके बीचमें बार-बार अर्जुनका नाम लिया तो द्रौपदीसे न रहा गया। यह द्विप्रयोंमेंसे उठकर उत्तरके पास आयी और उससे कहने लगी, 'यह जो हाथीके समान विद्यालकाय और दर्शनीय युवक बृहन्नला नामसे विद्विषात है, पहले अर्जुनका सारथि ही था। यदि यह आपका सारथि हो जाय तो आप निश्चय ही सब कौरवोंको जीतकर अपनी गोएँ लौटा लायेंगे।' सैरधोके ऐसा कहनेपर उसने अपनी बहिन उत्तरसे कहा, 'बहिन! तू शीघ्र ही जाकर बृहन्नलाको लिवा ला।' भाईके कहनेसे उत्तरा तुरंत ही नृत्यशालामें पहुँची। बृहन्नलाने अपनी सखी राजकुमारी उत्तराको देखकर पूछा, 'कहो, राजकन्ये! कंसे आना हुआ?' तब राजकन्याने यही विनय दिखाते हुए कहा,

है। तुम मेरे भाईके सारथि बन जाओ और कौरवस्योग गीलोंको दूर लेकर जायें, उससे पहले ही रथ उनके पास पहुँचा दो।' कुमारी उत्तराके इस प्रकार कहनेपर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तरके पास आये। बृहन्नलाको दूर-होते आते वेपुकर राजकुमारने कहा, 'बृहन्नले! जिस समय मैं गीलोंको घसानेके लिये कौरवोंके साथ युद्ध करूँ, उस समय तुम मेरे घोड़ोंको उसी प्रकार अपने कायमें रखना जिस प्रकार पहलेसे रथते आये हो। मैंने सुना है पहले तुम अर्जुनके प्रिय सारथि थे और तुम्हारी साहायतासे ही पाण्डव-प्रवर अर्जुनने सारी पृथ्वीको जीता था।' इसके परचात् उत्तरने सूर्यके समान चमचमाता हुआ वद्विषा कवच धारण किया तथा अपने रथपर तिहकी ध्वजा लगाकर बृहन्नलाको सारथि बनाया। फिर बृहन्नल्य धनुष और धनुतनो उराम-उत्तम धाण लेकर उसने युद्धके लिये कूच किया। इस समय बृहन्नलाको सखी उत्तरा और कुमारी कन्याओंने कहा, 'बृहन्नले! तुम संग्रामभूमिमें आये हुए भीष्म, द्रोण आदि कौरवोंको जीतकर हमारा गुडियोंके लिये रंग-बिरंगे महीन और कोमल यस्त्र लाना।' इसपर अर्जुनने हँसकर कहा, 'यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमिमें उन महारथियोंको परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिग्घ और सूदर यस्त्र लाऊँगी।'

जब राजकुमार उत्तर राजधानीमें निकलकर बाहर आया और अपने सारथिने बोला, 'तुम त्रिधर कौरवस्योग

'बृहन्नले! कौरवस्योग हमारे सन्तुकी गीलोंको लिये जा रहे हैं, उन्हें बोननेके लिये मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा'

गये हैं, उधर ही रथ ले चलो। यहाँ जो कौरवलोग विजयकी आशासे आकर इकट्ठे हुए हैं, उन सबको जीतकर और उनसे गीएँ लेकर मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा।' तब पाण्डु-नन्दन अर्जुनने उत्तरके उत्तम जातिके घोड़ोंकी लगाम ढीली कर दी। अर्जुनके हाँकनेसे वे हवासे बात करने लगे और ऐसे दिखायी देने लगे मानो आकाशमें उड़ रहे हों। थोड़ी ही दूर जानेपर उत्तर और अर्जुनको महाबली कौरवोंकी सेना दिखायी दी। वह विशाल बाहिनी हाथी, घोड़े और रथोंसे भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म और अश्वत्थामाके सहित महान् धनुर्धर द्रोग उत्तकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर उत्तरके रोंगटे खड़े हो गये और उसने भयसे व्याकुल होकर अर्जुनसे कहा, 'मेरी ताव नहीं है कि मैं कौरवोंके साथ लोहा ले सकूँ; देखते नहीं हो, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गये हैं? इस सेनामें तो अगणित वीर दिखायी दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट है, देवतालोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ, शस्त्रास्त्रका भी विशेष अभ्यास नहीं किया है; फिर मैं अकेला ही इन शस्त्रविद्याके पारगामी महावीरोंसे कैसे लड़ूँगा। इसलिये बृहन्नले! तुम लौट चलो।'

बृहन्नलाने कहा—राजकुमार! तुमने स्त्री-पुरुषोंके सामने अपने पुरुषार्थकी बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रुसे लड़नेके लिये ही घरसे निकले हो, फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते? यदि तुम इन्हें परास्त किये बिना घर लौट चलोगे तो सब स्त्री-पुरुष आपसमें मिलकर तुम्हारी हँसी करेंगे। भुझसे भी सैन्यश्रीने तुम्हारा सारथ्य करनेको कहा था, इसलिये अब बिना गीएँ लिये नगरकी ओर जाना मेरा काम नहीं है।

उत्तर बोला—बृहन्नले! कौरवलोग मत्स्यराजकी बहुत-सी गीएँ लिये जाते हैं तो ले जायँ और स्त्री-पुरुष मेरी हँसी करें तो करते रहें, किन्तु अब युद्ध करना मेरे वशकी बात नहीं है।

ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथसे कूद पड़ा और सारी मान-मर्त्याँको तिलाञ्जलि देकर धनुष-बाण फेंककर भागा। यह देखकर बृहन्नलाने कहा, 'शूरवीरोंकी दृष्टिमें युद्धस्थलसे भागना क्षत्रियोंका धर्म नहीं है। क्षत्रियके लिये तो युद्धमें मरना ही अच्छा है, डरकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है।' ऐसा कहकर कुन्तीनन्दन अर्जुन भी रथसे कूद

पड़े और भागते हुए राजकुमारके पीछे दौड़े और बड़ी तेजीसे सौ ही कदमपर उसके बाल पकड़ लिये। अर्जुनद्वारा पकड़ लिये जानेपर उत्तर कायरोंकी तरह दीन होकर रीने लगा और बोला, 'कल्याणी बृहन्नले! सुनो, तुम जल्दी ही

रथ लौटा ले चलो। देखो, जिदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखनेको मिल ही जायेंगे।'

उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय-विनय करता रहा, किन्तु अर्जुन हँसते-हँसते उसे रथके पास ले आये और कहने लगे, 'राजकुमार! यदि शत्रुओंसे युद्ध करनेकी तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो लो, तुम घोड़ोंकी रास सँभालो; मैं युद्ध करता हूँ। तुम इस रथियोंकी सेनामें चले चलो; डरना मत, मैं अपने बाहुबलसे तुम्हारी रक्षा करूँगा। और तुम डरते क्यों हो, आखिर हो तो क्षत्रियके ही बालक। फिर शत्रुओंके सामने आकर घबराना कैसा? देखो, मैं इस दुर्जय सेनामें धुसकर कौरवोंसे लड़ूँगा और तुम्हारी गीएँ छुड़ाकर लाऊँगा। तुम जरा मेरे सारथिका काम कर दो।' इस प्रकार महावीर अर्जुनने युद्धसे डरकर भागते हुए उत्तरको समसाया और उसे फिर रथपर चढ़ा लिया।

अर्जुनने इसीके द्वारा संग्राममें देवता और मनुष्योंको परास्त किया था। देखो, यह चित्र-विचित्र रंगोंसे सुशोभित, लचकीला और गाँठ आदिसे रहित है। आरम्भमें एक हजार वर्षतक तो इसे ब्रह्माजीने धारण किया था। फिर पाँच सौ तीन वर्षतक यह प्रजापतिके पास रहा। उसके बाद पच्चासी वर्ष इसे इन्द्रने धारण किया और पाँच सौ वर्षतक चन्द्रमाने तथा सौ वर्षतक वरुणने अपने पास रक्खा। अब पँसठ वर्षकाल अर्थात् साढ़े बत्तीस सालसे यह परम दिव्य धनुष अर्जुनके पास है; उसे यह वरुणसे ही प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सोनेसे मँडा हुआ देवता और मनुष्योंसे पूजित सुन्दर पीठवाला धनुष है, वह भीमसेनका है। शत्रुदमन भीमने इसीसे सारी पूर्व दिशा जीती थी। तीसरा यह इन्द्रगोपके चिह्नवाला मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिरका है। चौथा धनुष, जिसमें सोनेके बने हुए सूर्य चमचमा रहे हैं, नकुलका है तथा जिसमें सुवर्णके फाँगे चित्रित हैं, वह पाँचवाँ धनुष माद्रीनन्दन सहदेवका है।

उत्तरने कहा—बृहस्पते ! जिन शीघ्रपराक्रमी महात्माओंके ये सुन्दर और सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं वे पृथापुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन कहाँ हैं ? वे तो सभी बड़े महानुभाव और शत्रुओंका संहार करनेवाले थे। जबसे उन्होंने जूएमें अपना राज्य हारा है, तबसे उनके विषयमें कुछ सुननेमें नहीं आया। तथा स्त्रियोंमें रत्नस्वरूपा पाञ्चालकुमारी द्रौपदी भी कहाँ है ?

अर्जुनने कहा—मैं ही पृथापुत्र अर्जुन हूँ, मुख्य सभासद् कंक युधिष्ठिर हैं, तुम्हारे पिताके रसोई पकानेवाले बल्लव भीमसेन हैं, अश्वशिक्षक ग्रन्थिक नकुल हैं, गोपाल तन्तिपाल सहदेव हैं और जिसके लिये कीचक मारा गया है, वह संरन्ध्री द्रौपदी है।

उत्तर बोला—मैंने अर्जुनके दस नाम सुने हैं। यदि तुम मुझे उन नामोंके कारण सुना दो तो मुझे तुम्हारी बातमें विश्वास हो सकता है।

अर्जुनने कहा—मैं सारे देशोंको जीतकर उनसे धन लाकर धनहीके वोचमें स्थित था, इसलिये 'धनञ्जय' हुआ। मैं जब संग्राममें जाता हूँ तो वहाँसे युद्धोन्मत्त शत्रुओंके जीते बिना कभी नहीं लौटता, इसलिये 'विजय' हूँ। संग्रामभूमिमें युद्ध करते समय मेरे रथमें सुनहले साजवाले श्वेत अश्व जोते जाते हैं, इसलिये मैं 'श्वेतवाहन' हूँ। मैंने उत्तराफाल्गुनी

नक्षत्रमें दिनके समय हिमालयपर जन्म लिया था, इसलिये लोग मुझे 'फाल्गुन' कहने लगे। पहले बड़े-बड़े दानवोंके साथ युद्ध करते समय इन्द्रने मेरे सिरपर सूर्यके समान तेजस्वी किरीट पहनाया था, इसलिये मैं 'किरीटी' हूँ। मैं युद्ध करते समय कोई बीभत्स (भयानक) कर्म नहीं करता, इसीसे मैं देवता और मनुष्योंमें 'बीभत्सु' नामसे प्रसिद्ध हूँ। गाण्डीव-को खींचनेमें मेरे दोनों हाथ कुशल हैं, इसलिये देवता और मनुष्य मुझे 'सव्यसाची' नामसे पुकारते हैं। चारों समुद्रपर्यंत पृथ्वीमें मेरे-जैसा शुद्ध वर्ण दुर्लभ है और मैं शुद्ध ही कर्म करता हूँ, इसलिये लोग मुझे 'अर्जुन' नामसे जानते हैं। मैं दुर्लभ, दुर्जय, दमन करनेवाला और इन्द्रका पुत्र हूँ; इसलिये देवता और मनुष्योंमें 'जिष्णु' नामसे विख्यात हूँ। मेरा दसवाँ नाम 'कृष्ण' पिताजीका रक्खा हुआ है, क्योंकि मैं उज्ज्वल कृष्णवर्ण तथा लाड़ला बालक होनेके कारण चित्तको आकर्षित करनेवाला था।

यह सुनकर विराटपुत्रने अर्जुनको प्रणाम किया और कहा, 'मैं भूमिञ्जय नामका राजकुमार हूँ और मेरा नाम उत्तर भी है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं पृथापुत्र अर्जुनका दर्शन कर रहा हूँ। मैंने आपको न पहचाननेके कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं, उनके लिये आप मुझे क्षमा करें। आप इस सुन्दर रथमें सवार होइये। मैं आपका सारथि बनूँगा और जिस सेनामें आप चलनेको कहेंगे, उसीमें मैं आपको ले चलूँगा।'

अर्जुनने कहा—पुरुषश्रेष्ठ ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारे लिये कोई खटकेकी बात नहीं है, मैं संग्राममें तुम्हारे सब शत्रुओंके पैर उखाड़ दूँगा। तुम शान्त रहो और इस संग्राममें शत्रुओंके साथ लड़ते हुए मैं जो भीषण कर्म करूँ, वह देखते रहो। जिस समय मैं गाण्डीव धनुष लेकर रणभूमिमें रथपर सवार होऊँगा, उस समय शत्रुओंकी सेना मुझे जीत नहीं सकेगी। अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये।

उत्तरने कहा—अब मैं इनसे नहीं डरता; क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्रामभूमिमें भगवान् श्रीकृष्ण और साक्षात् इन्द्रके सामने भी डट सकते हैं। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गयी है, इसलिये मैं युद्धक्षेत्रमें देवताओंसे भी मुकाबला कर सकता हूँ। मेरा सारा भय भाग चुका है; बताइये, मैं क्या करूँ ? पुरुषश्रेष्ठ ! मैंने अपने पिताजीसे सारथिका काम सीखा था। इसलिये मैं आपके रथके घोड़ोंको अच्छी तरह संभाल लूँगा।

इसके पश्चात् अर्जुनने शुद्धतापूर्वक रथपर पूर्वाभिमुख बंधकर एकाग्र चित्तसे समस्त अस्त्रोंको स्मरण किया। उन्होंने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, 'पाण्डकुमार ! आपके दास हम सब उपस्थित हैं'। अर्जुनने कहा, 'तुम सब मेरे मनमें निवास करो।' इस प्रकार अस्त्रोंको ग्रहण करके अर्जुनका चेहरा प्रसन्नतासे खिल गया और उन्होंने पाण्डव धनुषपर डोरी चढ़ाकर उसकी टङ्कुर की। तब उत्तरने कहा, 'पाण्डव-श्रेष्ठ ! आप तो अकेले ही हैं, इन शस्त्रास्त्रके पारगामी अनेकों महारथियोंको संग्राममें कैसे जीत सकेंगे—यह सोचकर तो आपके सामने भी मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ।' यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हँस पड़े और कहने लगे, 'वीर ! डरो मत। बताओ, कौरवोंकी घोषयात्राके समय जब मैंने महाबली गन्धर्वोंसे युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कौन था ? देवराजके लिये निवातकवच और पीलाम देवियोंके साथ युद्ध करते समय मेरा कौन साथी था ? द्रौपदीके स्वयंवरमें जब मुझे अनेकों राजाओंका सामना करना पड़ा था, उस समय किसने मेरी सहायता की थी ? मैं गुरुवर श्रोणाचार्य, इन्द्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, सखीपति श्रीकृष्ण और भगवान् शङ्कर—इन सबका आश्रय पा चुका हूँ। फिर भला, इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा। तुम इन मानसिक भयोंको छोड़कर जल्दीसे रथ हाँकी।'।

इस प्रकार उत्तरको अपना सारथि बनाकर पाण्डवप्रथम अर्जुनने शमीवृक्षको परिक्रमा की और फिर अपने सब अस्त्र-शस्त्र लेकर अग्निदेवके दिये हुए रथका ध्यान किया। ध्यान करते ही आकाशसे एक ध्वजा-पताकासे सुगोमित दिव्य रथ उतरा। अर्जुनने उसकी प्रदक्षिणा की और इस यानरको ध्वजावाले रथमें बैठकर धनुष-बाण धारण किये उत्तरकी ओर प्रस्थान किया। फिर उन्होंने अपना महान् शङ्ख बजाया, जिसका भीषण घोष सुनकर शत्रुओंके रोंगटे खड़े हो गये। राजकुमार उत्तरको भी बड़ा भय मालूम हुआ और वह रथके भीतरी भागमें घुसकर बैठ गया। तब अर्जुनने रातें खींचकर घोड़ोंको खड़ा किया और उत्तरको हृदयसे लगाकर आश्वासन देते हुए कहा, 'राजपुत्र ! डरो मत। आखिर,

तुम क्षत्रिय ही हो; फिर शत्रुओंके बीचमें आकर घबराते क्यों हो ?'

उत्तरने कहा—मैंने शङ्ख और भेरियोंके शब्द तो बहुत सुने हैं तथा सेनाकी मोर्चेबन्दोसे पड़े हुए हाथियोंकी चिंगाड़ सुननेका भी मुझे कई बार अवसर मिला है; किंतु ऐसा शङ्खका शब्द तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसीसे इस शङ्खके शब्द, धनुषकी टङ्कुर, ध्वजामें रहनेवाले अमानुषी भूतोंकी हुंकार और रथकी घरघराहटसे मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है।

इस प्रकार बात करते-करते एक मुहूर्ततक आगे चलते रहनेपर अर्जुनने उत्तरसे कहा, 'अब तुम रथपर अच्छी तरहसे बैठकर अपनी टाँगोंसे बैठनेके स्थानको जकड़ लो तथा रातोंको सावधानीसे संभाल लो, मैं फिर शङ्ख बजाता हूँ।' तब अर्जुनने ऐसे जोरसे शङ्खध्वनि की मानो वे पर्वत, पुरा, दिग्ग और चट्टानोंको विदीर्ण कर देंगे। उससे भयभीत होकर उत्तर फिर रथके भीतर घुसकर बैठ गया। उक्त शङ्खध्वनि पाण्डवकी टङ्कुर और रथकी घरघराहटसे धरती रच उठी। अर्जुनने उत्तरको फिर धैर्य बंधाना।

अर्जुनसे युद्ध करनेके विषयमें कौरव महारथियोंमें विवाद

इस भीषण शब्दको सुनकर कौरवसेनामें द्रोणाचार्यने कहा—यह नेधगर्जनके समान जो रथकी भीषण

धरधराहट चुनावी दे रही है, जिससे पृथ्वीमें भी क्रम्य होने लगा है—इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुनके सिवा कोई और नहीं है। देखो, हमारे शस्त्रोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है, घोड़े भी प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्रोंकी अग्नियाँ भी प्रकाशहीन-सी हो रही हैं; इससे जान पड़ता है कि कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। सभी योद्धाओंके मुख निस्तेज और मन उदास दिखायी देते हैं। अतः हम गौर्वाँको हस्तिनापुरकी ओर भेजकर व्यूहरचना करके खड़े हो जायें।

अब राजा दुर्योधनने भीष्म, द्रोण और महारथी कृपाचार्यसे कहा—मैंने और कर्णने आचार्यचरणसे यह बात कई बार कही है और फिर भी कहता हूँ, पाण्डवोंसे हमारी यह बात वही कि जूएमें हारनेपर उन्हें बारह वर्षतक वनमें रहना पड़ेगा तथा एक वर्षतक किसी नगर या वनमें अज्ञातवास करना पड़ेगा। अभी इनका तेरहवाँ वर्ष पूरा नहीं हुआ है, और यदि उसके पूरे होनेसे पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो पाण्डवोंकी बारह वर्षतक फिर वनमें

रहना पड़ेगा। इस बातका निर्णय पितामह भीष्म कर सकते हैं। इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथमें बैठकर चाहे मत्स्यराज विराट आया हो, चाहे अर्जुन, हमें तो सबसे लड़ना ही है। ऐसी ही हमारी प्रतिज्ञा भी है। फिर ये भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि महारथी इस प्रकार निरस्ताह होकर क्यों बैठे हैं? इस समय सभी महारथी धरराये-से दिखायी देते हैं। किंतु युद्धके सिवा और कोई बात हमारे लिये हितकर नहीं है, इसलिये आप सब अपने मनको उत्साहित रखें। यदि देवराज इन्द्र और स्वयं यमराज भी संप्रान करके हमसे गोधन छीन लें तो ऐसा कौन है जो हस्तिनापुर लौटकर जाना चाहेगा?

दुर्योधनकी बात सुनकर कर्णने कहा—आपलोग आचार्य द्रोणको सेनाके पीछे रखकर युद्धकी नीतिका विधान करें। देखिये न, अर्जुनको आते देखकर ये उसकी प्रशंसा करने लगे हैं। इससे हमारी सेनापर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिये ऐसी नीतिसे काम लेना चाहिये, जिससे हमारी सेनामें फूट न पड़े। जिस समय ये अर्जुनके घोड़ोंकी हिनहिनाहट सुनंगे, उसी समय इनके धररायेसे सारी सेना अव्यवस्थित हो जायगी। इस समय हम विदेहमें हैं और बड़े भारी जंगलमें पड़े हुए हैं, गर्मोंकी ऋतु है तथा शत्रु हमारे सिरपर आ बोला है; इसलिये ऐसी नीतिका आश्रय लेना चाहिये, जिससे हमारी सेना धरराहटमें न पड़े। आचार्य तो दयालु, बुद्धिमान् और हितसे विरुद्ध विचारवाले हुआ करते हैं। जब कोई बड़ा संकट आ पड़े तो इनसे किसी प्रकारकी सलाह नहीं लेनी चाहिये। पण्डितोंकी शोभा तो मनोरम महलोंमें, सभाओंमें और बगीचोंमें चित्र-विचित्र कथाएँ सुनानेमें ही है। जयवा बलिबंस्वदेवादिके द्वारा अन्नका संस्कार करनेमें तथा कीटादि गिर जानेसे उसके दूषित हो जानेपर भी पण्डितोंकी सम्मति काम दे सकती है। अतः शत्रुकी प्रशंसा करनेवाले इन पण्डितलोगोंकी पीछेकी ओर रखकर ऐसी नीतिका आश्रय लो, जिससे शत्रुका नाश हो। सब गौर्वाँको बीचमें खड़ी कर लो। उनके चारों ओर व्यूहरचना कर दो तथा रत्नकोंको नियुक्त करके रथभेदकी संभाल रखो, जहाँसे कि हम शत्रुओंसे युद्ध कर सकें। मैं पहले प्रतिज्ञा कर ही चुका हूँ। उसके अनुसार आज संप्राम-भूमिमें अर्जुनको मारकर दुर्योधनका अक्षय ऋण चुका दूंगा।

यह सुनकर कृपाचार्यने कहा—कर्ण ! युद्धके विषयमें तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ी कड़ी रहती है। तुम न तो कार्यके स्वरूपपर ध्यान देते हो और न उसके परिणामका

विचार करते हो। विचार करनेपर तो यही समझमें आता है कि हमलोग अर्जुनसे लोहा लेनेमें समर्थ नहीं हैं। देखो, उसने अकेले ही चित्रसेन गन्धर्वके सेवकोंसे युद्ध करके समस्त कौरवोंकी रक्षा की थी तथा अकेले ही अग्निदेवको तृप्त किया था। जब विराटवेपमें भगवान् शङ्कर उसके सामने आये तो उनसे भी उसने अकेले ही युद्ध किया था। निवातकवच और कालकेय दानवोंको तो देवता भी नहीं दबा सके थे। उन्हें भी उसने युद्धमें अकेले ही मारा था। अर्जुनसे तो अकेले ही अनेकों राजाओंको अपने अधीन कर लिया था; तुम्हीं यथाशो, तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी कर्तव्य करके दिखायी है? अर्जुनके साथ युद्ध करनेकी सामर्थ्य तो इन्द्रमें भी नहीं है; तुम जो उसके साथ भिड़नेकी बात कह रहे हो, इससे मालूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं है। इसकी तुम्हें दबा करानी चाहिये। हाँ, द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, सुभ, अश्वत्थामा और हम—सब मिलकर अर्जुनका सामना करेंगे; तुम अकेले ही उससे भिड़नेका साहस मत करो।

इसके बाद अश्वत्थामाने कहा—अभी तो हमन गौओंको जीता भी नहीं है और न हम मत्स्यराज्यकी सोमापर ही पहुँचे हैं, हस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है; फिर तुम ऐसे बड़-बड़कर बातें क्यों बनाते हो? दुर्योधन तो बड़ा ही क्रूर और नितंज्ज है; नहीं तो जूएमें राज्य जीतकर भला, किस क्षत्रियकी संतोष होगा? अतः जिस प्रकार तुमने जूआ खेला था, इन्द्रप्रस्थकी जीता था और द्रौपदीकी बन्नाकारसे समामें बुलाया था, उसी प्रकार अब अर्जुनके साथ संघाम करना। अरे! काल, पवन, मूरधु और बड़यानल जब कोप करते हैं तो कुछ-न-कुछ रोप छोड़ देते हैं; किन्तु अर्जुन तो क्रुपित होनेपर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। अतः जिस प्रकार तुमने घृतसमामें शकुनिकी सलाहसे जूआ खेला था, उसी प्रकार तुम मामाजीकी बेल-रेखमें ही अर्जुनसे लड़ लो। भाई! और कोई भी धोर युद्ध करे, मैं तो अर्जुनसे लड़ूँगा नहीं। यदि गीएँ लेनेके लिये मत्स्यराज विराट आया तो उससे मैं अवश्य युद्ध कहूँगा।

फिर भीष्मपितामह बोले—अश्वत्थामा और कृपा-चार्यका विचार बहुत ठीक है। कर्ण तो क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध करनेपर ही मुला हुआ है। किसी भी सम्भव आदमीकी आचार्य द्रोणपर शोध नहीं लगाना चाहिये। और जब अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो आपसमें विरोध करनेका अवसर तो यह है ही नहीं। आचार्य कृप, द्रोण और अश्वत्थामाको भी इस समय क्षमा ही करना चाहिये।

दुष्टिमानोंने सेनासे सम्बन्ध रखनेवाले जितने शोध बताये हैं, उनमें आपसकी फूट सबसे बुराकर है।

दुर्योधनने कहा—आचार्यचरण! इस समय क्षमा करें और शान्ति रखें। यदि इस समय गृध्रदेवके चित्तमें कोई अन्तर न आया, तभी हमारा आगेका काम बनना सम्भव है।

तब कर्ण, भीष्म और कृपाचार्यके सहित दुर्योधनने आचार्य द्रोणसे क्षमा करनेकी प्रार्थना की। इससे शान्त होकर द्रोणाचार्यने कहा, 'शान्तनुनन्दन भीष्मने जो बात कही है, मैं तो उसे सुनकर ही प्रसन्न हो गया था। अच्छा, अब युद्धकी नीतिका विधान करो। दुर्योधनको पाण्डवोंके तेरहवें वर्षके पूरे होनेमें संदेह है, किन्तु ऐसा हुए बिना अर्जुन कभी हमारे सामने नहीं आता। दुर्योधनने इस विषयमें कई बार शङ्का की है। अतः भीष्मजी इस विषयमें ठीक निर्णय करके बतानेकी कृपा करें।'

इसपर पितामह भीष्मने कहा—कला, काष्ठा, मुहूर्त, विन, पक्ष, मास, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर—ये सब मिलकर एक कालचक्र बने हुए हैं। वह कालचक्र कला-काष्ठादिके विभागपूर्वक घूमता रहता है। उनमें सूर्य और चन्द्रमा नक्षत्रोंको लांघ जाते हैं तो कालकी कुछ बृद्धि हो जाती है। इसीसे हर पाँचवें वर्ष दो महीने बढ़ जाते हैं। इसलिये भेरा ऐसा विचार है कि पाण्डवोंको अब तेरह वर्षसे पाँच महीने और बारह दिनका समय अधिक हो गया है। पाण्डवोंने जो-जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, उनका ठीक-ठीक पालन किया है। इस समय इस अवधिका भी अच्छी तरह निरचय करके ही अर्जुन हमारे सामने आया है। ये सभी बड़े महात्मा तथा धर्म और अर्थके मर्मज्ञ हैं। भला, युधिष्ठिर जिनके नेता हैं वे धर्मके विषयमें कोई चूक कैसे कर सकते हैं? पाण्डवबलोग नितोर्म हैं, उन्होंने बड़ा दुष्कर कर्म किया है, इसलिये वे राज्यको भी किसी नीतिविरुद्ध उपायसे लेना नहीं चाहेंगे। पराक्रमपूर्वक राज्य लेनेमें तो वे वनवासेके समय भी समर्थ थे, किन्तु धर्मपरायण बंधे होनेके कारण वे क्षात्र-धर्मसे विचलित नहीं हुए। इसलिये जो ऐसा कहगा कि अर्जुन मिथ्याचारी है, उसे मूँहकी धानी पड़ेंगे। पाण्डवबलोग भीष्मकी गले लगा लेंगे किन्तु अश्वत्थको कभी नहीं अपनायेंगे। साथ ही उनमें ऐसी वीरता भी है कि समय आनेपर उनका जो हक होगा, उसे वे बख्तर इन्द्रसे मुरझित होनेपर भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिये राजन्! युद्धोचित अथवा धर्मोचित कोई भी काम शीघ्र ही करो, क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है।

दुर्योधनने कहा—पितामह ! पाण्डवोंको राज्य तो मैं दूंगा नहीं; अतः अब जो युद्धके लिये तैयारी करनी हो, वही शीघ्र करो ।

भीष्म बोले—इस विषयमें मेरा जैसा विचार है, वह सुनो । तुम तो चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुरकी ओर चले जाओ । दूसरा चौथाई भाग गौओंको लेकर चला जाय । शेष आधी सेनाके साथ हम अर्जुनका मुकाबला करेंगे । अर्जुन युद्धके लिये आ रहा है; अतः मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे । पीछे यदि राजा

विराट या स्वयं इन्द्र भी आवेगा तो, जैसे तट समुद्र रहता है उसी प्रकार मैं उसे रोक लूंगा ।

महात्मा भीष्मकी यह बात सभीको अच्छी लगी । कौरवराज दुर्योधनने भी वंसा ही किया । भीष्मने दुर्योधन और गौओंको विदा किया । उसके बाद दुर्योधन सेनानियोंकी व्यवस्था करके व्यूहरचना आरम्भ की । उन्होंने कहा, 'द्रोणजी ! आप तो बीचमें खड़े अश्वत्थामा दायी ओर रहें, मतिमान् कृपाचार्य सेनाके पार्श्वकी रक्षा करें, कर्ण कवच धारण करके सेनाके आगे रहें, और मैं सारी सेनाके पीछे रहकर उसकी रक्षा

अर्जुनका दुर्योधनके सामने आना, विकर्ण और कर्णको पराजित करना तथा उत्तरको कौरव वीरोंका परिचय देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार जब कौरव व्यूहरचना हो गयी तो तुरन्त ही अर्जुन दुर्योधनके घरघराहटसे आकाशकी गुंजायमान करते करते यह सब देखकर द्रोणाचार्यने कहा, 'वीरो ! यह अर्जुनकी ध्वजाका अग्रभाग दीख रहा है । अर्जुनकी रथकी घरघराहट है और उसकी ध्वजापतक ही किलकारी मार रहा है । इस उत्तम ध्वजाके साथ यह महारथी अर्जुन ही वज्रके समान कठोर टड्ढा टड्ढा गाण्डीव धनुषको खींच रहा है । देखो, एक साथ एक बाण मेरे पंरोंपर आकर गिरे हैं और दो मेरे कानोंको छू करते हुए निकल गये हैं । इस समय वह अनेकों अतिमानुष कर्म करके वनवाससे लौटा है, इसलिये इनके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता है और मुझसे कुशल-समाचार पूछता है । अपने बन्धु-बान्धवोंके अत्यन्त प्रिय अर्जुनको आज हमने बहुत दिनोंपर देखा है ।'

इधर अर्जुनने कहा—सारथे ! तुम रथको कौरवसेनासे इतनी दूरीपर ले चलो, जितनी दूर कि एक बाण जाता है । वहाँसे मैं देवूंगा कि कुष्कुलाधम दुर्योधन कहां है ।

इसके बाद अर्जुनने सारी सेनापर दृष्टि डालकर देखा, किन्तु उन्हें दुर्योधन कहीं दिखायी नहीं दिया । तब वे कहने लगे, मुझे दुर्योधन तो यहाँ दिखायी नहीं देता । मालूम होना

दक्षिणी मार्गसे गीएँ लेकर अपने प्राण बचा लें और भाग गया है । अच्छा, इस रथके पीछे चलो, जिधर दुर्योधन भागा है, वही ओरको रथ होंगे । मैं पहुँचवा दूँगा ।

पृथ्वी-सुहृत्

MAJESTIC CO. BOMBAY-400 602

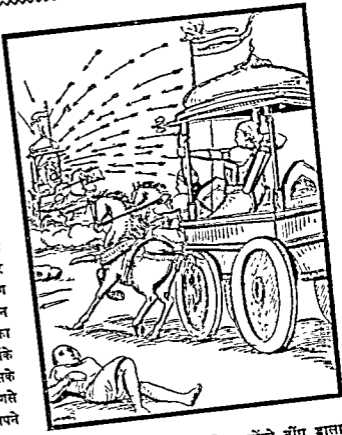
10801

RAY HARIANI

औरसे लौटकर दक्षिणकी ओरसे

वैशम्पायनजी कहते हैं—अर्जुन धनुषीरथके साथ आया, उसने शत्रुसेनाको बड़े वेगसे दबाकर गौओंको जीत लिया । इसके बाद युद्धकी इच्छासे वह दुर्योधनकी ओर चला और कौरव वीरोंने देखा गीएँ तो तीव्र गतिसे विराटनगर की ओर भाग गयीं और अर्जुन सफल होकर दुर्योधनकी ओर चला आ रहा है, तो वे बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचे । कौरवसेनाको देखकर अर्जुनने विराटकुमार उत्तरसे कहा—'राजपुत्र ! आजकल दुर्योधनका सहारा पाकर अर्जुन अभिमानो हो रहा है, वह मुझसे युद्ध करना चाहता है, मैं उसे रोक दूँगा ।'

उत्तरने अर्जुनका रथ युद्धभूमिके मध्यभागमें ले जाकर किया। इतनेमें विव्रसेन, संप्रामजित्, शत्रुसह और आदि महारथो वीर उसके मुकाबलेमें आ डटे। युद्ध छिड़। अर्जुनने इनके रथोंको उसी प्रकार भस्म कर दिया, आग बनको जला डालती है। जब यह भयानक संप्राम रहा था, उसी समय कुण्ड्यशाका धेनु योद्धा विकर्ण रथपर उकर अर्जुनके ऊपर चढ़ आया। आते ही वह विपाठ नामक गणोंकी वर्षा करने लगा। अर्जुनने उसका धनुष काटकर यकी ध्वजाके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। विकर्ण तो भाग गया, केतु 'शत्रुन्तप' नामक राजा सामने आकर अर्जुनके हाथसे मारा गया। फिर तो जैसे प्रचण्ड आंधीके वेगसे बड़े-बड़े जङ्गलोंके वृक्ष हिल उठते हैं, उसी प्रकार अर्जुनकी मार छाकर कौरवसेनाके वीर कांपने लगे। कितने ही बाहल हो प्राण त्यागकर पृथ्वीपर गिर पड़े। इस युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी वीर भी अर्जुनके द्वारा परास्त हुए। वह शत्रुओंका संहार करता हुआ युद्धभूमिमें विचर रहा था, इतनेमें कर्णके भाई संप्रामजित्से उसकी मुठभेड़ हो गयी। अर्जुनने उसके रथमें जुते हुए लाल-लाल घोड़ोंको मारकर एक ही बाणसे उसका सिर काट लिया। भाईके मारे जानेपर कर्ण अपने पराक्रमके जोशमें आकर अर्जुनकी ओर दौड़ा और बारह बाण मारकर उसने अर्जुनको बाँध डाला, उसके घोड़ोंको छेव दिया और राजकुमार उत्तरके हाथमें भी चोट पहुंचायी। यह देख अर्जुन भी, जैसे गरुड़ नागकी ओर दौड़े उसी प्रकार, कर्णपर दृढ़ पड़ा। ये दोनों वीर सम्पूर्ण धनुर्धारियोंमें धेच्छ, गजवली और सब शत्रुओंका प्रहार सहनेवाले थे। इनका देखनेके लिये सभी कौरव वीर ज्यों-के-यों खड़े हो

मस्तक, ललाट और कण्ठ आदि अङ्गोंको बाँध डाला। कर्णका शरीर क्षत-विक्षत हो गया, उसे बड़ी पीडा होने लगी। फिर तो, जैसे एक हाथीसे हारकर दूसरा हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार वह युद्धके मंदानसे भाग पड़ा हुआ कर्णके भाग जानेपर बुर्धोघन आदि वीर अपनी-अपनी सेनाके साथ धीरे-धीरे अर्जुनकी ओर बढ़ आये। तब अर्जुन हँसकर दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करते हुए कौरवसेना पर प्रत्याक्रमण किया। उस समय उस सेनाके रथ, घोड़े, हाथ और कवच आदिमेंसे कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिस दो-दो अंगुलपर अर्जुनके तीखे बाणोंका घाय न हुआ हो अर्जुनके दिव्यास्त्रका प्रयोग, घोड़ोंकी शिक्षा, उत्तरकी हाँकनेकी कला, पार्थके अस्त्रसंचालनका क्रम और परादेवकर शत्रु भी बड़ाई करने लगे। अर्जुन प्रत्येक अग्निके समान शत्रुओंको भस्म कर रहा था; उस समय तेजस्वी स्वहृपकी ओर शत्रु आँव उठाकर देव भी न उसके दौड़ते हुए रथको समीप आनेपर एक ही बार फेंक शत्रु पहचान पाता था, बुबारा उसे इसका अवसर मिसता; क्योंकि अर्जुन वृत्त ही उस शत्रुको रथसे मार परलोक भेज देता था। समस्त कौरव सैनिकोंके शरीरों द्वारा दिग्भ्र-भिन्न होकर कण्ठ या रहे थे; यह अर्जुन का काम था, दूसरेसे उसकी बुलना नहीं हो सकती थी

राथी कर्णको सामने पाकर अर्जुन क्रोध और राधा और एक ही क्षणमें उसने इतनी बाण-रथ, सारथि और घोड़ोंसहित वह छिप गया। औरवोंके अग्याय योद्धाओंको भी अर्जुनने रथ हाथियोंसहित बंध डाला। मोघ्य आदि भी अपने रथसहित अर्जुनके बाणोंसे ढक गये। इससे उनकी सेनामें अहंकार मच गया। इतनेमें कर्णने अर्जुनके तमाम बाणोंको काट दिया और अमर्दमें भरकर उसके चारों घोड़ों तथा सारथिकोंको बाँध दिया। साथ ही रथकी ध्वजाको भी काट डाला। इसके बाद उसने अर्जुनको भी घायल किया। कर्णके बाणोंसे आहत होकर अर्जुन सोते हुए सिंहेके समान जाग उठा और उसके ऊपर पुनः बाणोंकी वर्षा करने लगा। अपने दृष्टके समान तेजस्वी बाणोंसे उसने कर्णके बाँह, जङ्घा,

IN THE
OF THE
BY THE
IN THE
OF THE
BY THE

IN THE
OF THE
BY THE
IN THE
OF THE
BY THE

द्रोणाचार्यको तिहत्तर, द्रुपदको दस, अश्वत्थामाको आठ, दुःशासनको बारह, कृपाचार्यको तीन, भीष्मको साठ और दुर्योधनको सौ बाणोंसे घायल किया। फिर कर्णिनामक बाण मारकर कर्णका कान वीध डाला; साथ ही उसके घोड़े, सारथि तथा रथको भी नष्ट कर दिया। यह देखकर सारी सेना तितर-बितर हो गयी।

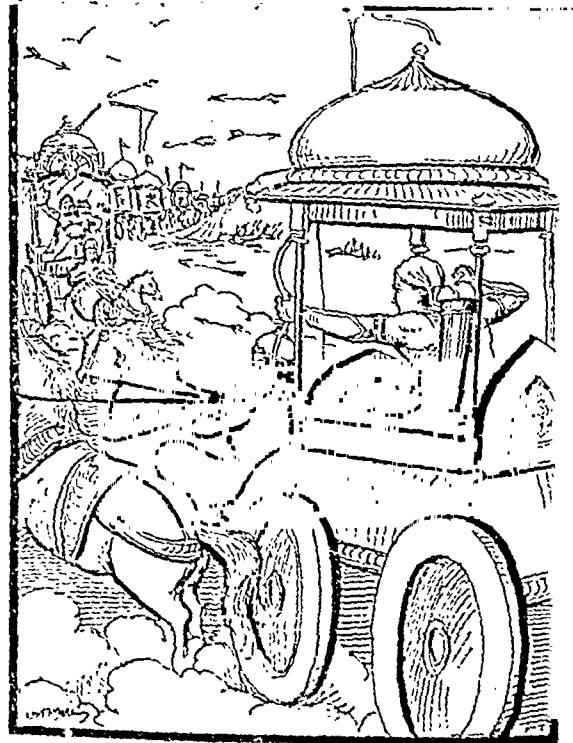
तब विराटकुमार उत्तरने अर्जुनसे कहा—'विजय ! अब आप किस सेनामें चलना चाहते हैं ? आज्ञा दीजिये, मैं वहीं रथ ले चलूँ।' अर्जुनने कहा—'उत्तर ! जिस रथके लाल-लाल घोड़े हैं, जिसपर नीली पताका फहरा रही है, उस रथपर बैठे हुए जो अत्यन्त कल्याणकारी वेवमें व्याघ्रचर्मधारी महापुरुष दिखायी पड़ते हैं, वे हैं कृपाचार्य और वही है उनकी सेना। तुम मुझे उसी सेनाके निकट ले चलो। और देखो ! जिनको ध्वजामें सुवर्णमय कमण्डलुका चिह्न है, वे ही ये सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण हैं। तुम मेरे रथसे इनकी प्रदक्षिणा करो। जब ये मुझपर प्रहार करेंगे, तभी मैं भी इनपर शस्त्र छोड़ूँगा; ऐसा करनेसे ये मुझपर कोप नहीं करेंगे। इनसे थोड़ी ही दूरपर, जिसके

रथको ध्वजामें 'धनुष' का चिह्न दिखायी देता है, यह आचार्य द्रोणका पुत्र महारथी अश्वत्थामा है। तथा जो रथोंकी सेनाओंमें तीसरी सेनाके साथ खड़ा है, सुवर्णका कवच पहने है, जिसकी ध्वजाके ऊपर सुवर्णमय हाथीका चिह्न बना है, वही यह धृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन है। जिसकी ध्वजाके अप्रसागमें हाथीकी सुन्दर शृङ्खलाका चिह्न दिखायी दे रहा है, यह कर्ण है; इसे तो तुम पहले ही जान चुके हो। तथा जिनके सुन्दर रथपर सुवर्णमय पाँच मण्डलवाली नीलेरंगकी पताका फहराती है, जो हस्तबाण पहने हुए हैं, जिनका धनुष बहुत बड़ा और पराक्रम महान् है, जिनके उत्तम रथपर सूर्य और ताराओंके चिह्नवाली अनेकों ध्वजाएँ हैं, मस्तकपर सोनेका टोप और उसके ऊपर श्वेत छत्र शोभा पा रहा है, जो मेरे मनमें भी उद्वेग पैदा करते रहते हैं—ये हैं हम सब लोगोंके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मजी। इनके पास सबसे पीछे चलना चाहिये; क्योंकि ये मेरे कार्यमें विघ्न नहीं डालेंगे।'

अर्जुनकी बातें सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहाँ कृपाचार्यका रथ खड़ा था, वहाँ अर्जुनका रथ भी ले गया।

आचार्य कृप और द्रोणकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—विराटकुमारने रथ बढ़ाकर कृपाचार्यकी प्रदक्षिणा की और फिर उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। तदनन्तर, अर्जुनने अपना नाम बताकर परिचय दिया और देवदत्त नामक बड़े भारी शङ्खको जोरसे बजाया। उससे इतनी ऊँची आवाज हुई, मानो पर्वत फट रहा हो। वह शङ्खनाद आकाशमें गूँज उठा और उससे जो प्रतिध्वनि हुई, वह वज्रपातके समान जान पड़ी। युद्धार्थी महारथी कृपाचार्यने भी अर्जुनपर कुपित हो अपना शङ्ख जोरसे बजाया। उसका शब्द तीनों लोकोंमें व्याप्त हो गया। फिर उन्होंने अपना महान् धनुष हाथमें ले उसकी टङ्कारकी और अर्जुनके ऊपर दस हजार बाणोंकी वर्षा करके निकट गर्जना की। तब अर्जुनने भल्ल नामक तीखा बाण मारकर कृपाचार्यका धनुष और हस्तबाण काट दिया और कवचके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। किन्तु उनके शरीरको निक भी घाले नहीं पहुँचाया। कृपाचार्यने दूसरा धनुष ठामा, पर अर्जुनने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जब आचार्यके कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्रके समान दमकती हुई एक शक्ति अर्जुनके ऊपर फेंकी। आकाशसे उल्काके समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्तिकी

अर्जुनने दस बाण मारकर काट डाला । फिर एक बाणसे कृपाचार्यके रथका जूआ काट दिया, चार बाणसे चारों घोड़े मार दिये और छठे बाणसे सारथिका सिर धड़से अलग कर दिया । धनुष, रथ, घोड़े और सारथिके मूट्ट हो जानेपर कृपाचार्य हाथमें गदा लेकर कूद पड़े और उसे अर्जुनके ऊपर फेंका । यद्यपि कृपाचार्यने उस गदाको बहुत संभलकर चलाया था, तो भी अर्जुनने बाण मारकर उसे उलटे सीटा दिया । तब कृपाचार्यकी सहायता करनेवाले पोढ़ा कुन्तीनन्दनको चारों ओरसे घेरकर बाण बरसाने लगे । यह देख विराटकुमार उत्तरने घोड़ोंकी घामावर्त घुमाया और 'यमक' नामक मण्डल बनाकर शत्रुओंकी गति रोक दी । तब वे रथहीन कृपाचार्यको साथ ले अर्जुनके निकटसे भाग गये ।

जब कृपाचार्य रणभूमिसे हटा लिये गये तो लाल घोड़ोंवाले रथपर बंटे हुए आचार्य द्रोण धनुष-बाणसे सुसज्जित हो अर्जुनके ऊपर चढ़ आये । दोनों ही अस्त्रविद्याके पूर्ण ज्ञाता, धर्मवान् और महान् बलवान् थे; दोनों ही युद्धमें पराजित होनेवाले नहीं थे । इन दोनों गुरु-शिष्योंकी आपसमें मुठभेड़ होते देख भरतवंशीयोंकी वह विशाल सेना बारंबार काँपने लगी । महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्यके पास ले गया और अत्यन्त हर्षमें भरकर मुसकराते हुए उसने गुरुको प्रणाम करके कहा—'युद्धमें सदा ही विजय पानेवाले गुरुदेव ! हमलोग आजतक तो वनमें भटकते रहे हैं, अब शत्रुओंसे बदला लेना चाहते हैं; आपको हमलोगोंपर क्रोध नहीं कटना चाहिये । जबतक आप मुझपर प्रहार नहीं करेंगे, मैं भी आपपर अस्त्र नहीं छोड़ूंगा—ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है; इसलिये पहले आप ही मुझपर प्रहार करें ।'

तब आचार्य द्रोणने अर्जुनको लक्ष्य करके इक्कीस बाण मारे; ये बाण अभी पहुँचने भी नहीं पाये थे कि अर्जुनने बीचमें ही काट डाले । इसके बाद उन्होंने अर्जुनके रथपर हजार बाणोंकी वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्तलाप

दिल्लताया, तथा उनके श्वेतवर्णबाले घोड़ोंको भी धायल किया । इस प्रकार दोनों ही दोनोंपर समान भावसे बाण-वर्षा करने लगे । दोनों ही बिद्ययात् पराक्रमी और अत्यन्त तेजस्वी थे । दोनोंका वेग धातुके समान तीव्र था और दोनों ही विद्यास्त्रोंका प्रयोग जानते थे । अतः बाणोंकी झड़ी लगाते हुए ये वहाँ खड़े हुए राजाओंको मोहित करने लगे । युद्धके मुहानेपर खड़े हुए बौर विस्मयके साथ कहते थे, 'मत्स्य, अर्जुनके सिवा दूसरा कौन है जो युद्धमें द्रोणाचार्यका सामना कर सके । क्षत्रियका धर्म भी कितना कठोर है, जिसके कारण अर्जुनको गुरुके साथ लड़ना पड़ रहा है !' द्रोणाचार्य ऐन्द्र, वायव्य और आग्नेय आदि जो-जो अस्त्र अर्जुनपर छोड़ते थे, उन सबको यह विद्यास्त्रोंके द्वारा मूट्ट कर देता था । आकाशचारी देवता आचार्य द्रोणकी प्रशंसा करते हुए कहते, 'सब देवतों और देवताओंपर विजय पानेवाले प्रबल प्रतापी अर्जुनके साथ जो द्रोणाचार्यने युद्ध किया, यह बड़ा ही सुन्दर कार्य है ।'

अर्जुनको युद्ध-कलाकी अच्छी शिक्षा मिली थी; वह निशाना मारनेमें कभी चूकता नहीं था, उसके हाथोंमें बड़ी कुर्तौ थी और वह दूरतक अपने बाण फेंकता था । यह सब देखकर आचार्य द्रोणको भी बड़ा विस्मय होता । गाण्डीव धनुषको ऊपर उठाकर अमर्षमें मारा हुआ अर्जुन जब दोनों हाथोंसे खींचता, उस समय टिड्डियोंके समान बाणोंकी वर्षासे आकाश छा जाता और देखनेवाले आश्चर्यमें पड़कर धन्य-धन्य कहकर उसकी सराहना करने लगते थे । जब आचार्यके रथके पास लालों बाणोंकी वर्षा होने लगी और वे रथसहित ढक गये, तब उस सेनामें बड़ा हाहाकार मच गया । द्रोणाचार्यके रथको ध्वजा कट गयी थी, कण्ठके टुकड़े-टुकड़े हो गये थे और उनका शरीर भी बाणोंसे सत-बिसत हो रहा था; अतः वे जरा-सा मोका मिलते ही अपने शीघ्रगामी घोड़ोंको हाँककर सुरत रणभूमिसे बाहर हो गये ।

अर्जुनके साथ अश्वत्थामा और कर्णका युद्ध तथा उनकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर अश्वत्थामाने अर्जुनके ऊपर धावा किया । जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार उसके धनुषसे बाणोंकी वृष्टि होने लगी । उसका वेग धातुके समान प्रचण्ड था, तो भी अर्जुनने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घोड़ोंको अपने बाणोंसे मारकर अधमरा कर दिया । घायल हो जानेके कारण उन्हें दिखाका

भान न रहा । महाबली अश्वत्थामाने भी अर्जुनकी जरा-सी असावधानी देख एक बाण मारा और उसके धनुषकी प्रत्यञ्चा काट दी । उसके इस अतीतिक कर्मकी देण्ड देयताओंने प्रशंसा की और द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्यने भी सायुषाद दिया । तत्परचात् अश्वत्थामाने अपना थोड़ा धनुष तानकर अर्जुनकी छातीमें कई बाण मारे अर्जुन

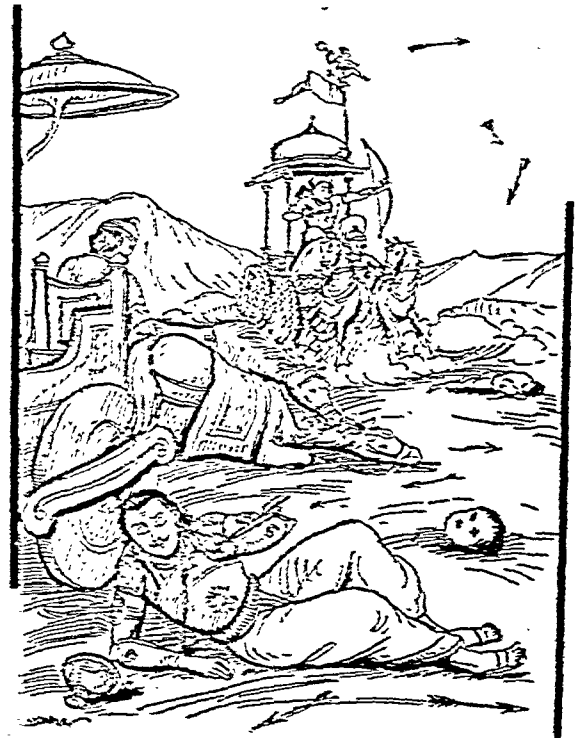
लखिलाकर हंस पड़ा और उसने गाण्डीवको बलपूर्वक हटकर वुरंत ही उत्तर पर नयी प्रत्यञ्चा चढ़ा दी। फिर दोनोंमें रोमाञ्चकारी युद्ध आरम्भ हो गया। दोनों शूरवीर थे; इसलिये अपने सर्पाकार प्रखलित बाणोंसे एक-दूसरेपर चोट करने लगे। महात्मा अर्जुनके पास दिव्य तरकृत थे, जिसमें कभी बाणोंकी कमी नहीं होती; इसलिये वह युद्धमें पर्वतके समान अचल था। इधर अवत्यामा जल्दी-जल्दी प्रहार कर रहा था, इसलिये उसके बाण समाप्त हो गये; अतः उसकी अपेक्षा अर्जुनका र अधिक रहा। यह देखकर कर्णने अपने धनुषकी हार की; उसकी आवाज सुनकर अर्जुनने जब उधर देखा कर्णपर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोधमें भर ता और कर्णको मार डालनेकी इच्छासे आँखें फाड़-फाड़कर लकी ओर देखने लगा। फिर अवत्यामाको छोड़कर उसने हता कर्णपर धावा किया और निकट जाकर कहा—'कर्ण ! समामें जो बहुत डींग हाँकता था कि युद्धमें मेरे समान ई है ही नहीं, उसे सत्य करके दिखानेका आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू बड़ी-ड़ी बातें बना चुका है, आज इन कौरवोंके बीच मेरे साथ ड करके उसकी सत्य सिद्ध कर। याद है, समाके बीचमें अतोग द्रौपदीको कष्ट पहुँचा रहे थे और तू तमासा देख हा था ? आज उस अन्यायका फल भोग। उन दिनों नके बगनमें बँधे रहनेके कारण मैंने सब कुछ सहन कर गया था, किन्तु आज उस क्रोधका फल इस युद्धमें मेरी विजयके लमें तू देख।'

कर्णने कहा—अर्जुन ! तू जो कहता है, उसे करके देखा। बातें बहुत बड़-बड़कर बनाता है; पर काम जो तूने किया है, वह किसीसे छिपा नहीं है। पहले जो कुछ तूने सहन किया है, उसमें तेरी असहन्यता ही कारण थी। हाँ, आजते यदि देखूंगा, तो तेरा पराक्रम भी मान लूंगा। और मुझसे लड़नेकी जो तेरी इच्छा है, यह तो जमी-जमी हुई है; रामी नहीं जान पड़ती। अच्छा, आज तू मेरे साथ युद्ध कर और मेरा बल भी देख।

अर्जुनने कहा—राधापुत्र ! जमी थोड़ी ही देर हुई; मेरे सामने युद्धसे भाग गया था; इसीलिये तेरी जान बच गयी, केवल तेरा डोवा भाई ही मारा गया। मला, तेरे सिवा तारा कौन मनुष्य होगा, जो अपने भाईको मरवाकर युद्ध मेंडकर भाग भी जाय और सत्युत्थोंके बीच लड़ा होकर ती बातें भी बनावे।

ऐसा कहकर अर्जुन कर्णके ऊपर कवचको भी छिन्न-भिन्न

कर देनेवाले बाणोंका प्रहार करने लगा। कर्ण भी बाणोंकी वृष्टि करता हुआ मुकाबलेमें डट गया। अर्जुनने पृथक्-पृथक् बाण मारकर कर्णके घोड़ोंको बाँध डाला, उसका हस्तबाण काट दिया और नाथे लटकानेकी रस्ती भी काट डाली। तब कर्णने भी तरकससे तीर निकाले और अर्जुनके हाथोंको बाँध दिया, इससे उसकी बँधी हुई मुट्ठी खुल गयी। तत्पश्चात् महाबाहु अर्जुनने कर्णके धनुषको काट दिया। धनुष काट जानेपर उसने शक्तिका प्रहार किया; किन्तु अर्जुनने बाणोंसे उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। यह देख कर्णके अनुगामी योद्धाओंने एक साथ अर्जुनपर आक्रमण किया; परंतु गाण्डीवसे छूटे हुए बाणोंद्वारा वे सब-के-सब यमलोकके अतिथि हो गये। इसके बाद अर्जुनने कानतक धनुष खींचकर कई तीखे बाणोंसे कर्णके घोड़ोंको बाँध डाला।

घायल हुए घोड़े पृथ्वीपर गिरकर मर गये। फिर अर्जुनने एक तेजस्वी बाण कर्णकी छातीमें मारा। वह बाण कवचको भेदकर उसके शरीरमें घुस गया। कर्ण बेहोश हो गया, उसकी आँखोंके सामने अँधेरा छा गया। भीतर-ही-भीतर पीड़ा सहता हुआ वह युद्ध छोड़कर उत्तर दिशाकी ओर भाग गया। महारथी अर्जुन तथा उत्तर उच्च स्वरसे गर्जना करने लगे।

अर्जुन और भीष्मका युद्ध तथा भीष्मका मूर्च्छित होना

वंशम्पायनजी कहते हैं—कृष्णपर विजय पानेके अनन्तर अर्जुनने उत्तरसे कहा—'जहाँ रथकी ध्वजामें सुवर्णमय ताम्बूका चिह्न दिखायी दे रहा है, उसी सेनाके पास मुझे ले चलो। वहाँ मेरे पितामह भीष्मजी, जो देखनेमें देवताके समान जान पड़ते हैं, रथमें विराजमान हैं और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं।' उत्तरका शरीर बाणोंसे बहुत घायल हो चुका था। अतः उसने अर्जुनसे कहा—'धीरवर ! अब मैं आपके घोड़ोंको काबूमें नहीं रख सकता। मेरे प्राण संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आजतक किसी भी युद्धमें मैंने इतने शूरवीरोंका समागम नहीं देखा था। आपके साथ जब इन लोगोंका युद्ध देखता हूँ, तो मेरा मन डबाडोल हो जाता है। गदाओंके टकरानेका शब्द, शङ्खोंकी ऊँची ध्वनि, बीरोंका सिंहनाद, हाथियोंकी चिन्घाड़ तथा बिजलीकी गड़गड़ाहटके समान गाण्डीयकी टंकार सुनते-सुनते मेरे कान बहरे हो रहे हैं, स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी है। अब मुझमें चाबुक और बागडोर संभालनेकी शक्ति नहीं रह गयी है।'

अर्जुनने कहा—नरथेष्ठ ! डरो मत, धैर्य रखो; तुमने भी युद्धमें बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाये हैं। तुम राजाके पुत्र हो। शत्रुओंका वधन करनेवाले मत्स्यनरेशके विद्ययात वंशमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिये इस अवसरपर तुम्हें उत्साहहीन नहीं होना चाहिये। राजपुत्र ! भलीभाँति धीरज रखकर रथपर बँटो और युद्धके समय घोड़ोंपर नियन्त्रण रखो। अच्छा, अब तुम मुझे भीष्मजीकी सेनाके सामने ले चलो और देखो कि मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करता हूँ। आज सारी सेनाको तुम चक्रकी भाँति घूमते हुए देखोगे। इस समय मैं तुम्हें बाण चलानेकी तथा अन्य शस्त्रोंके सञ्चालनकी भी अपनी योग्यता दिखाऊँगा। मैंने मुट्ठीकी दृढ़ रखना इन्द्रसे, हाथोंकी फुर्ती ब्रह्माजीसे तथा संकटके अवसरपर विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेकी कला प्रजापतिसे सीखी है। इसी प्रकार ध्रुवसे रीद्रास्त्रकी, यरुणसे यादुग्राहस्त्रकी, अग्निसे आग्नेयास्त्रकी और वायु देवतासे वायुग्राहस्त्रकी शिक्षा प्राप्त की है। अतः तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कौरवहथी धनको उजाड़ डालूँगा।

इस प्रकार अर्जुनने जब धीरज बंधाया, तब उत्तर उसके रथको भीष्मजीके द्वारा सुरक्षित रखनेके पास ले गया। कौरवोंपर विजय पानेकी इच्छासे अर्जुनको अपनी ओर आते देख निष्ठुर पराक्रम दिखानेवाले गङ्गानन्दन भीष्मने धीरतापूर्वक उसकी गति रोक दी। तब अर्जुनने बाण धारकर भीष्मजीके रथको ध्वजा जड़से काटकर गिरा दी। इसी

समय महाबली दुःशासन, विकर्ण, दुःसह और विविराति— इन चार बीरोंने आकर धनञ्जयको चारों ओरसे घेर लिया। दुःशासनने एक बाणसे विराटनन्दन उत्तरको बाँधा और दूसरेसे अर्जुनकी छातीमें चोट पहुँचायी। अर्जुनने भी तीली धारवाले बाणसे दुःशासनका सुवर्णजटित धनुष काट दिया और उसकी छातीमें पाँच बाण मारे। उन बाणोंसे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़कर भाग गया। इसके बाद विकर्ण अपने तीखे बाणोंसे अर्जुनको घायल करने लगा। तब अर्जुनने उसके सलाटमें एक बाण मारा। उसके लगते ही घायल होकर वह रथसे गिर पड़ा। तदनन्तर दुःसह और विविराति दोनों एक साथ आकर अपने भाईका बदला लेनेके लिये अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, उसने वो तीखे बाण छोड़कर उन दोनों भाइयोंको एक ही साथ बाँध दिया और उनके घोड़ोंको भी मार डाला। जब रोयकोंने देखा कि दोनोंके घोड़े मर गये और शरीर घायल होकर सौह-सुहान हो रहे हैं, तो वे उन्हें दूसरे रथपर बिठाकर युद्धभूमिसे हटा ले गये। और जिसका निशाना कभी खाती नहीं जाता था, वह महाबली अर्जुन रणभूमिमें चारों ओर घूमने लगा।

जनमेजय ! धनञ्जयके ऐसे पराक्रम देखकर दुर्घोषण, कर्ण, दुःशासन, विविराति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा

महारथी कृपाचार्य अमर्यसे भर गये और उसे मार डालनेकी इच्छासे अपने दृढ़ धनुषोंकी टङ्कार करते हुए पुनः चढ़ आये। वहाँ आकर सब एक साथ अर्जुनपर बाण बरसाने लगे। उनके दिव्यास्त्रोंसे सब ओरसे आच्छन्न हो जानेके कारण उसके शरीरका दो अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था, जिसपर बाण न लगे हों। ऐसी अवस्थामें अर्जुनने तनिक हँसकर अपने गाण्डीव धनुषपर ऐन्द्र अस्त्रका सन्धान किया और बाणोंकी झड़ी लगाकर समस्त कौरवोंको ढक दिया। वर्षा होते समय जैसे बिजली आकाशमें चमककर सम्पूर्ण दिशाओं और भूमण्डलको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा दसों दिशाएँ आच्छन्न हो गयीं। रणभूमिमें खड़े हुए हाथीसवार और रथी सब मूर्च्छित हो गये। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसीको होश न रहा। सारी सेना तितर-बितर हो गयी; सभी योद्धा जीवनसे निराश होकर चारों ओर भागने लगे।

यह देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मजीने सुवर्णजटित धनुष और मर्मभेदी बाण लेकर अर्जुनके ऊपर धावा किया। उन्होंने अर्जुनकी ध्वजापर फुफकारते हुए सर्पोंके समान आठ बाण मारे। उनसे ध्वजापर स्थित हुए वानरको बड़ी चोट पहुँची और उसके अग्रभागमें रहनेवाले भूत भी घायल हुए। तब अर्जुनने एक बहुत बड़े भालेसे भीष्मजीका छत्र काट डाला; कटते ही वह पृथ्वीपर गिर पड़ा। साथ ही उसने उनकी ध्वजापर भी बाणोंसे आघात किया और शीघ्रतापूर्वक उनके घोड़ोंको, पार्श्वरक्षकको तथा सारथिको भी घायल कर दिया। भीष्मपितामह इस बातको सहन नहीं कर सके।

अर्जुनपर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करने लगे। जवाग्रमें अर्जुनने भी दिव्यास्त्रोंका प्रहार किया। उस समय इन दोनों वीरोंमें बलि और इन्द्रके समान रोमाञ्चकारी संग्राम होने लगा। फौरव प्रशंसा करते हुए कहने लगे—'भीष्मजीने अर्जुनके साथ जो युद्ध ठाना है, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन बलवान् है, तरुण है, रणकुशल और फुल्लो करनेवाला है; भला, युद्धमें भीष्म और द्रोणके सिवा दूसरा कौन इसके वेगको सह सकता है? अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्धमें प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, रौद्र, वारुण, कौवेर,

याम्य और वायव्य आदि दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते हुए विचर रहे थे।

अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रोंके ज्ञाता थे। पहले तो इनमें दिव्यास्त्रोंका युद्ध हुआ, इसके बाद बाणोंका संग्राम छिड़ा। अर्जुनने भीष्मका सुवर्णमय धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्मने एक ही क्षणमें दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने बाणोंसे अर्जुनकी बायीं पसली बाँध डाली। तब उसने भी हँसकर, तीखी धारवाला एक बाण मारा और भीष्मका धनुष काट दिया। उसके बाद दस बाणोंसे उनकी छाती बाँध डाली। इससे भीष्मजीको बड़ी पीड़ा हुई और वे रथका कूबर थामकर देरतक बँठे रह गये। भीष्मजीको अचेत जानकर सारथिको अपने कर्तव्यका

स्मरण हुआ और वह उनकी रक्षाके लिये उन्हें युद्धभूमिसे बाहर ले गया।

दुर्योधनकी पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना और कुरुदेशको लौटना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जब भीष्मजी संग्रामका मुहाना छोड़कर रणसे बाहर हो गये, उस समय दुर्योधन अपने रथको पताका फहराता तया गर्जता हुआ हाथमें धनुष ले धनञ्जयके ऊपर चढ़ आया। उसने कानतक धनुष खींचकर अर्जुनके ललाटमें बाण मारा; यह बाण ललाटमें घँस गया और उससे गरम-गरम रक्तकी धारा बहने लगी। इससे अर्जुनका क्रोध बढ़ गया और वह विषाग्निके समान तीखे बाणोंसे दुर्योधनको बींधने लगा। इस प्रकार अर्जुन दुर्योधनको और दुर्योधन अर्जुनको बींधते हुए आपसमें युद्ध करने लगे। तत्पश्चात् अर्जुनने एक बाण मारकर दुर्योधनकी छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया। फिर उन्होंने कौरवोंके मुख्य-मुख्य योद्धाओंको मार भगाया। योद्धाओंको भागते देख दुर्योधनने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्धसे भागने लगा। अर्जुनने देखा दुर्योधनका शरीर घायल हो गया है और वह मुँहसे रक्त पमन करता हुआ बड़ी तेजीके साथ

भाग जा रहा है; तब उसने युद्धकी इच्छासे अपना भुजाएँ ठोककर दुर्योधनको ललकारते हुए कहा—'धृतराष्ट्रनन्दन ! युद्धमें पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है, अरे ! इससे

तेरी विशाल कीर्ति मल्ट हो रही है ! तेरे विजयके बाजे जँते पहले बजते थे, वैसे अब नहीं बज रहे हैं ! तूने जिन्हें राज्यसे उतार दिया है, उन्हें धर्मराज युधिष्ठिरका आज्ञाकारी यह मध्यम पाण्डव अर्जुन युद्धके लिये खड़ा है, जरा पीछे फिरकर मुँह तो दिखा। राजाके कर्तव्यका तो स्मरण कर। वीर पुरुष दुर्योधन ! अब आगे-पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखायी देता, इसलिये भाग जा और इस पाण्डवके हाथसे अपने प्यारे प्राणोंको बचा ले !'

इस प्रकार युद्धमें महात्मा अर्जुनके ललकारनेपर अंकुशकी चोट खाये हुए मत्त गजराजके समान दुर्योधन लौट पड़ा। अपने क्षत-विक्षत शरीरको किसी तरह संभालकर उसे पुनः युद्धमें आते देख कर्ण उत्तर ओरसे उसको रक्षा करता हुआ अर्जुनके युकाबलेमें आ गया। पश्चिमसे उसको रक्षा करनेके लिये भीष्मजी धनुष चढ़ाये लौट आये। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विविशति और दुःशासन भी अपने बड़े-बड़े धनुष लिये शीघ्र ही आये। दिग्ब अस्त्र धारण किये हुए उन योद्धाओंने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया और जँते बादल पहाड़के ऊपर सब ओरसे पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे उसपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। अर्जुनने अपने अस्त्र छोड़कर शत्रुओंके अस्त्रोंका निवारण कर दिया और कौरवोंको लक्ष्य करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण होना कठिन था। इसके बाद उसने भयङ्कर आवाज करनेवाले अपने शङ्खकी दोनों हाथोंसे धामकर उच्च स्वरसे बजाया। उसकी गम्भीर ध्वनिते दिशा-विदिशा, भूलोक तथा आकाश गूँज उठे। अर्जुनके बजाये हुए उस शङ्खकी आवाज सुनकर कौरव यौर बँहोरा हो गये, उनके हाथोंसे धनुष और बाण गिर पड़े तथा वे सभी परम शान्त—निश्चेष्ट हो गये।

उन्हें अचेत हुए देख अर्जुनकी उत्तराकी बातका स्मरण हो आया; अतः उसने उत्तरसे कहा—'राजकुमार ! जबतक इन कौरवोंको हीरा नहीं होता, तबतक ही तुम सेनाके बीचसे निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्यके श्वेत, कर्णके पीले तथा अश्वत्थामा एवं दुर्योधनके नीले यस्त्र लेकर लौट आओ। मैं समझता हूँ पितामह भीष्मजी सचेत हैं, क्योंकि वे इस सम्मोहनास्त्रको निवारण करना जानते हैं। इसलिये उनके घोड़ोंको अपनी बाधों और छोड़कर जाना; क्योंकि जो होशमें हैं, उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चतना चाहिये।'

अर्जुनके ऐसा कहनेपर विराटकुमार उत्तर घोड़ोंकी वागडोर छोड़कर रथसे कूद पड़ा और महारथियोंके वस्त्र ले

पुनः शीघ्र ही उसपर आ बंठा। तदनन्तर वह रथ हाँककर अर्जुनको युद्धके घेरेसे बाहर ले चला। इस प्रकार अर्जुनको जाते देख भीष्मजी उसे बाणोंसे मारने लगे। तब अर्जुनने भी उनके घोड़ोंको मारकर उन्हें भी दस बाणोंसे बंध दिया; इसके बाद सारथिके भी प्राण ले लिये। फिर उन्हें युद्धभूमिमें छोड़कर वह रथियोंके समूहसे बाहर आ गया। उस समय वादलोंसे प्रकट हुए सूर्यकी भाँति उसकी शोभा हुई।

इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे-धीरे होशमें आ गये। दुर्योधनने जब देखा कि अर्जुन युद्धके घेरेसे बाहर होकर अकेले खड़ा है, तो वह भीष्मजीसे धवराहटके साथ बोला— 'पितामह ! यह आपके हाथसे कैसे बच गया ? अब भी इसका मान-मर्दन फीजिये, जिससे छूटने न पावे।' भीष्मने हँसकर कहा— 'कुरुराज ! जब तू अपने विचित्र धनुष वीर बाणोंको त्यागकर यहाँ अचेत पड़ा हुआ था, उस

समय तेरी बुद्धि कहाँ थी, पराक्रम कहाँ चला गया था ? अर्जुन कभी निर्दयताका व्यवहार नहीं कर सकता, उसका मन कभी पापाचारमें प्रवृत्त नहीं होता; वह त्रिलोकीके राज्यके लिये भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि उसने इस युद्धमें हम सब लोगोंके प्राण नहीं लिये। अब तू शीघ्र ही कुर्क्षदेशको लौट चल, अर्जुन भी गौओंको जीतकर लौट जायगा। मोहवश अब अपने स्वार्थका भी नाश न कर; सबको अपने लिये हितकर कार्य ही करना चाहिये।'

पितामहके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनको अब इस युद्धमें किसी लाभकी आशा न रही। वह भीतर-ही-भीतर अत्यन्त अमर्षका भार लिये लंबी साँसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य योद्धाओंको भी भीष्मका वह कथन हितकर प्रतीत हुआ। युद्ध करनेसे तो अर्जुनरूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रज्वलित ही होती जाती थी, इसलिये दुर्योधनकी रक्षा करने हुए सबने लौट जानेकी ही राय पसंद की।

कौरव वीरोंको लीटते देख अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म और आचार्य द्रोणके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्यान्य माननीय कुर्क्षशिष्योंको बाणोंकी विचित्र रीतिसे नमस्कार किया। फिर एक बाण मारकर दुर्योधनके रत्नजटित मुकुटको काट डाला। इस प्रकार माननीय वीरोंका सत्कार कर उसने गाण्डीव धनुषकी टड्डारसे जगत्को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद सहसा देवदत्त नामक शङ्ख बजाया, जिसे सुनकर शत्रुओंका दिल दहल गया। उस समय अपने रथकी सुवर्णमालामण्डित ध्वजासे समस्त शत्रुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोत्साससे सुशोभित हो रहा था। जब कौरव चले गये तो अर्जुनने प्रसन्न होकर उत्तरसे कहा— 'राजकुमार ! अब घोड़ोंको लीटाओ; तुम्हारी गौओंको हमने जीत लिया और शत्रु भाग गये; इसलिये अब आनन्दपूर्वक अपने नगरकी ओर चलो।'

कौरवोंका अर्जुनके साथ होनेवाला यह अद्भुत युद्ध देखकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुनके पराक्रमका स्मरण करते हुए अपने-अपने लोककी चले गये।

उत्तरका अपने नगरमें प्रवेश, स्वागत तथा विराटके द्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार एवं क्षमाप्रार्थना

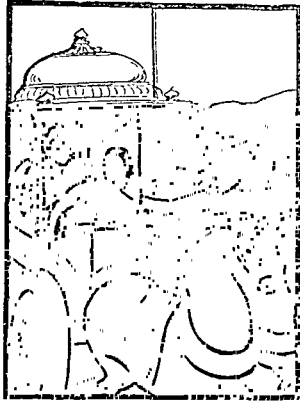
वंशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखनेवाला अर्जुन संग्राममें कौरवोंको जीतकर विराटका यह महान् गोधन लौटाकर ले आया। जब घृतराष्ट्रके पुत्र इधर-उधर तम बिसाओंमें भाग गये, उसी समय यहूतसे कौरवोंके सैनिक, जो घने जङ्गलमें छिपे हुए थे, निकलकर डरते-डरते अर्जुनके पास आये। वे भूले-प्यासे और थके-मिड़े थे; परवेशमें होनेके कारण उनकी विकलता और भी बढ़ गयी थी। उन्होंने प्रणाम करके अर्जुनसे कहा— 'कुन्तीनन्दन ! हमसोग आपको किस आलाका पालन करें ?'

अर्जुनने कहा—तुमसोगोंका कल्याण हो। डरो मत, अपने देशको लौट जाओ। मैं संकटमें पड़े हुएको नहीं मारना चाहता। इस बातके लिये तुमसोगोंको पूरा विश्वास दिलाता हूँ।

यह अममदानयुक्त वाणी सुनकर वहाँ आये हुए सभी योद्धाओंने आयु, फीति तथा धरा देनेवाले आशीर्वादोंसे अर्जुनको प्रसन्न किया। उसके बाद अर्जुनने उत्तरको हृदयसे लगाकर कहा—'तात ! यह तो तुम्हें मालूम ही हो गया है कि तुम्हारे पिताके पास पाण्डव निवास करते हैं; परंतु अपने नगरमें प्रवेश करके तुम पाण्डवोंकी प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे।' उत्तर बोला—'सव्यसाचिन् ! जबतक आप इस बातकी प्रकाशित करनेके लिये स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तबतक पिताजीके निकट आपके विषयमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा।'

तदनन्तर, अर्जुन पुनः श्मशानभूमिमें आया और उसी शमीवृक्षके पास आकर खड़ा हुआ। उसी समय उसके एककी ध्वजापर बँठा हुआ अग्निके समान तेजस्वी विशालकाय बानर भूतोंके साथ ही आकाशमें उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी, वह भी धिलीन हो गयी। फिर रथपर सिंहके चिह्नवाली राजा विराटकी ध्वजा चढ़ा दी गयी और अर्जुनके सब शस्त्र, गाण्डीव धनुष तथा तरकस पुनः शमीवृक्षमें बाँध दिये गये। तत्पश्चात् महात्मा अर्जुन सारथि बनकर बँठा और उत्तर रथी बनकर आनन्दपूर्वक नगरकी ओर चला। अर्जुनने पुनः चोटी गूँचकर धारण कर ली और वृहस्पलाके वेपमें होकर घोड़ोंकी बागडोर संभाली। रास्तेमें जाकर

उसने उत्तरसे कहा—'राजकुमार ! अब इन ग्वालोंको

आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगरमें जाकर प्रिय समाचार सुनायें और तुम्हारी विजयकी घोषणा करें।'

अर्जुनकी बात मानकर उत्तरने तुरन्त ही दूतोंको आज्ञा दी—'तुमसोग नगरमें पहुँचकर खबर दो कि शत्रु हारकर भाग गये, अपनी विजय हुई और गोएँ जीतकर वापस लायी गयी हैं।'

जन्मेजय ! सेनापति राजा विराटने भी दक्षिण दिशासे गीर्जोंको जीतकर चारो पाण्डवोंको साथ लिये यही प्रसन्नताके साथ नगरमें प्रवेश किया। उसने संग्राममें त्रिगर्तापर विजय पायी थी। जिस समय अपनी सब गोएँ साथ लेकर पाण्डवोंसहित वहाँ पदार्पण किया, उस समय उसकी धिययश्रीसे अपूर्व शोभा हो रही थी। राजसभामें पहुँचकर उसने सिंहासनको सुगोभित किया; उसे देखकर मुहुर्दु-सम्बन्धिओंको बड़ा हर्ष हुआ। सब लोग वहाँके गाए

मिलकर राजाकी सेवा करने लगे। इसके बाद राजा विराटने पूछा—'कुमार उत्तर कहाँ गया है?' इसके उत्तरमें रनिवासमें रहनेवाली स्त्रियों और कन्याओंने निवेदन किया—'महाराज! आपके युद्धमें चले जानेपर कौरव यहाँ आये और गौओंको हरकर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोधमें भर गया और अत्यन्त साहसके कारण अकेले ही उन्हें जीतनेके लिये चल दिया। साथमें सारथिके रूपमें बृहन्नला है। कौरवोंकी सेनामें भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा—ये छः महारथी आये हैं।'

विराटने जब सुना कि 'मेरा पुत्र अकेले बृहन्नलाको सारथि बनाकर केवल एक रथ साथमें ले कौरवोंसे युद्ध करने गया है' तो उसे बड़ा दुःख हुआ और अपने प्रधान मन्त्रियोंसे बोला—'मेरे जो योद्धा त्रिगर्तोंके साथ युद्धमें घायल न हुए हों, वे बहुत-सी सेना साथ लेकर उत्तरकी रक्षाके लिये जायें।' सेनाको जानेकी आज्ञा देकर उसने पुनः मन्त्रियोंसे कहा—'पहले शीघ्र इस बातका पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथि एक हिजड़ा है, उसके अवतक जीवित रहनेकी तो सम्भावना ही नहीं है।'

राजा विराटको दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने हँसकर कहा—'राजन्! यदि बृहन्नला सारथि है तो विश्वास कीजिये, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, अमुर, सिद्ध और यक्षोंको भी युद्धमें जीत सकता है।' इतनेमें उत्तरके भेजे हुए दूत विराटनगरमें आ पहुँचे और उन्होंने उत्तरकुमारकी विजयका समाचार सुनाया। उसे सुनकर मन्त्रीने राजाके पास आकर कहा—'महाराज! उत्तरने सब गौओंको जीत लिया, कौरव हार गये और कुमार अपने सारथिके साथ कुशलपूर्वक आ रहे हैं।'

युधिष्ठिर बोले—'यह बड़े सीभाग्यकी बात है कि गौएँ जीतकर वापस लायी गयीं और कौरव हारकर भाग गये। किंतु इतने आश्चर्य करनेकी आवश्यकता नहीं है; जिसका सारथि बृहन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है।'

पुत्रकी विजयका समाचार सुनकर राजा विराटके र्थका ठिकाना न रहा। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। इतोंको इनाम देकर उन्होंने मन्त्रियोंको आज्ञा दी कि सड़कोंके किनारे विजयपताका फहराना चाहिये। फूलों तथा नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा होनी चाहिये। सब कुमार और प्रधान-प्रधान योद्धा गाजे-बाजेके साथ मेरे पुत्रकी अगवानोंमें जायें। तथा एक आदमी हाथीपर ठकर घंटा बजाते हुए सारे नगरमें मेरी विजयका समाचार लावे।'

राजाकी इस आज्ञाको सुनकर समस्त नगरनिवासी, सीभाग्यवती तरुणी स्त्रियाँ तथा सूत-मागध आदि माङ्गलिक वस्तुएँ हाथमें ले गाजे-बाजेके साथ विराटकुमार उत्तरको लेनेके लिये आगे गये। इन सबको भेजनेके पश्चात् राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले—'सैरन्ध्री! जा, पासे ले आ; कंकजी! अब जूआ आरम्भ करना चाहिये।' यह सुनकर युधिष्ठिरने कहा—'मैंने सुना है, अत्यन्त हर्षसे भरे हुए चालाक खिलाड़ीके साथ जूआ नहीं खेलना चाहिये। आप भी आज आनन्दमग्न हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलनेका साहस नहीं होता। भला, आप जूआ क्यों खेलते हैं? इसमें तो बहुत-से दोष हैं। जहाँतक सम्भव हो, इसका त्याग ही कर देना उचित है। आपने युधिष्ठिरको देखा होगा, अथवा उनका नाम तो सुना ही होगा; वे अपना विशाल साम्राज्य तथा भाइयोंको भी जूएँमें हार गये थे। इसीलिये मैं जूएको पसंद नहीं करता। तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही।'

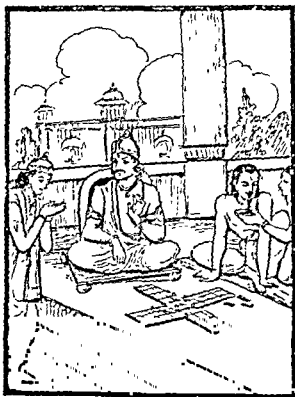
जूआका खेल आरम्भ हो गया। खेलते-खेलते विराटने कहा—'देखो, आज मेरे बेटेने उन प्रसिद्ध कौरवोंपर विजय

पायी है!' युधिष्ठिरने कहा—'बृहन्नला जिसका सारथि हो वह भला, युद्धमें क्यों नहीं जीतेगा?' यह उत्तर सुनतेही राजा कोपमें भरकर बोले—'अधम ब्राह्मण! तू मेरे

बेटेकी प्रशंसा एक हिमडंके साथ कर रहा है ? मित्र होनेके कारण मैं तेरे इस अपराधको तो क्षमा करता हूँ; किंतु यदि जीवित रहना चाहता है, तो फिर कभी ऐसी बात न कहना।' राजा युधिष्ठिरने कहा—'राजन् ! जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्षोघन आदि महारथी युद्ध करनेको आये हैं, वहाँ बृहन्नलाके सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके। जिसके समान किसी मनुष्यका बाहुबल न हुआ है न आगे होनेकी आशा है, जो देवता, अमुर और मनुष्योंपर भी विजय पा चुका है, ऐसे योद्धाको सहायक पाकर उत्तर पर्वों न विजयी होगा ?' विराटने कहा—'अनेकों बार मना किया, किंतु तेरी जवान बंद न हुई। सच है, यदि कोई दण्ड देनेवाला न रहे तो मनुष्य धर्मका आवरण नहीं कर सकता।' यह कहते-कहते राजा कोपसे अधीर हो गया और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिरके मुँहपर दे मारा। फिर डाँटते हुए कहा—'अब फिर कभी ऐसा न करना !'

पासा जोरसे लगा। युधिष्ठिरकी नाकसे रक्त निकलने लगा। उसकी बंद पृथ्वीपर पड़नेके पहले ही युधिष्ठिरने

अपने दोनों हाथोंमें उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रोपदीकी ओर देखा। द्रोपदी अपने पतिका अभिप्राय समझ

गयी। वह जलमे भरत हुआ एक सोनेका कटोरा ले आयी और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया।

तदनन्तर राजकुमार उत्तरने नगरमें बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रवेश किया। विराटनगरके स्त्री-पुरुष तथा मास-पासके प्रान्तके लोग भी उसकी अगवानियोंमें आये थे; सबने कुमारका स्वागत-सत्कार किया। इसके बाद राजभवनके द्वारपर पहुँचकर उसने पिताके पास समाचार भेजा। द्वारपालने दरबारमें जाकर विराटसे कहा—'महाराज ! बृहन्नलाके साथ राजकुमार उत्तर डघोड़ीपर पड़े हैं।' इस शुभ संवादसे राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपालसे कहा—'दोनोंको शीघ्र ही भीतर लिया जाओ, मैं उनसे मिलनेको उत्सुक हूँ।' इसी समय युधिष्ठिरने द्वारपालके कानमें धीरेसे जाकर कहा—'पहले सिर्फ उत्तरको यहाँ ले आना, बृहन्नलाको नहीं; क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि 'जो संप्रामके सिवा कहीं अग्न्य भेरे शरीरमें घाव कर देगा या रक्त निकास देगा, उसका प्राण ले लूँगा।' मेरे बदनमें रक्त देखकर वह क्रोधमें भर जायगा और उस दरामें वह विराटको जनकी सेना, सबारी तथा मन्त्रियोंसहित मार डालेगा।'

तत्परचात् पहले उत्तरने ही समाभवनमें प्रवेश किया। आते ही पिताके चरणोंमें सिर झुकाया, फिर कंकको भी प्रणाम किया। उसने देखा, 'कंकजीकी नासिकासे रक्त बह रहा है और वे एकान्तमें भूमिपर बैठे हुए हैं, साथ ही संरम्भो उनकी सेवामें उपस्थित है।' तब उसने बड़ी उतावलीके साथ अपने पितासे पूछा—'राजन् ! इन्हें किसने मार दिया ? किसने यह पाप कर डाला ?' विराटने कहा—'मैंने ही इसे मारा है, यह बड़ा कुटिल है; इसका जितना आवरण किया जाता है, उतनेके योग्य यह कदापि नहीं है। देखो न, जब तुम्हारे शीर्षकी प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस हिजड़ेकी तारीफ करने लगता है।' उत्तर बोला—'महाराज ! आपने बहुत बुरा काम किया; इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिये, नहीं तो ब्राह्मणका क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा।'

बेटेकी बात सुनकर राजा विराटने कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे क्षमायाचना की। राजाको क्षमा माँगते देख युधिष्ठिर बोले—'राजन् ! क्षमाका व्रत तो मैंने धिरकाससे ले रखा है, मुझे धोष आता ही नहीं। मेरी नाकसे निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वीपर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्यके माय ही तुम्हारा विनाश ही जाता; इसीलिये रक्तको मैंने गिरने नहीं दिया था।'

जब युधिष्ठिरका लोह निकलना बंद हो गया, तब बृहन्नलाने भी भीतर पहुँचकर विराट और कंकको प्रणाम किया। विराटने अर्जुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा शुरू की—'कंकेयीनन्दन ! तुम्हें पाकर आज मैं वास्तवमें पुत्रवान् हूँ। तुम्हारे-जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होनेकी सम्भावना है। बेटा ! जो एक साथ एक हजार निशाना मारनेमें भी कभी नहीं चूकता उस कर्णके साथ, इस जगत्में जिनकी बराबरी करनेवाला कोई है ही नहीं उन भीष्मजीके साथ तथा कौरवोंके आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा और योद्धाओंको कँपा देनेवाले कृपाचार्यके साथ तुमने कैसे मुकाबला किया ? तथा दुर्योधनके साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ।'

उत्तरने कहा—महाराज ! यह मेरी विजय नहीं है। यह सब काम एक देवकुमारने किया है। मैं तो डरकर भागा आ रहा था, किंतु उस देवपुत्रने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथपर बैठकर गौओंको जीता और कौरवोंको हराया है। उसीने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन—इन छः महारथियोंको वाण मारकर रणभूमिसे भगाया है। उसीने उनकी सारी सेनाको हराकर हँसते-हँसते उनके वस्त्र भी छीन लिये।

विराट बोले—'वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है ? मैं उसे देखना चाहता हूँ।' उत्तरने कहा—'वह तो वहीं अन्तर्धान हो गया, कल-परसोंतक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा।'

उत्तरका यह संकेत अर्जुनके ही विषयमें था, पर नपुंसक-वेषमें छिपे होनेके कारण विराट उसे पहचान न सका। उनकी आज्ञासे बृहन्नलाने वे सब कपड़े, जो युद्धसे लाये गये थे, राजकुमारी उत्तराको दे दिये। उन बहुमूल्य एवं

रंग-विरंगे वस्त्रोंको पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद अर्जुनने राजा युधिष्ठिरके प्रकट होनेके विषयमें उत्तरसे सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया।

पाण्डवोंकी पहचान और अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव

वंशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर इसके तीसरे दिन पाँचों महारथी पाण्डवोंने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किये और राजोचित आभूषणोंसे भूषित हो युधिष्ठिरको आगे करके सभामवनमें प्रवेश किया। सभामें पहुँचकर वे राजाओंके योग्य आसनपर विराजमान हो गये। इसके बाद राजकार्य देखनेके लिये स्वयं राजा विराट वहाँ पधारे। अग्निके समान तेजस्वी पाण्डवोंको राजासनपर बैठे देख राजाको बड़ा क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देरतक मन-ही-मन विचार करके उसने कंकसे कहा—'तुम तो पासा खेलनेवाले हो। सभामें पासा विछानेके लिये मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। आज इस प्रकार वन-ठनकर सिंहासन पर कैसे बैठ गये ?'

राजाने यह वाक्य परिहासके भावसे कहा था। उसे सुनकर अर्जुनने मुसकराते हुए कहा—'राजन् ! तुम्हारे सिंहासनकी तो बात ही क्या है, ये तो इन्द्रके भी आधे आसनपर बंठनेके अधिकारी हैं। ये ब्राह्मणोंके रक्षक, शास्त्रोंके विद्वान्, त्यागी, यज्ञकर्ता और दृढ़ताके साथ अपने व्रतका पालन करनेवाले हैं। ये मूर्तिमान् धर्म हैं, पराक्रमी पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं; इस जगत्में सबसे अधिक बुद्धिमान् और तपस्याके आश्रय हैं। जिन अस्त्रोंको देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, सर्प और बड़े-बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सबका इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी और अपने देशवासियोंके प्रेमपात्र हैं। ये महर्षियोंके समान हैं, राजर्षि हैं और समस्त लोकोंमें विख्यात हैं। महारथी

बलवान्, धर्मपरायण, धीर, चतुर, सत्यवादी और जितेन्द्रिय हैं। ऐश्वर्य और धनमें ये इन्द्र और कुबेरके समान हैं। इनका नाम है—धर्मराज युधिष्ठिर ! ये क्षीरवधोमें सर्वश्रेष्ठ हैं। उदयकालीन सूर्यकी शान्त प्रभाके समान इनकी सुखदायिनी कौति समस्त संसारमें फँली हुई है। ये धर्मराज जब कुक्षदेशमें रहते थे, उस समय इनके पीछे दस हजार वेगवान् हाथी तथा अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए सुवर्णमालामण्डित तीस हजार रथ चलते थे। जैसे देवता कुबेरकी उपासना करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरवयोग इनकी उपासना किया करते थे। इन्होंने इस देशके सब राजाओंसे कर लिया है। इनके यहाँ प्रतिदिन अट्ठासी हजार स्नातक ब्राह्मणोंकी जीविका चलती थी। ये भृङ्गे, अनाथ, लंगड़े-बूले और अन्धे मनुष्योंकी रक्षा करते थे। प्रजाको तो ये सदा पुत्रके समान मानते थे। इनके सदगुणोंको गिनना नहीं जा सकता। ये नित्य धर्मपरायण और दयालु हैं। राजन् ! ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर भी ये आपके राजासनपर बँठनेके अधिकारी क्यों नहीं हैं ?

विराटने कहा—मयि ये कुक्षवंशी कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर हैं, तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली भीमसेन कौन हैं ? नकुल, सहदेव अथवा ययास्विनी द्वीपदी कौन है ? जबसे पाण्डवलोग जूएमें हार गये, तबसे कहीं भी उनका पता नहीं लगा।

अर्जुनने कहा—राजन् ! ये जो बल्लव-नामधारी आपके रसोदय हैं, ये ही भयङ्कर वेग और पराक्रमवाले भीमसेन हैं। कौचकको मारनेवाले गन्धर्व भी ये ही हैं। यह नकुल है, जो अथक आपके यहाँ घोड़ोंका प्रबन्ध कर रहा है और यह है सहदेव, जो गीओंकी सँभाल रखता रहा है। ये ही दोनों महारथी माता माद्रीके पुत्र हैं। तथा यह सुन्दरी, जो आपके यहाँ सेंट्रधीके रूपमें रही है, द्वीपदी है; इसके ही लिये कौचकका विनाश किया गया है। मेरा नाम है अर्जुन ! अथर्व ही आपके कानोंमें कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा।

अर्जुनकी बात समाप्त होनेपर कुमार उत्तरने भी पाण्डवोंकी पहचान करायी। इसके बाद अर्जुनका पराक्रम

बताना आरम्भ किया। 'पिताजी ! ये ही युद्धमें गीओंको जीतकर ले आये हैं; इन्होंने ही कौरवोंको हराया है इन्हींके शाङ्ककी गम्भीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे गये थे।'

यह सुनकर राजा विराटने कहा—'उत्तर ! अहमें पाण्डवोंको प्रसन्न करनेका शुभ अवसर प्राप्त हुआ है तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुनसे कुमारी उत्तराका ब्याह कर दूँ।' उत्तर बोला—'पाण्डवलोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मानके योग्य हैं; तथा इसके लिये हमें मीका भी मिया गया है। इसलिये आप इनका सरकार अवश्य करें। विराटने कहा—'युद्धमें मैं भी शत्रुओंके फँसेमें फँस गया था उस समय भीमसेनने ही मुझे छुड़ाया और गीओंको मँओता है। मैंने अनजानमें राजा युधिष्ठिरको जो कुछ अनुचित वचन कहे हैं, उनके लिये धर्मत्मा पाण्डुनन्दन मुझे क्षमा करें।'

इस प्रकार क्षमाप्रार्थना करके राजा विराटको बड़ा संतोष हुआ और उसने पुत्रके साय सत्ताह करके अपन सारा राज-पाट और खजाना युधिष्ठिरकी सेवामें सौंप दिया फिर पाण्डवों और विशेषतः अर्जुनके दर्शनसे अपन सौभाग्यकी सराहना की। सबका मस्तक सूपकर प्यार गले लगाया। इसके बाद यह अतृप्त नेत्रोंसे उन्हें एकटक देखने लगा और अत्यन्त प्रसन्न होकर युधिष्ठिरसे बोला—'बड़े सौभाग्यकी बात है, जो आपलोग कुशलपूर्वक यन्त्रे लौट आये। और यह भी अच्छा हुआ कि इस कष्टदायक अज्ञातवासकी अवधिकी आपने पूरा कर लिया। मेरा सर्वस्व आपका है, इसे निःसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन मेरी पुत्री उत्तराका पाणिग्रहण करें, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य हैं।'

विराटके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरने अर्जुनकी ओर देखा। तब अर्जुनने मत्स्यराजको इस प्रकार उत्तर दिया—'राजन् ! मैं आपकी कन्याकी अपनी पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरतवंशका यह सम्बन्ध उचित ही है।'

अभिमन्युके साय उत्तराका विवाह

येशम्पायनजी कहते हैं—अर्जुनकी बात सुनकर राजा विराटने कहा—'पाण्डवश्रेष्ठ ! मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नीके रूपमें क्यों नहीं स्वीकार करते ?' अर्जुनने कहा—'राजन् ! मैं बहुत कासतक आपके रनिवासमें रहा हूँ और आपकी कन्याको

एकान्तमें तथा सबके सामने पुत्रीभावसे ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझपर पिताकी भाँति ही विश्वास किया है। मैं नाचता था और सङ्गीतका जानकार भी हूँ; इसलिये वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु ज़दा मुझे मुझ ही माननी आयी है। वह बयस्क हो गयी है और उसके साय एक

वर्षतक मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसीको हमपर कोई अनुचित संदेह न हो, इसलिये उसे मैं अपनी पुत्रवधूके रूपमें ही वरण करता हूँ। ऐसा करके ही मैं शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा मनको वशमें रखनेवाला हो सकूंगा और इससे आपकी कन्याका चरित्र भी शुद्ध समझा जायगा। मैं निन्दा और मिथ्या कलङ्कसे डरता हूँ, इसलिये उत्तराको पुत्रवधूके ही रूपमें ग्रहण करूँगा। मेरा पुत्र भी देवकुमारके समान है, वह भगवान् श्रीकृष्णका भानजा है। वे उसपर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका नाम है अभिमन्यु। वह सब प्रकारकी अस्त्रविद्यामें निपुण है और तुम्हारी कन्याका पति होनेके सर्वथा योग्य है।'

विराटने कहा—पार्ष ! तुम कौरवोंमें श्रेष्ठ और कुन्तीके पुत्र हो। तुममें धर्माधर्मका इतना विचार होना उचित ही है। तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले और ज्ञानी हो। अब इसके बादका जो कुछ कर्तव्य हो, उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा सम्बन्धी हो रहा है, तो मेरी मौन-सी कामना अपूर्ण रह गयी ?

विराटके ऐसा कहनेपर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिरने भी इन दोनोंकी बातोंका अनुमोदन किया। फिर विराट और युधिष्ठिरने अपने-अपने मित्रोंके यहाँ तथा भगवान् श्रीकृष्णके पास दूत भेजा। अब तेरहवाँ वर्ष बीत चुका था, इसलिये पाण्डव विराटके उपप्लव्य नामक स्थानमें जाकर रहने लगे। अभिमन्यु, श्रीकृष्ण तथा अन्वान्य वाशार्हवशियोंको बुलवाया गया। काशिराज और शंख—ये एक-एक अश्वीहिणी सेना लेकर युधिष्ठिरके यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पधारे। राजा द्रुपद भी एक अश्वीहिणी सेनाके साथ आये। उनके साथ शिखण्डी और धृष्टद्युम्न भी थे। सिवा और भी बहुत-से नरेश अश्वीहिणी सेनाके साथ यहाँ पधारे। राजा विराटने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानोंपर ठहराया।

भगवान् श्रीकृष्ण, अस्तदेव, कृतयर्मा, सात्यकि, अक्रूर और साम्ब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्राको साथ लेकर आये। जिन्होंने द्वारकामें एक वर्षतक वास किया था वे इन्द्रसेन आदि सारथी भी रथोंसहित वहाँ आ गये। भगवान् श्रीकृष्णके साथ दस हजार हाथी, दस हजार घोड़े, एक अरब रथ और एक निखर्ष (बस खरब) पैदल सेना थी। वृष्णि, अन्धक और भोजवंशके भी बलवान् राजकुमार आये थे। श्रीकृष्णने निमन्त्रणमें बहुत-सी वासियाँ, नाना प्रकारके रत्न और बहुत-से वस्त्र युधिष्ठिरको भेंट किये।

राजा विराटके घर शङ्ख, भेरी और गोमुख आदि भाँति-भाँतिके बाजे बजने लगे। अन्तःपुरकी सुन्दरी स्त्रियाँ

नाना प्रकारके आभूषण और वस्त्रोंसे सज-धजकर कानोंमें मणिमय कुण्डल पहने रानी सुदेष्णाको आगे करके महारानी द्रौपदीके यहाँ चलीं। वे राजकुमारी उत्तराका सुन्दर शृङ्गार करके उसे सब ओरसे घेरे हुए चल रही थीं। द्रौपदीके पास पहुँचकर उसके रूप, सम्पत्ति और शोभाके सामने सब फीकी पड़ गयीं। अर्जुनने सुभद्रानन्दन अभिमन्युके लिये सुन्दरी विराटकुमारीको स्वीकार किया। उस समय वहाँ इन्द्रके समान वेप-भूषा धारण किये राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे,

उन्होंने भी उत्तराको पुत्रवधूके रूपमें अङ्गीकार किया। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णके सामने अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हुआ। विवाहकालमें विराटने प्रज्वलित अग्निमें विधिवत् हवन करके ब्राह्मणोंका सत्कार किया और दहेजमें वरपक्षको वायुके समान वेगवाले सात हजार घोड़े, दो सौ हाथी तथा बहुत-सा धन दिया। साथ ही राजपाट, सेना और खजानेसहित अपनेको भी सेवामें समर्पण किया। विवाह सम्पन्न हो जानेपर युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णसे भेंटमें मिले हुए धनमेंसे ब्राह्मणोंको बहुत कुछ दान किया। हजारों गौएँ, रत्न, वस्त्र, भूषण, वाहन, बिछौने तथा खाने-पीनेकी उत्तम वस्तुएँ अर्पण कीं। उस महोत्सवके समय हजारों-लाखों हृष्टपुष्ट मनुष्योंसे भरा हुआ मत्स्यनरेशका यह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था।

संक्षिप्त महाभारत

उद्योगपर्व

विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंका परामर्श, सैन्यसंग्रहका उद्योग तथा राजा द्रुपदका धृतराष्ट्रके पास दूत भेजना

नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं मरुस्वतीं व्यामं ननी जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्पामो नारायणस्वरूप मगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य तथा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली मगवती सरस्वती और उसके यत्ना महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आयुरी सम्पत्तिपौपर विजयप्राप्तिपूर्वक धन्तःकरणको द करनेवाले महामारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

चैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! कुरुप्रवीर पाण्डव-गण अभिमन्युका विवाह करके अपने सुहृद् यादवोंके हत बड़े प्रसन्न हुए और रात्रिमें विश्राम करके दूसरे दिन ही विराटकी सभामें पहुँच गये । सबसे पहले समस्त

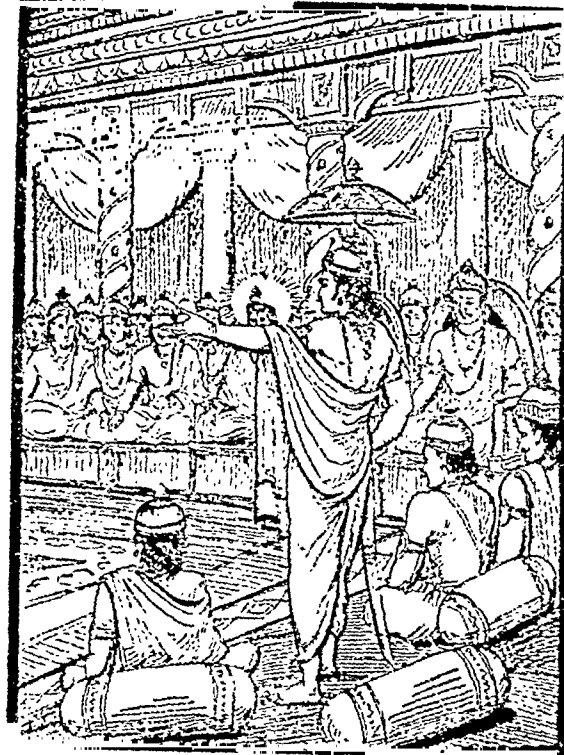
राजाओंके माननीय और युद्ध विराट एवं द्रुपद आसनोंपर बंठे । फिर पिता वसुदेवजीके सहित बलराम और श्रीकृष्ण विराजमान हुए । सात्यकि और बलरामजी तो पञ्चालराज द्रुपदके पास बंठे तथा श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर राजा विराटके समीप विराजमान हुए । इनके परचात् द्रुपदराजके सब पुत्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, साम्ब, विराटपुत्रोंके सहित अभिमन्यु और द्रौपदीके सब कुमार—यें सभी सुवर्णजटित मनोहर सिंहासनोंपर जा बंठे ।

जब सब लोग आ गये तो वे पुरुषश्रेष्ठ आपसमें मिलकर तरह-तरहकी बातचीत करने लगे । फिर श्रीकृष्णकी सम्मति जाननेके लिये एक मुहूर्तक जनकी ओर देखते हुए आसनोंपर बंठे रहे । तब श्रीकृष्णने कहा, 'सुबलपुत्र शकुनिने जिस प्रकार कपटद्यूतमें हराकर महाराज युधिष्ठिरका राज्य छीन लिया और उन्हीं बन्धवास्तके नियममें बाँध दिया था, वह सब तो आपलोगोंको मालूम ही है । पाण्डवलोग उस समय भी अपना राज्य लेनेने सन्नय थे; परंतु वे सत्यनिष्ठ थे, इसलिये उन्होंने तेरह वर्षक उन कठोर नियमका पालन किया । अब आपलोग ऐसा उपाय सोचें, जो कौरव और पाण्डवोंके लिये धर्मातिकूल और कीर्तिकर हो; क्योंकि अधर्मके द्वारा तो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओंका राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे । हाँ, धर्म और अर्थसे युक्त ही तो इन्हें एक गाँवका आधिपत्य स्वीकर करनेमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी । यद्यपि धृतराष्ट्रके पुत्रोंके कारण इन्हें असह्य कष्ट भोगने पड़े हैं, तथापि अपने सुहृदोंके सहित वे सर्वदा उनका मङ्गल ही चाहते रहे हैं । अब वे पुरुषप्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं, जिसे इन्होंने अपने बाहुबलसे राजाओंको परास्त करके प्राप्त किया था । यह बात भी आपलोगोंसे छिपी नहीं है कि जब ये यातक थे, तभीसे क्रूरस्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज्य हड़पनेके लिये तरह-तरहके षड्यन्त्र रचते रहे हैं । अब उनके बड़े-बड़े लोग, राजा युधिष्ठिरकी धर्मज्ञता और इनके

पारस्परिक सम्बन्धका विचार करके आप सब मिलकर और अलग-अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सवा सत्यपर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञाका भी ठीक-ठीक पालन किया है। इसलिये यदि अब धृतराष्ट्रके पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे। और इस काममें उनका अन्याय देखकर इनके सुहृद्गण भी उनका मुकाबला करेंगे। किंतु अभी तक हमें ठीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओरका विचार जाने बिना आप किसी कर्त्तव्यका निश्चय भी कैसे कर सकते हैं? इसलिये उन लोगोंको समझाने और महाराज युधिष्ठिरको आधा राज्य दिलानेके लिये इधरसे कोई धर्मात्मा, पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान् पुरुष दूत बनकर जाना चाहिये।'

राजन् ! श्रीकृष्णका भाषण धर्मार्थयुवत, मधुर और पशपातशून्य था। बलरामजीने उसको बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया, 'आपने श्रीकृष्णका धर्म और अर्थके अनुकूल भाषण सुना। वह जैसा धर्मराजके लिये हितकर है, वैसा ही कुरुराज दुर्योधनके लिये भी है। चौर कुन्तीपुत्र आधा राज्य कौरवोंके लिये छोड़कर शेष आधेके लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनन्दमें रह सकता है। अतः यदि दुर्योधनका विचार जानने और उसे युधिष्ठिरका संदेश सुनानेके लिये कोई दूत भेजा जाय और इस प्रकार कौरव-पाण्डवोंका निपटारा हो जाय तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वहाँ जो दूत जाय, उसे जिस समय सभामें कुरुश्रेष्ठ, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, न, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रोंमें पारङ्गत दूसरे धृतराष्ट्रपुत्र उपस्थित हों और जब सब वयोवृद्ध एवं विद्यावृद्ध पुरवासी भी वहाँ आ जायें, तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिरका कार्य सिद्ध करनेवाला वचन कहना चाहिये। किसी भी अवस्थामें कौरवोंको कुपित नहीं करना चाहिये। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छोना था। युधिष्ठिरकी जूएमें आसक्ति थी और अपने प्रिय द्यूतका आश्रय लेनेपर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था। यदि शकुनिने इन्हें जूएमें हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता।

बलरामजीकी यह बात सुनकर सात्यकि एक साथ तड़ककर खड़ा हो गया और उनके भाषणकी बहुत निन्दा करते हुए इस प्रकार कहने लगे, 'पुरुषका जैसा चित्त होता है, वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है,

वैसी ही बात कह रहे हैं। संसारमें शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। लोगोंमें ये दोनों पक्ष पूरी तरहसे देखे जाते हैं यह ठीक है कि धर्मराज जूआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनि इस क्रियामें पारङ्गत था। किंतु इनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थितिमें यदि उसने इन्हें जूएके लिए निमन्त्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं? अजी ! कौरवोंने तो इन्हें बुलाकर कपटपूर्वक हराया था; फिर उनका भला कैसे हो सकता है? महाराज युधिष्ठिर बनवासकी अवधि पूरी करके अब स्वतन्त्र हैं और अपने पैतृक राज्यके अधिकारी हैं। ऐसी स्थितिमें ये उनसे भोज माँगें—यह कैसे हो सकता है? भीष्म, द्रोण और विदुरने तो कौरवोंको बहुतेरा समझाया है; किंतु पाण्डवोंको उनकी पैतृक सम्पत्ति देनेके लिये उनका मन ही नहीं होता। अब मैं रणभूमिमें अपने पने बाणोंसे उन्हें सीधा कर दूँगा और महात्मा युधिष्ठिरके चरणोंपर उनका सिर रगड़वाऊँगा। यदि वे इनके आगे झुकनेको तैयार न हों तो अपने मन्त्रियोंसहित यमराजके घर जायेंगे। भला, ऐसा कौन है जो संग्रामभूमिमें गाण्डीवधारी अर्जुन, चक्रपाणि श्रीकृष्ण, दुर्धर्ष भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके। धृष्टद्युम्न, पाण्डवोंके पाँच पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल

और सूर्यके समान पराश्रमी गद, प्रद्युम्न और साम्बादिके प्रहारीको सहन करनेकी भी कौन त्राघ रक्षता है ? हमलोग शकुनिके सहित दुर्योधन और कर्णको मारकर महाराज युधिष्ठिरका राज्याभिषेक करेंगे । आततायी शत्रुओंको मारनेमें तो कभी कोई दोष नहीं है । शत्रुओंके आगे भील भांगना तो अधमं और अपयशका ही कारण होता है । अतः आपलोग सावधानीसे महाराज युधिष्ठिरके हृदयको यह अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्रके देनेसे ही अपना राज्य प्राप्त कर लें । इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिये, नहीं तो सारे कौरव युद्धमें मारे जाकर पृथ्वीपर शयन करेंगे ।'

इसपर राजा द्रुपदने कहा—महाबाहो ! दुर्योधन शान्तिसे राज्य नहीं देगा । युद्धके मोहवश धृतराष्ट्र भी उसीका अनुपहसन करेंगे । तथा भीष्म और द्रोण दौनताके कारण और कर्ण एवं शकुनि मूर्खतासे उसीकी-सी कहेंगे । मेरी युद्धमें भी श्रोत्रनदेवजोका प्रस्ताव नहीं जैजा, फिर भी शान्तिकी इच्छावाले पुरुषको ऐसा करना ही चाहिये । दुर्योधनके सामने मोठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिये; मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मोठी बान्नि कालमें आने वाला नहीं है । दुष्टलोग मृदुभाषाको शक्तिहीन समझते हैं । वे जहाँ नर्मा देखते हैं, वहाँ अपना मतलब सधा हुआ समझ लेते हैं । हम यह भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरम्भ करें । हमें अरुने मित्रोंके पास दूत भेजने चाहिये, जिससे वे हमारे लिये अपनी सेना तैयार रखें । शल्य, द्रुपकेतु, जयत्सेन और केकयराज—इन सभीके पास शीघ्रतासे दूत भेजने चाहिये । दुर्योधन भी निश्चय ही नव राजाओंके पाम दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमन्त्रित होंगे, पहले उसीकी सहायताके लिये वचन दे देंगे । इसलिये राजाओंके पास पहले हमारा निमन्त्रण पहुँचे—इसके लिये शीघ्रता करनी चाहिये । मैं तो समझता हूँ हमें बहुत बड़े कामका भार उठाना है । वे मेरे पुरोहितजी बड़े विद्वान् ब्राह्मण हैं, इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्रके पास भेजिये । दुर्योधन, भीष्म, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य—इनसे अलग-अलग जो कुछ कहलाना हो, यह इन्हें समझा दीजिये ।

श्रीकृष्ण बोले—महाराज द्रुपदने बहुत ठीक बात कही है । इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिरके कार्यको सिद्ध करनेवाली है । हमलोग सुनीतिते काम लेना चाहते हैं । अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिये । जो पुरुष विपरीत आवरण करता है, वह तो महामूर्ख है । आप और शास्त्रज्ञानकी दृष्टिसे आप ही हम सबमें बड़े हैं,

हम सब तो आपके शिष्यवत् हैं । अतः राजा धृतराष्ट्रके पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइये, जो पाण्डवोंकी कार्य-सिद्धि करनेवाला हो । आप उन्हें जो संदेश भिजवायेंगे, वह हम सबको भी अवश्य मान्य होगा । यदि कुरुराज धृतराष्ट्रने न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव-पाण्डवोंका भांगण संहार नहीं होगा । और यदि मोहवश अभिमानके कारण दुर्योधनने संधि करना स्वीकार न किया तो यह पाण्डवीयधनुर्धर अर्जुनके कुपित होनेपर अपने सत्ताहकार और सगे-सम्बन्धियोंके सहित नष्ट-घष्ट हो जायगा ।

इसके पश्चात् राजा विराटने श्रीकृष्णका सत्कार करके उन्हें बन्धु-बान्धवोंसहित विदा किया । भयवान्के द्वारका घने जालेपर युधिष्ठिरादि पाँचों भाई और राजा विराट युद्धकी राह तैयारियाँ करने लगे । राजा विराट, द्रुपद और उनके सम्बन्धियोंने सब राजाओंके पाम पाण्डवोंको सहायता देनेके लिये संदेश भेजे और वे सभी नृपतिगण कुदधेष्ट पाण्डवोंका तथा विराट और द्रुपदका निमन्त्रण पाकर बड़ी प्रमत्ततासे आने लगे । पाण्डवोंके यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है—यह समाचार पाकर धृतराष्ट्रके पुत्र भी राजाओंको एकत्रित करने लगे । उस समय कौरव और पाण्डवोंकी सहायताके लिये आनेवाले राजाओंसे सारी मूर्खी ब्याप्त हो गयी ।

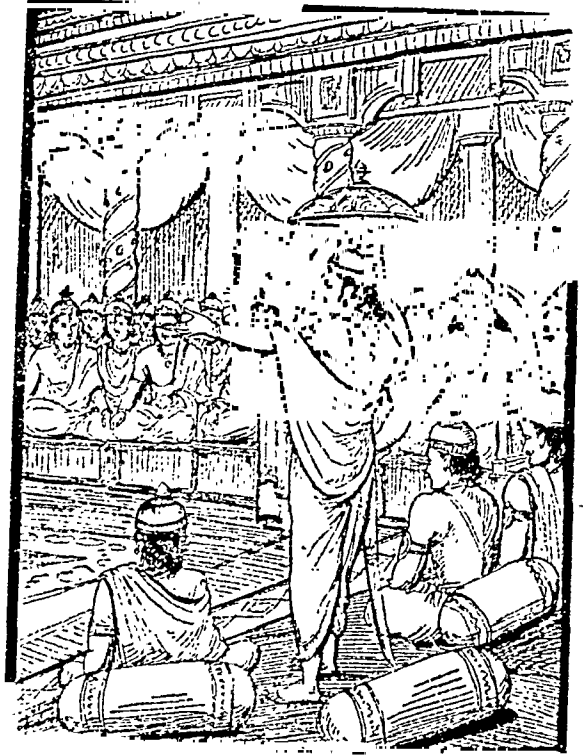
राजा द्रुपदने अपने पुरोहितसे कहा—पुरोहितजी !

पारस्परिक सम्बन्धका विचार करके आप सब मिलकर और अलग-अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सदा सत्यपर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञाका भी ठीक-ठीक पालन किया है। इसलिये यदि अब धृतराष्ट्रके पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे। और इस काममें उनका अन्याय देखकर इनके सुहृद्गण भी उनका मुकाबला करेंगे। किंतु अभी तक हमें ठीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओरका विचार जाने बिना आप किसी कर्त्तव्यका निश्चय भी कैसे कर सकते हैं? इसलिये उन लोगोंको समझाने और महाराज युधिष्ठिरको आधा राज्य दिलानेके लिये इधरसे कोई धर्मात्मा, पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान् पुरुष दूत बनकर जाना चाहिये।'

राजन् ! श्रीकृष्णका भाषण धर्मार्थयुक्त, मधुर और प्रशंसापूर्ण था। बलरामजीने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया, 'आपने श्रीकृष्णका धर्म और अर्थके अनुकूल भाषण सुना। वह जैसा धर्मराजके लिये हितकर है, वैसा ही कुरुराज दुर्योधनके लिये भी है। और कुन्तीपुत्र आधा राज्य कौरवोंके लिये छोड़कर शेष भागके लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनन्दमें रह सकता है। अतः यदि दुर्योधनका विचार जानने और उसे युधिष्ठिरका विदेश सुनानेके लिये कोई दूत भेजा जाय और इस प्रकार कौरव-पाण्डवोंका निपटारा हो जाय तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वहाँ जो दूत जाय, उसे जिस समय सभामें कुरुश्रेष्ठ भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रोंमें पारङ्गत दूसरे धृतराष्ट्रपुत्र उपस्थित हों और जब सब वयोवृद्ध एवं वृद्धावृद्ध पुरवासी भी वहाँ आ जायें, तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिरका कार्य सिद्ध करनेवाला वचन कहना चाहिये। किसी भी अवस्थामें कौरवोंको कुपित नहीं करना चाहिये। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिरकी जूएमें आसक्ति थी और अपने प्रिय द्यूतका अर्थ खर्च लेनेपर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था। यदि शकुनिने इन्हें जूएमें हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता।

बलरामजीकी यह बात सुनकर सात्यकि एक साथ आगे बढ़कर खड़ा हो गया और उनके भाषणकी बहुत निन्दा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, 'पुरुषका जैसा चित्त होता है वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है,

वैसी ही बात कह रहे हैं। संसारमें शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। लोगोंमें ये दोनों पक्ष पूरी तरहसे देखे जाते हैं। यह ठीक है कि धर्मराज जूआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनि इस क्रियामें पारङ्गत था। किंतु इनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थितिमें यदि उसने इन्हें जूएके लिये निमन्त्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं? अजी ! कौरवोंने तो इन्हें बुलाकर कपटपूर्वक हराया था; फिर उनका भला कैसे हो सकता है? महाराज युधिष्ठिर वनवासकी अवधि पूरी करके अब स्वतन्त्र हैं और अपने पंतुक राज्यके अधिकारी हैं। ऐसी स्थितिमें ये उनसे भीख माँगें—यह कैसे हो सकता है? भीष्म, द्रोण और विदुरने तो कौरवोंको बहुतेरा समझाया है; किंतु पाण्डवोंको उनकी पंतुक सम्पत्ति देनेके लिये उनका मन ही नहीं होता। अब मैं रणभूमिमें अपने पंने बाणोंसे उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिरके चरणोंपर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे इनके आगे झुकनेको तैयार न हुए तो अपने मन्त्रियोंसहित यमराजके घर जायेंगे। भला, ऐसा कौन है जो संग्रामभूमिमें गाण्डीवधारी अर्जुन, चक्रपाणि श्रीकृष्ण, दुर्धर्ष भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके। धृष्टद्युम्न, पाण्डवोंके पाँच पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल

सहायता कहेंगे। मेरे पास एक अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संधाममें जन्मनेवाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्योधन के निकट रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूँगा; किंतु मैं न तो युद्ध कहूँगा और न शस्त्र ही धारण कहूँगा। अर्जुन! धर्मनिसार पहले तुम्हें घुननेका अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो; इसलिये दोनोंमेंसे तुम्हें जिसे लेना हो, उसे ले लो।

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उन्हींको लेनेकी इच्छा प्रकट की। जब अर्जुनने स्वेच्छासे मनुष्यरूपमें अवतीर्ण शत्रुदमन श्योनारायणको लेना स्वीकार किया तो दुर्योधनने उनको सारी सेना से ली। इसके पश्चात् वह महाबली बलरामजीके पास गया और उन्हें अपने आनेका सारा समाचार सुनाया। तब बलदेवजीने कहा, 'पुरुषश्रेष्ठ! मैं श्रीकृष्णके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता; अतः उनका पक्ष देखकर मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुनको सहायता कहूँगा और न तुम्हारे साथ ही रहूँगा।'

शल्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनोंको वचन देना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! इतके मूलसे पाण्डवोंका संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रोंके सहित पाण्डवोंकी सहायताके लिये चले। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव दो कोसके बीचमें पड़ता था। वे एक अश्लीहिणी सेनाके स्वामी थे तथा उनकी सेनाके संकड़ो-हजारों क्षत्रिय यौर सञ्चालक थे। इस विस्माल सेनाके सहित वे बीच-बीचमें विश्राम करते धीरे-धीरे पाण्डवोंके पास चले।

दुर्योधनने जब महारथी शल्यको पाण्डवोंकी सहायताके लिये आते मुना तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कारका प्रबन्ध किया। उनके सत्कारके लिये उसने शिल्पियोंद्वारा रास्तेके रमणीय प्रदेशोंमें सुन्दर-सुन्दर रत्नजडित सभामवन बनवा दिये और उनमें तरह-तरहकी फौड़ाओंकी सामप्रियाँ रख दीं। जब शल्य उन सभामोंमें पहुँचते तो दुर्योधनके मन्त्री उनका देवताओंके समान सत्कार करते। एकके बाद वे दूसरी सभामें पहुँचे, वह भी देवमयके समान कान्तिमयी थी। वहाँ उन्होंने अनेकों अश्लीक वियोगोंका सेवन किया। तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर सेवकोंसे पूछा, 'इन सभामोंको युधिष्ठिरके किन आदमियोंने तैयार किया है? उन्हें मेरे सामने लाओ, उन्हें तो कुछ इनाम

बलरामजीके ऐसा कहनेपर दुर्योधनने उनका आलिङ्गन किया और यह समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्रीकृष्णको टग लिया है, उसने अपनीही जीत पक्की समझी। इसके पश्चात् वह कृतवर्मके पास आया। कृतवर्मने उसे एक अश्लीहिणी सेना दी। उस सारी सेनाके सहित दुर्योधन हर्षसे फुला-फुला वहाँसे चल दिया।

इधर जब दुर्योधन श्रीकृष्णके मूलसे घला गया तो भगवान्ने अर्जुनसे पूछा, 'अर्जुन! मैं तो लड़ूँगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे माँगा?' अर्जुनने कहा, 'भगवन्! मेरे मनमें सदासे यह विचार रहता है कि आपके अपना सारथि बनाऊँ। इस विचारमें मेरी कई रात्रियाँ निकल गयीं हैं। आप इमे पूरा करनेकी कृपा करें।' श्रीकृष्णने कहा, 'अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य कहूँगा।' यह सुनकर अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्रीकृष्ण तथा अन्य दाराहर्षशीय प्रधान पुरुषोंके साथ राजा युधिष्ठिरके पास लौट आये।

मिलना चाहिये। मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूँगा। युधिष्ठिरकी भी इस बातमें मेरा समर्थन करना चाहिये।' सेवकोंने चकित होकर यह सब समाचार दुर्योधनकी सुनाया। दुर्योधनने जब देखा कि इस समय शल्य अत्यन्त प्रसन्न हैं और अपने प्राण देनेकी भी तैयार हैं तो वह उनके सामने आ गया। मद्रराजने दुर्योधनकी देखकर और यह सारा प्रयत्न उसीका जानकर उसे प्रसन्नतासे गले लगा लिया और कहा कि 'तुम्हारी जो इच्छा हो, वह माँग लो।' दुर्योधनने कहा, 'महानुभाव! आपका वाक्य सत्य हो। आप मुझे अवश्य धर दीजिये। मेरी इच्छा है कि आप मेरी सम्पूर्ण सेनाके नायक हो।' शल्यने कहा, 'अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की। बताओ, तुम्हारा और क्या काम कहें?' तब दुर्योधनने धार-धार यही कहा कि 'मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया।'

इसके पश्चात् शल्यने कहा—दुर्योधन! तुम अपनी राजधानीको जाओ, मुझे अभी युधिष्ठिरसे मिलना है। उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा।' दुर्योधनने कहा, 'राजन्! युधिष्ठिरसे मिलकर आप शीघ्र ही आयेँ, हम तो अब आपके ही अधीन हैं; हमारे घरदानकी बात याद रखें।' फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर पले

भूतोंमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणियोंमें बुद्धिसे काम लेनेवाले जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धियुक्त जीवोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्योंमें द्विज श्रेष्ठ हैं, द्विजोंमें विद्वानोंका दर्जा ऊँचा है, विद्वानोंमें सिद्धान्तके ज्ञाता उत्कृष्ट हैं और सिद्धान्तज्ञोंमें ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। मेरे विचारसे आप सिद्धान्तवेत्ताओंमें प्रमुख हैं, आपका कुल भी बृहत् श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्रज्ञानकी दृष्टिसे भी आप ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और गृहस्पतिजीके समान है। यह बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवोंने पाण्डवोंको ठगा था—शकुनिने कपटद्यूतके द्वारा युधिष्ठिरको धोखा दिया था, इसलिये अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे। किंतु आप धृतराष्ट्रको प्रयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरोंका चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। विदुरजी भी आपके वचनोंका समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदिमें मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मन्त्रियोंमें मतभेद ही जायगा और

योद्धालोग उनके विरुद्ध हो जायेंगे तो कौरवलोग तो उन्हें एकमत करनेमें लग जायेंगे और पाण्डवलोग इस बीचमें सुभीतेसे सैन्य-संगठन और धनसञ्चय कर लेंगे। आप अधिक समय लगानेका प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करनेका काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी सम्भव है कि आपकी संगतिसे धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान लें। आप धर्मनिष्ठ हैं; अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके, कृपालु पुरुषोंके आगे पाण्डवोंके क्लेशोंकी बात कहकर और बड़े-बूढ़ोंके आगे पूर्वपुरुषोंके बरते हुए कुलधर्मकी चर्चा चलाकर आप उनके चित्तोंको बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिरकी कार्यसिद्धिके लिये पुण्य नक्षत्र और विजय मुहूर्तमें प्रस्थान करें।

दुपदके इस प्रकार समझानेपर उनके सदाचारसम्पन्न और अर्थनीतिविशारद पुरोहित पाण्डवोंका हित करनेके उद्देश्यसे अपने शिष्योंसहित हस्तिनापुरको चल दिये।

श्रीकृष्णको अर्जुन और दुर्योधनका निमन्त्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षोंकी सहायता

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हस्तिनापुरकी ओर पुरोहितको भेजकर फिर पाण्डवोंने जहाँ-तहाँ राजाओंके पास दूत भेजे। इसके पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्रको निमन्त्रित करनेके लिये स्वयं कुन्तीनन्दन अर्जुन द्वारकाको गये। दुर्योधनको भी अपने गुप्तचरोंद्वारा पाण्डवोंकी सब चेष्टाओंका तात्पर्य लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण चैराटनगरसे द्वारका जा रहे हैं तो थोड़ी-सी तेनाके साथ वहाँ पहुँच गया। उसी दिन पाण्डुकुमार अर्जुन भी पहुँचे। वहाँ पहुँचनेपर उन दोनों वीरोंने श्रीकृष्णको सोते पाया। तब दुर्योधन शयनागारमें जाकर उनके सिरहानेकी ओर एक उत्तम सिंहासनपर बैठ गया। उसके पीछे अर्जुनने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़े हुए श्रीकृष्णके चरणोंकी ओर खड़े रहे। जागनेपर भगवान्की दृष्टि पहले अर्जुनपर पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनोंहीका स्वागत-सत्कार करनेसे आनेका कारण पूछा। तब दुर्योधनने हँसते हुए कहा, पाण्डवोंके साथ हमारा जो युद्ध होनेवाला है, उसमें आपकी सारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुनसे शत्रुता है, वैसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनोंसे एक-सा ही स्वन्ध भी है; और आज आया भी पहले मैं ही हूँ। तुम उसीका साथ दिया करते हैं, जो पहले आता है; अतः आप भी सत्यपुरुषोंके आचरणका ही अनुसरण करें। श्रीकृष्णने कहा—आप पहले आये हैं—इसमें तो संदेह

नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुनको है; अतः आप पहले आये हैं और अर्जुनको मैंने पहले देखा है—इसलिये मैं दोनोंहीकी

त्रिशिरा और वृत्रासुरके वधका वृत्तान्त तथा इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना

युधिष्ठिरने पूछा—राजन् ! इन्द्र और इन्द्राणीको किस प्रकार अत्यन्त घोर दुःख उठाना पड़ा था, यह जाननेकी मुझे इच्छा है ।

शाल्यने कहा—भरतश्रेष्ठ ! सुनो, मैं तुम्हें यह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ । देवश्रेष्ठ त्वष्टा नामके एक प्रजापति थे । इन्द्रसे द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने एक तीन सिरवाला पुत्र उत्पन्न किया । वह बालक अपने एक मुखसे वेदपाठ करता था, दूसरेसे सुधारापान करता था और तीसरेसे मानो सब दिशाओंको निगल जायगा, इस प्रकार देखता था । वह बड़ा ही तपस्वी, मृदु, जितेन्द्रिय तथा धर्म और तपमें तत्पर था । उसका तप बड़ा ही तीव्र और बुत्कर था । उस अनुलित तेजस्वी बालकका तपोबल और सत्य देखकर देवराज इन्द्रको बड़ा खेद हुआ । उन्होंने सोचा कि 'यह इस तपस्याके प्रभावसे इन्द्र न हो जाय । अतः यह किस प्रकार इस भोपण तपस्याको छोड़कर भोगोंमें आसक्त हो ?' इसी प्रकार बहुत सोच-विचारकर उन्होंने उसे फँसानेके लिये अप्सराओंको आता बी ।

और उसे तरह-तरहके भावोंसे सुभाने लगीं । किन्तु त्रिशिरा अपनी इन्द्रियोंको बरामें करके मूर्खसमुद्र (प्रशान्त महासागर) के समान अविचल रहे । अन्तमें बहुत प्रयत्न करके अप्सराएँ इन्द्रके पास लौट गयीं और उनसे ह्याम जोड़कर कहने लगीं, 'महाराज ! त्रिशिरा बड़ा ही दुर्धर्म है, उसे धँयसे ढिगाना सम्भव नहीं है । अब और जो कुछ करना चाहें, वह करें ।' इन्द्रने अप्सराओंको तो सात्कारपूर्वक विदा कर विदा और स्वयं यह विचार किया कि 'भाज मैं उसपर बख छोड़ूँगा, जिससे यह वुरंत ही नष्ट हो जायगा ।' ऐसा निश्चय कर उन्होंने शीघ्रमें भरकर त्रिशिरापर अपने भोपण वस्त्रका प्रहार किया । उसके लगते ही वह विशाल पर्वतशिखरके समान भरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । इससे इन्द्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्गलोकको चले गये ।

प्रजापति त्वष्टाको जब मालूम हुआ कि इन्द्रने मेरे पुत्रको मार डाला है तो उनकी आँखें शीघ्रसे साल हो गयीं और उन्होंने कहा, 'मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और

इन्द्रको आजा पाकर अप्सराएँ त्रिशिराके पास आयीं

शम-व्यसम्पन्न था । वह तपस्या कर रहा था । इन्द्रने उसे बिना किसी अपराधके ही मार डाला है । इसलिये

तथा अपने वर देनेकी बात भी युधिष्ठिरको सुना बी । यह सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, 'महाराज ! आपने प्रसन्न होकर दुर्योधनको सहायता देनेका वचन दे दिया, यह बहुत अच्छा किया । किंतु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ । राजन् ! आप युद्धमें साक्षात् श्रीकृष्णके समान पराक्रमी हैं । जिस समय कर्ण और अर्जुन रथोंपर चढ़कर आपसमें युद्ध करेंगे, उस समय आपको कर्णका सारथि बनना होगा— इसमें संदेह नहीं है । यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुनकी रक्षा करें और मेरी विजयके लिये कर्णका उत्साह भंग करते रहें ।'

शल्यने कहा—युधिष्ठिर ! सुनो, तुम्हारा मङ्गल हो । मैं संग्रामभूमिमें कर्णका सारथि अवश्य बनूंगा, क्योंकि

मिले । दुर्योधन शल्यकी आज्ञा लेकर अपने नगरमें चला आया और शल्य दुर्योधनकी यह सब बात सुनानेके लिये युधिष्ठिरके पास आये । विराटनगरके उपप्लव्य प्रदेशमें पहुँचकर वे पाण्डवोंकी छावनीमें आये । वहाँ उन्होंने सभी पाण्डवोंको देखा और उनके दिये हुए अर्घ्य-पाद्यादिको ग्रहण किया । फिर मद्रराजने कुशलप्रश्नके पश्चात् युधिष्ठिरका आलिङ्गन किया तथा भीम, अर्जुन और अपने भानजे नकुल-सहदेवको हृदयसे लगाकर जब वे आसनपर बैठ गये तो उन्होंने राजा युधिष्ठिरसे कहा, 'कुरुश्रेष्ठ ! तुम कुशलसे तो हो ? यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि तुम वनवासके बन्धनसे छूट गये । तुमने द्रौपदी और भाइयोंके सहित निर्जन वनमें रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य किया है । उससे भी कठिन अज्ञातवासको भी तुमने अच्छा निभा दिया । सच है, राज्यच्युत होनेपर तो दुःख ही भोगना पड़ता है; फिर सुख कहाँ ? राजन् ! क्षमा, दम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति—ये तुममें स्वभावतः विद्यमान हैं । तुम बड़े ही मृदुलस्वभाव, उदार, ब्राह्मणसेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो । तुम्हें इस महान् दुःखसे मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।'

इसके बाव राजा शल्यने जिस प्रकार दुर्योधनके साथ उनका समागम हुआ था, वह सब और उसकी सेवा-शुभ्रपा

वह मुझे सर्वदा श्रीकृष्णके समान ही समझता है । उस समय मैं अवश्य उससे टेंडे और अप्रिय वचन कहूँगा । इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जायगा और फिर उसको भारना सहज हो जायगा । राजन् ! तुमने और द्रौपदीने जूएके समय बड़ा दुःख सहन किया था । सूतपुत्र कर्णने तुम्हें बड़े कटु वचन सुनाये थे । सो तुम इसके लिये अपने चित्तमें क्षोभ मत करो । दुःख तो बड़े-बड़े महापुरुषोंको भी उठाने पड़ते हैं । देखो इन्द्राणीके सहित स्वयं इन्द्रको भी महान् दुःख उठाना पड़ा था ।

नहुषका इन्द्रपद प्राप्तिपर आसक्त होना, अश्वमेधद्वारा इन्द्रका शुद्ध होना

में करनेको तैयार हूँ। मुझे इन्द्र और देवतातोग किसी भी सूलो या गोलो वस्तुसे, पत्थर या सखड़ीसे, शस्त्र या अस्त्रसे अथवा दिन या रातमें न मार सकें—इस शर्तपर तो मैं सदाके लिये इन्द्रके साथ सन्धि करना स्वीकार कर सकता हूँ।' तब ऋषियोंने उससे कहा, 'ठीक है, ऐसा ही होगा।' इस प्रकार सन्धि हो जानेसे बृत्रामुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मनमें प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा बृत्रामुरको मारनेका अवसर ढूँढते रहते थे।

एक दिन इन्द्रने सन्ध्याकालमें बृत्रामुरको समुद्रके

तटपर विचरते देता। उस समय वे बृत्रको दिये हुए विचार करने लगे—'यह सन्ध्याकाल है, इस समय न रात; और मुझे अपने शत्रु बृत्रका वध अवश्य करना पड़ि आज मैं इस महान् अमुरको धोखेसे नहीं मारूँ तो मेरा हित नहीं हो सकता।' ऐसा विचारकर इन्द्रज्यों ही विष्णुभगवान्का स्मरण किया कि उन्हें समुद्रपर्वतके समान फेन उठता दिलायी दिया। वे सोचने लगे—'यह न सूझा है न गौला, और न कोई शस्त्र ही है। अतः यदि मैं इन्हे बृत्रामुरपर फेंकूँ तो वह एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगा।' यह सोचकर उन्होंने चुरते ही अपने वज्रके सहित वह फेन बृत्रामुरपर फेंका और भगवान् विष्णुने उस फेनमें प्रवेश करके उसी समय बृत्रामुरको मार डाला। बृत्रके मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गयी तथा देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि—ये सब इन्द्रकी स्तुति करने लगे।

इन्द्रने देवताओंके लिये भयका कारण बने हुए महाबली बृत्रामुरका वध तो किया, किंतु पहले त्रिशिराको मारनेसे लगी हुई ब्रह्महत्याके कारण और अब असत्य ध्वंसकारके कारण तिरस्कृत होनेसे वे मन-ही-मन बहुत दुःखी रहने लगे। इन पापोंके कारण वे संज्ञागून्य और अचेतन-से हो गये तथा सम्पूर्ण लोकोंकी सीमापर जाकर जतमें छिपकर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्महत्यासे पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गये तो सारी पृथ्वी वृषांकी मारे जाने और वनोंके मूल जानेपर ऊजड़-सी हो गयी। नदियोंकी धाराएँ टूट गयीं और सरोवर जलहीन हो गये। अनावृष्टिके कारण सभी जीवोंने सतबली मच गयी तथा देवता और महर्षियोंकी भी बड़ा व्राम होने लगा। कोई राजा न रहनेसे सारा जगत् उपद्रवोंसे पीड़ित रहने लगा। तब देवताओंकी भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो; क्योंकि देवताओंमेंसे तो किसीका भी मन राज्यका भार संभालनेके लिये होता नहीं था।

नहुषको इन्द्रपदप्राप्ति, उसका इन्द्राणीपर आसक्त होना और इन्द्राणीका अवधि मांगकर अश्वमेध यज्ञद्वारा इन्द्रको शुद्ध करना

शाल्य कहते हैं—मुषिच्छिर ! तब सब देवता योंने कहा कि 'इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी देवताओंके राजपदपर अनिचिन्त करे। वह अश्वमेध, यज्ञस्वो और धार्मिक है।' यह सलाह

करके उन सबने नहुषके पास जाकर कहा कि 'आज हमारे राजा हो जाइये।' तब नहुषने कहा, 'मैं तो बहुत दुर्बल हूँ। आपलोगोंकी रक्षा करने योग्य मुझमें शक्ति नहीं है।' ऋषि और देवताओंने कहा, 'राजत ! देवता

राक्षस, पितृगण, गन्धर्व और भूत—ये सब आपकी दृष्टिके सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर

बलवान् हो जायेंगे। आप धर्मको आगे रखते हुए सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी बन जाइये तथा स्वर्गलोकमें रहकर ब्रह्मापि और देवताओंकी रक्षा कीजिये।' ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्गलोकमें नहुपका राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण लोकोंका स्वामी हो गया।

फिर इस दुर्लभ वर और स्वर्गके राज्यको पाकर पहले निरन्तर धर्मपरायण रहनेपर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त देवोद्यानोंमें, नन्दनवनमें तथा कंलास और हिमालय आदि पर्वतोंके शिखरोंपर तरह-तरहकी क्रीडाएँ करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीडा कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराजकी भार्या साध्वी इन्द्राणीपर पड़ी। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदोंसे कहने लगा, 'मैं देवताओंका राजा और सम्पूर्ण लोकोंका स्वामी हूँ। फिर इन्द्रकी महिषी देवी इन्द्राणी मेरी सेवाके लिये क्यों नहीं आती? आज तुरन्त ही शचीको मेरे महलमें आना चाहिये।'

नहुपकी यह बात सुनकर देवी इन्द्राणीके चित्तमें बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पतिजीसे कहा, 'ब्रह्मन्! मैं आपकी शरण हूँ, आप नहुपसे मेरी रक्षा करें। आपने मुझे

कई बार अक्षण्ड सौभाग्यवती, एककी पत्नी और पतिव्रताका वचन दिया है; अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें।' तब बृहस्पतिजीने भयसे व्याकुल हुई इन्द्राणीसे कहा, 'देवी! मैंने जो-जो कहा है, वह अवश्य ही सत्य होगा। तुम नहुपसे मत डरो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही इन्द्रसे मिला दूंगा।' इधर जब नहुपको मालूम हुआ कि इन्द्राणी बृहस्पतिजीकी शरणमें गयी है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे शोधमें भरा देखकर देवता और ऋषियोंने कहा, 'देवराज! शोधको त्यागिये, आप जैसे सत्पुरुष शोध नहीं किया करते। इन्द्राणी परस्त्री है, अतः आप उसे क्षमा करें। आप अपने मनको परस्त्रीगमन-जैसे पापसे दूर रखें; आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करें। भगवान् आपका मद्दल करें।'

ऋषियोंने इसी प्रकार नहुपको बहुत समझाया, किन्तु कामासक्त होनेके कारण उसने उनकी एक न सुनी। तब वे बृहस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले, 'देवविश्वेष्ट! हमने सुना है कि इन्द्राणी आपकी शरणमें आयी है और आपहीके भवनमें है तथा आपने उसे अभयदान दिया है। परंतु हम देवता और ऋषिलोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुपको दे दीजिये।' देवता और ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर देवी इन्द्राणीके नेत्रोंमें आंसू भर आये और वह

दीनतापूर्वक रो-रोकर इस प्रकार कहते लगे, 'इहान् ! मैं नहुषको पतिरूपसे स्वीकार नहीं करना चाहती; मैं आपकी शरणमें हूँ, आप इस महान् भयसे मेरी रक्षा करे ।' बृहस्पतिजीने कहा, 'इन्द्राणी ! मेरा यह निरचय है कि मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता । अनिन्दिते ! तू धर्मको जाननेवाली और सत्यशीला है, इसलिये मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा ।' फिर देवताओंसे कहा, 'मैं धर्मविधिको जानता हूँ, मैंने धर्मशास्त्रका श्रवण किया है और सत्यमें मेरी निष्ठा है, इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जातिका, इसलिये मैं कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता । आपलोग जाइये, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा । इस विषयमें पूर्वकालमें ब्रह्माजीने कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिये—

'जो पुरुष भयभीत होकर शरणमें आये हुए व्यक्तिको शत्रुके हाथमें दे देता है, उसका बोधा हुआ धीज समयपर नहीं उगता, उसके खेतमें समयपर वर्षा नहीं होती तथा रक्षाकी आवश्यकता होनेपर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता । ऐसा दुर्बलचित्त पुरुष जो अन्न (भोग) प्राप्त करता है, वह ध्यय हो जाता है । उसकी चेतनाशक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्गसे गिर जाता है और देवतालोग उसके समर्पित हव्यको ग्रहण नहीं करते । उसकी संतान अकालमें ही नष्ट हो जाती है, उसके पितर सदा नरकोंमें निवास करते हैं और इन्द्रके सहित देवतालोग उसपर बज्राघात करते हैं ।'

इस प्रकार ब्रह्माजीके कथनानुसार शरणागतके त्यागसे होनेवाले अधर्मको जानते हुए मैं इन्द्राणीको नहुषके हाथमें नहीं दे सकता । आपलोग कोई ऐसा उपाय करें, जिससे इसका और मेरा दोनोंहीका हित हो ।'

तब देवताओंने इन्द्राणीसे कहा—'देवी ! यह स्थावर-जंगम सारा जगत् एक तुम्हारे ही आधारसे टिका हुआ है । तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो । एक बार नहुषके पास चलो । तुम्हारी कामना करनेसे यह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जायगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे । अपनी कार्यातिथिके लिये देवताओंसे ऐसा निरचय करके इन्द्राणी अत्यन्त संकोचपूर्वक नहुषके पास गयी । उसे देखकर देवराज नहुषने कहा, 'शुचिस्मिते ! मैं तीनों * न तस्य धीजं रोहति रोहकाले न तस्य वर्षं वर्षति वर्षकाले । भीतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे न स त्रातरात् समते प्राणमिच्छन् ॥ मोषमन्नं विन्दति चाप्यनेताः स्वर्गाल्लोकाद् भ्रश्यति नष्टचेष्टः ॥ भीतं प्रपन्नं प्रददाति यो वै न तस्य हव्यं प्रतिभूषणति देवाः ॥ प्रमोषते चास्य प्रजा ह्यकाले मदा विवासां पितरोऽप्य कुर्वते । भीतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे तेऽप्रा देवाः प्रहृन्तस्य वचम् ॥

लोकोंका स्वामी हूँ । इसलिये मुन्दरी ! तुम मुझे पतिरूपसे घर लो ।' नहुषके ऐसा कहनेपर पतिव्रता इन्द्राणी भयसे व्याकुल होकर कांपने लगी । उसने हाथ जोड़कर ब्रह्माजीको नमस्कार किया और देवराज नहुषके कहा, 'सुरेश्वर ! मैं आपसे कुछ अर्थाधि मांगती हूँ । अभी यह मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहीं गये हैं और वे फिर साँटकर आइंगे या नहीं । इसकी ठीक-ठीक खोज करनेपर यदि उनका पता न लगे तो मैं आपकी सेवा करने लगींगी ।' नहुषने कहा, 'मुन्दरी ! तुम जैसा कहती हो, वैसा ही सही । अच्छा, शक्रका पता लगा लो । किंतु देखो, अपने इन सत्य धर्मानोंकी याद रखना ।'

इसके परचात् नहुषसे विदा होकर इन्द्राणी बृहस्पतिजीके घर आयी । इन्द्राणीकी बात सुनकर बनि आदि देवता इकट्ठे होकर इन्द्रके विषयमें विचार करने लगे । फिर

वे देवाधिदेव भगवान् विष्णुसे मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा, 'दिवेश्वर ! आप जगत्के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वंज हैं । आप समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये ही विष्णुरूपमें स्थित हुए हैं । भगवन् ! आपके तेजसे ब्रह्माश्रमका विनाश हो जानेपर इन्द्रको ब्रह्महत्याने घेर लिया है । आप उससे छूटनेका उपाय बताइये ।' देवताओंकी यह बात सुनकर विष्णुभगवान्ने कहा, 'इन्द्र अश्वमेध यज्ञद्वारा मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्महत्यासे मुक्त कर दूँगा । इससे वह सब प्रकारके भयसे छूटकर फिर देवराजके राजा हो जायगा और दुष्टवृद्धि नहुष अपने कुकर्मसे नष्ट हो जायगा ।'

भगवान् विष्णुकी वह सत्य, गुम और अमृतमयी वाणी मुनकर देवतालोग ऋषि और उपाध्यायोंके सहित उस स्थानपर गये, जहाँ भयसे व्याकुल इन्द्र छिपे हुए थे। वहाँ इन्द्रकी श्रुतिके लिये ब्रह्महत्याकी निवृत्ति करनेवाला अश्वमेध महायज्ञ आरम्भ हुआ। उन्होंने ब्रह्महत्याको विमथत करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियोंमें बाँट दिया। इससे इन्द्र निष्पाप और निःशोक हो गये। किंतु जब वे

अपना स्थान ग्रहण करनेके लिये आये तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओंके वरके प्रभावसे दुःसह हो रहा है तथा अपनी दृष्टिसे ही वह समस्त प्राणियोंके तेजको नष्ट कर देता है। यह देखकर वे भयसे काँप उठे और वहाँसे फिर चले गये, तथा अनुकूल समयकी प्रतीक्षा करते हुए सब जीवोंसे अवश्य रहकर विचरने लगे।

इन्द्रकी बताया हुई युक्तिसे नहुषका पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना

युधिष्ठिर ! इन्द्रके चले जानेसे इन्द्राणीपर फिर शोकके बादल भँटराने लगे। वह अत्यन्त दुःखी होकर 'हा इन्द्र !' ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी— 'यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनोंकी अपनी सेवासे संतुष्ट रखवा हो तथा मुझमें सत्य हो तो मेरा पातिव्रत्य अविचल रहे, मैं कभी किसी अन्य पुरुषकी ओर न देखूँ। मैं उत्तरायणकी अधिष्ठात्री रात्रिदेवीकी प्रणाम करती हूँ। वे मेरा मनोरथ सफल करें।' फिर उसने एकाग्रचित्त होकर रात्रिदेवी उपश्रुतिकी उपासना की और यह प्रार्थना की कि 'जहाँपर देवराज हों, वह स्थान मुझे दिखाइये।'

इन्द्राणीकी यह प्रार्थना मुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयीं। उन्हें देखकर इन्द्राणीकी बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका पूजन करके कहा, 'देवी ! आप कौन हैं ? आपका परिचय पानेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा है।' उपश्रुतिने कहा, 'देवी ! मैं उपश्रुति हूँ। तुम्हारे सत्यके प्रभावसे ही मैं तुम्हें दर्शन देनेके लिये आयी हूँ। तुम पतिव्रता और यम-नियमसे युक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इन्द्रके पास ले चलूँगी। तुम जल्दीसे मेरे पीछे-पीछे चली आओ, तुम्हें देवराजके दर्शन हो जायेंगे।' फिर उपश्रुतिके चलनेपर इन्द्राणी उनके पीछे हो ली तथा देवताओंके वन, अनेकों पर्वत तथा हिमालयको लाँघकर एक दिव्य सरोवरपर पहुँची। उस सरोवरमें एक अति सुन्दर विशाल कमलिनो थी। उसे एक ऊँची नालवाले गौरवर्ण महाकमलने घेर रक्खा था। उपश्रुतिने उस कमलके नालको फाड़कर उसमें इन्द्राणीके सहित प्रवेश किया और वहाँ एक तनुमें इन्द्रको छिपे हुए पाया। तब इन्द्राणीने पूर्वकर्माका उल्लेख करते हुए

इन्द्रकी स्तुति की। इसपर इन्द्रने कहा, 'देवी ! तुम यहाँ कैसे आयी हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा ?' तब

इन्द्राणीने उन्हें नहुषकी सब बातें सुनायीं और अपने साथ चलकर उसका नाश करनेकी प्रार्थना की।'

इन्द्राणीके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रने कहा, 'देवी ! इस समय नहुषका वल बढ़ा हुआ है, ऋषियोंने हृष्य-कश्यप देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है। इसलिये यह पराक्रम प्रकट

करनेका समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकान्तमें जाकर नहुषके कहे कि 'तुम ऋषियोंसे अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊँगा।' देवराजके ऐसा कहनेपर शची 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर नहुषके पास गयी। उसे देखकर नहुषने मुसकराकर कहा, 'कल्याणी! तुम खूब आयाँ। कहे, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ? तुम विश्वास करो, मैं सत्यकी राय करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूँगा।' इन्द्राणीने कहा, 'जगत्पते! मैंने आपसे जो अबधि माँगी है, मैं उसके बीतनेकी ही प्रतीक्षामें हूँ। परंतु मेरे मनमें एक बात है, आप उत्तरपर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेमभरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊँगी। राजन्! मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषिलोग आपसमें मिलकर आपको पालकीमें बँठाकर मेरे पास लावें।'

नहुषने कहा—'सुन्दरी! तुमने तो मेरे लिये यह बड़ी ही अनूठी सचारी बत्तायी है, ऐसे वाहनपर तो कोई नहीं चढ़ा होगा। यह मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्तर्षि और ब्रह्मर्षिलोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे।' ऐसा कहकर राजा नहुषने इन्द्राणीको विदा कर दिया और अत्यन्त कामासक्त होनेके कारण ऋषियोंसे पालकी उठवाने लगा।

इधर शचीने बृहस्पतिजीके पास जाकर कहा, 'नहुषने मुझे जो अबधि दी थी, वह थोड़ी ही शेष रह गयी है। अब आप शीघ्र ही शक्ती खोज कराइये। मैं आपकी भवत हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें।' तब बृहस्पतिजीने कहा, 'ठीक है, तुम दुष्टचित्त नहुषसे किसी प्रकार भय मत मानो। यह नरायण भर्षियोंने अपनी पालकी उठवाता है। इसे धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिये अब इसे गया ही समझो। यह बहुत दिन इस स्थानमें नहीं टिक सकता। तुम तनिक भी मत डरो, भयवान्! तुम्हारा सङ्गल करोंगे।' इसके पश्चात् महातेजस्वी बृहस्पतिजीने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हविसे हवन किया और अग्निदेवसे इन्द्रकी सौज करनेके लिये कहा। उनकी आज्ञा पाकर

अग्निदेवने ताल-सर्तया, सरोवर और समुद्रमें इन्द्रकी सौजकी। दूँदते-दूँदते वे उस सरोवरपर पहुँच गये, जहाँ

इन्द्र छिपे हुए थे। वहाँ उन्हें देवराज एक कमलनालके तन्तुमें छिपे दिसायी गये। तब उन्होंने बृहस्पतिजीको सूचना दी कि इन्द्र अगुमात रूप धारण करके एक कमलनालके तन्तुमें छिपे हुए हैं। यह सुनकर बृहस्पतिजी देवर्षियों और गन्धर्वोंके सहित उम सरोवरके तटपर आये और इन्द्रके प्राचीन कर्मोंका जल्लेव करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे-धीरे इन्द्रका तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्वरूप धारण करके शक्तिसम्पन्न हो गये। उन्होंने बृहस्पतिजीसे कहा, 'कहिये, अब आपका कौन कार्य शेष है? महादंभ विश्वरूप तो मारा ही गया और विशालकाय वृत्रामुरका भी अन्त हो गया।' बृहस्पतिजीने कहा, 'देवराज! नहुष नामका एक मानव राजा देवता और ऋषियोंके तेजसे बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। वह हमें बहुत ही तंग करता है। तुम उसका नाश करो।'

राजन्! जिस समय बृहस्पतिजी इन्द्रसे ऐसा कह रहे थे उसी समय वहाँ कुबेर, यम, जन्मदा और वरुण भी आ

गये और सब देवता देवराज इन्द्रके साथ मिलकर नहुषके नागका उपाय सोचने लगे। इतनेहीमें वहाँ परम तपस्वी अगस्त्यजी दिखायी दिये। उन्होंने इन्द्रका अभिनन्दन करके कहा, 'बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि विश्वरूप और वृद्रासुरका वध हो जानेसे आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराजपदसे भ्रष्ट हो गया। इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है।' तब इन्द्रने अगस्त्यमुनिका स्वागत सत्कार किया और जब वे आसनपर विराज गये तो उनसे पूछा, 'भगवन् ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि पापवृद्धि नहुषका पतन किस प्रकार हुआ।' अगस्त्यजीने कहा, 'देवराज ! दुष्टचित्त नहुष जिस प्रकार स्वर्गसे गिरा है, वह प्रसङ्ग में सुनाता हूँ; मुनिये। महाभाग देवायि और ब्रह्मायि पापात्मा नहुषकी पालकी उठाये चल रहे थे। उस समय ऋषियोंके साथ उसका विवाद होने लगा और अग्रमंसे बुद्धि विगड़ जानेके कारण उत्तमे मेरे मस्तकपर लात मारी। इससे उसका तेज और क्रान्ति नष्ट हो गयी। तब मैंने उससे कहा, 'राजन् ! तुम प्राचीन महर्षियोंके चलाये और आचरण किये हुए कर्मपर दोषारोपण करते हो, तुमने ब्रह्माके समान तेजस्वी ऋषियोंसे अपनी पालकी उठवायी है और मेरे सिरपर लात मारी है; इसलिये तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वीपर गिरो।' अब तुम दस हजार वर्षतक अजगरका रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधिसे समाप्त होनेपर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे।' इस प्रकार मेरे शापसे वह दुष्ट इन्द्रपदसे च्युत हो गया है, अब आप स्वर्गलोकमें चलकर सब लोकोंका पालन कीजिये।'

तब देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गन्धर्व और अप्सराओंके सहित देवलोकको गये। वहाँ इन्द्राणीसे मिलकर वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक सब लोकोंका पालन करने लगे। इसी समय वहाँ भगवान् अङ्गिरा पधारे। उन्होंने अथर्ववेदके मन्त्रोंसे देवराजका पूजन किया। इससे इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया कि 'आपने अथर्ववेदका गान किया है, इसलिये इस वेदमें आप अथर्वाङ्गिरा नामसे विख्यात होंगे और यज्ञका भाग भी प्राप्त करेंगे।' इस प्रकार अथर्वाङ्गिरा ऋषिका सत्कार कर उन्हें इन्द्रने विदा दिया। फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियोंका सत्कार कर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे।

शल्यकी विदाई तथा कौरव और पाण्डवोंके सैन्यसंग्रहका वर्णन

महाराज शल्य कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार इन्द्रकी अपनी भाषाके सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओंका वध करनेकी इच्छासे अजातयास भी करना पड़ा था । अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयोंसहित वनमें रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं तो उनके लिये तुम रोय न करो । जैसे इन्द्रने द्रुपदकी मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा । तथा जैसे अगस्त्यजीके शापसे नहुषका पतन हुआ था, वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्षोधनादिका भी नाश हो जायगा ।

राजा शल्यके इस प्रकार टाढ़से बंधानेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने उनका विधिवत् सत्कार किया । इसके पश्चात् महाराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेनाके सहित दुर्योधनके पास चले आये ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इसके पश्चात् यादव महारथी सार्वथिक बड़ी भारी चतुरङ्गी सेना लेकर राजा युधिष्ठिरके पास आये । उनकी सेनाकी भिन्न-भिन्न देशोंसे आये हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे । करसा, निन्दिपाल, शूल, तोमर, भृङ्गर, परिष, घण्टि (साठी), पाश, तलवार, धनुष और तरह-तरहके चमचमाते हुए बाणोंसे उनकी सेना एकदम दिग्गम्य थी । यह सेना राजा युधिष्ठिरकी छावनीमें पहुँची । इसी तरह एक अश्लीहिणी सेना लेकर चेदिराज घृष्टकेतु आया, एक अश्लीहिणी सेनाके साथ जरासन्धका पुत्र मगधराज जयत्सेन आया तथा समुद्रतीरवर्ती तरह-तरहके योद्धाओंके साथ पाण्ड्यराज भी युधिष्ठिरकी सेवामें उपस्थित हुआ । इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशोंकी सेनाका समागम होनेसे पाण्ड्यवधका सैन्यसमुदाय बड़ा ही वीरवीर्य, भव्य और शक्तिसम्पन्न जान पड़ता था । महाराज द्रुपदकी सेना भी उनके महारथी युवों और देश-देशसे आये हुए शूरवीरोंके कारण बड़ी भली जान पड़ती थी । ग्लस्थदेशीय राजा विराटकी सेनामें अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे । यह भी पाण्डवोंके सिबिरमें पहुँच गयी । इस प्रकार जहाँ-तहाँसे आकर सात अश्लीहिणी सेना महात्मा पाण्डवोंके पक्षमें एकत्रित हो गयी । कौरवोंके साथ युद्ध करनेके लिये उत्तुङ्ग इस विशाल वाहिनियोंके देखकर पाण्ड्य बड़े प्रसन्न हुए ।

दूसरी ओर राजा मगधवत्सेन एक अश्लीहिणी सेना लेकर कौरवोंका हृदय बढ़ाया । उनकी सेनामें चीन और किरात देशोंके वीर थे । इसी प्रकार दुर्योधनके पक्षमें और भी कई राजा एक-एक अश्लीहिणी सेना लेकर आये । हृदीकके पुत्र कृतवर्मा भोज, अन्धक और कुकुरवंशीय यादव वीरोंके सहित एक अश्लीहिणी सेना लेकर दुर्योधनके पास उपस्थित हुए । सिन्धुतीर देशके जयद्रथ आदि राजाओंके साथ भी कई अश्लीहिणी सेना आयी । काम्बोजनरेश सुदक्षिण शक और दवन वीरोंके सहित आया । उसके साथ भी एक अश्लीहिणी सेना थी । इसी प्रकार माहिष्मती पुरीका राजा नील दक्षिण देशके महाबली वीरोंके सहित आया । अर्जुन देशके राजा विन्द और अनुविन्द भी एक-एक अश्लीहिणी सेना लेकर दुर्योधनकी सेवामें उपस्थित हुए । केरप देशके राजा पाँच सहोदर भाई थे । उन्होंने भी एक अश्लीहिणी सेनाके साथ उपस्थित होकर कुदराजकी प्रसन्न किया । इसके सिवा जहाँ-तहाँसे आये हुए अन्य राजाओंकी तीन अश्लीहिणी सेना और भी हो गयी । इस प्रकार दुर्योधनके

पक्षमें कुल ग्यारह अश्विहिणी सेना एकत्रित हुई । वह तरह-तरहकी ध्वजाओंसे सुशोभित और पाण्डवोंसे मिड़नेके लिये उत्सुक थी । पञ्चनद, कुरुजाङ्गल, रोहितवन, मारवाड़, अहिच्छत्र, कालकूट, गङ्गातट, वारण, वटघान और

यमुनातटका पर्वतीय प्रदेश—यह सारा धन-धान्यपूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवोंकी सेनासे भरा हुआ था । महाराज द्रुपदने अपने जिस पुरोहितको दूत बनाकर भेजा था, उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव-सेना देखी ।

द्रुपदके पुरोहितके साथ भीष्म और धृतराष्ट्रकी बातचीत

वंशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर वह द्रुपदका पुरोहित राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँचा । धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुरने उसका बड़ा सत्कार किया । पुरोहितने पहले अपने पक्षका कुशल-समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल पूछी । इसके बाद उसने समस्त सेनापतियोंके बीच इस प्रकार कहा—‘यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पाण्डु दोनों एकही पिताके पुत्र हैं, अतः पिताके धनपर दोनोंका समान अधिकार है । परंतु धृतराष्ट्रके पुत्रोंको तो उनका पतृक धन प्राप्त हुआ और पाण्डुके पुत्रोंको नहीं मिला—इसका क्या कारण है ? कौरवोंने अनेकों बार कई उपाय करके पाण्डुओंके प्राण लेनेका उद्योग किया; परंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिये ये उन्हें यमलोक न भेज सके । इतने कष्ट सहनेके बाद भी महात्मा पाण्डुओंने अपने बलसे राज्य बढ़ाया; किंतु क्षुद्र विचार रखनेवाले धृतराष्ट्रपुत्रोंने शकुनिके साथ मिलकर छलसे वह सारा राज्य छीन लिया । राजा धृतराष्ट्रने भी इस कर्मका अनुमोदन किया और पाण्डव तेरह वर्षतक वनमें रहनेको विवश किये गये । इन सब अपराधोंको भूलकर वे अब भी कौरवोंके साथ समझौता ही करना चाहते हैं । अतः पाण्डुओं और दुर्योधनके वतावपर ध्यान देकर मित्रों तथा हितैषियोंका यह कर्त्तव्य है कि वे दुर्योधनको समझावें । पाण्डव वीर हैं, तो भी वे कौरवोंके साथ युद्ध करना नहीं चाहते । उनकी तो यही इच्छा है कि ‘संग्राममें जनसंहार किये बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाय ।’ दुर्योधन जिस लाभको सामने रखकर युद्ध करना चाहता है, वह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि पाण्डव कम बलवान् नहीं हैं । युधिष्ठिरके पास भी सात अश्विहिणी सेना एकत्र हो गयी है और वह युद्धके लिये उत्सुक होकर उनकी आज्ञाकी वाट जोहती है । इसके सिवा पुरुषोत्तम सात्यकि, भीमसेन, नकुल और सहदेव—ये अकेले ही हजारों अश्विहिणी सेनाके बराबर हैं । एक ओरसे ग्यारह अश्विहिणी

सेना आवे और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो, तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा । ऐसे ही महाबाहु श्रीकृष्ण भी हैं । पाण्डुओंकी सेनाकी प्रबलता, अर्जुनका पराक्रम और श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करनेको तैयार होगा ? अतः धर्म और समयका विचार करके आपलोग पाण्डुओंको जो देने योग्य भाग है, उसे शीघ्र प्रदान करें । यह उपयुक्त अवसर आपके हाथसे चला न जाय, इसका ध्यान रखना चाहिये ।’

पुरोहितके वचन सुनकर महाबुद्धिमान् भीष्मजीने उसकी बड़ी प्रशंसा की और यह सम्योचित वचन कहा—‘ब्रह्मन् ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि सभी पाण्डव भगवान् श्रीकृष्णके साथ कुशलपूर्वक हैं । यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओंकी सहायता प्राप्त है; साथ ही यह भी आनन्दका विषय है कि वे धर्ममें तत्पर हैं । वे पाँचों भाई पाण्डव युद्धका विचार त्यागकर अपने बन्धुओंसे सन्धि करना चाहते हैं, यह तो और भी आनन्दकी बात है । वास्तवमें किरीटधारी अर्जुन बलवान्, अस्त्रविद्यामें निपुण और महारथी है; भला, युद्धमें उसका मुकाबला कौन कर सकता है ? साक्षात् इन्द्रमें भी इतनी ताकत नहीं है; फिर दूसरे धनुषधारियोंको तो बात ही क्या है ? मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकोंमें एकमात्र समर्थ वीर है ।’

जब भीष्मजी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय कर्ण श्रोधमें भर गया और घृष्टतापूर्वक उनकी बात काटकर कहने लगा—‘ब्रह्मन् ! अर्जुनके पराक्रमकी बात किसोसे छिपी नहीं है, फिर बारंबार उसे कहनेसे क्या लाभ ? पहलेकी बात है । शकुनिने दुर्योधनके लिये जूएमें युधिष्ठिरको हराया था, उस समय वे एक शर्त मानकर वनमें गये थे । उस शर्तको पूरा किये बिना ही वे मत्स्य तथा पञ्चाल

देशवालोंके भरोसे मूर्खकी भाँति पंतुक सम्पत्ति लेना चाहते हैं। परंतु दुर्योधन उनके डरसे राज्यका चौथाई भाग

भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने बाप-दादोंका राज्य लेना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञाके अनुसार नियत समयतक पुनः वनमें रहें। यदि धर्म छोड़कर सड़नेपर ही उतार हैं, तो इन कीरव धोरोंके पास आनेपर ये मेरे वचनोंको भी भलीभाँति याद करेंगे।

भीष्मजी बोले—राधापुत्र ! मूँहसे कहनेकी क्या आवश्यकता है; एक बार अर्जुनके उस पराश्रमको तो याद कर लो, जब कि विराटनगरके संग्राममें उसने अकेले ही छः महारथियोंको जीत लिया था। तुम्हारा पराश्रम तो उसी समय देना गया, जब कि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा। यदि हमलोग इस ब्राह्मणके कयनानुसार कार्य नहीं करेंगे, तो अथशय ही धुन्धमें पाण्डवोंके हाथसे मरकर हमें धूल फाँकनी पड़ेगी।

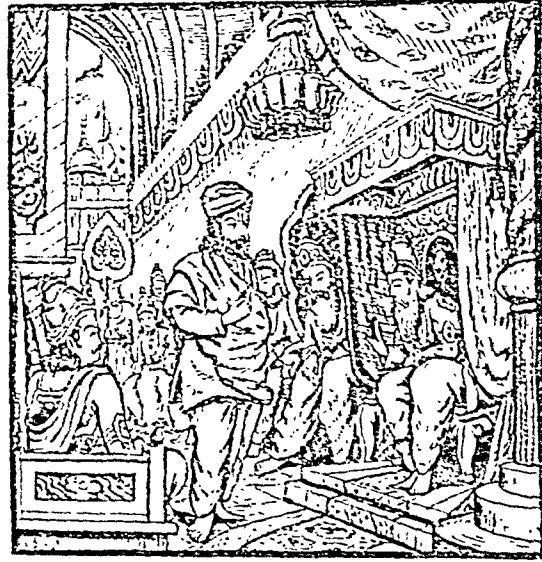
भीष्मके ये वचन सुनकर धृतराष्ट्रने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्णको डाँटकर कहा— 'भीष्मजीने जो कहा है, इसीमें हमारा और पाण्डवोंका हित है। इसीसे जगत्का भी कल्याण है। ब्राह्मणदेवता ! मैं सबके साथ सलाह करके सञ्जयको पाण्डवोंके पास भेजूँगा। अब आप शीघ्र ही लौट जाइये।' ऐसा कहकर धृतराष्ट्रने पुरोहितका सत्कार किया और उन्हें पाण्डवोंके पास भेज दिया।

धृतराष्ट्र और सञ्जयकी बातचीत

धर्मपायनजी कहते हैं—तदनन्तर धृतराष्ट्रने सञ्जय-को समामें बुलाकर कहा—'सञ्जय ! लोग कहते हैं पाण्डव उपप्लव्य नामक स्थानमें आकर रह रहे हैं। तुम भी वहाँ जाकर उनको सुध लो। अजातशत्रु दुर्धित्ठरसे आदरपूर्वक मिलकर कहना—'बड़े आनन्दकी बात है कि आपलोग अब अपने स्थानपर आ गये हैं।' उन सब लोगोंने हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना। वे वनवासके योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी यह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतनेपर भी उनका हमलोगोंपर श्रेय नहीं है। वास्तवमें वे बड़े निष्कपट और सञ्जयोंका उपकार करनेवाले हैं। सञ्जय ! मैंने पाण्डवोंको कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराश्रमसे सखी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनमें दोष ढूँढ़ा करता था; पर कभी कोई भी दोष न पा सका, जिससे इनकी निन्दा करूं। ये समय पड़नेपर धन देकर मित्रोंकी

सहायता करते हैं। प्रवाससे भी इनकी मित्रतामें कमी नहीं आयी। ये सबका धर्मोचित आदर-सत्कार करते हैं। आजमीडबंसी क्षत्रियोंके पक्षमें दुर्योधन और कर्णके विरुद्ध दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुख और विजयके बिच्छड़े हुए इन पाण्डवोंके श्रेयको ये ही दोनों बर्तने रहे हैं। मूर्ख दुर्योधन पाण्डवोंके जीते-जी उनका शत्रु कर लेना सरल समझता है। जिस दुर्धित्ठरके श्लोक, श्रीकृष्ण, भीमसेन, सात्यकि, नकुल इत्यादि सञ्जयपंथी वीर हैं, उनका राज्यभंग करने देनेमें कल्याण है। गाण्डोबधारी इत्यादि शत्रु बंधकर सारी पुण्यीको अपने इच्छित इत्यादि इसी प्रकार विजयो एवं इच्छित इत्यादि सौकोंके स्वामी हो सके हैं। हाथीकी सवारी करनेवाले इत्यादि साथ यदि बंध हूँगे।

डालेगा। साक्षात् इन्द्र भी उसे युद्धमें हरा नहीं सकते। माद्रीनन्दन नकुल और सहदेव भी शुद्धचित्त एवं बलवान् हैं। जैसे दो वाज पक्षियोंके समूहको नष्ट करें, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओंको जीवित नहीं छोड़ सकते। पाण्डवपक्षमें जो घृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े

वेगले युद्ध करता है। मत्स्यदेशका राजा विराट भी अपने पुत्रोंसहित पाण्डवोंका सहायक है; सुना है वह युधिष्ठिरका बड़ा भक्त है। पाण्ड्यदेशका राजा भी बहुत-से वीरोंके

साथ पाण्डवोंकी सहायताके लिये आया है। सात्यकि तो उनकी अभीष्टसिद्धिमें लगा ही हुआ है।

“कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान् हैं। शत्रुभाव तो उन्होंने किसीके प्रति किया ही नहीं। किंतु दुर्योधनने उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रोंको जलाकर भस्म न कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिरके कोपसे जितना डरता हूँ उतना भय मुझे श्रीकृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवसे भी नहीं है; क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्यका पालन किया है। अतः वे अपने मनमें जो भी संकल्प करेंगे, वह पूरा होकर ही रहेगा। पाण्डव श्रीकृष्णसे बहुत प्रेम रखते हैं। उन्हें अपने आत्माके समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान् हैं और सदा पाण्डवोंके हितसाधनमें लगे रहते हैं। वे यदि सन्धिके लिये कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे; वे उनकी बात नहीं टाल सकते। सञ्जय ! तुम वहाँ मेरी ओरसे पाण्डवों और सृञ्जयवंशी वीरोंकी तथा श्रीकृष्ण, सात्यकि, विराट एवं द्रौपदीके पाँच पुत्रोंकी भी कुशल पूछना। फिर राजाओंके मध्यमें समयानुसार जो भी उचित हो, बातचीत करना। जिससे भरतवंशियोंका हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव न बढ़े और युद्धका कारण भी उपस्थित न होने पावे—ऐसी बात करनी चाहिये।”

उपप्लव्यमें सञ्जय और युधिष्ठिरका संवाद

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजा धृतराष्ट्रके वचन सुनकर सञ्जय पाण्डवोंसे मिलनेके लिये उपप्लव्यमें गया। वहाँ पहुँचकर उसने पहले कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरको प्रणाम किया, इसके बाद प्रसन्न होकर कहा—‘राजन् ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज अपने सहायकोंके साथ आप सकुशल दिखायी दे रहे हैं। अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशलपूर्वक हैं न? सत्यव्रतका आचरण करनेवाली वीरपत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है न?’

राजा युधिष्ठिरने कहा—सञ्जय ! तुम्हारा स्वागत है, तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयोंके साथ यहाँ कुशलपूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्मजीकी कुशल कहो, क्या उनका हृणलोगोंपर पूर्ववत् स्नेहभाव है? अपने पुत्रोंसहित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज

वाह्लीक तो कुशलसे हैं न? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य, पुत्रसहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य—ये प्रधान धनुर्धर भी स्वस्थ हैं न? भरतवंशकी बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओंको तो कोई कष्ट नहीं है? रसोई बनानेवाली स्त्रियाँ, दासियाँ, पुत्र, भानजे, बहिन और धेवते निष्कपटभावसे रहते हैं न? राजा दुर्योधन पहलेहीकी भाँति ब्राह्मणोंके साथ यथोचित वर्ताव करता है या नहीं? मैंने जो ब्राह्मणोंको वृत्ति दी थी, उसको छानता तो नहीं है? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधनसे मुझे राज्यभाग देनेके लिये कहते हैं? राज्यमें लुटेरोंके दलको देखकर कभी उन्हें वीराग्रणी अर्जुनकी भी धाद आती है? क्योंकि अर्जुन एक ही साथ इकसठ बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब गदा हाथमें लेता है, तो उसे देखकर शत्रुसमूह काँप उठता है। ऐसे पराक्रमी भीमका भी कभी

वे स्मरण करते हैं ? महाबली एवं अतुल पराजयी नकुल-सहदेवको वे भूल तो नहीं गये हैं ? मन्त्रवृद्धि दुर्योधन आदि जय छोटे विचारतो धोषघातोंके लिये वनमें गये और युद्धमें पराजित हो शत्रुओंकी कंधमें जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुनने ही उनकी रक्षा की थी—यह बात उन्हें याद आती है या नहीं ? सञ्जय ! यदि हमलोग दुर्योधनको तबसा पराजित न कर सकें तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देनेसे उसकी यशमें करना कठिन ही जान पड़ता है ।

सञ्जय बोला—पाण्डुनन्दन ! आपने जो कुछ कहा है, बिल्कुल ठीक है । जिनकी कुशल आपने पूछी है, वे सभी कुरप्रेष्ठ सानन्द हैं । दुर्योधन तो शत्रुओंको भी दान करता है, फिर ब्राह्मणोंको भी हुई वृत्ति करते छीन सकता है ? धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंको आपसे द्वेष करनेको आज्ञा नहीं देते । वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन-हो-मन बहुत संतप्त होते हैं । कारण कि वे अपने यहाँ आये हुए ब्राह्मणोंके भ्रष्टसे बराबर सुनते हैं कि 'मित्रद्रोह सब पातकोंसे भारी पाप है ।' युद्धको चर्चा चलनेपर राजा धृतराष्ट्र बीराप्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल-सहदेवका सदा ही स्मरण करते हैं । अज्ञातवाट ! अब आप ही अपनी बुद्धिसे विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिये जिससे कौरव, पाण्डव तथा सञ्जयवर्षियोंको सुख मिले । यहाँ जो राजा उपस्थित हैं, उन्हें बुला लीजिये । अपने मन्त्रियों और पुत्रोंको भी माय रलिये । फिर आपके चाचा धृतराष्ट्रने जो

संदेश भेजा है, उसे सुनिये ।

युधिष्ठिरने कहा—सञ्जय ! यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण,

सं. म. ख. १-१६

सातवर्षिक तथा राजा विराट मौजूद हैं; पाण्डव और सञ्जय—सब एकजुट हैं । अब धृतराष्ट्रका संदेश सुनाओ ।

सञ्जय बोला—राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं, शान्ति चाहते हैं । उन्होंने बड़ी उतावलोंके साथ रथ तैयार करवाकर मूढे यहाँ भेजा है । मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुम्ब-जनिके साथ राजा युधिष्ठिर इस बातको पमंश करके हैं । इससे पाण्डवोंका हित होगा । कुन्तीके पुत्रो ! आप अपने दिव्य शरीर, नश्रता और सरलता आदिके कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणोंसे युक्त हैं । उत्तम कुलमें आपनो जन्म हुआ है । आप बड़े ही दयालु और दानो हैं । स्वभावः संकोची, शीलवान् और कर्मोंके परिणामको जाननेवाले हैं । आपका हृदय सत्यगुणसे परिपूर्ण है, अतः आपमें किसी छोटे कर्मका होना सम्भव नहीं है । यदि आन्तर्लोगोंमें कोई दोष होता तो यह प्रकट हो जाना; क्या सपेद बस्त्रमें फाटा दाग छिप सकता है ? जिसके करनेमें सबका विनाश विनाश दे, सब प्रकारसे पापका उदय होता हो और अन्तमें नरकका द्वार खोलना पड़े, उस युद्ध जैसे कठोर कर्ममें कौन समनदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है ? वहाँ तो जय और पराजय दोनों समान हैं । भला, कुन्तीके पुत्र अन्य अधम पुरुषोंके समान ऐसा कर्म करनेके लिये कैसे तैयार हो गये जो न धर्मका साधक है, न अर्थका । यहाँ भगवान् वासुदेव हैं, सबमें युद्ध पञ्चातराज दुपद हैं; इन सबको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ । हाथ जोड़कर आपलोगोंकी शरणमें आया हूँ; मेरी प्रार्थनापर ध्यान देकर यही कार्य करें, जिनमें कौरव और सञ्जयवर्षीका कल्याण हो । मुझे विश्वास है भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते; और तो क्या, मेरे प्रांगणपर अर्जुन अपने प्राणतक दे सकते हैं । ऐसा समझकर ही मैं सन्धिसे लिये प्रस्ताव करता हूँ । सन्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है । भीष्म-पितामह और राजा धृतराष्ट्रको भी यहाँ सम्मति है ।

युधिष्ठिरने कहा—सञ्जय ! तुमने ऐसी कौन-सी बात सुनी है, जिससे मेरी युद्धकी इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो ? युद्ध करनेको अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है । सन्धिके अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा ? इस बातको मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किये यदि पोंडा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिये । सञ्जय ! तुम जानते हो हमने दनमें कितना क्लेश उठाया है । फिर भी तुम्हारी बातका त्याग करके हम कौरवोंके अपराध क्षमा कर सकते हैं । कौरवोंने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हमलोगोंका उनके साथ जंगम व्यवहार था, यह भी तुमसे छिपा नहीं है । अब भी सब कुछ बँसा ही है

सकता है। तुम्हारे कृतानुसार हम शान्ति धारण कर लेंगे। किन्तु यह तभी सम्भव है, जब इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बातको स्वीकार करके वहाँका राज्य हमें वापस कर दे।

सञ्जय बोला—माण्डुनन्दन ! आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्मके अनुसार होती है, यह बात लोकमें प्रसिद्ध है और देवी भी जानती है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान् सुखशान्ति प्राप्ति हो सकती है—इस बातको सोचकर आप अपनी कर्तव्यता नाश न करें। अज्ञातशत्रु ! यदि और युद्ध किये बिना तुम्हें अपना राज्यभाग न दे सके तो भी मैं अश्वक और वृषभवंशी राजाओंके राज्यमें भीड़ माँगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ; परन्तु युद्ध करके मेरा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्यका जीवन बहुत थोड़े समयतक रहनेवाला है; वह सदा शोण होनेवाला, दुःखमय और चञ्चल है। अतः पाण्डव ! यह नरसंहार तुम्हारे यहाँके अनुकूल नहीं है; तुम युद्धरूपी पापमें प्रवृत्त मत होओ। इस जगत्के भीतर धर्मकी तृष्णा बन्धनमें टालनेवाली है, उसमें फँसनेपर धर्ममें बाधा आती है। जो धर्मको अङ्गीकार करता है, वही जानती है। भोगोंकी इच्छा रहनेवाला मनुष्य अर्थसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य और धर्माचरणका त्याग करके अधर्ममें प्रवृत्त होता है तथा जो मूर्खताके कारण परलोकपर अविश्वास करता है, वह अज्ञानी मृत्युके परवान् बढ़ा कष्ट भोगता है। परलोकमें जानेपर भी अपने पहलेके किये हुए पुण्य-पापद्वयी कर्मोंका नाश नहीं होता। पहले तो पाप-शुभ्य ही मनुष्यके पीछे चलते हैं, फिर मनुष्यको इनके पीछे चलना पड़ता है। इस मारोके रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, नरनेके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आपने तो परलोकमें सुख देनेवाले अनेकों पुण्य कर्म किये हैं, जिनकी सत्पुरुषोंने बड़ी प्रशंसा की है। इतनेपर भी यदि आपलोगोंको वह युद्धरूपी पापकर्म ही करना है, तब तो चिरकालके लिये आप वनमें जाकर रहें—यही अच्छा है। वनवासमें दुःख तो होगा, पर है वह धर्म। कुन्तीनन्दन ! आपकी दृष्टि कभी भी अधर्ममें नहीं लगती; आपने शोधवश कभी पापकर्म किया हो, ऐसा बात भी नहीं है। फिर बताइये, क्या कारण है जिसके लिये आप अपने विचारके विपरीत कार्य करना चाहते हैं ?

युधिष्ठिरने कहा—सञ्जय ! तुम्हारा यह कहना विद्वुल ठीक है कि सब प्रकारके कर्मोंमें धर्म ही श्रेष्ठ है। परन्तु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, वह धर्म है या अधर्म—इसकी पहले खूब जाँच कर लो; फिर मेरी निन्दा करना।

कहाँ तो अधर्म ही धर्मका चोला पहन लेता है, कहीं पूरा-का-पूरा धर्म अधर्मके रूपमें दिखायी देता है और कहीं धर्म अपने स्वरूपमें ही रहता है। विद्वान्लोग अपनी बुद्धिसे इसकी परीक्षा कर लेते हैं। एक वर्णके लिये जो धर्म है, वही दूसरेके लिये अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहनेवाले हैं, तथापि आपत्तिकालमें इनका बदल-बदल भी होता है। जो धर्म जिनके लिये मुख्य बताया गया है, वह उसीके लिये प्रमाणभूत है। दूसरोंके द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्तिकालमें ही हो सकता है। आजोविकाका साधन सर्वथा नष्ट हो जानेपर जिस वृत्तिका आश्रय लेनेसे जीवनकी रक्षा एवं सत्कर्मोंका अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना चाहिये। जो आपत्तिकाल न होनेपर भी उस समयके धर्मका पालन करता है, तथा जो वास्तवमें आपत्तिग्रस्त होकर भी तदनुसार जीविका नहीं चलाता—ये दोनों ही निन्दाके पात्र हैं। जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ब्राह्मणोंका नाश न हो जाय, इसके लिये विधाताने अन्य वर्णोंकी वृत्तिसे जीविका चलाकर उसके लिये प्रायश्चित्त करनेका विधान किया है। इस व्यवस्थाके अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो तो अवश्य निन्दा करो। मनीषी पुरुषोंको सत्वादिके बन्धनमें मुक्त होनेके लिये संन्यास लेनेके पश्चात् सत्पुरुषोंके यहाँसे भिक्षा लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये; उनके लिये शास्त्रका ऐसा विधान है। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं है, तथा जिनकी ब्रह्मविद्यामें निष्ठा नहीं है, उन सबके लिये अपने-अपने धर्मोंका पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे पिता-पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्गको मानते रहे, तथा यजकी इच्छासे वे जो-जो कर्म करते रहे, मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मोंको मानता हूँ, उनसे अतिरिक्त नहीं। अतः मैं नास्तिक नहीं हूँ। सञ्जय ! इस पृथ्वीपर जो कुछ भी धर्म है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्माजोंके लोकमें भी जो ईश्वर हैं, वे सभी मुझे प्राप्त होते हैं तो भी मैं उन्हें अधर्मसे लेना नहीं चाँहूँगा। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण हैं; ये समस्त धर्मोंके ज्ञाता, कुशल, नीतिमान, ब्राह्मणमन्त्र और मनीषी हैं। बड़े-बड़े बलवान् राजाओं तथा भोजवंशका शासन करते हैं। यदि मैं सन्धिकार परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्मसे भ्रष्ट हो निन्दाका पात्र बन रहा हूँ तो ये भगवान् वामुदेव इस विषयमें अपने विचार प्रकट करें; क्योंकि इन्हें दोनों पक्षोंका हित-साधन अभीष्ट है। ये प्रत्येक कर्मका अन्तिम परिणाम जानते हैं, विद्वान् हैं; इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बड़ेकर प्रिय हैं, मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता।

सञ्जयके प्रति भगवान् श्रीकृष्णके वचन

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सञ्जय ! जिस प्रकार मैं पाण्डवोंको विनाशसे बचना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों पुत्रोंसे युक्त राजा धृतराष्ट्रके अभ्युदयकी भी शुभ कामना करता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शान्त रहें। राजा युधिष्ठिरकी भी शान्ति ही प्रिय है, यह बात

सुनता हूँ और पाण्डवोंके समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ। परंतु सञ्जय ! शान्तिका होना कठिन ही जान पड़ता है; जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंसहित लोमवशा इनका राज्य भी हड़प लेना चाहता है, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा ? तुम यह जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिरसे धर्मका लोप नहीं हो सकता; तो भी उससाहके साथ अपने धर्मका पालन करने-यासे युधिष्ठिरके धर्मलोपकी शंका तुम्हें क्यों हुई ? ये तो पहलेसे ही शास्त्रीय विधिसे अनुसार कुटुम्बमें रह रहे हैं; अपने राज्यभागको प्राप्त करनेका जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्मका लोप क्यों बता रहे हो ? इस प्रकारके गार्हस्थ्यजीवनका भी विधान तो है ही; इसे छोड़कर वनवासी होनेका विचार तो ब्राह्मणोंमें होना चाहिये। कोई तो गृहस्थधर्ममें रहकर कर्मयोगके द्वारा पारलौकिक सिद्धिका होना मानते हैं, कुछ लोग कर्मको त्यागकर भावके द्वारा ही सिद्धिका प्रतिपादन करते हैं; परंतु साधे-पिये बिना किसीकी भी भूल नहीं मिट सकती। इसीसे बह्यवेत्ता ज्ञानिके लिये भी गृहस्थोंके घर भिक्षाका विधान

है। इस ज्ञानयोगकी विधिका भी कर्मके साथ ही विधान है; ज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बन्धनकारक नहीं होता। इनमें कर्मको त्यागकर केवल संन्यास आदिको ही जो लोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्बल हैं; उनमें कथनका कोई मूल्य नहीं है। सञ्जय ! तुम तो सम्पूर्ण लोकोंका धर्म जानते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है। ऐसे ज्ञानवान् होकर भी कौरवोंके लिये तुम हठ क्यों कर रहे हो ? राजा युधिष्ठिर शास्त्रोंका सदा स्वाध्याय करते हैं, अश्वमेध और राजसूय यज्ञोंका अनुष्ठान भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुष, कवच, हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्र आदिसे भी भलीभांति सम्पन्न हैं। पाण्डव स्वधर्मानुसार कर्तव्यका पालन करते रहें और क्षत्रियोचित युद्धकर्ममें प्रवृत्त होकर यदि देवयरा मृत्युकी भी प्राप्त हो जाय तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी। यदि तुम सब कुछ छोड़कर शान्ति धारण करनेको ही धर्म मानते हो तो यह बताओ कि युद्ध करनेसे राजाओंके धर्मका ठीक-ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जानेसे ? इस विषयमें मैं तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ। पाण्डवोंका जो राज्यभाग धर्मके अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिये, उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहता है। उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसीका साथ दे रहे हैं। कोई भी प्राचीन राजधर्मकी ओर दृष्टि नहीं डालता। सुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाय अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले—दोनों ही दशांमें यह निन्दाका पात्र है। सञ्जय ! तुम्हीं बताओ, दुर्योधन और उन घोर-डाकुओंमें क्या अन्तर है ? दुर्योधन तो प्रोथके यतीभूत हो रहा है; इसने जो छलसे राज्यका अपहरण किया है, उसे लोभके कारण धर्म मानता है और राज्यको हथियाना चाहता है। किंतु पाण्डवोंका राज्य तो धरोहरके रूपमें रक्खा गया था, उसे कौरवलोग कैसे पा सकते हैं ? दुर्योधनने जिन्हें युद्धके लिये एकत्रित किया है, वे मूर्ख राजालोग धर्मंडके कारण मौतके फंदेमें आ फंसे हैं। सञ्जय ! भरी सभामें कौरवोंने जो बर्ताव किया था, उस महान् पापकर्मपर भी दृष्टि डालो। पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी सुशांता द्रौपदी रजत्यसाकी अवस्थामें सभामें सायी गयी; पर भीष्म आदि प्रधान कौरवोंने भी उसको ओरसे उपेक्षा दिखायी। उस समय यदि बालकसे लेकर बृद्धक सभी कौरव दुःशासनको रोके देते तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्रके पुत्रोंका

भी हित होता । सभामें बहुत-से राजा एकत्रित थे, परंतु दीनतावश किसीसे भी उस अग्यायका विरोध नहीं किया जा सका । केवल विदुरजीने अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधनको मना किया था । सञ्जय ! वास्तवमें धर्मको विना समझे ही तुम इस सभामें पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको ही धर्मका उपदेश करने चाहते हो ? द्रौपदीने उस सभामें जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया, जो कि उसने अपने पतियोंको संकटसे बचा लिया । उसे वहाँ कितना अपमान सहना पड़ा ! सभामें वह अपने श्वशुरोंके पास खड़ी थी, तो भी उसे लक्ष्य करके सूतपुत्र कर्णने कहा—'यज्ञसेनी ! अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है, दासी बनकर दुर्योधनके महलमें चली जा । तेरे पति तो दावोंमें हार चुके हैं; अब किसी दूसरे पतिको बर ले ।' जब पाण्डव वनमें जानेके लिये काला भृगुचर्म धारण कर रहे थे, उस समय दुःशासनने यह कितनी कड़वी बात कही—'ये सब-के-सब नपुंसक अब नष्ट हो गये, चिरकालके

लिये नरकके गर्तमें गिर गये ।' सञ्जय ! कहाँतक कहे, जूएके समय जितने निन्दित वचन कहे गये थे, वे सब तुम्हें ज्ञात हैं; तो भी इस बिगड़े हुए कार्यको बनानेके लिये मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ । यदि पाण्डवोंका स्वार्थ नष्ट किये विना ही कौरवोंके साथ सन्धि करानेमें सफल हो सका, तो मैं अपने इस कार्यको बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारो समझूँगा और कौरव भी मौतके फंदेसे छूट जायेंगे । कौरव लताओंके समान हैं और पाण्डव वृक्षको शाखाके समान । इन शाखाओंका सहारा लिये विना लताएँ बढ़ नहीं सकती । पाण्डव धृतराष्ट्रकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये भी । अब राजाको जो अच्छा लगे, उसे स्वीकार करें । पाण्डव धर्मका आचरण करनेवाले हैं; यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा हैं, तो भी सन्धि करनेको उद्यत हैं । तुम ये सब बातें धृतराष्ट्रको अच्छी तरह समझा देना ।

सञ्जयकी विदायी, युधिष्ठिरका संदेश

सञ्जयने कहा—पाण्डुनन्दन ! आपका कल्याण हो । अब मैं जाता हूँ और इसके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ । मैंने मानसिक आवेशके कारण वाणीसे जो कुछ कह दिया, इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ ?

युधिष्ठिर बोले—सञ्जय ! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । तुम तो कभी हमें कष्ट देनेकी बात सोचते भी नहीं । समस्त कौरव तथा हम पाण्डवबलोग जानते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसीके पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो । तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं ।

शीलवान् और संतोषी हो, इसलिये मुझे प्रिय लगते हो । तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती; कटु वचन कहनेपर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं होता । सञ्जय ! तुम हमारे प्रिय हो और विदुरके समान इत वनकर आये हो, तथा अर्जुनके प्रिय सखा हो । वहाँ जाकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, संन्यासियों तथा वनवासी तपस्वियोंके और बड़े-बूढ़े लोगोंके मेरा प्रणाम कहना । बाकी जो लोग हैं, उनसे कुशल-समाचार कहना । जो प्रजाका पालन करते हुए राज्यमें निवास करते हैं, उन क्षत्रियों और जो राष्ट्रके भीतर व्यापार करके जीविका चला रहे हैं, उन वैश्योंके भी मेरी कुशल कहकर उनकी भी कुशल पूछना । आचार्य द्रोणसे प्रणाम कहना, भश्वत्यामाकी कुशल पूछना और कृपाचार्यके घर जाकर मेरी ओरसे उनका चरणस्पर्श करना । जिनमें

शूरता, नृशंसताका अभाव, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्रज्ञान, सत्त्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान हैं, उन भीष्मजीके चरणोंमें मेरा नाम लेकर प्रणाम कहना । राजा धृतराष्ट्रको प्रणाम करके मेरी कुशल कहना और दुर्योधन, दुःशासन तथा कर्ण आदिसे भी कुशल पूछना । दुर्योधनने पाण्डवोंसे युद्ध करनेके लिये जिन वशाति, शाल्वक, केकय, अम्बष्ठ विगर्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रांताक राजाओंको एकत्रित किया है, उनमें जो लोग जूरतासे रहित, सुशील और सदाचारी हों, उन सबसे भी कुशल पूछना ।

तब सञ्जय ! गम्भीर बुद्धिवाले दीर्घदर्शी विदुरजी हमलोगोंके प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र और मन्त्री हैं; उनकी भी मेरी ओरसे कुशल पूछना । कुशकुलकी जो सर्वगुणसम्पन्ना बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ हमारी माताएँ हैं, उन सबसे मिलकर हमारा प्रणाम कहना तथा वहाँ जो हमारे भाइयोंकी स्त्रियाँ हैं, उन सबकी कुशल पूछना । वे सुन्दर कीर्तियुक्त और प्रशंसनीय आचरणवाली स्त्रियाँ सुरक्षित रहकर सावधानतापूर्वक गृहस्थधर्मका पालन तो कर रही हैं न ? उनसे यह भी पूछना—'देवियो ! तुम अपने श्वशुरोंके साथ कल्याणमय तथा कोमल वार्ता तो करती हो न ? तुमलोगोंपर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहें, वंसा ही व्यवहार तो करती रहती हो न ?'

सेवकोंसे पूछना—'धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन प्राचीन सदाचारका पालन तो करता है न ? तुम्हें सब प्रकारके भोग तो देता है न ?' काने-कुबड़े, लंगड़े-खूले, दरिद्र तथा बीने मनुष्योंसे भी, जिनका दुर्योधन पालन करता है, कुशल पूछना । दुर्योधनसे कहना—'मैंने कुछ ब्राह्मणोंके लिये वृत्तिर्मा नियत कर रखी थी, किंतु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते । मैं उनको पुनः पूर्ववत् जहाँ वृत्तियोंसे युक्त देजना चाहता हूँ ।' इसी प्रकार राजाके यहाँ जितने अम्त्यागत-अतिथि पधारें हों तथा सब दिशाओंसे जो-जो दूत आये हों, उन सबकी कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना । यद्यपि दुर्योधनने जैसे थोड़ाओंका संग्रह किया है वैसे इस पृथ्वीपर दूसरे नहीं हैं, तथापि धर्म ही नित्य है । मेरे पास तो शत्रुका नाश करनेके लिये एक धर्म ही महाबलवान् है । सञ्जय ! दुर्योधनको तुम यह बात भी सुना देना—'तुम्हारे हृदयको जो यह कामना पीड़ा देती रहती है कि मैं कौरवोंका निष्पष्टक राज्य करूँ, सो इसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है । हम ऐसे नहीं हैं, जो चूषचाप तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें । भारत बोर ! या तो तुम इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो ।'

सञ्जय ! सञ्जन-असञ्जन, बालक-बृद्ध, निर्बल तथा बलवान्—सब विघाताके वशमें हैं । मेरे सैनिक-बलको जितनाता करनेपर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना । फिर राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओरसे कुशल पूछना और कहना 'आपके ही पराक्रमसे पाण्डव सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं । जब वे बालक थे, तब आपकी ही कृपासे उन्हें राज्य मिला था । एक बार पहले राज्यपर घिटाकर अब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिये ।' सञ्जय ! यह भी बताना कि 'तात ! यह राज्य एकहीके

लिये पर्याप्त नहीं है, हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन ध्यतीत करें; ऐसा होनेपर आप कभी शत्रुओंके बशमें नहीं होंगे ।'

इसी तरह पितामह भीमको भी मेरा नाम ले, तिर न्काकर प्रणाम करना और उनसे कहना—'पितामह ! यह शान्तनुका वंश एक बार डूब चुका था, आपहीने इसका पुनः उद्धार किया है । अथ आप अपनी दृष्टिसे विचारकर ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेमपूर्वक जीवन धारण कर सकें ।' इसी प्रकार मन्वो विदुरजीसे भी कहना—'सौम्य ! आप युद्ध न होनेकी ही इलाह हैं; क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिरका हित चाहनेवाले हैं ।'

इसके बाद दुर्योधनसे भी बार-बार अनुनय-विनय करके कहना—'तुम कौरवोंके नाशका कारण न बनो । पाण्डव अत्यन्त बलवान् होनेपर भी पहले बड़े-बड़े बलेश सह चुके हैं, यह बात सभी कौरव जानते हैं । तुम्हारी अनुमतिसे दुःशासनने जो द्वीपदीके केना पकड़कर उसका तिरस्कार किया, इस अपराधका भी हमने कोई समाप्त नहीं किया । किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे । तुम दूसरेके धनसे अपनी लोभप्रद बृद्धि हटा लो । ऐसा करनेसे ही शान्ति होगी और परस्पर प्रेम भी बना रहेगा । हम शान्ति चाहते हैं, तुम हमलोगोंको राज्यका एक ही हिस्सा दे दो । सुपोधन ! अविश्वयल, वृकस्थल, माकन्दो, वारणावत और पांचवीं कोई भी एक गाँव दे दो, जिससे हम लोगके युद्धकी समाप्ति हो जाय । हम पाँच भाइयोंको पाँच ही गाँव दे दो, जिससे शान्ति बनी रहे ।' सञ्जय ! मैं शान्ति रखनेमें भी रुमर्थ हूँ और युद्ध करनेमें भी । धर्मशास्त्र और अधर्मशास्त्रका भी मुझे पूर्ण ज्ञान है । मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी ।

सञ्जयकी धृतराष्ट्रसे भेंट

वंशम्पायनजी कहते हैं—'राजन् ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा से सञ्जय यहाँसे चल दिया । हस्तिनापुरमें पहुँचकर यह शोभ ही अन्त-पुरमें गया और द्वारपालसे बोला—'प्रहरी ! तुम राजा धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दे दो, मुझे उनसे अत्यन्त आवश्यक काम है ।' द्वारपालने जाकर कहा—'राजन् ! प्रणाम । सञ्जय आपसे मिलनेके लिये द्वारपर आये खड़े हैं, पाण्डवोंके पाससे जनका आना हुआ है; कहिये, उनके लिये क्या आज्ञा है ?'

धृतराष्ट्रने कहा—'सञ्जयको स्वागतपूर्वक भीतर ले आओ; मुझे तो कभी भी उससे मिलनेमें रकावट नहीं है, फिर यह दरवाजेपर क्यों खड़ा है ?'

तत्परचात् राजाको आज्ञा पाकर सञ्जयने उनके महलमें प्रवेश किया और तिहासनपर बैठे हुए राजाके पास जा हाथ जोड़कर कहा—'राजन् ! मैं सञ्जय आपकी प्रणाम करता हूँ । पाण्डवोंसे मिलकर यहाँ आया हूँ । पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने आपको प्रणाम कहा है और

कुशल पूछो है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ आपके पुत्रोंका समाचार पूछा है—आप अपने पुत्र, नाती, मित्र, मन्त्री तथा आश्रितोंके साथ आबन्धपूर्वक हैं न ?

धृतराष्ट्रने कहा—तात सञ्जय ! धर्मराज अपने मन्त्री, पुत्र और भाइयोंके साथ कुशलसे तो हैं ?

सञ्जय बोला—राजन् ! युधिष्ठिर अपने मन्त्रियोंके साथ कुशलपूर्वक हैं। अब वे अपना राज्यभाग लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भावसे धर्म और अर्थका सेवन करनेवाले, मनस्वी, विद्वान् तथा शीलवान् हैं। किंतु तुम जरा अपने कर्मोंकी ओर तो दृष्टि डालो। धर्म और अर्थसे युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषोंका व्यवहार है, उससे विलकुल विपरीत तुम्हारा वर्ताव है। इसके कारण इस लोकमें तो तुम्हारी खूब निन्दा हो ही चुकी, यह पाप परलोकमें भी तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ेगा। तुम अपने पुत्रोंके वशमें होकर पाण्डवोंके बिना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो। राजन् ! तुम्हारे द्वारा पृथ्वीपर बड़ा अधर्म फैलेगा; यह कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। बुद्धिहीन, दुराचारी कुलमें उत्पन्न, क्रूर, दोगकालतक बँध रखनेवाले, क्षत्रविद्यामें अनिपुण, पराक्रमहीन और अशिष्ट पुरुषोंपर आपत्तियाँ दूट पड़ती हैं। जो सदाचारी कुलमें उत्पन्न, बलवान्, यशस्वी, विद्वान् और जितेन्द्रिय है, वह प्रारब्धके अनुसार सम्पत्तिको प्राप्त करता है।

तुम्हारे ये मन्त्रीलोग सदा कर्मोंमें लगे रहकर नित्य एकत्रित हो बँठक किया करते हैं; इन्होंने पाण्डवोंको राज्य

न देनेका जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यह कौरवोंके नाशका ही कारण है। यदि अपने पापके कारण कौरवोंका असमयमें ही विनाश होनेवाला होगा तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिरपर रखकर इनका विनाश भी करना चाहेंगे। इसलिये संसारमें तुम्हारी बड़ी निन्दा होगी। राजन् ! इस जगत्में प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, निन्दा-प्रशंसा—ये मनुष्यको प्राप्त होते ही रहते हैं। परंतु निन्दा उसीकी होती है, जो अपराध करता है तथा प्रशंसा भी उसीकी की जाती है, जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है। भरतवंशमें विरोध फैलानेके कारण मैं तुम्हारी ही निन्दा करता हूँ। इस विरोधके कारण निश्चय ही प्रजाजनोंका सत्यानाश होगा। सारे संसारमें इस प्रकार पुत्रके अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है। तुमने ऐसे लोगोंका संग्रह किया है जो विश्वासके योग्य नहीं हैं; तथा अपने विश्वास-पात्रोंको दण्ड दिया है। इस दुर्बलताके कारण अब तुम पृथ्वीकी रक्षा करनेमें कमी समय नहीं हो सकते। इस समय रथके वेगसे बहुत हिलने-डुलनेके कारण मैं थक गया हूँ; यदि आज्ञा दो तो विद्यीनेपर सोनेके लिये जाऊँ। प्रातःकाल सभी कौरव जब समामें एकत्र होंगे, उस समय अजातशत्रुके वचन सुनना।

धृतराष्ट्रने कहा—भूतपुत्र ! मैं आज्ञा देता हूँ, तुम घरपर जाकर शयन करो। सबरे समामें ही तुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिरके संदेशको सभी कौरव सुनौंगे।

विदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्रको नीतिका उपदेश (विदुरनीति)

(पहला अध्याय)

वैशम्पायनजी कहते हैं—सञ्जयके चले जानेपर महाबुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रने द्वारपालसे कहा—‘मैं विदुरसे मिलना चाहता हूँ। उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ।’ धृतराष्ट्रका भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरसे बोला—‘महामते ! हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं।’ उसके ऐसा कहनेपर विदुरजी राजमहलके पास जाकर बोले—‘द्वारपाल ! धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दे दो।’ द्वारपालने जाकर कहा—‘महाराज ! आपकी आज्ञासे विदुरजी यहाँ आ पहुँचे हैं, वे आपके चरणोंका दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिये, उन्हें क्या कार्य बताया जाय ?’ धृतराष्ट्रने कहा—‘महाबुद्धिमान् दूरदर्शी विदुरको यहाँ ले आओ, मुझे इस विदुरसे मिलनेमें

कमी भी अड़चन नहीं है।’ द्वारपाल विदुरके पास आकर बोला—‘विदुरजी ! आप बुद्धिमान् महाराज धृतराष्ट्रके अन्तःपुरमें प्रवेश कीजिये। महाराजने मुझसे कहा है कि ‘मुझे विदुरसे मिलनेमें कमी अड़चन नहीं है।’ ॥१-६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर विदुर धृतराष्ट्रके महलके भीतर जाकर विचारमें पड़े हुए राजासे हाथ जोड़कर बोले—‘महाप्राज्ञ ! मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञासे यहाँ आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिये।’ ॥७-८॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! सञ्जय आया था, मुझे बुरा-भला कहकर चला गया है। कल समामें वह अजातशत्रु युधिष्ठिरके वचन सुनावेगा आज मैं उस कुरवीन

युधिष्ठिरकी बात न जान सका—यही मेरे अज्ञानको जला रहा है और इसीने मुझे अन्नक जगा रखा है। तात ! मैं चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जग रहा हूँ। मेरे लिये जो कल्याणकी बात समझो, यह कहो; क्योंकि तुम धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो। सञ्जय जबसे पाण्डवोंके घाते सौटकर आया है, तबसे मेरे मनकी पूर्ण शान्ति नहीं मिलती। सभी इन्द्रियाँ विकल हो रही हैं। कल यह क्या कहेगा, इसी बातकी मुझे इस समय बड़ी भारी चिन्ता हो रही है ॥६-१२॥

विदुरजी बोले—जिसका बलवान्के साथ विरोध हो गया है उस साधनहीन दुबल मनुष्यको, जिसका सब कुछ हर क्षण गमना है उसको, कामोको तथा चोरको रातमें जागनेका रोग लग जाता है। नरेन्द्र ! कहीं आपका भी इन महान् दोषोंसे सम्पर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धनके लोभसे तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? ॥१३-१४॥

धृतराष्ट्रने कहा—मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करनेवाले सुन्दर वचन सुनना चाहता हूँ; क्योंकि इस राजवियंशमें केवल तुम्हें विद्वानोंके भी मानयोग हो ॥१५॥

विदुरजी बोले—महाराज धृतराष्ट्र ! धेष्ट ससंधाने

सम्पन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकोंके स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आकाशकी थे, पर आपने उन्हें वनमें भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्मके जानकार होते हुए भी अतीस अंधे होनेके कारण उन्हें पहचान न सके, इसीसे उनके विपरीत हो गये और उन्हें राज्यका भाग देनेमें आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिरमें क्रूरताका अभाव, दया, धर्म, सत्य

तथा पराक्रम है; वे आपमें पूज्यबुद्धि रखते हैं। इस सद्गुणोंके कारण वे सोच-विचारकर चुपचाप बहृत-से करते सह रहे हैं। आप दुर्घोषण, शत्रुनि, कर्ण तथा दुःशासन उ अयोग्य व्यक्तिगणपर राज्यका भार रद्दकर कंठे ऐश्वर्ययुक्त चाहते हैं? अपने वास्तविक स्वहृदयका ज्ञान, उच्च दुःख सहनेकी शक्ति और धर्ममें स्थिरता—ये गुण नि मनुष्यको पुण्यायंसे ज्युत नहीं करते, यही पण्डित कहलाता है। जो अष्टक कर्मोंका सेवन करता और झूठे कामोंसे रहता है, साथ ही जो आस्तिक और धृष्टानु है, उसके सबगुण पण्डित होनेके लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, सज्ज उद्वेगता तथा अपनेको पूज्य समझना—ये भाव जिस पुण्यायंसे भ्रष्ट नहीं करते, यही पण्डित कहलाता है। इस सोच जिसके कर्तव्य, सत्ताह और पहलेसे किये हुए विचार नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होनेपर ही जानते हैं, पण्डित कहलाता है। सर्वो-गर्भो, मय-अनुराग, सम्पन्न अथवा दरिद्रता—ये जिसके कार्यमें विघ्न नहीं डालते, पण्डित कहलाता है। जिसको लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ ही अनुसरण करती है और जो भोगको छोड़कर पुण्यायं हो धरण करता है, यही पण्डित कहलाता है। विवेकबुद्धिवाले पुण्य शक्तिके अनुसार काम करनेकी इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तुको सुदृष्ट समझकर उस अवहेलना नहीं करने। किसी विषयको देरतक मुक्त है किन्तु शीघ्र ही समझ लेना, समझकर कर्तव्यबुद्धि पुण्यायंसे प्रवृत्त होना—कामनासे नहीं, बिना पूछे दूसरोंके विषयमें व्यर्थ कोई बात नहीं कहना—यह पण्डित मुख्य लक्षण है। पण्डितोंकी-सी बुद्धि रखनेवाले मनुष्य दुर्लभ वस्तुको कामना नहीं करते, खोयी हुई वस्तुके विषय शोक करना नहीं चाहते और विपत्तिमें पड़कर धरपन नहीं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्यका आरम्भ करता कार्यके बीचमें नहीं रुकता, समयको व्यर्थ नहीं जाने देता अ चित्तको बरामे रखता है, यही पण्डित कहलाता है। भर कुलपूयण ! पण्डितजन धेष्ट कर्मोंमें रचि रखते हैं, उन्नति कार्य करते हैं तथा भलाई करनेवालोंमें दोष नहीं निकालते जो अपना आदर होनेपर हर्षके भारे फूल नहीं उठानादरसे संतप्त नहीं होता तथा गद्गाजीके बुचकके सामने जिसके चित्तको क्षोभ नहीं होता, वह पण्डित कहलाता है जो सम्पूर्ण भौतिक पदार्थोंकी अस्तिमयतका ज्ञान रखे वाला, सब कार्योंके करनेका ढंग जाननेवाला तथा मनुष्य में सबसे बढ़कर उपायका जानकार है, वह मनुष्य पण्डित कहलाता है। जिसकी याणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंगसे बातचीत करता है, तर्कमें निपुण और प्रतिभाशाली

है तथा जो ग्रन्थके तात्पर्यको शीघ्र बताना सकता है, वह पण्डित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती है और बुद्धि विद्याका, तथा जो शिष्ट पुरुषोंकी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, वही 'पण्डित' की पदवी पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करनेवाले, दरिद्र होकर भी बड़े-बड़े मनसूवे बांधनेवाले और बिना काम किये ही धन पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको पण्डितलोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरेके कर्तव्यका पालन करता है, तथा मित्रके साथ असत् आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो न चाहनेवालोंको चाहता है और चाहनेवालोंको त्याग देता है, तथा जो अपनेसे बलवान्के साथ बरं बांधता है, उसे 'मूढ विचारका मनुष्य' कहते हैं। जो शत्रुको मित्र बनाता और मित्रसे द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुँचाता है, तथा सदा बुरे कर्मोंका आरम्भ किया करता है, उसे 'मूढ चित्तवाला' कहते हैं। भरत-श्रेष्ठ ! जो अपने कामोंको व्यर्थ ही फँलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होनेवाले काममें भी देर लगाता है, वह मूढ है। जो पितरोंका श्राद्ध और देवताओंका पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद् मित्र नहीं मिलता, उसे 'मूढ चित्तवाला' कहते हैं। मूढ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना बुलाये ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है, तथा अविश्वसनीय मनुष्योंपर भी विश्वास करता है। अपना व्यवहार दीपयुक्त होते हुए भी जो दूसरेपर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थका क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बलको न समझकर बिना काम किये ही धर्म और अर्थसे विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसारमें 'मूढबुद्धि' कहलाता है। राजन् !

जो अनधिकारीको उपदेश देता और गून्धकी उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय लेता है, उसे मूढ चित्तवाला कहते हैं। जो वृत्त धन, विद्या तथा ऐश्वर्यको पाकर इठलाता नहीं, वह पण्डित कहलाता है। जो अपनेद्वारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तिओंको बाँटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा ? मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुतसे लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ानेवाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोषका भागी होता है। किसी धनुर्धर-वीरके द्वारा छोड़ा हुआ बाण सम्भव है एकको भी मारे या न मारे। मगर बुद्धिमानद्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजासमेत सन्पूर्ण राष्ट्रका विनाश कर सकती है। एक (बुद्धि) से दो (कर्तव्य और अकर्तव्य) का निश्चय करके

चार (साम, दान, भेद, दण्ड) से तीन (शत्रु, मित्र तथा उदासीन) को वशमें कौजिये। पाँच (इन्द्रियों) को जीतकर छः (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेषीभाव और समाश्रयरूप) गुणोंको जानकर तथा सात (स्त्री, जुआ, मृगया, मद्य, कठोर वचन, दण्डकी कठोरता और अग्यायसे धन का उपार्जन) को छोड़कर सुखी हो जाइये। विषका रस एक (पीनेवाले) को ही मारता है, शस्त्रसे एकका ही वध होता है, किंतु मन्त्रका फूटना राष्ट्र और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषयका निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चले और बहुतसे लोग सोये हों तो उनमें अकेला न जागता रहे ॥१६-५१॥

राजन् ! जैसे सन्तुद्रके पार जानेके लिये नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्गके लिये सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं; किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषोंमें एक ही दोषका आरोप होता है, दूसरेको तो सम्भावना ही नहीं है : वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्यको लोग असमर्थ समझ लेते हैं। किंतु क्षमाशील पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ पण्डियोंका गुण तथा समर्थोंका भूषण है। इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है। भला, क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ? जिसके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है, उसका दुष्ट-पुरुष क्या कर लेंगे ? तृणरहित स्थानमें गिरी हुई आग अपने-आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपनेको तथा दूसरेको भी दोषका भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देनेवाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाली है। दिलमें रहनेवाले मेढक आदि जीवोंको जैसे साँप खा जाता है, उसी प्रकार धर पृथ्वी शत्रुसे विरोध न करनेवाले राजा और परदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्मण—इन दोनोंको खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका आदर न करना—इन दो कर्मोंको करनेवाला मनुष्य इस लोकमें विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्रीद्वारा चाहे गधे पुरुषकी कासना करनेवाली स्त्रियों तथा दूसरेके द्वारा पूजित मनुष्यका आदर करनेवाले पुरुष—ये दो प्रकारके लोग दूसरोंपर विश्वास करके चलनेवाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी धनसूय वस्तुकी इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है—ये दोनों ही अपने शरीरको सुखा देनेवाले कांटोंके समान हैं। दो ही अपने विपरीत कर्मके कारण शोभा नहीं पाते—अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपञ्चमें

सगा दृशा संन्यासी । राजन् ! ये दो प्रकारके पुत्र्य स्वर्ग-
के भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा
करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला ।
न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए धनके दो ही दुरूपयोग समझने
चाहिये—अपात्रको देना और सत्पात्रको न देना । जो
धनी होनेपर भी दान न दे और बरिद्ध होनेपर भी कष्ट सहन
न कर सके—इन दो प्रकारके मनुष्योंको गलेमें पत्थर बांधकर
पानीमें डुबा देना चाहिये । पुरुषधैरु ! ये दो प्रकारके
पुत्र्य सूर्यमण्डलको भेदकर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होते हैं—योग-
युक्त संन्यासी और संघाममें लोहा सेते हुए मारा गया
घोड़ा । भरतश्रेष्ठ ! मनुष्योंकी कार्यसिद्धिने लिए उत्तम,
मध्यम और अधम—ये तीन प्रकारके उपाय सुने जाते हैं,
ऐंग वेदवेत्ता विद्वान् जानते हैं । राजन् ! उत्तम, मध्यम
और अधम—ये तीन प्रकारके पुत्र्य होते हैं; इनको
सम्पाद्योग्य तीन ही प्रकारके कर्मोंमें लगाना चाहिए । राजन् !
तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते—स्त्री, पुत्र
तथा दास । ये जो कुछ कमाते हैं, वह धन उत्तिका होता
ही जिसके अधीन वे रहते हैं । दूसरेके धनका हरण, दूसरेकी
स्त्रीका संसर्ग तथा मुहुर्दु मित्रका परित्याग—ये तीनों ही
दोष नामा करनेवाले होते हैं । काम, क्रोध और लोभ—
ये आरम्भका नाश करनेवाले नरकके तीन दरवाजे हैं;
अतः इन तीनोंको त्याग देना चाहिये । भारत ! वरदान
पाना, राज्यकी प्राप्ति और पुत्रका जन्म—ये तीन एक
और और शत्रुके कष्ट से छूटना—यह एक तरफ; वे तीन
और यह एक बराबर ही हैं । भक्त, सेवक तथा मैं आपका
ही हूँ, ऐसा कहनेवाले—इन तीन प्रकारके शरणागत
मनुष्योंको संकट पड़नेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये । थोड़ी
मुश्किलसे, बीघमसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करनेवाले लोगोंके
साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये । ये चारों महावली
राजाके लिये त्यागने योग्य बताने गये हैं; विद्वान् पुत्र्य ऐसे
सोमोंको पहचान लें । तात ! मुहुर्यधर्ममें स्थिति सभ्योवान्
आपके धर्ममें चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये—
अपने कुटुम्बका युद्ध, संकटमें पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य,
घनहीन मित्र और बिना सन्तानकी पहिन । महाराज !
इन्द्रके पुत्रनेपर जन्तं भूहस्तिजने जिन चारोंको तत्काल
फल देनेवाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिये—
वेयताओंका संकल्प, दृष्टिमानोंका प्रभाव, विद्वानोंको नष्टता
और पापियोंका विनाश । चार कर्म भयको दूर करनेवाले
हैं; शत्रु से ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों तो भय
प्रदान करते हैं । वे कर्म हैं—आबरके साथ अग्निहोत्र,
आबरपूर्वक मौनका पालन, आबरपूर्वक स्वाध्याय और आबर-

के साथ यज्ञका अनुष्ठान । भरतश्रेष्ठ ! पिता, माता,
अग्नि, आत्मा और गुण—मनुष्यको इन पाँच अनियोंकी
बड़े पलने सेवा करनी चाहिये । देवता, पितर, मनुष्य,
संन्यासी और अतिथि—इन पाँचोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य
शुद्ध यश प्राप्त करता है । राजन् ! आप जहाँ-जहाँ जायेंगे
यहाँ-यहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देनेवाले तथा आश्रय
पानेवाले—ये पाँच आपके पीछे लगे रहेंगे । पाँच शान्तिग्रियों-
वाले पुत्र्यकी यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र (दोष) युक्त हो
जाय तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती
है, जैसे मशकके छेदते पानी । (४२-८२)।

उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंकी नींद, तन्ना (ऊँचना),
इर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता (जल्दी हो जानेवाले
काममें अधिक देर लगानेकी आदत)—इन छः दुर्गुणोंको
त्याग देना चाहिये । उपदेश न देनेवाले आचार्य, मन्त्रीचाराण
न करनेवाले होता, रक्षा करनेमें असमर्थ राजा, बट्ट वचन
बोलनेवाली स्त्री, धाममें रहनेकी इच्छावाले ग्याले तथा
घनमें रहनेकी इच्छावाले नाई—इन छःको उती भाँति
छोड़ दे, जैसे समुद्रकी तीर करनेवाला मनुष्य फटी हुई
नावका परित्याग कर देता है । मनुष्यको कर्मों भी सत्य,
दान, कर्मण्यता, अनुभूया (गुणोंमें दोष दिखानेकी प्रवृत्तिकर
अभाव), क्षमा तथा धर्म—इन छः गुणोंका त्याग नहीं
करना चाहिये । धनकी आय, नित्य नीरोग रहना, स्त्रीका
अनुकूल तथा प्रिययादिनी होना, पुत्रका आमाके अंदर
रहना तथा धन पंदा करनेवाली विद्याका ज्ञान—ये छः
यत्ने इस मनुष्यलोकमें सुखदायिनी होती हैं । मनमें नितः
रहनेवाले छः शत्रु—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा
मात्सर्यको जो यशमें कर सेता है, वह जितेन्द्रिय पुत्र्य
पापांति ही लिप्त नहीं होता; फिर उनसे उत्पन्न होनेवाले
अनर्थोंकी तो बात ही क्या है । निर्मांकित छः प्रकारके
मनुष्य छः प्रकारके सोमोंसे अपनी जीविका चलाने हैं,
सातथैकी उपलब्धि नहीं होती । घोर असाधघान पुत्र्यके,
बंध रोगीने, मतवाली स्त्रियर्ष कामियोंसे, पुरोहित यनमानों-
से, राजा शगडनेवालोंसे तथा विद्वान् पुत्र्य सूर्यमें अपनी
जीविका चलाने हैं । क्षणमर भी देत-रेत न करनेसे गौ,
सेवा, सेतो, स्त्री, विद्या तथा शूद्रसि मेत—ये छः चीजें
नष्ट हो जाती हैं । ये छः सदा अपने पूर्व उपकारीका
अनाबर करते हैं—शिक्षा समाप्त हो जानेपर शिष्य
आचार्यका, विवाहित बेटे माताका, कामवासनाकी शान्ति
हो जानेपर मनुष्य स्त्रीका, वृत्तकार्य पुत्र्य सहायकका,
नदीकी दुर्गम धारा पार कर सेनेवाले पुर्य नावका तथा
रोगी पुत्र्य रोग छूटनेके बाद बँटका तिरस्कार कर बैठे

। नीरोग रहना, ऋणो न होना, परदेशमें न रहना, अच्छे लोगोंके साथ मेल होना, अपनी वृत्तिसे जीविका चलाना और निडर होकर रहना—राजन् ! ये छः मनुष्यलोकके सुख हैं । ईर्ष्या करनेवाला, घृणा करनेवाला, असन्तोषी, श्रोधी, सदा शंकित रहनेवाला—और दूसरेके समयपर जीवन-निर्वाह करनेवाला—ये छः सदा दुखी होते हैं । स्त्रीविययक आशक्ति, जूआ, शिकार, मद्यपान, वचनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना और धनका रूपयोग करना—ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदा प्रायः देने चाहिये । इनसे बृहस्पति राजा भी प्रायः नष्ट होते हैं ॥८३-९७॥

विनाशके मुखमें पड़ने वाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न—प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे द्वेष करता है, फिर उनके आरोधका पात्र बनता है, ब्राह्मणोंका धन हड़प लेता है, उनकी मारना चाहता है, ब्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिमें उनकी स्मरण नहीं करता तथा कुछ माँगनेपर उनमें दोष निकालने लगता है । इन सब दोषोंको बुद्धिमान् मनुष्य अपने धर्मके और समझकर त्याग दे । भारत ! मित्रोंसे समागम, अधिक धनकी प्राप्ति, पुत्रका आलिङ्गन, मंथनमें प्रवृत्ति, समयपर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्गके लोगोंमें उन्नति, श्रेष्ठ वस्तुकी प्राप्ति और जनसमाजमें सम्मान—ये आठ पूर्वके सार दिखायी देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुखके भी साधन होते हैं । बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्र-ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्तिके अनुसार दान और कृतज्ञता—ये आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं । जो विद्वान्-पुरुष (आँख, कान आदि) नौ दरवाजेवाले, तीन (वात, पित्त तथा कफरूपी) खंभोंवाले, पाँच (ज्ञानेन्द्रियरूप) स्तम्भोंवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहको जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥९८-१०५॥

महाराज धृतराष्ट्र ! दत्त प्रकारके लोग धर्मको नहीं मानते, उनके नाम सुनो । नशेमें मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और फामी—ये दत्त हैं । अतः इन सब लोगोंमें विद्वान् पुरुष आसक्ति न बढ़ावे । इसी विययमें असुरोंके राजा ब्रह्मादने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया था । नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण करते हैं । जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है, शरीर सुपात्रको धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रोंका ज्ञाता और कर्तव्यको शीघ्र पूरा करनेवाला है, उसे सब लोग मान्य मानते हैं । जो मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न करना

जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हींको दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवामें सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती है । जो किसी दुर्बलका अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानोंके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है । जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड़नेपर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तथा समयपर दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं । जो निरर्थक विदेशवास, पापियोंसे मेल, परस्त्रीगमन, पाखण्ड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है । जो क्रोध या उतावलीके साथ धर्म, अर्थ तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्रके लिये झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सबपर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है । जो कभी उद्वृण्डका-सा वेष नहीं बनाता, दूसरोंके सामने अपने पराक्रमकी भी डींग नहीं हाँकता, क्रोधसे व्याकुल होनेपर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं । जो शान्त हुई वंरकी आगको फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा 'मैं विपत्तिमें पड़ा हूँ' ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनोंमें सदाचारी कहलाता है । जो मनुष्य देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोंके धर्मोंको जाननेकी इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है । वह जहाँ जाता है, वही महान् जनसमूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है । जो बुद्धिमान् दम्भ, मोह, मात्सर्य, पापकर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूहसे वंर, मतवाले, पागल तथा दुर्जनसे विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है । जो दान, होम, देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त तथा अनेक प्रकारके लौकिक आचार—इन नित्य किये जानेयोग्य कर्मोंको करता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते हैं । जो अपने बराबरवालोंके साथ विवाह, भिन्नता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नहीं, और गुणोंमें बढ़े-चढ़े पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस विद्वान्की नीति

धेष्ट है। जो अपने आश्रित जनोंको बाँटकर धोड़ा हो भोजन करता है, वह बहुत अधिक काम करके भी धोड़ा सोता है तथा माँगनेपर जो मित्र नहीं हैं उन्हें भी धन देता है, उस मनस्वी पुत्र्यको सारे अनर्थ दूरतो ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल और दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्यको दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्यका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण उसका धोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति प्रदान करनेमें तत्पर, सत्यवादी, फोमल, दूसरोंको आदर देनेवाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खानसे निकले और घमकते हुए धेष्ट रत्नकी भाँति अपनी

जातिवार्तामें अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक सज्जासौल है, वह सब लोगोंमें धेष्ट समझा जाता है। वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिमें सूर्यके समान शोभा पाता है। अम्बिकाजम्बन ! शापसे दग्ध राजा पाण्डुके जो पंच पुत्र धनमें उत्पन्न हुए, वे पंच इन्द्रके समान शक्तिशाली हैं, उन्हें आपहीने ब्रह्मपनसे पाला और शिक्षा दी है; वे भी सदा आपकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं। तात ! उन्हें उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने पुत्रोंके साथ आनन्द भोगिये। नरेन्द्र ! ऐसा करनेपर आप देवता तथा मनुष्योंकी टीका-टिप्पणिके वियम नहीं रह जायेंगे ॥१०६-१२८॥

विदुरनीति

(दूसरा अध्याय)

धृतराष्ट्र बोला—तात ! मैं चिन्तासे जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ; तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ; क्योंकि तुम धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो। उदारचित्त विदुर ! तुम अपनी दृष्टिसे विचारकर मुझे ठीक-ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिरके लिये हितकर और कौरवोंके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य बताओ। विद्वन् ! मेरे मनमें अनिष्टकी आशंका बनी रहती है, इसलिये मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ; अतः ध्याकुल हृदयसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ—अज्ञातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक-ठीक बताओ ॥१-३॥

विदुरजीने कहा—मनुष्यको चाहिये कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी कल्याण करनेवाली या अनिष्ट करनेवाली, अच्छी अथवा बुरी—जो भी बात हो, बता दे। इसलिये राजन् ! जिससे समस्त कौरवोंका हित हो, वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुनो—मास्त ! असत् उपायों (जूआ आदि) का प्रयोग करके जो कष्टपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत लगाइये। इसी प्रकार अच्छे उपायोंका उपयोग करके सावधानीसे साध किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो युद्धिमान् पुत्र्यको उसके लिये मनमें स्तानि नहीं करनी चाहिये। किसी प्रयोजनसे किये गये कर्मोंमें पहले प्रयोजनको समझ लेना चाहिये। खूब सोच-विचारकर काम करना चाहिये, जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहीं करना चाहिये।

धीर मनुष्यको उचित है कि पहले कर्मके प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नतिका विचार करके फिर काम आरम्भ करे या न करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दण्ड आदिकी मात्राको नहीं जानता, वह राज्यपर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणोंको ठीक-ठीक जानता है, तथा धर्म और अर्थके ज्ञानमें दत्तचित्त रहता है, वह राज्यको प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो हो गया—ऐसा समझकर अर्नाचित बर्ताव नहीं करना चाहिये। उद्वेगता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जैसे सुन्दर रूपको बुढ़ापा। मछली बड़िया चारसे डकी हुई सोहेकी काँठीको सोभमें पड़कर निगल जाती है, उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुत्र्यको वही बल्लु खानी (या प्रहण करनी) चाहिये जो खाने योग्य हो तथा लाम्य जा सके, खाने (या प्रहण करने) पर पच सके और पच जानेपर हितकारी हो। जो पैसैसे कच्चे कल्लोंको सोड़ता है, वह उन कल्लोंसे रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्षके बीजका नाश होता है। परंतु जो समयपर पके हुए फलको प्रहण करता है, वह फलसे रस पाता है और उस बीजसे पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भीरा कल्लोंको रसा करता हुआ ही उनके मधुका आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनोंको कष्ट दिये बिना ही उनसे धन ले। जैसे मात्तो बगीचेमें एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजाकी रसापूर्वक उनसे कर ले। कौपला बनानेवालेकी तरह जड़

हैं । नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशमें न रहना, अच्छे लोगोंके साथ मेल होना, अपनी वृत्तिसे जीविका चलाना और निडर होकर रहना—राजन् ! ये छः मनुष्यलोकके सुख हैं । ईर्ष्या करनेवाला, घृणा करनेवाला, असन्तोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहनेवाला—और दूसरेके भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाला—ये छः सदा दुखी रहते हैं । स्त्रीविषयक आशक्ति, जूआ, शिकार, मद्यपान, वचनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना और धनका दुरुपयोग करना—ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदा त्याग देने चाहिये । इनसे दृढमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं ॥८३-९७॥

विनाशके मुखमें पड़ने वाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न हैं—प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे द्वेष करता है, फिर उनके विरोधका पात्र बनता है, ब्राह्मणोंका धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिमें उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ माँगनेपर उनमें दोष निकालने लगता है । इन सब दोषोंको बुद्धिमान् मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे । भारत ! मित्रोंसे समागम, अधिक धनकी प्राप्ति, पुत्रका आलिङ्गन, मंथुनमें प्रवृत्ति, समयपर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्गके लोगोंमें उन्नति, अर्धोष्ट वस्तुकी प्राप्ति और जनसमाजमें सम्मान—ये आठ हर्षके सार दिखायी देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुखके भी साधन होते हैं । बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्र-ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्तिके अनुसार दान और कृतज्ञता—ये आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं । जो विद्वान् पुरुष (आँख, कान आदि) नौ दरवाजेवाले, तीन (वात, पित्त तथा कफरूपी) खंभोंवाले, पाँच (ज्ञानेन्द्रियरूप) साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहको जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥९८-१०५॥

महाराज धृतराष्ट्र ! दस प्रकारके लोग धर्मको नहीं जानते, उनके नाम सुनो । नशमें मतवाला, असावधान, पागल, यका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दवाज, लोभी, भयभीत और कामी—ये दस हैं । अतः इन सब लोगोंमें विद्वान् पुरुष आसक्ति न बढ़ावे । इसी विषयमें असुरोंके राजा प्रह्लादने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया था । नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण देते हैं । जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है, और सुपात्रको धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रोंका ज्ञाता और कर्तव्यको शीघ्र पूरा करनेवाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं । जो मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न करना

जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हींको दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवामें सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती है । जो किसी दुर्बलका अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानोंके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है । जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड़नेपर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तथा समयपर दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं । जो निरर्थक विदेशवास, पापियोंसे मेल, परस्त्रीगमन, पाखण्ड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है । जो क्रोध या उतावलीके साथ धर्म, अर्थ तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्रके लिये झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सबपर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है । जो कभी उद्वेगका-सा वेप नहीं बनाता, दूसरोंके सामने अपने पराक्रमकी भी डींग नहीं हाँकता, क्रोधसे व्याकुल होनेपर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं । जो शान्त हुई वंरकी आगको फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा 'मैं विपत्तिमें पड़ा हूँ' ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनोंमें सदाचारी कहलाता है । जो मनुष्य देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोंके धर्मोंको जाननेकी इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है । वह जहाँ जाता है, वही महान् जनसमूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है । जो बुद्धिमान् दम्भ, मोह, मात्सर्य, पापकर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूहसे वंर, मतवाले, पागल तथा दुर्जनसे विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है । जो दान, होम, देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त तथा अनेक प्रकारके लौकिक आचार—इन नित्य किये जानेयोग्य कर्मोंको करता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते हैं । जो अपने बराबरवालोंके साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा वातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नहीं, और गुणोंमें बढ़े-चढ़े पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस विद्वान्की नीति

श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनोंको घाँटकर धोड़ा ही भोजन करता है, यह बहुत अधिक काम करके भी धोड़ा सोता है तथा मर्यागेपर जो मित्र नहीं हैं उन्हें भी धन देता है, उस मनस्यो पुष्ट्यको सारे अनर्थ दूरते ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल और दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्यको दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और अभोष्ट कापयना ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण उसका धोड़ा भी काम विगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति प्रदान करनेमें तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरोंको आबर देनेवाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह दृच्छी पानसे निकले और घमकते हुए घेष्ट रत्नकी भाँति अपनी

जातिवालोंमें अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जारील है, वह सब लोगोंमें श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिमें सूर्यके समान शोभा पाता है। अम्बिकानन्दन ! शापसे दण्ड राजा पाण्डुके जो पाँच पुत्र धनमें उत्पन्न हुए, वे पाँच इन्द्रके समान शक्तिशाली हैं, उन्हें आपहीने बचपनसे पाला और शिक्षा दी है; वे भी मदा आपकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं। तात ! उन्हें उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने पुत्रोंके साथ आनन्द भोगिये। मरेन्द्र ! ऐसा करनेपर आप देवता तथा मनुष्योंको टीका-टिप्पणोंके विषय नहीं रह जायेंगे ॥१०६-१२८॥

विदुरनीति

(दूसरा अध्याय)

धृतराष्ट्र बोला—तात ! मैं चिन्तिते जनता हुआ अभीतक जाग रहा हूँ; तुम मेरे करके योग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ; क्योंकि तुम धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो। उदारचित्त विदुर ! तुम अपनी दृष्टिसे विचारकर मुझे ठीक-ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिरके लिये हितकर और कौरवोंके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य बताओ। विदुन् ! मेरे मनमें अनिष्टको आशंका धनो रहती है, इसलिये मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ; अतः ध्याकुल हृदयसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ—अज्ञातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक-ठीक बताओ ॥१-३॥

विदुरजीने कहा—मनुष्यको चाहिये कि वह जिसको पराजय नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी कल्याण करनेवाली या अनिष्ट करनेवाली, अच्छी अथवा बुरी—जो भी बात हो, बता दे। इसलिये राजन् ! जिससे समस्त कौरवोंका हित हो, यही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त यत्न कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुनो—मारत ! असात् उपायों (जसा आदि) का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत लगाइये। इसी प्रकार अच्छे उपायोंका उपयोग करके सावधानीसे साथ किया गया कोई कार्य यदि सफल न हो तो झुट्टिमान् पुष्ट्यको उसके लिये मनमें स्थानि नहीं करनी चाहिये। किसी प्रयोजनसे बिचे गये कर्मोंमें पहले प्रयोजनको समझ लेना चाहिये। लूय सोच-विचारकर काम करना चाहिये, जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहीं करना चाहिये।

धीर मनुष्यको उचित है कि पहले कर्मोंके प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नतिका विचार करके फिर काम आरम्भ करे या न करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा वण्ड आदिकी मात्राको नहीं जानता, वह राज्यपर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणोंको ठीक-ठीक जानता है, तथा धर्म और अर्थके ज्ञानमें दत्तचित्त रहता है, वह राज्यको प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया—ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिये। उद्वृष्टता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जैसे सुन्दर रूपको बुझाया। मछली बड़िया घारेसे उकी हुई लोहेकी काँटीके सोममें पड़कर निगल जाती है, उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुष्ट्यकी वही वस्तु खानो (या ग्रहण करनी) चाहिये जो खाने योग्य हो तथा खायी जा सके, खाने (या ग्रहण करने) पर पच सके और पच जानेपर हितकारी हो। जो पेड़से कच्चे फलोंको तोड़ता है, वह उन फलोंसे रस तो पाता नहीं, उदटे उस बूँधके बीजका नारा होता है। परंतु जो समयपर पके हुए फलोंको ग्रहण करता है, वह फलसे रस पाता है और उस बीजसे पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भीरा फलोंको रसा करता हुआ ही उनसे मधुका आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनोंको बृष्ट विये बिना ही उनसे धन ले। जैसे मात्ली बगीचेमें एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वक उनसे धन ले। कौपमा बनानेवालेकी तरह जड़

नहीं पाटनी चाहिये । इसे करनेसे मेरा क्या लाभ होगा और न करनेसे क्या हानि होगी—इस प्रकार कर्मोंके विषयमें भलीभाँति विचार करके फिर मनुष्य करे या न करे । कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं, जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण आरम्भ करने योग्य नहीं होते; क्योंकि उनके लिये किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है । जिसकी प्रसन्नताका कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती—जैसे रत्नी नपुंसकको पति नहीं बनाना चाहती । जिनका मूल (साधन) छोटा और फल महान् हो, बुद्धिमान् पुरुष उनको शीघ्र ही आरम्भ कर देता है; जैसे फलमें यह विषय नहीं आने देता । जो राजा, मानो आँखोंसे पी जायगा—इस प्रकार प्रेमके साथ फोमल दृष्टिसे देखता है, वह चुपचाप बैठे भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है । राजा वृक्षाकी भाँति अच्छी तरह फूलने (प्रसन्न रहने) पर भी फलसे खाली रहे (अधिक देनेवाला न हो) । यदि फलसे युक्त (देनेवाला) हो तो भी जिसपर चढ़ा न जा सके, ऐसा (पहुँचके धाहर) होकर रहे । कच्चा (कम शक्तिवाला) होनेपर फले (शक्तिसम्पन्न) की भाँति अपनेको प्रकट करे । ऐसा करनेसे यह नष्ट नहीं होता । जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म—इन चारोंसे प्रजाको प्रसन्न करता है, उसीसे प्रजा प्रसन्न रहती है । जैसे व्याधसे हरिन भयभीत होता है उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है । अन्यायमें स्थित हुआ राजा वाप-वायोंका राज्य पाकर भी अपने ही कर्मोंसे उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बावलको छिन्न-भिन्न कर देती है । परम्परासे सज्जन पुरुषोंद्वारा किये हुए धर्मका आचरण करनेवाले राजाके राज्यकी पृथ्वी धन-धान्यसे पूर्ण होकर उत्तमको प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्यको बढ़ाती है । जो राजा धर्म छोड़कर अधर्मका अनुष्ठान करता है, उसकी राज्यभूमि आगपर रखे हुए घमड़ेकी भाँति संकुचित हो जाती है । जो यत्न बूसरे राष्ट्रका नाश करनेके लिये किया जाता है, वही अपने राज्यकी रक्षाके लिये करना उचित है । धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे और धर्मसे ही उसकी रक्षा करे; क्योंकि धर्ममूलक राज्यसधर्मको पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजाको छोड़ती है । निरर्थक धोलेनेवाले, पागल तथा झकपाय करनेवाले बच्चेसे भी सब ओरसे उसी भाँति तत्त्वकी बात ग्रहण करनी चाहिये, जैसे पत्थरोंमेंसे सोना ले लिया जाता है । जैसे उच्छ्वत्तिसे जीविका चलानेवाला एक-एक वाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुषको जहाँ-तहाँसे भावपूर्ण बचनों,

सूक्तियों और सत्कर्मोंका संग्रह करते रहना चाहिये । गौं गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेदोंसे, राजा जासूसोंसे और सर्व-साधारण आँखोंसे देखा करते हैं । राजन् ! जो गाय बड़ी कठिनाईसे बूढ़ने देती है, वह बहुत बलेश उठाती है; किंतु जो आसानीसे दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देते । जो धातु बिना गरम किये सुड़ जाते हैं, उन्हें आगमें नहीं तपाते । जो फाँट स्वयं भुका होता है, उसे कोई भुकानेका प्रयत्न नहीं करते । इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान् पुरुषको अधिक बलवान्के सामने झुक जाना चाहिये; जो अधिक बलवान्के सामने झुकता है, वह मानो इन्द्रदेवताको प्रणाम करता है । पशुओंके रक्षक या स्वामी हैं बाबल, राजाओंके सहायक हैं मन्त्री, स्त्रियोंके बन्धु (रक्षक) हैं पति और ब्राह्मणोंके बान्धव हैं वेद । तत्त्वसे धर्मकी रक्षा होती है, योगसे विद्या सुरक्षित होती है, सफाईसे सुन्दर रूपकी रक्षा होती है और सदाचारसे कुलकी रक्षा होती है । तोलनेसे नाजकी रक्षा होती है, फेरनेसे घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करनेसे गौओंकी तथा भैंसे वस्त्रसे स्त्रियोंकी रक्षा होती है । मेरा ऐसा विचार है कि सदाचारसे हीन मनुष्यका केवल ऊँचा कुल मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि नीच कुलमें उत्पन्न मनुष्योंका भी सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है । जो दूसरोंके धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मानपर डाह करता है, उसका यह रोग असाध्य है । न करने योग्य काम करनेसे, करने योग्य काममें प्रमाद करनेसे तथा कार्य सिद्ध होनेके पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे नशा चढ़े, ऐसा पेय नहीं पीना चाहिये । विद्याका मय, धनका मद और तीसरा ऊँचे कुलका मद है । ये घमंडी पुरुषोंके लिये तो मद हैं, परंतु सज्जन पुरुषोंके लिये मदके साधन हैं । कभी किसी कार्यमें सज्जनोंद्वारा प्राथित होनेपर बुष्टलोग अपनेको प्रसिद्ध बुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं । मन्स्वी पुरुषोंको सहारा देनेवाले संत हैं, संतोंके भी सहारे संत ही हैं; बुष्टोंको भी सहारा देनेवाले संत हैं, पर बुष्टलोग संतोंको सहारा नहीं देते । अच्छे वस्त्र-वाला सभाकी जीतता (अपना प्रभाव जमा लेता) है; जिसके पास गौ है, वह मीठे स्वादकी आकांक्षाको जीत लेता है; सवारीसे चलनेवाला भागंको जीत लेता (तय कर लेता) है और शीलवान् पुरुष सबपर विजय पा लेता है । पुरुषमें शील ही प्रधान है; जिसका वही नष्ट हो जाता है, इस संसारमें उसका जीवन, धन और बन्धुओंसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । भरतश्रेष्ठ ! धनोन्मत्त पुरुषोंके भोजनमें मांसकी, मध्यम श्रेणीवालोंके भोजनमें गोरसकी तथा

इससे वह नीच कर्मोपर ही अधिक दृष्टि रखता है । विनाशकाल उपस्थित होनेपर वृद्धि मलिन हो जाती है; फिर तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय हृदयसे बाहर नहीं निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोंकी वह वृद्धि, नष्ट हो गयी है; आप पाण्डवोंके साथ विरोधके कारण इन अपने पुत्रोंकी पहचान नहीं रहे हैं । महाराज धृतराष्ट्र ! जो राजलक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिभुवनका भी राजा

हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है । वह धर्म तथा अर्थके तत्त्वको जाननेवाला, तेज और बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रोंसे बड़-चढ़कर है । राजेन्द्र ! धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यभाव तथा आपके लिहाजके कारण अनेकों कष्ट सह रहा है ॥५५-८६॥

विदुरनीति

(तीसरा अध्याय)

धृतराष्ट्रने कहा—महाबुद्धे ! तुम पुनः धर्म और अर्थसे युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती । इस विषयमें तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥१॥

विदुरजी बोले—सब तीर्थोंमें स्नान और सब प्राणियोंके साथ कोमलताका वर्ताव—ये दोनों एक समान हैं; अथवा कोमलताके वर्तावका विशेष महत्त्व है । विभो ! आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोंके साथ समानरूपसे कोमलताका वर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे इस लोकमें महान् सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात् आप स्वर्गलोकमें जायेंगे । पुरुषश्रेष्ठ ! इस लोकमें जबतक मनुष्यकी पावन कीर्तिका गान किया जाता है, तबतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इस विषयमें उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें 'केशिनी' के लिये सुधन्वाके य विरोचनके विवाहका वर्णन है । राजन् ! एक समयकी बात है, केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे स्वयंवर-सभामें उपस्थित हुई । उसी समय दैत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे वहाँ आया । तब केशिनीने वहाँ दैत्यराजसे इस प्रकार बातचीत की ॥२-७॥

केशिनी बोली—विरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वासे विवाह क्यों न करूँ ? ॥८॥

विरोचनने कहा—केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ सन्तानें हैं, अतः सबसे उत्तम हैं । यह सारा संसार हमलोगोंका ही है । हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कीन चीज हैं ? ॥९॥

केशिनी बोली—विरोचन ! इसी जगह हम दोनों

प्रतीक्षा करें, कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूंगी ॥१०॥

विरोचन बोला—कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, वही करूंगा । मीर ! प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वाको एक साथ उपस्थित देखोगी ॥११॥

विदुरजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थानपर आया जहाँ विरोचन केशिनीके साथ मौजूद था । भरतश्रेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्लादकुमार विरोचन और केशिनीके पास आया । ब्राह्मणको आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई

सत्ते उसे आसन, पाठ और अर्घ्य निवेदन
११२-१३॥

धन्वा बोला—प्रह्लादनन्दन ! मैं तुम्हारे इस सुवर्ण-
मुद्र निहासतकी केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे नाथ
र बंध नहीं समता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक
न हो जायेंगे ॥१४॥

विरोचनने कहा—मुधन्वन् ! तुम्हारे लिये तो पीड़ा,
ई या कुराका आसन उचित है; तुम मेरे साथ बराबरके
सनपर बैठने योग्य हो ही नहीं ॥१५॥

मुधन्वाने कहा—पिता और पुत्र एक साथ एक
आसनपर बैठ सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध,
दो वंश और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं । किंतु
दूसरे कोई दो ध्यमित परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते ।
तुम्हारे पिता प्रह्लाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते
हैं । तुम अभी बालक हो, घरमें सुलते पते हो; अतः तुम्हें
इन बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥१६-१७॥

विरोचन बोला—मुधन्वन् ! हम अतुरोंके पास जो
कुछ भी सोना, गो, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी
लगाता हूँ; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकार
हों, उनसे पूछें कि हम दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ॥१८॥

मुधन्वा बोला—विरोचन ! सुवर्ण, गाय और घोड़ा
तुम्हारे ही पास रहें । हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाकर जो
जानकार हों, उनसे पूछें ॥१९॥

विरोचनने कहा—अच्छा, प्राणोंकी बाजी लगानेके
परचात् हम दोनों कहाँ चलेंगे ? मैं तो न देवताओंके
पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्योंसे ही निर्णय करा
सकता हूँ ॥२०॥

मुधन्वा बोला—प्राणोंकी बाजी लग जानेपर हम दोनों
तुम्हारे पिताके पास चलेंगे । (मुझे विश्वास है कि) प्रह्लाद
अपने घंटके लिये भी मूठ नहीं बोल सकते ॥२१॥

विदुरजी कहते हैं—इस तरह बाजी लगाकर परस्पर
भ्रष्ट हो विरोचन और मुधन्वा दोनों उस समय वहाँ गये,
जहाँ प्रह्लादजी थे ॥२२॥

प्रह्लादने (मन-ही-मन) कहा—जो कभी भी एक
साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों में मुधन्वा और विरोचन आज
साँपकी तरह भ्रष्ट होकर एक ही रास्ते आते दिखायी देते
हैं । (फिर विरोचनसे कहा—) विरोचन ! मैं तुमसे

पूछता हूँ, क्या मुधन्वाके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी है ?
फिर कैसे एक साथ आ रहे हो ? पहले तो तुम दोनों कभी
एक साथ नहीं चलते थे ॥२३-२४॥

विरोचन बोला—पिताजी ! मुधन्वाके साथ मेरी
मित्रता नहीं हुई है । हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाये आ रहे
हैं । मैं आपसे पर्याप्त बात पूछता हूँ । मेरे प्रश्नका मूठ
उत्तर न दीजियेगा ॥२५॥

प्रह्लादने कहा—तेजबो ! मुधन्वाके लिये जल और
मधुपर्क लाओ । (फिर मुधन्वासे कहा ।) ब्रह्मन् !
तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हारे लिये तपेद गो ख्य
मौटी-ताजी कर रखी है ॥२६॥

मुधन्वा बोला—प्रह्लाद ! जल और मधुपर्क तो मुझे
मार्गमें ही मिल गया है । तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ, उस
प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दो—क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा
विरोचन ? ॥२७॥

प्रह्लाद बोले—ब्रह्मन् ! मेरे एक ही पुत्र है और इधर
तुम स्वयं उपस्थित हो; भला, तुम दोनोंके विवादमें मेरे-जैसा
मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है ? ॥२८॥

मुधन्वा बोला—मतिमन् ! तुम्हारे पास गो तथा
दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो, यह सब अपने औरत पुत्र
विरोचन को दे दो; परंतु हम दोनोंके विवादमें तो तुम्हें
ठीक-ठीक उत्तर देना ही चाहिये ॥२९॥

प्रह्लादने कहा—मुधन्वन् ! अब मैं तुमसे यह बात
पूछता हूँ—जो सत्य न बोलें अथवा असत्य निर्णय करें, ऐसे
दुष्ट बर्ताकी क्या स्थिति होती है ? ॥३०॥

मुधन्वा बोला—सौतवाली स्त्री, जूएमें हारे
जुआरी और मार डोनेसे ध्यमित शरीरवाले मनुष्यकी रात
जो स्थिति होती है, यही स्थिति उल्टा व्याय देनेवाले धरत
भी होती है । जो मूठ निर्णय देता है, वह राजा न
बंद होकर बाहरी दरवाजे पर मूठका कष्ट उठाता
यहूतसे शत्रुओंको देखता है । मूठ बोलतेसे यदि पशु
हो तो पाँच पीड़ियाँ, गो मरती हो तो दस पीड़ियाँ,
मरता हो तो सौ पीड़ियाँ और मनुष्य मरता हो तो एक
पीड़ियाँ नरकमें पड़ता है । सोनेके लिये मूठ बोल
भूत और भविष्य सभी पीड़ियोंको नरकमें गिराते
पूर्वी तथा स्त्रीके लिये मूठ बहनेवाला तो अपना
हो कर लेता है, इसलिये तुम स्त्रीके लिये कभी
बोलना ॥३१-३४॥

इससे वह नीच कर्मोंपर ही अधिक वृष्टि रखता है । विनाशकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है; फिर तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय हृदयसे बाहर नहीं निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोंकी वह बुद्धि नष्ट हो गयी है; आप पाण्डवोंके साथ विरोधके कारण इन अपने पुत्रोंको पहचान नहीं रहे हैं । महाराज धृतराष्ट्र ! जो राजलक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिभुवनका भी राजा

हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है । ब्रह्म धर्म तथा अर्थके तत्त्वको जाननेवाला, तेज और बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रोंसे बढ़-चढ़कर है । राजेन्द्र ! धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यभाव तथा आपके लिहाजके कारण अनेकों कष्ट सह रहा है ॥५५-५६॥

विदुरनीति

(तीसरा अध्याय)

धृतराष्ट्रने कहा—महाबुद्धे ! तुम पुनः धर्म और अर्थसे युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती । इस विषयमें तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥१॥

विदुरजी बोले—सब तीर्थोंमें स्नान और सब प्राणियोंके साथ कोमलताका वर्ताव—ये दोनों एक समान हैं; अथवा कोमलताके वर्तावका विशेष महत्त्व है । विभो ! आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोंके साथ समानरूपसे कोमलताका वर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे इस लोकमें महान् सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात् आप स्वर्गलोकमें जायेंगे । पुरुषश्रेष्ठ ! इस लोकमें जबतक मनुष्यकी पावन कीर्तिका गान किया जाता है, तबतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इस विषयमें उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें 'केशिनी' के लिये सुधन्वाके साथ विरोचनके विवादका वर्णन है । राजन् ! एक समयकी बात है, केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे स्वयंवर-सभामें उपस्थित हुई । उसी समय दैत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे वहाँ आया । तब केशिनीने वहाँ दैत्यराजसे इस प्रकार वातचीत की ॥२-७॥

केशिनी बोली—विरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वासे विवाह क्यों न करूँ ? ॥८॥

विरोचनने कहा—केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ सन्तानें हैं, अतः सबसे उत्तम हैं । यह सारा संसार हमलोगोंका ही है । हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज हैं ? ॥९॥

केशिनी बोली—विरोचन ! इसी जगह हम दोनों

प्रतीक्षा करें, कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूंगी ॥१०॥

विरोचन बोला—कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, वही करूँगा । भोर ! प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वाको एक साथ उपस्थित देखोगी ॥११॥

विदुरजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थानपर आया जहाँ विरोचन केशिनीके साथ मौजूद था । भरतश्रेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्लादकुमार विरोचन और केशिनीके पास आया । ब्राह्मणको आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई

और उसने उसे आमन, पाछ और अप्यं निवेदन किया ॥१२-१३॥

मुधन्वा बोला—प्रह्लादनन्दन ! मैं तुम्हारे इस सुवर्ण-मय सुन्दर सिंहासनकी केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इसपर बैठ नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक समान हो जायेंगे ॥१४॥

विरोचनने कहा—मुधन्वन् ! तुम्हारे लिये तो पीड़ा, घटाई या कुरावा आसन उचित है; तुम मेरे साथ बराबरके आसनपर बैठने योग्य हो ही नहीं ॥१५॥

मुधन्वाने कहा—पिता और पुत्र एक साथ एक आसनपर बैठ सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो बंध्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं । किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते । तुम्हारे पिता प्रह्लाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं । तुम अभी बालक हो, धरमे सुपते पते हो; अतः तुम्हें इन बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥१६-१७॥

विरोचन बोला—मुधन्वन् ! हम असुरोंके पास जो कुछ भी सोना, गी, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकार हों, उनसे पूछें कि हम दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ॥१८॥

मुधन्वा बोला—विरोचन ! सुवर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहें । हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाकर जो जानकार हों, उनसे पूछें ॥१९॥

विरोचनने कहा—अच्छा, प्राणोंकी बाजी लगानेके परचातु हम दोनों कहां चलेंगे ? मैं तो न देवताओंके पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्योंसे ही निर्णय करा सकता हूँ ॥२०॥

मुधन्वा बोला—प्राणोंकी बाजी लग जानेपर हम दोनों तुम्हारे पिताके पास चलेंगे । (मुझे विश्वास है कि) प्रह्लाद अपने बेटेके लिये भी मूढ़ नहीं बोल सकते ॥२१॥

विदुरजी कहते हैं—इस तरह बाजी लगाकर परस्पर वृद्ध हो विरोचन और मुधन्वा दोनों उस समय वहां गये, जहां प्रह्लादजी थे ॥२२॥

प्रह्लादने (मन-ही-मन) कहा—जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों ये मुधन्वा और विरोचन आज सांपकी तरह वृद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिसायी देने हैं । (फिर विरोचनसे कहा—) विरोचन ! मैं तुमसे

पूछता हूँ, क्या मुधन्वाके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी है ? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो ? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चले थे ॥२३-२४॥

विरोचन बोला—पिताजी ! मुधन्वाके साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है । हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाये आ रहे हैं । मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ । मेरे प्रश्नका मूठा उत्तर न दीजियेगा ॥२५॥

प्रह्लादने कहा—सेवको ! मुधन्वाके लिये जल और मधुपर्क लाओ । (फिर मुधन्वासे कहा) ब्रह्मन् ! तुम मेरे प्रनतोप अतिथि हो, मैंने तुम्हारे लिये सफेद गी षूब मोटो-साजी कर रखी है ॥२६॥

मुधन्वा बोला—प्रह्लाद ! जल और मधुपर्क तो मुझे मायमें ही मिल गया है । तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ, उस प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दो—क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन ? ॥२७॥

प्रह्लाद बोले—ब्रह्मन् ! मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो; भला, तुम दोनोंके विवादमें मेरे-जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है ? ॥२८॥

मुधन्वा बोला—मतिगन् ! तुम्हारे पास गी तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो, वह सब अपने औरत पुत्र विरोचन को दे दो; परंतु हम दोनोंके विवादमें तो तुम्हें ठीक-ठीक उत्तर देना ही चाहिये ॥२९॥

प्रह्लादने कहा—मुधन्वन् ! अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ—जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ताकी क्या स्थिति होती है ? ॥३०॥

मुधन्वा बोला—सौतवाली स्त्री, जूएमें हारे हुए जूजारों और भार देनेसे ध्वंसित शरीरवाले मनुष्यकी रातमें जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी भी होती है । जो मूठा निर्णय देता है, वह राजा नगरमें बंद होकर बाहरी दरवाजे पर झूटका कष्ट उठाता हुआ बहुतसे शत्रुओंको देखता है । मूढ़ बोलनेसे यदि पगु मरता हो तो पांच पीढ़ियाँ, गौ मरती हो तो दस पीढ़ियाँ, घोड़ा मरता हो तो सौ पीढ़ियाँ और मनुष्य मरता हो तो एक हजार पीढ़ियाँ नरकमें पड़ती हैं । सोनेके लिये मूढ़ बोलनेवाला भूल और भविष्य सभी पीढ़ियोंको नरकमें गिराता है । पुरखी तथा स्त्रीके लिये मूढ़ बहनेवाला तो अपना सद्बनाम ही कर लेता है, इमालिये तुम स्त्रीके लिये कभी मूढ़ न बोलना ॥३१-३४॥

प्रह्लादने कहा—विरोचन ! सुधन्वाके पिता अङ्गिरा

मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुधन्वासे हार गये। विरोचन ! अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणोंका मालिक है। सुधन्वन् ! अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचनको पाना चाहता हूँ ॥३५-३६॥

सुधन्वा बोला—प्रह्लाद ! तुमने धर्मको ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश भ्रूट नहीं कहा है; इसलिये अब इस दुर्लभ पुत्रको फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रह्लाद ! तुम्हारे इस पुत्र विरोचनको मैंने पुनः तुम्हें दे दिया। किंतु अब यह कुमारी किनीके निकट चलकर मेरा पंर धोवे ॥३७-३८॥

विदुरजी कहते हैं—इसलिये राजेन्द्र ! आप पृथ्वीके लिये भ्रूट न बोलें। बेटेके स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र और मन्त्रियोंके साथ विनाशके मुखमें न जायें। देवता-लोग चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसे उत्तम वृद्धिसे युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे-जैसे कल्याणमें मन लगाता है, वैसे-ही-वैसे उसके लिये अर्भीष्ट सिद्ध होते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषयोंके व्यवहार करनेवाले मायावीको वेव पापोंसे मुक्त नहीं करते। किंतु जैसे पंख निकल आनेपर चिड़ियोंके चञ्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अन्तकालमें छोड़े द्याग देते हैं। शराय पीना, कलह, समूहके साथ वैर, अति-पत्नीमें भेद पैदा करना, कुटुम्बवालोंमें भेदवृद्धि

उत्पन्न करना, राजाके साथ द्वेष, स्त्री और पुरुषमें विवाह और बुरे रास्ते—ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं। हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार करनेवाला, जुआरी, बंध, शत्रु, मित्र और चारण—इन सातोंको कभी भी गवाह न बनावे। आदरके साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौनका पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यज्ञका अनुष्ठान—ये चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किंतु वे ही यदि ठोक तरहसे सम्पादित न हों तो भय प्रदान करनेवाले होते हैं। घरमें आग लगानेवाला, विष देनेवाला, जारज संतानको कमाई खानेवाला, सोमरस बेचनेवाला, शस्त्र बनानेवाला, चुगली करनेवाला, मित्रद्रोही, परस्त्री-लम्पट, गर्भकी हत्या करनेवाला, गुरुस्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर शराय पीनेवाला, अधिक तीले स्वभाववाला, कौएकी तरह काँध-काँध करनेवाला, नास्तिक, वेदकी निन्दा करनेवाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षाके लिये प्रार्थना करनेपर भी जो हिंसा करता है—ये सब-के-सब ब्रह्महत्यारेके समान हैं। जलती हुई आगसे सोनेकी पहचान होती है, सवाचारसे सत्पुरुषकी, व्यवहारसे साधुकी, भय आनेपर शूरकी, आर्थिक कठिनाईमें धीरकी और कठिन आपत्तिमें शत्रु एवं मित्रकी परीक्षा होती है। वृद्धाया सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोंको, दोष देखनेकी आदत धर्माचरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा सत्स्वभावको, काम लज्जाको और अभिमान सर्वस्वको नष्ट कर देता है। शुभ कर्मसे लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, प्रगल्भतासे बढ़ती है, चतुरतासे जड़ जमा लेती है और संयमसे सुरक्षित रहती है। आठ गुण पुरुषकी शोभा बढ़ाते हैं—बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्रज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्ण गुणोंपर हठात् अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय वह एक ही गुण (राजसम्मान) सभी गुणोंसे बढ़कर शोभा पाता है। राजन् ! मनुष्यलोकमें ये आठ गुण स्वर्गलोकका दर्शन करानेवाले हैं; इनमेंसे चार तो सज्जनोंका अनुसरण करते हैं और चारका स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप—ये चार सज्जनोंके पीछे चलते हैं; और इन्द्रियनिग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता—इन चारोंका संतलोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोच—ये धर्मके आठ प्रकारके मार्ग बताये गये हैं। इनमेंसे पहले चारोंका तो दम्भके लिये भी सेवन किया जा सकता है; परंतु अन्तिम चार तो जो महात्मा नहीं हैं,

उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सामांमें बड़े-बड़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहे, वे बड़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है। सत्य, विनयका भाव, शास्त्रज्ञान, विद्या, बुद्धीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कारपूर्ण बात कहना—ये दस स्वर्गके साधन हैं। पापकीतिवाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पापहृष फलको ही प्राप्त करता है और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यन्त पुण्यफलका ही उपभोग करता है। इसलिये प्रशंसित व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना चाहिये; क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धिको नष्ट कर देता है। जिसको बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धिको बढ़ाता है। जिसको बुद्धि बढ़ जाती है, वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धिको बढ़ाता है। जिसको बुद्धि बढ़ जाती है, वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्यलोकको ही जाता है। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह सदा एकाग्र चित्त होकर पुण्यका ही सेवन करे। गुणोंमें दोष देखनेवाला, मर्मपर आघात करनेवाला, निर्वंदी, शत्रुता करनेवाला और शठ मनुष्य पापका आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान् कष्टको प्राप्त होता है। दोषवृष्टिसे रहित शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष सदा शुभकर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ महान् सुखको प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान् पुरुषोंसे सद्बुद्धि प्राप्त करता है, वही पण्डित है; क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष ही धर्म और अर्थको प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है। दिनभरमें वह कार्य करे, जिसमें रातमें सुखसे रहे और आठ महीने वह

कार्य करे, जिसमें यद्यपि चार महीने सुखसे व्यतीत कर सके। पहली अथस्थामें वह काम करे, जिसमें वृद्धापस्थामें सुखपूर्वक रह सके और जीवनभर वह कार्य करे, जिसमें मरनेके बाद भी सुखसे रह सके। सज्जन पुरुष पत्र जानेपर अन्नरी, निष्पत्तः जवाती बीत जानेपर स्त्रीपणे, संग्राम जीत लेनेपर शूरकी और तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जानेपर तपस्वीकी प्रशंसा करते हैं। अधर्मसे प्राप्त हुए धनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता है, वह तो छिपता नहीं; उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इन्द्रियोंको यत्नमें करनेवाले पितृपुत्रोंके शासक गुरु हैं, दुष्टोंके शासक राजा हैं और छिपे-छिपे पाप करनेवालोंके शासक मूर्खपुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओंके कुल तथा स्त्रियोंके दुश्चरित्रका मूल नहीं जाना जा सकता। राजन् ! ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला, दाता, बुद्धिमान्को प्रति कोपिततागत धर्माव करनेवाला और शीलवान् राजा चिरकालतक पृथ्वीका पालन करता है। शूर, विद्वान् और सेवाधर्मको जाननेवाले—ये तीन प्रकारके मनुष्य पृथ्वीसे सुवर्णहथी पुष्पका राज्यचय करते हैं। भारत ! बुद्धिसे विचारकर किये हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, बाहुबलसे किये जानेवाले कर्म मर्याद श्रेणोंके हैं, जह्वासे होनेवाले कार्य अधम हैं और भार देनेका काम महा अधम है। राजन् ! अब आप दुर्वाधन, शत्रुनि, भूर्य दुःशासन तथा कर्णपर राज्यका भार रखकर उन्नति कौन चाहते हैं ? भरतश्रेष्ठ ! पाण्डव तो सभी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हैं और आपमें पिताका-सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं; आप भी उनपर पुत्रभाव रखकर उचित बर्ताव कीजिये ॥३६-७७॥

विदुरनीति

(चौथा अध्याय)

विदुरजी कहते हैं—इस विषयमें दत्तात्रेय और साय्य देवताओंके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण

दिया करते हैं; यह मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन काल का है, उत्तम प्रतवाले महाबुद्धिमान्

मनुष्योंको पीड़ा पहुँचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिये कि वह मनुष्योंमें महादरिद्र है और अपनी वाणीमें दरिद्रताको बाँधे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि और सूर्यके समान दग्ध करनेवाले तीखे वाग्वाणीसे बहुत चोट पहुँचावे तो वह विद्वान् पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्योंको पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंगमें रंगा जाय वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोरकी सेवा करता है तो उसपर उसीका रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसीके प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरोंसे भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदलेमें न तो स्वयं मारता है और न दूसरोंसे ही मरवाता है, अपराधीको भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमनकी वाट जोहते रहते हैं। बोलनेसे न बोलना अच्छा बताया गया है; किंतु सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है, यानी मौनकी अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाय तो तीसरी विशेषता है और वह भी यदि धर्मसम्मत कहा जाय तो वह वचनकी चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगोंके साथ रहता है, जैसे लोगोंकी सेवा करता है और जैसा

अर्थोंकी सेवा कदापि न करे। मनुष्य दुष्ट पुरषोंके बलसे, अन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसे तथा पुरुषार्थसे धन भले हो पाय कर ले; परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरषोंके सम्मान और सदाचारकी वह कदापि नहीं प्राप्त कर सकता ॥४-२१॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर! धर्म और अर्थके नित्यमाता व बंधुभूत देवता भी उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरषोंकी इच्छा करते हैं। इसलिये मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि उत्तम कुल कौन है ॥२२॥

विदुरजी बोले—जिनमें तप, इन्द्रियसंयम, वेदोंका अध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार—सत्ता गुण अंतर्धान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषोंसे माता-पिताको कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रसन्न बलिसे धर्मका आचरण करते हैं तथा असत्यका परिहारा कर अपने कुलकी विशेष नीति चाहते हैं, उन्हें का कुल उत्तम है। यज्ञ न होनेसे, निन्दित कुलमें विवाह करनेसे, वेदका त्याग और धर्मका उल्लङ्घन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। अज्ञानोंके धनका नाश, ब्राह्मणोंके धनका अपहरण और ब्राह्मणोंकी मर्यादाका उल्लङ्घन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। भारत। ब्राह्मणोंके अनादर और निन्दासे तथा धरोहर रखी हुई वस्तुको छिपा लेनेसे अच्छे कुल भी निन्दनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुल सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें नहीं आ सकते। बोधे धनवाले कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं, तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान् धन प्राप्त करते हैं। सदाचारकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये; धन तो आता-जाता रहता है। धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता; किंतु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये। जो कुल सदाचारसे हीन ही हैं वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी-भरी खेतोंसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुलमें कोई धर करनेवाला न हो, दूसरोंके धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही, कपटो तथा असत्यवादी न हो। इसी प्रकार माता-पिता, देवता एवं अतिथियोंको भोजन करानेसे पहले भोजन करनेवाला भी न हो। हमलोगोंमें जो ब्राह्मणोंकी हत्या करे, ब्राह्मणोंके साथ द्वेष करे तथा पितरोंको पिण्डदान एवं तर्पण न करे, वह हमारी समाजमें न जाय। तृणका आसन, पृथ्वी, जल और चीथी मीठी धानी—संज्ञकोंके धर्ममें इन चार चीजोंकी कमी कमी नहीं होती। राजन्! पुण्यकर्म करनेवाले धर्मात्मा

पुरषोंके यहाँ ये तृण आदि वस्तुएँ बड़ी धटाके साथ सत्कारके लिये उपस्थित की जाती हैं। नृपवर! छोटा-मोटा भी रथ भार डो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े-बड़े होनेपर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुलमें जायज उरसाही पुत्र्य भार सह सकते हैं, दूसरे मनुष्य बंधे नहीं होते। जिसके भीषते मधभीत होता पड़े तथा शक्ति होकर जिसकी सेवा की जाय, वह मित्र नहीं है। मित्र तो बड़ी है, जिसपर पिताकी भाँति विश्वास किया जा सके; दूसरे तो संगी मात्र हैं। पहलेमे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी जो मित्रताका बन्धन करे यही बन्धु, यही मित्र, यही सहाय और यही आश्रय है। जिसका चित्त चञ्चल है, जो बुद्धोंकी सेवा नहीं करता, उस अनिश्चितमति पुरषोंके लिये मित्रोंका संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे हंग मूँचे सरोवरके आस-पास ही मेंडराकर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चञ्चल है, जो अज्ञानी और इन्द्रियोका गुलाम है, उसे अर्थको प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट पुरषोका स्वभाव मेघोंके समान चञ्चल होता है, वे सहसा प्रोथ कर बँटते हैं और अकारण ही प्रमत्त हो जाते हैं। जो मित्रोंसे सत्कार पाकर भीर उनकी सहायतासे कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतधर्मके मरनेपर उनका भांस मांसभोजी जन्तु भी नहीं खाते। धन ही या न हो, मित्रोंका तो सत्कार करे ही। मित्रोंसे कुछ भी न मांगते हुए उनके सार-असारकी परीक्षा न करे। संतापसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य रोगकी प्राप्ति होता है। अमीष्ट वस्तु शोक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो केवल शरीरको कष्ट होता है, और शत्रु प्रसन्न होने हैं। इसलिये आप मनमें शोक न करें। मनुष्य धार-बार भरता और जन्म लेता है, बार-बार हानि उठाता और बढ़ता है, बार-बार स्वयं दूसरोंसे पाचना करता है और दूसरे उससे पाचना करते हैं, तथा बार-बार वह दूसरोंके लिये शोक करता है और दूसरे उसके लिये शोक करते हैं। गुण-नुप, उत्पत्ति-विनाश, साम-हानि और जीवन-मरण—ये बारी-बारीसे प्राप्त होते रहते हैं; इसलिये धीर पुरषको इनके लिये हर्ष और शोक नहीं करना चाहिये। ये छः इन्द्रियाँ बहुत ही चञ्चल हैं; इनमेंसे जो-जो इन्द्रिय जिस-जिस विषयकी ओर बढ़ती है, उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है जैसे पूँजे ढ़ड़ेसे पानी सदा सू जाता है ॥२३-४८॥

धृतराष्ट्रने कहा—काठमें छिपी हुई आगके समान भूधर्म धर्मसे बंधे हुए राजा युधिष्ठिरके साथ मैं मिथ्या व्यवहार किया है; अतः वे युद्ध करने मेरे मूर्ख पूर्वोका

कर डालेंगे । महामते ! यह सब कुछ सदा ही भयसे उद्दिग्ध है, मेरा यह मन भी भयसे उद्दिग्ध है; इसलिये जो उद्देगशून्य और शान्त पद हो, वही मुझे बताओ ॥४६-५०॥

विदुरजी बोले—पापशून्य नरेश ! विद्या, तप, इन्द्रिय-निग्रह और लोभत्यागके सिवा और कोई आपके लिये शान्तिका उपाय में नहीं देखता । वृद्धिसे मनुष्य अपने भयको दूर करता है, तपस्यासे महत् पदको प्राप्त होता है, गुरुश्रुपासे ज्ञान और योगसे शान्ति पाता है । मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य दानके पुण्यका आश्रय नहीं लेते, वेदके पुण्यका भी आश्रय नहीं लेते; किंतु निष्कामभावसे रागद्वेषसे रहित हो इस लोकमें विचरते रहते हैं । सम्यक् अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्याके अन्तमें सुखकी वृद्धि होती है । राजन् ! आपसमें फूट रखनेवाले लोग अच्छे विद्यार्थियोंसे युक्त पलंग पाकरभी कभी सुखकी नोंद नहीं सोने पाते; उन्हें स्त्रियोंके पास रहकर तथा बंदीजनोंद्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती । जो परस्पर भेदभाव रखते हैं, वे कभी धर्मका आचरण नहीं करते । सुख भी नहीं पाते । उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता, तथा शान्तिकी वार्ता भी नहीं सुहाती । हितकी बात भी कही जाय तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योग-क्षेमकी भी सिद्धि नहीं हो पाती; राजन् ! भेदभाववाले पुरुषोंकी विनाशके सिवा और कोई गति नहीं है । जैसे गौओंमें दूध, ब्राह्मणमें तप और युवती स्त्रियोंमें चञ्चलताका होना अधिक सम्भव है, उसी प्रकार अपने जाति-बन्धुओंसे भय होना भी सम्भव ही है । नित्य सौंचकर बढ़ायी हुई पतली लताएँ बहुत होनेके कारण बहुत वर्षोंतक नाना प्रकारके भोंके सहती हैं; यही बात सत्पुरुषोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । वे दुर्बल होनेपर भी सामूहिक शक्तिसे बलवान् हो जाते हैं । भरतश्रेष्ठ ! जलती हुई लकड़ियाँ अलग-अलग होनेपर धूआँ फँकती हैं, और एक साथ होनेपर प्रज्वलित हो उठती हैं । इसी प्रकार जातिबन्धु भी फूट होनेपर दुःख उठाते और एकता होनेपर सुखी रहते हैं । धृतराष्ट्र ! जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जातिवालों और गौओंपर ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठलसे पके हुए फलोंकी भाँति नीचे गिरते हैं । यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान्, वृद्धमूल तथा बहुत बड़ा होनेपर भी एक ही क्षणमें आँधीके द्वारा बलपूर्वक शाखाओंसहित धराशायी किया जा सकता

है । किंतु जो बहुत-से वृक्ष एक साथ रहकर समूहके रूपमें खड़े हैं, वे एक-दूसरेके सहारे बड़ी-सी-बड़ी आँधीको भी सह सकते हैं । इसी प्रकार समस्त गुणोंसे सम्पन्न मनुष्यको भी अकेले होनेपर शत्रु अपनी ताकतके अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्षको वायु । किंतु परस्पर मेल होनेसे और एकसे दूसरेको सहारा मिलनेसे जातिवाले लोग इस प्रकार वृद्धिके प्राप्त होते हैं, जैसे तालावमें कमल । ब्राह्मण, गौ, कुटुम्बी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत—ये अवध्य होते हैं । राजन् ! आपका कल्याण ही, मनुष्यमें धन और आरोग्यको छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है; क्योंकि रोगी तो मुर्देके समान है । महाराज ! जो बिना रोगके उत्पन्न, कड़वा, सिरमें दर्द पैदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध, कठोर, तीखा और गरम है, जो सज्जनोंद्वारा पान करनेयोग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते—उस श्रेष्ठको आप पी जाइये और शान्त होइये । रोगसे पीड़ित मनुष्य मधुर फलोंका आदर नहीं करते, विषयोंमें भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता । रोगी सदा ही दुखी रहते हैं; वे न तो धन-सम्बन्धी भोगोंका और न सुखका ही अनुभव करते हैं । राजन् ! पहले जूएँमें द्रौपदीको जीती गयी देखकर मैंने कहा था, 'आप द्यूतश्रीडामें आसक्त दुर्योधनको रोकिये, विद्वान् लोग इस प्रवञ्चनाके लिये मना करते हैं;' किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना । वह बल नहीं, जिसका मृदुल स्वभावके साथ विरोध हो; सूक्ष्म धर्मका शीघ्र ही सेवन करना चाहिये । क्रूरतापूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है; यदि वह मृदुलतापूर्वक बढ़ायी गयी हो तो पुत्र-पौत्रोंतक स्थिर रहती है ! राजन् ! आपके पुत्र पाण्डवोंकी रक्षा करें और पाण्डुके पुत्र आपके पुत्रोंकी रक्षा करें । सभी कौरव एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र समझें । सबका एक ही फलव्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें । अजमीढकुलनन्दन ! इस समय आप ही कौरवोंके आधारस्तम्भ हैं, कुरुवंश आपके ही अधीन है । तात ! कुन्तीके पुत्र अभी बालक हैं और बनवाससे बहुत कष्ट पा चुके हैं; इस समय अपने यशकी रक्षा करते हुए पाण्डवोंका पालन कीजिये । कुरुराज ! आप पाण्डवोंसे सन्धि कर लें, जिससे शत्रुओंको आपका छिद्र देखनेका अवसर न मिले । नरदेव ! समस्त पाण्डव सत्यपर उठे हुए हैं; अब आप अपने पुत्र दुर्योधनको रोकिये ॥५१-७४॥

विदुरनीति

(पाँचवाँ अध्याय)

विदुरजी कहते हैं—राजेन्द्र ! विचित्रधीर्पनन्दन ! स्वयम्भूव मनुजीने कहा है कि नीचे लिले सबह प्रकारके पुरखोंको पाश हाथमें लिये यमराजके दूत नरकमें ले जाते हैं—जो आकाशपर भुष्टिसे प्रहार करता है, न भुकाये जा सकनेवाले वर्षाकालीन इन्द्रधनुषको भुकाता चाहता है, पकड़में न आनेवाली सूर्यको किरणोंको पकड़नेका प्रयास करता है, शासनके अयोग्य पुरुषपर शासन करता है, मर्यादाका उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रुकी सेवा करता है, स्त्रीरक्षाके द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करनेके अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा करता है, अच्छे फुलमें उत्पन्न होकर भी नीच फल करता है, दुर्बल होकर भी बलवान्से बँर बाँधता है, अज्ञाहोत्रको उपदेश करता है, न चाहने योग्य वस्तुको चाहता है, स्वभुर होकर पुत्रवधूके साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्रवधूकी सहायतासे संकटसे छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा

स्वीगामी है, बाह्यण होकर शूद्रकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखता है, शराब पीता है तथा जो बड़ोंपर हठुम चलानेवाला, दूसरोंकी जीविका नष्ट करनेवाला, बाह्यणोंकी सेवाकार्यके लिये इधर-उधर भेजनेवाला और शरणागतकी हिंसा करनेवाला है—ये सब-के-सब ब्रह्महत्यारेके समान हैं; इनका सद्ग हो जानेपर प्रायश्चित्त करे—यह वेदोंको आता है । बड़ोंकी आज्ञा माननेवाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञभोग्य अन्न भोजन करनेवाला, हिंसारहित, अनर्थकारी कार्योंसे दूर रहनेवाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और क्रोमन्न स्वभाववाला विद्वान् स्वर्गगामी होता है । राजन् ! सदा प्रिय वस्तु सोलनेवाला मनुष्य तो सहजमें ही मिल सकते है । किन्तु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचनके शरणाधीन होता दोनों ही दुर्लभ हैं । जो धर्मका आश्रय लेता स्वामीको प्रिय लगेगा या अप्रिय—इसका निर्णय प्रिय अप्रिय होनेपर भी हितकी बात कहना है ।

वन जाते हैं और राजाका परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य, आय-व्यय और उचित वेतन आदिका निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकोंका संग्रह करे; क्योंकि कठिन-से-कठिन कार्य भी सहायकोंद्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामीके अभिप्रायको समझकर आलस्यरहित हो समस्त कार्योंको पूरा करता है, जो हितकी बात कहनेवाला, स्वामिभक्त, सज्जन और राजाकी शक्तिको जाननेवाला है, उसे अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिये। जो सेवक स्वामीके आज्ञा देनेपर उनकी बातका आदर नहीं करता, किसी काममें लगाये जानेपर इनकार कर जाता है, अपनी वृद्धिपर गर्व करने और प्रतिकूल बोलनेवाले उस भृत्यको शीघ्र ही त्याग देना चाहिये। अहंकाररहित, कायरताशून्य, शीघ्र काम पूरा करनेवाला, दयालु, शुद्धहृदय, दूसरोंके बहकावेमें न आनेवाला, नीरोग और उदार वचनवाला— इन आठ गुणोंसे युक्त मनुष्यको 'दूत' बनाने योग्य बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास होनेपर भी सायंकालमें कभी शत्रुके घर न जाय, रातमें छिपकर चौराहेपर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्रीको ग्रहण करना चाहता हो, उसे प्राप्त करनेका यत्न न करे। दुष्ट सहायकोंवाला राजा जब बहुत लोगोंके साथ मन्त्रणा-समितियोंमें बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बातका खण्डन न करे; 'मैं तुमपर विश्वास नहीं करता' ऐसा भी न कहे। अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर वहाँसे हट जाय। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चोंवाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, वह पुरुष—इन सबके साथ लेन-देनका व्यवहार न करे। ये आठ गुण पुरुषको शोभा बढ़ाते हैं— बुद्धि, कुलीनता, शास्त्रज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलनेका स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्ण गुणोंपर हठात् अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह गुण (राजसम्मान) उपर्युक्त सभी गुणोंसे बढ़कर शोभा पाता है। नित्य स्नान करनेवाले मनुष्यको बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वण, कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुन्दरी स्त्रियाँ—यह दस लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा भोजन करने-वालेको निम्नार्द्धित छः गुण प्राप्त होते हैं—आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं; उसकी संतान सुन्दर होती है, तथा 'यह बहुत खानेवाला है' ऐसा कहकर लोग उसपर आक्षेप नहीं करते। अकर्मण्य, बहुत खानेवाले, सब लोगोंसे चर करानेवाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश-कालका ज्ञान न

रखनेवाले और निन्दित वेष धारण करनेवाले मनुष्यको कभी अपने घरमें न ठहरने दे। बहुत दुखी होनेपर भी कृपण, गाली बकनेवाले, मूर्ख, जंगलमें रहनेवाले, धूर्त, नीचसेवी, निर्दयी, चर बांधनेवाले और कृतघ्नसे कभी सहायताको याचना नहीं करनी चाहिये। क्लेशप्रद कर्म करनेवाला, अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण करनेवाला, अस्थिर भक्तिवाला, स्नेहसे रहित, अपनेको चतुर माननेवाला— इन छः प्रकारके अधम पुरुषोंकी सेवा न करे। धनकी प्राप्ति सहायककी अपेक्षा रखती है, और सहायक धनकी अपेक्षा रखते हैं; ये दोनों एक-दूसरेके आश्रित हैं, परस्परके सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रोंको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे; फिर कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर देनेके पश्चात् वनमें मृनिवृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे। जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये हितकर और अपने लिये भी सुखद हो, उसे ईश्वरार्पणवृद्धिसे करे, सम्पूर्ण सिद्धियोंका यही मूलमन्त्र है। जिसमें बढ़नेकी शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी जीविकाके नाशका भय कैसे हो सकता है? पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेमें जो दोष हैं, उनपर दृष्टि डालिये; उनसे संग्राम छिड़ जानेपर इन्द्र आदि देवताओंको भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रोंके साथ चर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्तिका नाश और शत्रुओंको आनन्द होगा। आकाशमें तिरछे उड़ित हुए धूमकेतुसे जैसे सारे संसारमें अशान्ति और उपद्रव खड़ा हो जाता है, उसी तरह भोग्य, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हुआ कोप इस संसारका सहार कर सकता है। आपके सौ पुत्र, कर्ण और पाँच पाण्डव—ये सब मिलकर समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन कर सकते हैं। राजन् ! आपके पुत्र वनके समान हैं और पाण्डव उसमें रहनेवाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रोंसहित समस्त वनको नष्ट न कीजिये तथा वनसे उन व्याघ्रोंको दूर न भगाइये। व्याघ्रोंके बिना वनकी रक्षा नहीं हो सकती तथा वनके बिना व्याघ्र नहीं रह सकते; क्योंकि व्याघ्र वनकी रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रोंकी। जिनका मन पापोंमें लगा रहता है, वे लोग दूसरोंके कल्याणमय गुणोंको जाननेकी वैसी इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके अवगुणोंको जाननेकी रखते हैं। जो अर्थकी पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्मका ही आचरण करना चाहिये। जैसे स्वर्गसे अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्मसे अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें लगा दी गयी है, उसने संसारमें जो भी प्रकृति और विकृति है—उस सबको जान लिया

है। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी धर्म, अर्थ और कामको प्राप्त करता है। राजन् ! जो क्रोध और हृषिके उठे हुए वेगको रोक लेता है और आपत्तिमें भी धैर्यको खो नहीं बँटता, यही राजलक्ष्मीका अधिकारी होता है। राजन् ! आपका कल्याण हो, मनुष्योंमें सदा पाँच प्रकारका बल होता है; उसे मुनिये। जो बाहुबल है, वह कनिष्ठ बल कहलाता है; मन्त्रीयग मिलना दूसरा बल है; मनीषीलोग धनके लाभको तीसरा बल बताते हैं; और राजन् ! जो बाप-दादीसे प्राप्त हुआ स्वाभाविक बल (कुटुम्बका बल) है, वह 'अभिजात' नामक चौथा बल है। भारत ! जिससे इन सभी बलोंका संग्रह हो जाता है, वह बलोंमें श्रेष्ठ 'बुद्धिका बल' कहलाता है। जो मनुष्यका बहुत बड़ा अपकार कर सकता है, उस पुरुषके साथ वर ठानकर इस विश्वासपर निश्चिन्त न हो जाय कि मैं उससे दूर हूँ (वह मेरा कुछ नहीं कर सकता)। ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो स्त्री, राजा, साँप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष्यपर पूर्ण विश्वास कर सकता है ? जिसको बुद्धिके बाणसे मारा गया है, उस जीवके लिये न कोई बंध है, न दवा है,

न होम, न मन्त्र, न कोई माङ्गलिक कार्य, न अथर्ववेदोक्त प्रयोग और न भस्तीर्माति सिद्ध बूटो हो है। भारत ! मनुष्यको चाहिये कि यह साँप, अग्नि, सिंह और अपने कुत्तमें उत्पन्न व्यक्तिता अनादर न करे; क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसारमें अग्नि एक महान् तेज है, यह काठमें छिपी रहती है; किन्तु ज्वलत दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दें, तबतक यह उस काठको नहीं जलाती। यही अग्नि यदि काष्ठसे मयकर उद्दीप्त कर दी जाती है, तो वह अपने तेजसे उस काठको तथा दूसरे जङ्गलको भी जल्दी ही जला डालती है। इसी प्रकार अपने कुत्तमें उत्पन्न ये अग्निके समान तेजस्वी पाण्डव क्षमाभावसे युक्त और विकारग्रन्थ हो काष्ठमें छिपी अग्निको तरह शान्तभावसे स्थित हैं। अपने पुत्रोंसहित आप सत्ताके समान हैं और पाण्डव महान् शालवृक्षके सदृश हैं; महान् वृक्षका आश्रय लिये बिना सत्ता कभी बढ़ नहीं सकती। राजन् ! अभ्युत्थानवन्त ! आपके पुत्र एक वन हैं और पाण्डवोंको उसके भीतर रहने-वाले सिंह समझिये। तात ! सिंहसे मृना ही जानेपर वन नष्ट हो जाता है और वनके बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं ॥१०-६५॥

विदुरनीति

(छठा अध्याय)

विदुरजो कहते हैं—जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है, उस समय नवयुवक व्यक्तिके प्राण ऊपरको उठने लगते हैं; फिर जब वह वृद्धके स्वागतमें उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता है, तो पुनः प्राणोंको वास्तविक स्थितिमें प्राप्त करता है। धीर पुरुषको चाहिये, जब कोई साधु पुरुष अतिथिके रूपमें घरपर आवे तो पहले आसन देकर, जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसको कुशल पूछकर अपनी स्थिति बताये, तदनन्तर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाताके लोभ, भय या कंजूसीके कारण जल, मधुपर्क और गौको नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषोंने उस गृहस्थका जीवन व्यर्थ बताया है। बंध चौरपाङ्क करनेवाला (जर्राह), ब्रह्मचर्यसे श्रद्ध, चोर, क्रूर, शराबी, गर्महृत्पारा, सेनाजीवी और वैश्विक्रेता—ये यद्यपि वर धोनेके योग्य नहीं हैं, तथापि यदि अतिथि होकर आबें तो विशेष प्रिय यानी आदरके योग्य होते हैं। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल,

घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, साल कपड़ा, सब प्रकारको गन्ध और गुड़—इतनी वस्तुएँ बँचने योग्य नहीं हैं। जो क्रोध न करनेवाला, देला, पत्थर और मुवणको एक-सा समझनेवाला, शोकहीन, सन्धि-विग्रहसे रहित, निन्दा-प्रांसासे शून्य, प्रिय-अप्रियका त्याग करनेवाला तथा उदासीन है, वही भिक्षुक (संन्यासी) है। जो नीवार (जंगली घावल), कन्द-मूल, इंगुद (लित्तीड़ा) और साग खाकर निर्बाह करता है, मनको धाममें रखता है, अग्निहोत्र करता है, यनमें रहकर भी अतिथिसेवामें सदा सावधान रहता है, वही पुण्यात्मा तपस्वी (वानप्रस्थी) श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान् पुरुषको बुराई करके इस विश्वासपर निश्चिन्त न रहे कि 'मैं दूर हूँ'। बुद्धिमान्को बाँहें बड़ी संबो होती हैं, सत्ताया जानेपर वह उन्हीं बाँहोंसे बढला लेता है। जो विश्वासका पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही नहीं; किन्तु जो विश्वासपात्र है, उसपर भी अधिक विश्वास न करे। विश्वासी पुरुषमें उत्पन्न हुआ भय मूसोच्छेद कर डालता है।

मनुष्यको चाहिये कि वह ईर्ष्यारहित, स्त्रियोंका रक्षक, सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विभाग करनेवाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियोंके निकट मीठे वचन बोलनेवाला हो, परंतु उनके वशमें कभी न हो। स्त्रियाँ घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं; ये अत्यन्त सौभाग्यशालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा हैं। अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये। अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको सौंप दे, रसोई-घरका प्रबन्ध माताके हाथमें दे दे, गौओंकी सेवामें अपने समान व्यक्तिको नियुक्त करे और कुषिका कार्य स्वयं करे। सेवकोंद्वारा वाणिज्य—व्यापार करे और पुत्रोंके द्वारा ब्राह्मणोंकी सेवा करे। जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी अपने उत्पत्तिस्थानमें शान्त हो जाता है। अच्छे कुलमें उत्पन्न, अग्निके समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकारशून्य संत पुरुष तदा काष्ठमें अग्निकी भाँति शान्तभावसे स्थित रहते हैं। जिस राजाकी मन्त्रणाको उसके बहिरंग एवं अन्तरंग समासदत्त नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखनेवाला वह राजा चिरकालतक ऐश्वर्यका उपभोग करता है। धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी कार्योंको करनेसे पहले न बतावे, करके ही दिखाये। ऐसा करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोंपर प्रकट नहीं होती। पर्वतकी चोटीपर चढ़कर अथवा राजमहलके एकान्त स्थानमें जाकर या जंगलमें निर्जन स्थानपर मन्त्रणा करनी चाहिये। हे भारत ! जो मित्र न हो, मित्र होनेपर भी पण्डित न हो, पण्डित होनेपर भी जिसका मन वशमें न हो, वह अपना गुप्त मन्त्र जाननेके योग्य नहीं है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किये बिना किसीको अपना मन्त्री न बनावे। क्योंकि धनकी प्राप्ति और मन्त्रकी रक्षाका भार मन्त्रीपर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और कामविषयक सभी कार्योंको पूर्ण होनेके बाद ही समासद्वगण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ है। अपने मन्त्रकी गुप्त रखनेवाले उस राजाको निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बुरे कर्म करता है, वह उन कार्योंका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी हाथ धी बँठता है। उत्तम कर्मोंका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है, किंतु उनका न किया जाना पश्चात्तापका कारण माना गया है। जैसे वेदोंको पढ़े बिना ब्राह्मण धाड़का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्वीभाव और समाश्रय नामक छः गुणोंको जाने बिना कोई गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी नहीं होता। राजन् ! जो सन्धि-विग्रह आदि छः गुणोंकी जानकारीके कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, बुद्धि और ह्रासको

जानता है तथा जिसके स्वभावकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजाके अधीन पृथ्वी रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्योंकी स्वयं देखभाल करता है और खजानेकी भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाली ही होती है। भूपतिको चाहिये कि अपने 'राजा' नामसे और राजाचित 'छत्र' धारणसे संतुष्ट रहे। सेवकोंको पर्याप्त धन दे, सब अकेले ही न हड़प ले। ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, स्त्रीको उसका पति जानता है, मन्त्रीको राजा जानता है और राजाको भी राजा ही जानता है। वशमें आये हुए वधयोग्य शत्रुको कभी छोड़ना नहीं चाहिये। यदि अपना बल अधिक न हो तो नत्त्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिये, और बल होनेपर उसे मार ही डालना चाहिये; क्योंकि यदि शत्रु मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। देवता, ब्राह्मण, राजा, बूढ़, बालक और रोगीपर होनेवाले क्रोधको प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिये। निरर्थक कलह करना मूर्खोंका काम है, बुद्धिमान् पुरुषको इसका त्याग करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे लोकमें यश मिलता है और अनर्थका सामना नहीं करना पड़ता। जिसके प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजाको प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पतिको। बुद्धिसे धन प्राप्त होता है, और मूर्खता दरिद्रताका कारण है—ऐसा कोई नियम नहीं है। संसारचक्रके वृत्तान्तको केवल विद्वान् पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। भारत ! मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुलमें बड़े माननीय पुरुषोंका तदा अनादर किया करता है। जिसका चरित्र निन्दनीय है, जो मूर्ख, गुणोंमें दोष देखनेवाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलनेवाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ (संकट) टूट पड़ते हैं। ठगई न करना, दान देना, बातपर कायम रहना और अच्छी तरह कही हुई हितकी बात—ये सब सम्पूर्ण भूतोंको अपना बना लेते हैं। किसीको भी धोखा न देनेवाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान् और सरल राजा खजाना खतम हो जानेपर भी सहायकोंको पा जाता है, अर्थात् उसे सहायक मिल जाते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्रसे द्रोह न करना—ये सात बातें लक्ष्मीको बढ़ानेवाली हैं। राजन् ! जो अपने आधित्योंमें धनका ठोक-ठीक बँटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट, कृतघ्न और निर्लज्ज है, ऐसा राजा इस लोकमें त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्तिको कुपित करता है, वह सप्युक्त घरमें

निवाले मनुष्यकी भांति रातमें सुखसे नहीं सो सकता । रात ! जिनके ऊपर बोधारोपण करनेसे योग और श्रेयमें धा आती हो, उन लोगोंकी देवताकी भांति सदा प्रसन्न उना चाहिये । जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादो, पतित व नीच पुण्योक्ति हाथमें सोंप दिये जाते हैं, वे संशयमें पड़ते हैं । राजन् ! जहाँका शासन स्त्री, जूआरी और लम्बके हाथमें है, वहाँके लोग नदीमें पत्थरको नाथपर उनेवालोंकी भांति विपत्तिके समुद्रमें डूब जाते हैं । जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें लगे रहते हैं, धिकमें हाम नहीं डालते, उन्हें मैं पण्डित मानता हूँ;

क्योंकि अधिकमें हाथ डानना संपर्कका कारण होता है । जुआरी जिसकी सारीक करते हैं, धारण जिसकी प्रशंसाका गान करते हैं और चण्वाएँ जिसकी बड़ाई किया करते हैं, यह मनुष्य जोता ही मुर्देके समान है । भारत ! अपने उन महान् धनुर्धर और ध्वजन्त तेजस्वी पाण्डवोंकी छोड़कर जो यह महान् ऐश्वर्यका भार बुयोधनके ऊपर रखा दिया है; इसलिये आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्यमयते भूट बुयोधनकी विभूयनके साम्राज्यसे गिरे हुए धतिनी भांति इस राज्यसे छूट होते देखियेना ॥१-४७॥

विदुरनीति

(स्रातवर्ग अध्याय)

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! यह पुरुष ऐश्वर्यकी प्राप्ति और नारासं स्वतन्त्र नहीं है । ब्रह्माने धागोसे बंधी हुई कष्टतुलनीकी भांति इसे प्रारब्धके अधीन कर रक्ता है; इसलिये छुम कहते धलो, मैं सुननेके लिये धर्य धारण क्रिये बंधा हूँ ॥१॥

विदुरजी बोले—भारत ! समयके विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोले, तो उनका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धिकी भी शक्ता ही होगी । संसारमें कोई मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है, दूसरा प्रिय बचन बोलनेसे प्रिय होता है और तीसरा मन्त्र तथा औषधके बलसे प्रिय होता है; किन्तु जो यास्तवमें प्रिय है, वह तो सदा प्रिय ही है । जिसमें द्वेष हो जाता है वह न साधु, न विद्वान् और न बुद्धिमान् ही जान पड़ता है । प्रियतमके तो सभी कर्म शुभ ही होने हैं और दुश्मनके सभी काम पापमय । राजन् ! बुयोधनके जन्म लेते ही मैंने कहा था कि 'कियन इसी एक पुत्रको तुम त्याग दो । इसके त्यागसे सी पुत्रोंका शक्ति होगी और इसका त्याग न करनेसे सी पुत्रोंका नाश होगा' । जो बृद्धि मरिच्यमें नाराका कारण बने, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । और उस क्षयका भी बहुत आदर करना चाहिये, जो आगे चलकर अभ्युदयका कारण हो । महाराज ! यास्तवमें जो क्षय बुद्धिका कारण होता है, वह क्षय ही नहीं है । किन्तु उस लाभकी भी क्षय ही मानना चाहिये, जिसे पानेसे बहूतोंका नाश हो जाय । धृतराष्ट्र ! कुछ तीम गुणके धनी होते हैं और कुछ लोग धनके धनी । जो धनके धनी होते हुए भी गुणोंके कंगाल हैं, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिये ॥२-८॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! तुम जो कुछ कह रहे हो, परिणाममें हितकर है; बुद्धिमान् लोग इसका अनुमोदन करते हैं । यह भी ठीक है कि जिस ओर धन होता है, उसी पक्षकी जीत होती है तो भी मैं अपने धेटेका त्याग नहीं कर सकता ॥६॥

विदुरजी बोले—जो अधिक गुणोंसे सम्पन्न और विनयो है, वह प्राणियोंका तनिक भी संहार होने देल उनकी कमी उपेक्षा नहीं कर सकता । जो दूसरोंकी गिरावमें ही लगे रहते हैं, दूसरोंको दुःख देंगे और आपमें फूट डालनेके लिये सदा उसाहके साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन बोयले मरा (अशुभ) है और जिनके साथ रहनेमें भी बहुत बड़ा सतरा है, ऐसे लोगोंमें धन लेनेमें महान् दोष है और उन्हें देनेमें बहुत बड़ा भय है । दूसरोंमें फूट डालनेका निजका स्वभाव है, जो कामी, नितंज्ज, शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रखनेके अयोग्य—निन्दित माने गये हैं । उच्युत्तन दोषोंके अतिरिक्त और भी जो महान् दोष हैं, उनसे ध्वन मनुष्योंका त्याग कर देना चाहिये । सौहार्दभाव नियत हो जानेपर नीच पुण्योक्ता प्रेम लष्ट हो जाता है, उस सौहार्दमें होनेवाले फलकी सिद्धि और मुगका भी गान हो जाता है । फिर यह नीच पुरुष जिन्दा करनेके यत्न करता है, पांडु भी अपराध ही जानेपर मोहवम विनाशके लिये उद्योग आरम्भ कर देता है । जने तनिक भी शान्ति नहीं मिलती । उस प्रकारके नीच, श्रूट तथा अजिनेन्द्रिय पुरुषमें होनेमाने संगरर अपनी बुद्धिमें पूर्ण विचार परके दिद्वान् पुरुष उगे दूरेने ही त्याग दे । जो अपने बुद्ध्यं, दर्शित, रीत तथा

रोगीपर अनुग्रह करता है, वह पुत्र और पशुओंसे समृद्ध होता और अनन्त कल्याणका अनुभव करता है। राजेन्द्र ! जो लोग अपने भलेकी इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जाति-भाइयोंको उन्नतिशील बनाना चाहिये; इसलिये आप भलीभाँति अपने कुलकी वृद्धि करें। राजन् ! जो अपने कुटुम्बीजनोंका सत्कार करता है, वह कल्याणका भागी होता है। भरतश्रेष्ठ ! अपने कुटुम्बके लोग गुणहीन हों, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये। फिर जो आपके कृपाभिलाषी एवं गुणवान् हैं, उनकी तो बात ही क्या है ? राजन् ! आप समर्थ हैं, वीर पाण्डवोंपर कृपा कीजिये और उनकी जीविकाके लिये कुछ गाँव दे दीजिये। नरेश्वर ! ऐसा करनेसे आपको इस संसारमें यश प्राप्त होगा। तात ! आप वृद्ध हैं, इसलिये आपको अपने पुत्रोंपर शासन करना चाहिये। भरतश्रेष्ठ ! मुझे भी आपके हितकी ही बात कहनी चाहिये। आप मुझे अपना हितैषी समझें। तात ! शुभ चाहनेवालेको अपने जातिभाइयोंके साथ कलह नहीं करना चाहिये; बल्कि उनके साथ मिलकर सुखका उपभोग करना चाहिये। जातिभाइयोंके साथ परस्पर भोजन, वातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है; उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिये। इस जगत्में जातिभाई तारते और डुवाते भी हैं। उनमें जो सदाचारी हैं, वे तो तारते हैं और दुराचारी डुवा देते हैं। राजेन्द्र ! आप पाण्डवोंके प्रति सद्ब्यवहार करें। मानव ! उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओंके आक्रमणसे बचे रहेंगे। विप्ले बाण हाथमें लिये हुए व्याधके पास पहुँचकर जैसे मृगको कण्ठ भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बन्धु अपने धनी बन्धुके पास पहुँचकर दुःख पाता है, उसके पापका भागी वह धनी होता है। नरश्रेष्ठ ! आप पाण्डवोंको अथवा अपने पुत्रोंको मारे गये सुनकर पीछे संताप करेंगे; अतः इस बातका पहले ही विचार कर लीजिये। (इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है।) जिस कर्मके करनेसे अन्तमें खाटपर बैठकर पछताना पड़े, उसको पहलेसे ही नहीं करना चाहिये। शुक्राचार्यके सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो नीतिका उल्लंघन नहीं करता; अतः जो वीत गया सो वीत गया, अब शेष कर्तव्यका विचार आप-जैसे बुद्धिमान् पुरुषोंपर ही निर्भर है। नरेश्वर ! दुर्योधनने पहले यदि पाण्डवोंके प्रति यह अपराध किया है, तो आप इस कुलमें बड़े-बूढ़े हैं; आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिये। नरश्रेष्ठ ! यदि आप उनकी राजपदपर स्थापति कर देंगे तो संसारमें आपका कलंक धूल जायगा और आप बुद्धिमान् पुरुषोंके माननीय हो जायेंगे। जो धीर पुरुषोंके वचनोंके परिणामपर विचार

करके उन्हें कार्यरूपमें परिणत करता है, वह चिरकालतक यशका भागी बना रहता है। कुशल विद्वानोंके द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है, यदि उससे कर्तव्यका ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होनेपर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। जो विद्वान् गायरूप फल देनेवाले कर्मोंका आरम्भ नहीं करता, वह बढ़ता है। किंतु जो पूर्वमें किये हुए पापोंका विचार न करके उन्हींका अनुसरण करता है, वह बुद्धिहीन मनुष्य अगाध कीचड़से भरे हुए नरकमें गिराया जाता है। बुद्धिमान् पुरुष मन्त्रभेदके इन छः द्वारोंको जाने, और धनको रक्षित रखनेकी इच्छासे इन्हें सदा बंद रखे— नशोका सेवन, निद्रा, आवश्यक बातोंकी जानकारी न रखना, अपने नेत्र, मुख आदिका विकार, दुष्ट मन्त्रियोंमें विश्वास और मूर्ख दूतपर भी भरोसा रखना। राजन् ! जो इन द्वारोंको जानकर सदा बंद किये रहता है वह अर्थ, धर्म और कामके सेवनमें लगा रहकर शत्रुओंको भी बशमें कर लेता है। बृहस्पतिके समान मनुष्य भी शास्त्रज्ञान अथवा वृद्धोंकी सेवा किये बिना धर्म और अर्थका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। समुद्रमें गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है; जो सुनता नहीं, उससे कही हुई बात नष्ट हो जाती है; अजितेन्द्रिय पुरुषका शास्त्रज्ञान और राखमें किया हुआ हवन भी नष्ट ही है। बुद्धिमान् पुरुष बुद्धिसे जाँचकर अपने अनुभवसे बारंबार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दूसरोंसे सुनकर और स्वयं देखकर भलीभाँति विचार करके विद्वानोंके साथ मित्रता करे। विनयभाव अपयशका नाश करता है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोधका नाश करती है और सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है। राजन् ! नाना प्रकारकी भोगसामग्री, माता, घर, स्वागत-सत्कारके ढंग और भोजन तथा वस्त्रके द्वारा कुलकी परीक्षा करे। देहाभिमानसे रहित पुरुषके पास भी यदि न्याययुक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता, फिर कामासक्त मनुष्यके लिये तो कहना ही क्या है ? जो विद्वानोंकी सेवामें रहनेवाला, वैद्य, धार्मिक, देखनेमें सुन्दर, मित्रोंसे युक्त तथा मधुरभाषी हो, ऐसे सुहृदकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिये। अधम कुलमें उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुलमें—जो मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, धर्मकी अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाववाला तथा सलज्ज है, वह सैकड़ों कुलीनोंसे बढ़कर है। जिन दो मनुष्योंका चित्तसे चित्त, गुप्त रहस्यसे गुप्त रहस्य और बुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेधावी पुरुषको चाहिये कि दुर्बुद्धि एवं विचाररहितसे हीन पुरुषका तृणसे ढके हुए कुएँ की भाँति परित्याग कर दे; क्योंकि उसके साथ की

हुई मित्रता नष्ट हो जाती है । विद्वान् पुण्यको उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, शोषी, साहासिक और धर्महीन पुण्यके साथ मित्रता न करे । मित्र तो ऐसा होगा चाहिये जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, बुद्ध अनुराग रखनेवाला, जितेन्द्रिय, मर्मादाके भीतर रहनेवाला और मंत्रीका त्याग न करनेवाला हो । इन्द्रियोंकी सर्वथा रोक रचना तो मृत्युसे भी बढ़कर कठिन है; और उन्हें बिल्कुल छुती छोड़ देनेसे देवताओंका भी नाश हो जाता है । सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति क्रोमलताका भाव, गुणोंमें दोष न देखना, क्षमा, धर्म और मित्रोंका अपमान न करना—ये सब गुण आयुको बढ़ानेवाले हैं—ऐसा विद्वान्तोग कहते हैं । जो अन्यायसे नष्ट हुए धनको स्थिरवृद्धिका आश्रय ले अच्छी नीतिसे पुनः सौटा सानेकी इच्छा करता है, वह बीर पुण्योका-सा आचरण करता है । जो आनेवाले दुःखको रोकनेका उपाय जानता है, धर्ममानकालिक कर्तव्यके पालनमें दृढ़ निश्चय रखनेवाला है अतीतकालमें जो कर्तव्य शेष रह गया है, उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थसे हीन नहीं होता । मनुष्य मन, वाणी और कर्म्मसे जिसका निरन्तर सेवन करता है, वह कार्य उस पुण्यको अपनी ओर धींच लेता है । इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योंकी ही करे । माझूलिक पदापोंका स्पर्श, विसृष्टियोंका निरोध, शास्त्रका अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्युप्योंका बारंबार दर्शन—ये सब कल्याणकारी हैं । उद्योगमें लग्न रहना धन, लाभ और कल्याणका मूल है । इसलिये उद्योग न छोड़नेवाला मनुष्य महान् हो जाता है और अनन्त सुखका उपभोग करता है । तात ! समयें पुण्यके लिये सब जगह और सब समयमें क्षमाके समान हितकारक और अत्यन्त श्रोसम्पन्न बनानेवाला उपाय ब्रह्मर नहों माना गया है । जो शक्तिहीन है, वह तो सबपर क्षमा करे ही; जो शक्तिमान् है, वह भी धर्मके लिये क्षमा करे । तथा जिसकी दृष्टिमें अर्थ और अनर्थ दोनों समान हैं, उसके लिये तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है । जिस सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य धर्म और अर्थसे भ्रष्ट नहीं होता, उसका ध्येष्ट सेवन करे; किंतु मूढ़प्रत (आसक्ति एवं अन्यायपूर्वक विषयसेवन) न करे । जो दुःखसे पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, असत्यी, अजितेन्द्रिय और उस्ताहरहित हैं, उनके यहाँ लक्ष्मीका यात नहीं होता । दुष्ट बुद्धिवाले लोग सरलतासे युक्त और सरलताके ही कारण सज्जानील मनुष्यको अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं । अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति ही शूरवीर, अधिक धर्म-नियमोंका पालन करनेवाले और मूर्खिके धर्मद्वेष धूर रहनेवाले मनुष्यके पास लक्ष्मी धनके मारे नहीं जाती ।

राजनक्षत्री न तो अत्यन्त गुणवानोंके पास रहती है और न बहुत विगुणोंके पास । यह न तो बहुत-से गुणोंकी चाहती है और न गुणहीनके प्रति ही अनुराग रखती है । उन्मत्त गौको भाँति यह अन्धो सन्धो कहीं-कहीं हो रहता है । वेदोंका फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्राध्ययनका फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्रीका फल है रति-मुत्र और पुत्रकी प्राप्ति तथा धनका फल है वान और उपभोग । जो अधर्मके द्वारा कमाये हुए धनसे परलोक-साधक यज्ञादि कर्म करता है, वह मरनेके पश्चात् उसके फलको नहीं पाता; क्योंकि उसका धन बुरे रास्तेसे आया होता है । घोर जंगलमें, दुर्गम मार्गमें, कठिन आपत्तिके समय, घबराहटमें और प्रहारके लिये शस्त्र उठे रहनेपर भी मनोबलसम्पन्न पुरुषोंको भय नहीं होता । उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धर्म, स्मृति और शौच-विचारकर कार्यरत्न करना—इन्हें उन्नतिक्रम मूलमन्त्र समझिये । तपस्विद्योका बल है तप, वेदवेत्ताओंका बल है वेद, असाधुओंका बल है हिंसा और गुणवानोंका बल है क्षमा । जल, मूल, फल, दूध, घी, बाह्यणकी इच्छापूर्ति, गुदका वचन और औषध—ये आठ वतके नाशक नहीं होते । जो अपने प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूररोंके प्रति भी न करे । जोड़में धर्मका यही स्वहृष है । इसके विपरीत जिसमें कामनासे प्रवृत्ति होती है—वह तो अधर्म है । अशोषसे क्रोधको जीते, असाधुको सद्ब्यवहारसे बरामें करे, कृपणको दानसे जीते और मूढ़पर सत्यसे विजय प्राप्त करे । स्त्री, धूर्त, आससी, डरपोक, शोषी, पुरपत्यके अभिमानी, घोर, कृतघ्न और नास्तिकका विश्वास नहीं करना चाहिये । जो नित्य गुदजनोंको प्रणाम करता है और बूढ़ पुण्यको सेवामें लगा रहता है, उसको कीर्ति, आयु, धन और बल—ये चारों बढ़ते हैं । जो धन अत्यन्त बलिा उठानेसे, धर्मका उल्लङ्घन करनेसे अथवा शत्रुके सामने सिर झुकाते प्राप्य होता हो, उसमें आप मन न लगाइये । विद्याहीन पुण्य, संतानोत्पत्तिरहित स्त्रीप्रसङ्ग, आहार न पानेवाली प्रजा और बिना राजाके राष्ट्रके लिये शोक करना चाहिये । अधिक राह चलना देहधारियोंके लिये दुःखरूप बुढ़ापा है, बराबर पानी गिरना पर्वतोंका बुढ़ापा है, सम्भोगसे वञ्चित रहना स्त्रियोंके लिये बुढ़ापा है और वचनरूपी धाणोंका आपात मनके लिये बुढ़ापा है । अभ्यास न करना घेरोका मत है, बाह्यणीचित नियमोंका पालन न करना बाह्यणका मत है, बाह्यणीक देश (बल-बुद्धारा) पुण्यका मत है तथा मूढ़ सोलना पुण्यका मत है, शोडा एवं हाम-परिहासकी उत्सुकता पतिव्रता स्त्रीका मत है और पतिके बिना परदेशमें रहना स्वीमावका मत है । सोनेका मत है घाँदी, घाँदीका

मल है रोग, रोगका मल है सोला और सोलेका मल है मल ।
 लोका नींदको सोनेका प्रयास न करे । कामोपमोगके
 द्वारा स्त्रीको सोनेका इच्छा न करे । लकड़ो डालकर
 लोको सोनेको आग न रखे और अधिक पीकर मदिरा
 पीनेको आगको सोनेका प्रयास न करे । जिसका मित्र
 धन-दानके द्वारा बगमें आ चुका है, मनु पृथ्वीमें जीत लिये
 गये हैं, और स्त्रियां धन-दानके द्वारा बगोमूत हो चुकी हैं,
 उसका जीवन बरकर है । जिनके पास हजार हैं, वे भी

जीवित हैं, तथा जिनके पास सौ हैं, वे भी जीवित हैं; अतः
 महाराज धृतराष्ट्र ! आप अधिकका लोभ छोड़ दीजिये,
 इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही । इस पृथ्वीपर
 जो भी धन, जो, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब-के-सब
 एक पुरुषके लिये भी पूरे नहीं हैं—ऐसा विचार करनेवाला
 मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता । राजन् ! मैं फिर कहता हूँ,
 यदि आपका अपने पुत्रों और पाण्डवोंमें समान मात्र है तो
 उन सभी पुत्रोंके साथ एक-सा बर्ताव कीजिये ॥१००-२५॥

विदुरनीति

(आठवां अध्याय)

विदुरजी कहते हैं—जो सज्जन पुरुषोंमें आकर पाकर
 आत्मनिर्गृहीत हो अपनी गतिके अनुसार अर्थ-साधन करता
 रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुषको मोक्ष ही मुष्यको प्राप्ति होती है;
 क्योंकि संत जिनपर प्रसन्न होते हैं, वह सब मुनी रहता है ।
 जो अधर्ममें उदात्त महान् धनरागिको भी उसकी ओर
 आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है वह, जैसे साँप अपनी पुरानी
 केशुलको छोड़ता है उसी प्रकार, दुर्गमोंमें मूक हो मुकपूर्वक
 गमन करता है । मूठ बोलकर उन्नति करना, राजाके पामतक
 चुगनी करना, गुरुके भी मिथ्या आग्रह करना—ये तीन कार्य
 ब्रह्महत्याके समान हैं । गुणोंमें दोष देखना एकदम मृत्युके
 समान है, कठोर बोधना या निन्दा करना लक्ष्मीका वध है ।
 मुनेको इच्छाका अभाव या सेवाका अभाव, उदात्तवासन
 और आत्म-प्रशंसा—ये तीन विद्याके मद्दु हैं । आलस्य,
 मद्य, मोह, अस्वच्छता, गोष्ठी, उद्वेगता, अभिमान और
 नीच—ये सात विद्याश्रेष्ठोंके लिये सब ही दोष माने गये
 हैं । मुझ चाहनेवालेको विद्या कहाँ मिले ? विद्या
 चाहनेवालेके लिये मुझ नहीं है । मुझकी चाह ही तो
 विद्याको छोड़े और विद्या चाहे तो मुझका त्याग करे ।
 ईधनमें अगणको, नदियोंमें मनुष्यको, ममस्त प्राणियोंमें मनुष्यको
 और पुरुषोंमें कुम्हटा स्त्रीको कर्मा क्षति नहीं होती । आना
 धर्मको, अमराज समृद्धिको, श्रेष्ठ लक्ष्मीको, उदात्तता पनको
 और मार-मौतमत्तका अभाव धर्मको मष्ट कर देता है । इधर
 एक ही वाक्यन यदि ब्रह्म ही जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्रका
 नाम धर देता है । बकरियों, कामिका पाव, चाँदी, मद्य,
 धर्म लोचनेका पन्ध, पत्नी, बेवहेला ब्राह्मण, बूढ़ा कुटुम्बी
 और विरलित्तल कृत्तन पुण्य—ये सब आपके घरमें सब
 मौजूद रहे । मागत ! मनुष्योंने कहा है कि देवता, ब्राह्मण

तथा अतिथियोंकी पूजाके लिये बकरी, बैल, चन्दन, वांषा,
 तर्पण, मद्य, धी, ज्ञाहा, तंबिके वर्तन, गह्वर, गालग्राम और
 गोरोजन—ये सब वस्तुएँ घरपर रखनी चाहिये । तात !
 अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक
 बात बता रहा हूँ—कामनासे, मयसे, लोभमें तथा इस
 जीवनके लिये भी कर्मों धर्मका त्याग न करे । धर्म नित्य
 है, किन्तु मुझ-दुःख अनित्य है; जीव नित्य है, पर इसका
 कारण (अविद्या) अनित्य है । आप अनित्यको छोड़कर
 नित्यमें स्थित होइये और संतोष धारण कीजिये; क्योंकि
 संतोष ही सबसे बड़ा ज्ञान है । धन-धान्यादिसे परिपूर्ण
 पृथ्वीका शासन करके अन्तमें समस्त राज्य और विपुल
 भोगोंको यहीं छोड़कर यमराजके बगमें गये हुए बड़े-बड़े
 बगवान् एवं महानुभाव राजाओंकी ओर दृष्टि डालिये ।
 राजन् ! जिनको बड़े कष्टमें पाला-पोसा था, वही पुत्र जब
 मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घरसे बाहर कर
 देते हैं । पहले तो उसके लिये बाल छितराये करण स्वरांमें
 विलाप करते हैं, फिर साधारण काठको भाँत उसे जलती
 जिनमें सौक देते हैं । मरे हुए मनुष्यका धन दूसरे लोग
 भांगते हैं, उसके शरीरको धानुओंको पसी खाते हैं या
 आग जलाती है । यह मनुष्य पुण्य-पापसे बँधा हुआ इन्हीं
 चीनोंके साथ परलोकमें गमन करता है । तात ! बिना
 फल-कूलके वृक्षको जैसे पत्नी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस
 श्रेष्ठको उसके जतिवाले, सुहृद् और पुत्र चित्तमें छोड़कर
 नाँद आते हैं । अग्निमें डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो
 केवल उसका अपना किया हुआ धरा या भला कर्म ही जाता
 है । इसलिए पुरुषको चाहिये कि वह धीरे-धीरे प्रयत्नपूर्वक
 धर्मका ही संग्रह करे । इस लोक और परलोकसे ऊपर

और नीचेतक सर्वत्र अज्ञानरूप महान् अन्धकार फैला हुआ है; वह इन्द्रियोंको महान् मोहमें डालनेवाला है। राजन् ! आप इसको जान लीजिये, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बातको सुनकर यदि आप सब ठीक-ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोकमें आपको महान् यश प्राप्त होगा और इहलोक तथा परलोकमें आपके लिये भय नहीं रहेगा। भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है। इसमें पुण्य ही तीर्थ है, सत्यस्वरूप परमात्मासे इसका उद्गम हुआ है, धर्म ही इसके किनारे है, इसमें स्याकी लहरें उठती हैं, पुण्यकर्म करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; क्योंकि लोभरहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम-श्रेयादि-रूप ग्राहते भरी, पांच इन्द्रियोंके जलसे पूर्ण इस संसारनदीके जन्म-मरणरूप बुगम प्रवाहको धर्मकी नीका बनाकर पार कीजिये। जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्थाओं में बड़े अपने बन्धुको आदर-सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें प्रश्न करता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता। शिष्य और उदरकी धर्मसे रक्षा करे, अर्थात् कामवेग और भूखको ज्वालाको धर्मपूर्वक सहे। इसी प्रकार हाय-परकी नेत्रोंसे, नेत्र और कानोंको मनसे तथा मन और वाणीको सत्कर्मासे रक्षा करे। जो प्रतिदिन जलसे स्नान-सन्ध्या-तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितोंका अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता और गुरुकी सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोकसे छूट नहीं होता। वेदोंको पढ़कर, अग्निहोत्रके लिये अग्नि-

चारों ओर बुरा बिटाकर नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा यजन कर और प्रजाजनोंके पालन करके भी और ब्राह्मणोंके हितके लिये संप्राममें मृत्युको प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्रसे अन्तःकरण पवित्र हो जानेके कारण ऊर्ध्वलोचको जाता है। वंश यदि वेद-शास्त्रोंका अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित-जनोंको समय-समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञोंद्वारा तीनों अग्निविके भिन्न धर्मको सुगुण सेता रहे तो वह मरनेके परचात् स्वर्गलोकमें दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंशकी श्रमसे न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है तो वह ध्ययासे रहित हो, पापोंसे मुक्त होकर देहत्यागके परचात् स्वर्गसुखका उपभोग करता है। महाराज ! आपसे यह मैंने चारों यणोंका धर्म बताया है; इसे बतानेका कारण भी मुनिये। आपके कारण पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर क्षत्रियधर्मसे च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्ममें नियुक्त कीजिये ॥१-२६॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो, वह बहुत ठीक है। सौम्य ! तुम मुझे जो कुछ भी कहते हो, ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पाण्डवोंके प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योगसे मिलनेपर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्धका उल्लङ्घन करनेकी शक्ति किसी भी प्राणीमें नहीं है। मैं तो प्रारब्धको ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है ॥३०-३२॥

सनत्मुजात ऋषिका आगमन

सनत्मुजातीय—पहला अध्याय

धृतराष्ट्र बोले—विदुर ! यदि तुम्हारी वाणीसे कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो; मुझे उसे सुननेकी बड़ी इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे कहनेका ढंग बड़ा अनुठा है ॥१॥

विदुरने कहा—भरतवंशी धृतराष्ट्र ! 'सनत्मुजात' नामसे विष्णुजो ब्रह्माजीके पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था—'मृत्यु है ही नहीं'। महाराज ! वे समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके हृदयमें स्थित व्यक्त और अव्यक्त—सभी प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर देंगे ॥२-३॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! क्या तुम उस तत्त्वको नहीं जानते, जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे ? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो मुझीं मुझे उपदेश करो ॥४॥

विदुर बोले—राजन् ! मेरा जन्म शूद्र स्त्रीके गर्भमें हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देनेका मेरा अधिकार नहीं है। किंतु कुमार सनत्मुजातकी बुद्धि सनातन ब्रह्मकी विषय करनेवाली है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मण-योनिमें जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्त्वका भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओंकी निन्दाका

बनता। यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश न करके आपको सनत्मुजातका नाम बतलाता हूँ ॥५-६॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! उन परम प्राचीन सनातन ऋषिका पता मुझे बताओ। भला, इसी देहसे यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है ? ॥७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर विदुर-जीने उत्तम व्रतवाले उन सनातन ऋषिका स्मरण किया। उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा चिन्तन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धृतराष्ट्रने भी शास्त्रोक्त विधिसे

पाद्य-अर्घ्य, मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे मुझपूर्वक बैठकर विद्याम करने लगे तो विदुरने उनसे कहा—'भगवन् ! धृतराष्ट्रके हृदयमें कुछ संग्रह लड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा करना उचित नहीं है। आप ही इस विषयका निरूपण करनेके योग्य हैं। जिसे चुनकर ये नरेश सब दुःखोंसे पार हो जायें और लाम-हानि, प्रिय-अप्रिय, जरा-मृत्यु, भय-अभय, भूख-प्यास, मद-ऐश्वर्य, चिन्ता-आलस्य, काम-क्रोध तथा उन्नति-अवनति—ये दृष्ट इन्हें कष्ट न पहुँचा सकें ॥८-१२॥

सनत्मुजातजीके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर

सनत्मुजातीय—दूसरा अध्याय

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर बुद्धिमान् एवं महामना राजा धृतराष्ट्रने विदुरके कहे हुए उस वचनका अनुमोदन करके अपनी बुद्धिको परमात्माके विषयमें लगानेके लिये एकान्तमें सनत्मुजात मुनिसे प्रश्न किया ॥१॥

धृतराष्ट्र बोले—सनत्मुजातजी ! मैं यह सुना करता हूँ कि 'मृत्यु है ही नहीं' ऐसा आपका सिद्धान्त है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और अमुरोंने मृत्युसे बचनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन किया था। इन दोनोंमें कौन-सी बात ठीक है ? ॥२॥

सनत्मुजातने कहा—राजन् ! मुझे जो प्रश्न किया है, उसमें दो पक्ष हैं। मृत्यु है और वह कर्मसे दूर होती है—एक पक्ष; और 'मृत्यु है ही नहीं'—यह दूसरा पक्ष। परन्तु वास्तवमें यह बात जैसी है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ; ध्यानसे मुनो और मेरे कथनमें संदेह न करना। क्षत्रिय ! इस प्रश्नके उक्त दोनों ही पहलुओंको सत्य समझो। कुछ विद्वानोंने मोहवश इस मृत्युकी सत्ता स्वीकार की है। किन्तु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है। प्रमादके ही कारण आमुरी सम्पत्तिवाले मनुष्य मृत्युसे पराजित हुए और अप्रमादसे ही देवो सम्पत्तिवाले महात्मा पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं। यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्रके समान प्राणियोंका भक्षण नहीं करती; क्योंकि उसका कोई हथ देखनेमें नहीं आता। कुछ लोग मेरे बताये हुए प्रमादसे निम्न 'यम' को मृत्यु कहते हैं और हृदयसे दृढ़तापूर्वक पालन किये हुए ब्रह्मचर्यको ही अमृत मानते हैं। यम देवता पितृलोकमें राज्य-शासन करते हैं। वे पुण्यकर्म करनेवालोंके लिये मुञ्चदायक और पापियोंके लिये भयंकर

हैं। इन यमको जानासे ही क्रोध, प्रमाद और लोभरूपी मृत्यु मनुष्योंके विनाशमें प्रवृत्त होती है। अहंकारके बशोभूत

होकर विपरीत मार्गपर चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्माका साक्षात्कार नहीं कर पाता। मनुष्य मोहवश अहंकारके अधीन हो इस लोकसे जाकर पुनः-पुनः जन्म-मरणके चक्रमें पड़ते हैं। मरनेके बाद उनके मन, इन्द्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियोंका वियोग होनेके कारण मृत्यु 'मरण' संज्ञाको प्राप्त होती है। प्रारब्धकर्मका उदय होनेपर कर्मके फलमें आसक्ति रखनेवाले लोग स्वर्गादि लोकोंका अनुगमन करते हैं; इसीलिये वे मृत्युको पार नहीं कर पाते। देहाभिमानी जीव परमात्मासाक्षात्कारके उपायको न

जाननेके कारण भोगकी वासनासे सत्य और नाना प्रकारकी योगियोंमें भटकता रहता है। इस प्रकार जो विषयोंकी ओर भ्रूयाव है, यह अवश्य ही इन्द्रियोंको महान् मोहमें डालनेवाला है; और इन नूट्टे विषयोंमें राग रखनेवाले मनुष्यकी उनकी ओर प्रवृत्ति होगी स्वाभाविक है। मित्या भोगोंमें आसक्ति होनेसे जिसके अन्तःकरणको ज्ञानशक्ति नष्ट हो गयी है, यह सत्य और विषयोंका ही चिन्तन करता हुआ मन-ही-मन उनका आश्रयदान करता है। पहले तो विषयोंका चिन्तन ही लोगोंको मारे डालता है, इसके बाद वह काम और भोगको साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय-चिन्तन, काम और भोग ही विवेकहीन मनुष्योंको मृत्युके निकट पहुँचाते हैं। परंतु जो स्थिरबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे धर्मसे मृत्युके पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्युको जीतनेकी इच्छा रखता है, उसे चाहिये कि विषयोंके स्वरूपका विचार करके उन्हें कुछ मानकर कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओंको उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान् विषयोंकी इच्छाको मिटा देता है, उसको (साधारण प्राणियोंकी) मृत्युकी भाँति मृत्यु नहीं धारती, अर्थात् वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है। कामनाओंके पीछे चलनेवाला मनुष्य कामनाओंके साथ ही नष्ट हो जाता है और कामनाओंका त्याग कर देनेपर जो कुछ भी दुःखरूप रजोगुण है, उस सबको वह नष्ट कर देता है। यह काम ही समस्त प्राणियोंके लिये मोहक होनेके कारण तमोगुण और अज्ञानरूप है तथा नरकके समान दुःखदायी देखा जाता है। जैसे मतवाले पुरुष चलते-चलते गडबकी ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगोंमें सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जिसके चित्तकी वृत्तियाँ कामनाओंसे मोहित नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुषका इस लोकोमें तिनकोंके बनावे हुए ध्यात्रके समान मृत्यु क्या जिगाड़ सकती है? इसलिये राजन्! इस कामकी आयु (सत्ता) नष्ट करनेकी इच्छासे दूसरे किसी भी विषयभोगको कुछ भी न गिनकर उसका चिन्तन त्याग देना चाहिये। राजन्! यह जो तुम्हारे शरीरके भीतर अन्तरात्मा है, मोहके बसोभूत होकर यही भ्रष्ट, लोभ और मृत्युरूप हो जाता है। इस प्रकार मोहसे होनेवाले मृत्युको जानकर जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता है, वह इस लोकोमें मृत्युसे कभी नहीं डरता। उसके सामने आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे मृत्युके अधिकारमें आया हुआ मरणधर्मी मनुष्य ॥३-१६॥

धृतराष्ट्र बोले—द्विजातियोंके लिये यशोंद्वारा जिन पवित्रतम, सनातन एवं श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति बलापी गयी है, यहाँ वेद जहाँको परम धरपापं कहते हैं; इस बातको

जाननेवाला विद्वान् उत्तम कर्मोंका ही आशय क्यों न ले ॥१७॥

सनत्सुजातने कहा—राजन्! अज्ञानी पुरुष ही इस प्रकार भ्रष्ट-भ्रष्ट लोकोंमें गमन करता है तथा वेद कर्मके बहुत-से प्रयोजन भी बताते हैं। परंतु जो निष्काम पुरुष है, वह ज्ञानमार्गके द्वारा अन्य सभी मार्गोंका बोध करके परमात्मस्वरूप होता हुआ ही परमात्माको प्राप्त होता है ॥१८॥

धृतराष्ट्र बोले—विद्वन्! यदि वह परमात्मा ही तमसाः इस सम्पूर्ण जगत्के रूपमें प्रकट होता है, तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुषपर कौन सासन करता है? अथवा उसे इस रूपमें आनेकी क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है—यह सब भूमे ठीक-ठीक बताइये ॥१९॥

सनत्सुजातने कहा—तुम्हारे प्रश्नमें जो अनेकों विक्षेप किये गये हैं, उनके अनुसार मेरेको प्राप्ति होती है और उसे स्वीकार कर लेनेसे महान् शोक आता है; क्योंकि अनादि मायाके सम्बन्धसे जीवोंका नित्य प्रवाह चलता रहता है—ऐसा माननेसे इस परमात्माकी महत्ता नष्ट नहीं होती और उसकी मायाके सम्बन्धसे जीव भी पुनः-पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। यह जो दृश्यमान जगत् है, वह परमात्माका स्वरूप है और परमात्मा नित्य है। यह विकार धानी मायाके योगसे इस विश्वको उत्पन्न करता है, तथा माया उस परमात्माकी शक्ति है—ऐसा माना जाता है। और ऐसे अर्थके प्रतिपादनमें वेद प्रमाण हैं ॥२०-२१॥

धृतराष्ट्र बोले—इस जगत्में कुछ लोग ऐसे हैं, जो धर्मका आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि धर्म पापके द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पापको नष्ट कर देता है? ॥२२॥

सनत्सुजातने कहा—राजन्! धर्म और पाप दोनोंके दो प्रकारके फल होते हैं और उन दोनोंका ही उपभोग करना पड़ता है। परमात्मामें स्थिति होनेपर विद्वान् पुरुष उस नित्य वस्तुके ज्ञानद्वारा अपने पूर्वहृत पाप और पुण्य दोनोंका सदाके लिये नाश कर देता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहात्मिनी मनुष्य कभी पुण्यफलको प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्वोपाजित पापके फलका अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पापके जो स्वर्ग-नरक-रूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करनेके यह इस जगत्में जन्म ले पुनः तदनुसार कर्मोंमें लग जाता है। किन्तु कर्मोंके तत्वकी जाननेवाला निष्काम पुरुष धर्मका उपभोग अपने पूर्वपापका यहाँ ही नाश कर देता है।

धर्म ही अत्यन्त बलवान् है; इसलिये धर्माचरण करनेवालोंको समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है ॥२३-२५॥

धृतराष्ट्र बोले—विद्वन् ! पुण्यकर्म करनेवाले द्विजातियोंको अपने-अपने धर्मके फलस्वरूप जिन सनातन लोकोंकी प्राप्ति बतायी गयी है, उनका क्रम बतलाइये; तथा उससे भिन्न जो अत्यन्त उत्कृष्ट मोक्षमुख है, उसका भी निरूपण कीजिये । अब मैं सकाम कर्मकी बात नहीं जानना चाहता ॥२६॥

सनत्सुजातने कहा—जैसे बलवान् पहलवानोंमें अपना बल बढ़ानेके निमित्त एक-दूसरेसे लाग-डाँट रहती है, उसी प्रकार जो निष्कामभावसे यम-नियमादिके पालनमें दूसरोंसे बढ़नेका प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँसे मरकर जानेके बाद ब्रह्मलोकमें अपने तेजका प्रकाश फैलाते हैं । जिनकी वर्णाश्रमधर्ममें स्वर्धा है, उनके लिये वह ज्ञानका साधन है; किंतु वे ब्राह्मण यदि सकामभावसे उसका अनुष्ठान करें तो मृत्युके पश्चात् यहाँसे देवताओंके निवासस्थान स्वर्गमें जाते हैं । ब्राह्मणके सन्ध्याक आचारकी वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा करते हैं । किंतु अपनेमें वर्णाश्रमका अभिमान रखनेके कारण जो बहिर्मुख है, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । जो निष्कामभावसे श्रौतधर्मका पालन करनेसे अन्तर्मुख हो गया है, ऐसे पुरुषको श्रेष्ठ समझना चाहिये । जैसे वर्षा ऋतुमें तृण-घास आदिकी बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहाँ ब्रह्मवेत्ता संन्यासीके योग्य अन्न-पान आदिकी अधिकता मालूम पड़े उसी देशमें रहकर जीवन-निर्वाह करे । भूख-प्याससे अपनेको कष्ट न पहुँचावे । किंतु जहाँ अपना माहात्म्य प्रकाशित न करनेपर भय और अमङ्गल प्राप्त होता हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं । जो किसीको आत्मप्रशंसा करते देख जलता नहीं, तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण करके उपभोग नहीं करता, उसके अन्नको स्वीकार करनेमें सत्पुरुषोंकी सम्मति है । जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने पराश्रम या पाण्डित्यका प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं वे संन्यासी वमन-भोजन करनेवाले हैं, और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है । जो कुटुम्बीजनोंके बीचमें रहकर भी अपनी साधनाको उनसे सदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करता है, ऐसे

ब्राह्मणको ही विद्वान् पुरुष ब्राह्मण मानते हैं । इसलिये उपर्युक्त रूपसे जीवन बितानेवाले क्षत्रियको भी ब्रह्मका प्रकाश प्राप्त होता है, वह भी अपने ब्रह्मभावको देखता है । इस प्रकार जो भेदशून्य, चिह्नरहित, अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकारके द्वैतसे रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेवाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन (अधःपतन) करना चाहेगा ? जो उक्त प्रकारसे वर्तमान आत्माको उसके विपरीतरूपसे समझता है, आत्माका अपहरण करनेवाले उस चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ? जो कर्तव्यपालनमें कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषोंमें सम्मानित और शान्त है, तथा शिष्ट होकर भी शिष्टताका विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान् है । जो लौकिक धनकी दृष्टिसे निर्धन होकर भी दैवी-सम्पत्ति तथा यज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न हैं, वे दुर्धर्ष और निर्भय हैं; उन्हें ब्रह्मकी साक्षात् मूर्ति समझना चाहिये । यदि कोई इस लोकमें अभीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको जान ले, तो भी वह ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं होता । क्योंकि वह तो अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न कर रहा है । जो दूसरोंसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्माननीय पुरुषको देखकर जले नहीं, तथा प्रयत्न न करनेपर भी विद्वान्-लोग जिसे आदर दें, वही वास्तवमें सम्मानित है । जगत्में जब विद्वान् पुरुष आदर दें तो सम्मानित व्यक्तिको ऐसा मानना चाहिये कि आँखोंके खोलने-मीचनेके समान अच्छे लोगोंकी यह स्वाभाविक वृत्ति है, जो आदर देते हैं । किंतु इस संसारमें जो अधर्ममें निपुण, छल-कपटमें चतुर और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले मूढ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोंका कभी आदर नहीं करेंगे । यह निश्चित है कि मान और मीन सदा एक साथ नहीं रहते; क्योंकि मानसे इस लोकमें सुख मिलता है और मीनसे परलोकमें । ज्ञानीजन इस बातको जानते हैं । राजन् ! लोकमें ऐश्वर्यरूपा लक्ष्मी सुखका घर मानी गयी है, किंतु वह भी कल्याणमार्गमें लुटेरोंकी भाँति विघ्न डालनेवाली है । प्रज्ञाहीन मनुष्यके लिये तो ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मी सर्वथा दुर्लभ है । संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्मसुखके अनेकों द्वार बतलाते हैं, जो कि मोहको जगानेवाले नहीं हैं तथा जिनको कठिनतासे धारण किया जाता है । उनके नाम हैं—सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या ॥२७-४६॥

ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोषका निरूपण

सनत्सुजातीय—तीसरा अध्याय

धृतराष्ट्र बोले—विद्वन् ! यह मौन किसका नाम है ? (वाणीका संपन और परमात्माका स्वरूप—) इन दोनोंमें कौन-सा मौन है ? यहाँ मौन-भावका वर्णन कीजिये । क्या विद्वान् पुरुष मौनके द्वारा मौनरूप परमात्माको प्राप्त होता है ? मुने ! संसारमें लोग मौनका आचरण किस प्रकार करने हैं ? ॥१॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! जहाँ मनके सहित वाणीरूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्माका ही नाम मौन है; इसलिये वही मौनस्वरूप है । वैदिक तथा लौकिक शब्दोंका जहाँसे प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयतत्पूर्वक ध्यान करनेसे प्रकाशमें आते हैं ॥२॥

धृतराष्ट्र बोले—जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद-को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पापमें लिप्त होता है या नहीं ? ॥३॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! मैं तुमसे असत्य नहीं कहता; ऋग्, साम अथवा यजुर्वेद—कोई भी पाप करनेवाले अज्ञानीकी उससे पापकर्मसे रक्षा नहीं करते । जो कपट-पूर्वक धर्मका आचरण करता है, उस मित्याचारीका वेद पापोंसे उद्धार नहीं करते । जैसे पंख निकल आनेपर पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अन्तकालमें वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं ॥४-५॥

धृतराष्ट्र बोले—विद्वन् ! यदि धर्मके बिना वेद रखा करनेमें समर्थ नहीं है, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पवित्र होनेका प्रताप* चिरकालसे क्यों चला आता है ? ॥६॥

सनत्सुजातने कहा—भहानुभाव ! परमात्माके ही नाम आदि विशेषरूपसे इस जगत्की प्रतीति होती है । यह बात वेद ('द्वे याव ब्रह्मणो रूपे' इत्यादि मन्त्रोंद्वारा) अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं । किंतु धास्तवमें उसका स्वरूप इस विश्वसे विलक्षण बताया जाता है । उसीकी प्राप्तिके लिये वेदमें (इच्छा-चान्द्रायणादि) तप और (श्रौतिष्टोमादि) यज्ञका प्रतिपादन किया गया है । इन तप और यज्ञोंके द्वारा उस श्रौत्रिय विद्वान् पुरुषकी पुण्यकी

* 'श्रयण्यु.सामभिः पूर्ता ब्रह्मणोः महामते ।' (श्रग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदसे पवित्र होकर ब्राह्मण ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है) इत्यादि ध्वन वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पवित्र एवं निष्पाप होनेकी बात कहते हैं ।

सं. मं. ख. १-१७

प्राप्ति होती है । फिर उस पुण्यसे पापको नष्ट कर देनेसे परवान् आनेके प्रकृताने यह अपने सच्चिदानन्दस्वरूपका साक्षात्कार करना है । इस प्रकार विद्वान् पुरुष ज्ञानसे आत्माको प्राप्त होता है । अन्यथा धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग-फलसे इच्छा रखनेके कारण यह इस मोक्षमें लिये हुए सभी कर्मोंको साथ लेकर उन्हें परलोकमें भोगना है तथा भोग समाप्त होनेपर पुनः इस संसारमार्गमें लौट आता है । इस लोकमें तपस्या की जाती है और परलोकमें उसका फल भोगा जाता है (—यह सबके लिये साधारण नियम है) । परंतु अब्रह्म पातन करने योग्य तपमें स्थिर रहनेवाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंके लिये तो यही लोका है—उन्हें यहाँ (जीवनकालमें ही) ज्ञानरूप फल प्राप्त हो जाता है ॥३-१०॥

धृतराष्ट्र बोले—सनत्सुजातजी ! एक ही तपकी कमी बृद्धि और कमी हानि कसे होती है ? आप इसे इस प्रकार बताइये, जिससे हम भलोपति ममत्क सबें ॥११॥

सनत्सुजातने कहा—जो किसी कामना या पापरूप दोषसे युक्त नहीं होता, उसे विशुद्ध तप कहते हैं । केवल यही तप श्रुद्ध और समृद्ध होता है । (किंतु जब उस तपमें कामना या पापरूप दोषका ससर्ग होता है, तो उसकी हानि होने लगती है । राजन् ! तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो, यह सब तपस्यामूलक—तपसे ही प्राप्त होनेवाला है; वेदवेत्ता विद्वान् इस तपसे ही परम अमृत (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं ॥१२-१३॥

धृतराष्ट्र बोले—सनत्सुजातजी ! मैंने दोषरहित तपस्याका महत्त्व गुना; अथ तपस्याके जो दोष हैं, उन्हें बताइये, जिससे मैं इस सनातन गोपनीय तत्त्वको जान सकूँ ॥१४॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! तपस्याके क्रोध आदि बारह दोष हैं । तथा तेरह प्रकारके ब्रह्म मनुष्य होते हैं । पितरों और ब्राह्मणोंके धर्म आदि बारह गुण शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं । काम, श्रेय, सोम, मोह, असंतोष, निर्वयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं । नरधेष्ट ! जैसे व्याघ्रा मृगोंकी मारनेका अवसर देखता हुआ उनकी टोहमें तपा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर ध्यात्रमण करता है ।

अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर श्लोधी, चञ्चल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं। महान् संकटमें पड़नेपर भी ये नैडर होकर इन पापकर्मोंका आचरण करते हैं। संभोगमें ही मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, अर्थ और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियोंके द्वेषी—ये सात और पहलेके छः, कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (क्रूर-समुदाय) कहे गये हैं। धर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, मत्सरताका अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसीके दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्रज्ञान—ये ब्राह्मणके वारह व्रत हैं। जो इन वारह व्रतों (गुणों) पर अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीके मनुष्योंको अपने अधीन कर सकता है। इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, उसके पास सभी तरहका धन है—ऐसा समझना चाहिये। दम, त्याग और आत्मकल्याणमें प्रमाद न करना—इन तीन गुणोंमें अमृतका वास है। जो मनीषी (बुद्धिमान्) ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं कि इन गुणोंका मुख सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर है अर्थात् ये परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं। दम अठारह गुणोंवाला है। (निम्नाङ्कित अठारह दोषोंके त्यागको ही अठारह गुण समझना चाहिये—) कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें विपरीत धारणा, असत्यभाषण, गुणोंमें दोषदृष्टि, स्त्रीविषयक कामना, सदा धनोपाजनमें ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करनेकी आदत, डाह, हिंसा, संताप, चिन्ता, कर्तव्यकी विस्मृति, अधिक ब्रकवाद और अपनेको बड़ा समझना—इन दोषोंसे जो मुक्त है, उसीको सत्पुरुष दान्त (जितेन्द्रिय) कहते हैं ॥१५-२५॥

मदमें अठारह दोष हैं; ऊपर जो दमके विपर्यय सूचित किये गये हैं, वे ही मदके दोष बताये गये हैं। (आगे मदके स्वतन्त्र दोष भी कहे जायेंगे।) त्याग छः प्रकारका होता है, वह छहों प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम है; किंतु इनमें तीसरा अर्थात् कामत्याग बहुत ही कठिन है, उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकारके दुःखोंको निश्चय ही पार कर जाता है। कामका त्याग कर देनेपर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेन्द्र ! छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है, उसे बताते हैं। लक्ष्मीको पाकर हर्षित न होना—यह प्रथम त्याग है; यज्ञ-होमादिमें तथा कुएं, तालाब और बगीचे बनाने आदिमें धन खर्च करना दूसरा त्याग है और सदा वैराग्यसे युक्त रहकर कामका त्याग करना—यह तीसरा त्याग कहा गया है। तथा ऐसे त्यागीको सच्चिदानन्दस्वरूप

कहते हैं। अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्थोंके त्यागसे जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती। अधिक धन-सम्पत्तिके संग्रहसे भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती, तथा उसका कामना-पूर्तिके लिये उपभोग करनेसे भी कामका त्याग नहीं होता। किये हुए कर्म सिद्ध न हों तो उनके लिये दुःख न करे, उस दुःखसे ग्लानि नहीं उठावे। इन सब गुणोंसे युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान् हो, तो भी वह त्यागी है। कोई अप्रिय घटना हो जाय तो भी कभी व्यथाको न प्राप्त हो (यह चौथा त्याग है)। अपने अभीष्ट पदार्थ—स्त्री-पुत्रादिकी कभी याचना न करे (यह पांचवां त्याग है)। सुयोग्य याचकके आ जानेपर उसे दान करे (यह छठा त्याग है)। इन सबसे कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणोंसे मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमादके भी आठ गुण माने गये हैं—सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनोंके ही समझने चाहिये। इसी प्रकार जो मदके अठारह दोष पहले बताये गये हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये। प्रमादके आठ दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिये। भारत ! पाँच इन्द्रियाँ और छठा मन—इनकी अपने-अपने विषयोंमें जो भोगबुद्धिसे प्रवृत्ति होती है—छः तो ये ही प्रमादविषयक दोष हैं और भूतकालकी चिन्ता तथा भविष्यकी आशा—दो दोष ये हैं। इन आठ दोषोंसे मुक्त पुरुष सुखी होता है। राजेन्द्र ! तुम सत्यस्वरूप हो जाओ, सत्यमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं; सत्यमें ही अमृतकी प्रतिष्ठा है। दोषोंको निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रतका आचरण करना चाहिये—यह विधाताका बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषोंका व्रत है। मनुष्यको उपर्युक्त दोषोंसे रहित और गुणोंसे युक्त होना चाहिये। ऐसे पुरुषका ही विशुद्ध तप अत्यन्त समृद्ध होता है। राजन् ! तुमने जो मुझसे पूछा है, वह मैंने संक्षेपमें बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और बृद्धावस्थाके कष्टको दूर करनेवाला, पापहारी तथा परम पवित्र है ॥२६-४०॥

धृतराष्ट्रने कहा—मुने ! इतिहास-पुराण जिनमें पाँचवाँ है, उन सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा कुछ लोगोंका विशेषरूपसे नाम लिया जाता है। (अर्थात् वे षड्वेदी कहलाते हैं)। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनृच कहलाते हैं।

१. जिन्होंने ऋगादि वेदोंका अध्ययन नहीं किया है, वे अनृच कहलाते हैं।

अपनी बहुत बढ़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर श्रेणी, चञ्चल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं । महान् संकटमें पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पापकर्मोंका आचरण करते हैं । संभोगमें ही मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, अर्थ और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियोंके द्वेषी—ये सात और पहलेके छः, कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (क्रूर-समुदाय) कहे गये हैं । धर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, मत्सरताका अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसीके दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धर्म और शास्त्रज्ञान—ये ब्राह्मणके बारह व्रत हैं । जो इन बारह व्रतों (गुणों) पर अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीके मनुष्योंको अपने अधीन कर सकता है । इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त हैं, उसके पास सभी तरहका धन है—ऐसा समझना चाहिये । दम, त्याग और आत्मकल्याणमें प्रमाद न करना—इन तीन गुणोंमें अमृतका वास है । जो मनीषी (बुद्धिमान्) ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं कि इन गुणोंका मुख सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर है अर्थात् ये परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं । दम अठारह गुणोंवाला है । निम्नाङ्कित अठारह दोषोंके त्यागको ही अठारह गुण चाहिये—)

कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें विपरीत
असत्यभाषण, गुणोंमें दोषदृष्टि, स्त्रीविषयक
सदा धनोपार्जनमें ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध,
तृष्णा, लोभ, चुगली करनेकी आदत, डाह, हिंसा,
संताप, चिन्ता, कर्तव्यकी विस्मृति, अधिक बकवाद और
अपनेकी बड़ा समझना—इन दोषोंसे जो युक्त है, उसीको
सत्यरूप दान्त (जितेन्द्रिय) कहते हैं ॥१५-२५॥

मदमें अठारह दोष हैं; ऊपर जो दमके विपर्यय सूचित किये गये हैं, वे ही मदके दोष बताये गये हैं । (आगे मदके स्वतन्त्र दोष भी कहे जायेंगे ।) त्याग छः प्रकारका होता है, वह छहों प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम है; किंतु इनमें तीसरा अर्थात् कामत्याग बहुत ही कठिन है, उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकारके दुःखोंकी निश्चय ही पार कर जाता है । कामका त्याग कर देनेपर सब कुछ जीत लिया जाता है । राजेन्द्र ! छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है, उसे बताते हैं । लक्ष्मीको पाकर हृषित न होना—यह प्रथम त्याग है; यज्ञ-होमादिमें तथा कुएँ, तालाब और बगीचे बनाने आदिमें धन खर्च करना दूसरा त्याग है और सदा वैराग्यसे युक्त रहकर कामका त्याग करना—यह तीसरा त्याग कहा गया है । तथा ऐसे त्यागीको सच्चिदानन्दस्वरूप

कहते हैं । अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है । पदार्थोंके त्यागसे जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती । अधिक धन-सम्पत्तिके संग्रहसे भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती, तथा उसका कामना-पूर्तिके लिये उपभोग करनेसे भी कामका त्याग नहीं होता । किये हुए कर्म सिद्ध न हों तो उनके लिये दुःख न करे, उस दुःखसे ग्लानि नहीं उठावे । इन सब गुणोंसे युक्त मनुष्य यदि ब्रह्मवान् हो, तो भी वह त्यागी है । कोई अप्रिय घटना हो जाय तो भी कभी व्यथाको न प्राप्त हो (यह चौथा त्याग है) । अपने अभीष्ट पदार्थ—स्त्री-पुत्रादिकी कभी याचना न करे (यह पाँचवाँ त्याग है) । सुयोग्य याचकके आ जानेपर उसे दान करे (यह छठा त्याग है) । इन सबसे कल्याण होता है । इन त्यागमय गुणोंसे मनुष्य अप्रमादी होता है । उस अप्रमादके भी आठ गुण माने गये हैं—सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनोंके ही समझने चाहिये । इसी प्रकार जो मदके अठारह दोष पहले बताये गये हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये । प्रमादके आठ दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिये । भारत ! पाँच इन्द्रियाँ और छठा मन—इनकी अपने-अपने विषयोंमें जो भोगबुद्धिसे प्रवृत्ति होती है—छः तो ये ही प्रमादविषयक दोष हैं और भूतकालकी चिन्ता तथा भविष्यकी आशा—दो दोष ये हैं । इन आठ दोषोंसे मुक्त पुरुष सुखी होता है । राजेन्द्र ! तुम सत्यस्वरूप हो जाओ, सत्यमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं । वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं; सत्यमें ही अमृतकी प्रतिष्ठा है । दोषोंको निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रतका आचरण करना चाहिये—यह विधाताका बनाया हुआ नियम है । सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषोंका व्रत है । मनुष्यको उपर्युक्त दोषोंसे रहित और गुणोंसे युक्त होना चाहिये । ऐसे पुरुषका ही विशुद्ध तप अत्यन्त समृद्ध होता है । राजन् ! तुमने जो मुझसे पूछा है, वह मैंने संक्षेपमें बता दिया । यह तप जन्म, मृत्यु और बृद्धावस्थाके कष्टको दूर करनेवाला, पापहारी तथा परम पवित्र है ॥२६-४०॥

धृतराष्ट्रने कहा—मुने ! इतिहास-पुराण जिनमें पाँचवाँ है, उन सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा कुछ लोगोंका विशेषरूपसे नाम लिया जाता है । (अर्थात् वे पञ्चवेदी कहलाते हैं) । दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं । इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनृच कहलाते हैं ।

१. जिन्होंने ऋगादि वेदोंका अध्ययन नहीं किया है, वे अनृच कहलाते हैं ।

इनमेंसे कौन-से ऐसे हैं, जिन्हें मैं निश्चिन्त रूपमें ब्राह्मण समझूँ ? ॥४१-४२॥

समस्तुजातने कहा—राजन् ! एक ही वेदको न जाननेके कारण बहुतसे वेद कर दिये गये हैं । उस मन्व-स्वरूप एक वेदके सारतत्त्व परमात्मामें तो कोई बिरला ही स्थित होता है (यही ब्राह्मण मानने योग्य है) । इस प्रकार वेदके तत्त्वको न जानकर भी कुछ लोग 'मैं विद्वान् हूँ' ऐसा मानने लगते हैं; फिर उनकी दान, अश्रद्धा और यज्ञादि कर्मोंमें लौकिक एवं पारलौकिक फलके लोभमें प्रवृत्ति होती है । वास्तवमें जो मन्वस्वरूप परमात्मामें च्युन हो गये हैं, उन्हेंका ऐसा संकल्प होता है । फिर सत्यरूप वेदके प्रानाम्यका निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञोंका विस्तार (अनुष्ठान) किया जाता है । किन्तोक्या यज्ञ मनमें, किन्तोक्या वायामें तथा किन्तोक्या धियाके द्वारा सम्पादित होना है । पुरुष संकल्पमय है और वह अपने संकल्पके अनुसार प्राप्त हुए लोकोक्त्या अधिष्ठानता होता है । किन्तु जबतक संकल्प भान्न न हो, तबतक दक्षिण-व्यतका आवरण अर्थात् यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिये । यह 'दक्षिण' नाम 'दोष व्रतादेशों' इस धातुमें बना है । सन्तुष्टोंके लिये सत्यस्वरूप परमात्मा ही सबसे बड़कर है । क्योंकि (परमात्मामें) ज्ञानका फल प्रत्यक्ष है और तपका फल परीक्ष है (इसलिये ज्ञानका ही आश्रय लेना चाहिये) । बहून पढ़नेवाले ब्राह्मणको केवल बहूपठनी (बहूज्ञ) समझना चाहिये । इसलिये क्षत्रिय ! केवल धाते बनानेमें ही किन्तोक्या ब्राह्मण न मान लेना । जो सत्यस्वरूप परमात्मामें कर्म पृथक् नहीं होता, उसीको तुम ब्राह्मण समझो । राजन् ! अर्धदा मुनि एवं महर्षिसनुदायने पूर्वकालमें जिनका गान किया है, वे ही छन्द (वेद) हैं । किन्तु सम्पूर्ण वेद पढ़ लेनेपर भी जो वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य परमात्मामें तत्त्वको नहीं जानते, वे वास्तवमें वेदके विद्वान् नहीं हैं नरश्रेष्ठ ! छन्द (वेद) उस परमात्मामें स्वच्छन्द सम्बन्धमें स्थित हैं (अर्थात् स्वतन्त्रमाना हैं) । इसलिये उनका अश्रद्धा करके ही वेदवेत्ता आभ्यन्त वेदरूप परमात्मामें तत्त्वको प्राप्त हुए हैं । राजन् ! वास्तवमें वेदोंके तत्त्वको जाननेवाला कोई नहीं है, अथवा यों समझो कि कोई बिरला ही उनका रहस्य जान पाता है । जो केवल वेदके धारणोंको जानता है, वह वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य परमात्मामें नहीं जानता । किन्तु जो सत्यमें स्थित है, वह वेदवेत्ता परमात्मामें जानता है । जो ज्ञेय मन आदि अचेतन हैं, उनमेंसे कोई ज्ञाना नहीं है । इमोंलिये मनुष्य मन आदिने

द्वारा न तो आत्मामें जानने हैं और न अनात्मामें । जो आत्मामें जान लेता है, वही अनात्मामें भी जानता है । जो केवल अनात्मामें जानता है, वह मन्व आत्मामें नहीं जानता । जो पुरुष (ज्ञाता) वेदोंको जानता है, वही वेत्ता (जगन् आदि) भी जानता है; परन्तु उन ज्ञानको न वेदपाठो जानते हैं और न वेद ही । तथापि जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, वे उस आत्मतत्त्वको वेदके द्वारा ही जानते हैं । द्विनेवाके धर्ममाको मूलम बनानेके इच्छानेके लिये ज्ञेय वृद्धको शास्त्रको और संकेत किया जाता है, उमों प्रसार उम मन्वस्वरूप परमात्मामें ज्ञान बरानेके लिये ही वेदोंका भी उपयोग किया जाता है—ऐसा विद्वान् पुरुष मानने हैं । मैं तो उमोंको ब्राह्मण समझता हूँ, जो परमात्मामें तत्त्वको जाननेवाला और वेदोंको यथाथे ध्यायता बरनेवाला ही, जिनके अपने संदेह मिट गये हों और दूसरोंके भी सम्पूर्ण संशयोंको मिटा सके । इम आत्मामें श्रेष्ठ बरनेके लिये पूर्व, दक्षिण, परिव्रम या उत्तरको ओर जानेकी आवश्यकता नहीं है; फिर आग्नेय आदि कीर्णोंको तो जान ही क्या है ? इसी प्रकार दिग्बिभागमें रहित प्रदेशमें भी उमों नहीं दूँटना चाहिये । आत्मामें अनुसंधान अज्ञान-पदार्थमें तो किन्तु तरह करे ही नहीं, वेदके धारणमें भी न दूँदकर केवल तपके द्वारा उस प्रभुका साक्षात्कार करे । सत्य प्रकारको वेत्ताने रहित होकर परमात्मामें उपासना करे, मनसे भी कोई वेत्ता न करे । राजन् ! तुम भी अपने हृदयकागममें स्थित उम विद्वान् परदेवरूपके उपासना करो । मीन रहने अथवा जंगलमें निवास करनेमात्रमें कोई मुनि नहीं होता । जो अपने आत्मामें स्वतन्त्रो जानता है, वही श्रेष्ठ मुनि बहनाता है । सम्पूर्ण अर्थोंको ध्यात (प्रकट) करनेके कारण ज्ञानी पुरुष वंशधारण बहनाता है । यह समस्त अर्थोंका प्रकटीकरण मूलभूत इच्छा ही होना है, अतः वही मूल्य वंशधारण है; विद्वान् पुरुष भी बहूपन्न होनेके कारण इसी प्रकार अर्थोंको ध्यात (ध्यान) करता है, इसलिये वह भी वंशधारण है । जो सम्पूर्ण लोकोक्तोंके प्रत्यक्ष देख लेता है, वह मनुष्य उन सब लोकोक्तोंका इच्छामात्र बहनाता है (सर्वज्ञ नहीं होना) । किन्तु जो एवमात्र सत्यस्वरूप इच्छामें ही स्थित है, वह बहूपत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ ही जाता है । राजन् ! पूर्वोक्त धर्म आदिमें स्थित होनेसे तथा वेदोंका विधिबन्ध अश्रद्धा बरनेसे भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मामें साक्षात्कार करता है । यह जान अपनी बुद्धिद्वारा निश्चय करने में सुहृं बना रहा है ॥४१-४२॥

ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मका निरूपण

सनत्सुजातीय—चौथा अध्याय

धृतराष्ट्रने कहा—सनत्सुजातजी ! आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे हैं, उसमें विषय-भोगोंकी चर्चा बिल्कुल नहीं है। कुमार ! मेरा तो यह कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विषयका पुनः प्रतिपादन करें ॥१॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! तुम जो मुझसे प्रश्न करते समय अत्यन्त हर्षसे फूल उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती। बुद्धिमें मनके लय हो जानेपर सब वृत्तियोंका निरोध करनेवाली जो स्थिति है, उसका नाम है ब्रह्मविद्या और वह ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे ही उपलब्ध होती है ॥२॥

धृतराष्ट्रने कहा—जो कर्मोंद्वारा आरम्भ होने योग्य नहीं है, तथा कार्यके समय भी जो इस आत्मामें ही रहती है, उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको यदि आप ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मेरे-जैसे लोग ब्रह्मसम्बन्धी अमृतत्व (मोक्ष) को कैसे पा सकते हैं ? ॥३॥

सनत्सुजातजी बोले—अब मैं अव्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली उस पुरातन विद्याका वर्णन करूँगा, जो मनुष्योंको बुद्धि और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान् पुरुष इस मरणधर्मा शरीरको सदाके लिये त्याग देते हैं तथा जो वृद्धि गुरुजनोंमें नित्य विद्यमान रहती है ॥४॥

धृतराष्ट्रने कहा—ब्रह्मन् ! यदि वह ब्रह्मविद्या ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सुगमतासे जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइये कि ब्रह्मचर्यका पालन कैसे होता है ॥५॥

सनत्सुजातजी बोले—जो लोग आचार्यके आश्रममें प्रवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरङ्ग भक्त हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, वे यहाँ ही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह-त्यागके पश्चात् परम योगरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं। इस संसारमें रहकर जो सम्पूर्ण कामनाओंको जीत लेते हैं और बाह्यी स्थिति प्राप्त करनेके लिये ही नाना प्रकारके दृष्टोंको सहन करते हैं, वे सत्त्वगुणमें स्थित हो यहाँ ही भूँजसे साँककी भाँति इस देहसे आत्माको (विवेकके द्वारा) पृथक् कर लेते हैं। भारत ! यद्यपि माता और पिता—ये ही दोनों इस शरीरको जन्म देते हैं, तथापि आचार्यके उपदेशसे जो जन्म

प्राप्त होता है, वह परम पवित्र और अजर-अमर है। जो परमार्थ-तत्त्वके उपदेशसे सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मणादि वर्णोंकी रक्षा करते हैं, उन आचार्यको पिता-माता ही समझना चाहिये। तथा उनके किये हुए उपकारका स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये। ब्रह्मचारी शिष्यको चाहिये कि वह नित्य गुरुको प्रणाम करे। बाहर-भीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय मन लगावे, अभिमान न करे, मनमें क्रोधको स्थान न दे। यह ब्रह्मचर्यका पहला चरण है। जो शिष्यकी वृत्तिके क्रम ही जीवन-निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्यव्रतका पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्मसे आचार्यका प्रिय करे—यह द्वितीय पाद कहा जाता है। गुरुके प्रति शिष्यका जैसा श्रद्धा और सम्मानपूर्वक वर्तव्य हो, वैसा ही गुरुकी पत्नी और पुत्रके साथ भी होना चाहिये। यह भी ब्रह्मचर्यका द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्यने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यानपूर्वक रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका श्रेष्ठ विचार करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर शिष्य आचार्यके प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि 'इन्होंने मुझे ब्रह्म उन्नत अवस्थामें पहुँचा दिया'—यह ब्रह्मचर्यका तीसरा पाद है। आचार्यके उपकारका बदला चुकाये बिना अर्थ-गुरुदक्षिणा आदिके द्वारा उन्हें संतुष्ट किये बिना विद्वान् शिष्य वहाँसे अन्यत्र न जाय। (दक्षिणा देकर या सेवा करके कभी मनमें ऐसा विचार न लावे कि 'मैं गुरुका उपकार कर रहा हूँ,' तथा मुँहसे भी कभी ऐसी बात न निकाले। यह ब्रह्मचर्यका चौथा पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरु निकट शिक्षा और सदाचारका एक चरण प्राप्त करता फिर उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा उसे दूसरे पाद ज्ञान होता है। तत्पश्चात् अधिक कालतक मनन करने से वह तीसरे पादका ज्ञान प्राप्त करता है, फिर शास्त्रके द्वारा सहपाठियोंके साथ विचार करनेसे वह चौथे पादको जान लेता है। पूर्वोक्त चारह धर्म आदि जिसके स्वरूप हैं, तीसरे-दूसरे यम-नियमादि जिसके अङ्ग एवं उत्साह-शक्ति बल हैं, वह ब्रह्मचर्य आचार्यके सम्पर्कमें रहकर वेदके अर्थ-तत्त्व जाननेसे ही सफल होता है—ऐसा विद्वानोंका कथन है। इस तरह ब्रह्मचर्यपालनमें प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्रा

हो सके, उसे आचार्यको अपंग करना चाहिये। ऐसा करनेसे वह शिष्य सत्पुरुषोंकी अनेक गुणोंवाली वृत्तिको प्राप्त होता है। गुरुपुत्रके प्रति भी उसकी वही वृत्ति होती है। ऐसी वृत्तिसे रहनेवाले शिष्यकी इस संसारमें सब प्रकारसे उन्नति होती है। वह बहुत-से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सम्पूर्ण दिशा-विदिशाएँ उसके लिये मुक्तकी वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत-से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य-पालनके लिये निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्यके पालनसे ही देवताओंमें देवत्व प्राप्त किया और महान् सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति हुई। इसीके प्रभावसे गन्धर्वों और अप्सराओंकी दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे सूर्यदेव समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमें मग्न होते हैं। रसभेदरूप चिन्तार्माणसे याचना करनेवालोंको जैसे उनके अमोघ अर्थको प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोयाच्छिन्न वस्तु प्रदान करनेवाला है—ऐसा समझकर ये ऋषि-देवता आदि ब्रह्मचर्यके पालनसे बँसे भावको प्राप्त हुए। राजन् ! जो इस ब्रह्मचर्यका आश्रय लेता है, वह ब्रह्मचारी यम-नियमादि तपका आचरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण शरीरको भी पवित्र बना लेता है। तथा इससे विद्वान् पुरुष निश्चय ही आत्मबलको प्राप्त होता है और अन्त-समयमें वह मृत्युको भी जोंत लेता है। राजन् ! सकाम पुत्र्य अपने पुण्यकर्मोंके द्वारा नारावान् लोकोंको ही प्राप्त करते हैं; किन्तु जो ब्रह्मको जाननेवाला विद्वान् है, वही उस ज्ञानके द्वारा सर्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है। मोक्षके लिये ज्ञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥६-२४॥

धृतराष्ट्र बोले—विद्वान् पुरुष यहाँ सत्यस्वरूप परमात्माके जिस अमृत एवं अविनाशी परमपदका साक्षात्कार

करते हैं, उसका रूप कैसा है ? क्या वह सफेद-नाग, साम-ना अथवा कालजल-सा काला या मुक्ता-जैसे पीले रंगका प्रतीत होता है ? ॥२५॥

सनत्सुजातने कहा—पद्यि रवेत, सात, काले, सोर्गे सद्गम अथवा सूर्यके समान प्रकाशमान—अनेकों प्रकारके रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्मका वास्तविक रूप न पृथकी है, न आकाशमें। समुद्रका जल भी उस रूपको नहीं धारण करता। ब्रह्मका वह रूप न तारोंमें है, न चित्रनीके आश्रित है और न बादलोंमें ही दिग्भाषी देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चन्द्रमा और सूर्यमें भी वह नहीं देखा जाना। राजन् ! ऋग्वेदकी ऋचाओंमें, यजुर्वेदके मन्त्रोंमें, अथर्व-वेदके सूक्तोंमें तथा विराट् सामवेदमें भी वह नहीं दृष्टिगोचर होता। रथन्तर और बाह्येन्द्र नामक गाममें तथा महान् व्रतमें भी उसका दर्शन नहीं होना; क्योंकि यह ब्रह्म नित्य है। ब्रह्मके उस स्वरूपका कोई पार नहीं पार सकता, वह अज्ञानरूप अन्धकारसे परे है। महाप्रलयमें सबका अन्त करनेवाला काल भी उसीमें लीन हो जाता है। यह रूप उत्तरेकी धारके समान अत्यन्त सूक्ष्म और पर्वतोंमें भी महान् है (अर्थात् वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर और महान्से भी महान् है)। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्म है। सम्पूर्ण भूत उसीमें प्रकट हुए और उसीमें लीन होते हैं। विद्वान् करते हैं—कार्यरूप जगत् धाणीका विकारमात्र है। किन्तु जिसमें यह सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित है, उस नित्य कारणस्वरूप ब्रह्मको जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं। वह ब्रह्म रोग, शोक और पापसे रहित है और उसका महान् या सर्वत्र फैला हुआ है ॥२६-३१॥

योगप्रधान ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन

सनत्सुजातीय—पाँचवाँ अध्याय

सनत्सुजातजी कहते हैं—राजन् ! शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यन्त मित्रा, ईर्ष्या, मोह, रूपका आचरण, गुणोंमें दोष देखना और निन्दा करना—ये वारह महान् दोष मनुष्योंके प्राणनाशक हैं। राजन् ! एक-एक करके ये सभी दोष मनुष्यको प्राप्त होते हैं, जिनसे आवेशमें आकर मूढबुद्धि मानव पापकर्म करने लगता है। सोलुप, क्रूर, कठोरमायी, कृपण, मन-ही-मन शोध करनेवाले और अधिक आत्मप्रशंसा करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य

निश्चय ही क्रूर कर्म करनेवाले होते हैं। ये धन पाकर भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। सम्भोगमें मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त अभिमानों, मोड़ा देकर बहुत शीघ्र हँसनेवाले, कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी बृत्त बड़ाई करनेवाले और मित्रियोंसे सदा द्वेष रखनेवाले—ये मान प्रकारके मनुष्य ही पापी और क्रूर बने गये हैं। धर्म, माय, तप, इन्द्रियसंयम, डाह न करना, सज्जा, सहनशीलता, कित्तोके दोष न देखना, दान, शास्त्रज्ञान, धर्म और क्षमा—

ये ब्राह्मणके वारह महान् व्रत हैं। जो इन वारह व्रतोंसे कमी च्युत नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर शासन कर सकता है। इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता—ऐसा समझना चाहिये (अर्थात् उसकी किसी भी वस्तुमें ममता नहीं होती)। इन्द्रियनिग्रह, त्याग और अप्रमाद—इनमें अमृतकी स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान् ब्राह्मणोंके ये ही मुख्य साधन हैं। सच्ची हो या झूठी, दूसरोंकी निन्दा करना ब्राह्मणको शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरोंकी निन्दा करते हैं, वे अवश्य ही नरकमें पड़ते हैं। मदके अठारह दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूपसे नहीं बताये गये थे—लोकविरोधी कार्य करना, शास्त्रके प्रतिकूल आचरण करना, गुणियोंपर दोषारोपण, असत्यभाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरोंके दोष बताना, चुगली करना, धनका दुरुपयोग, कलह, डाह, प्राणियोंको कष्ट पहुँचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक-शून्यता तथा गुणोंमें दोष देखनेका स्वभाव। इसलिये विद्वान् पुरुषको मदके वशीभूत नहीं होना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंने इसकी सदा ही निन्दा की है। सौहार्द (मित्रता) के छः गुण हैं, जो अवश्य ही जानने योग्य हैं। सुहृद्का प्रिय होनेपर हर्षित होना और अप्रिय होनेपर मनमें कष्टका अनुभव करना—ये दो गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिरसंचित धन है, उसे मित्रके मांगनेपर दे डाले। मित्रके लिये अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है; और तो क्या, सुहृद्के मांगनेपर वह शुद्ध भावसे अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नीको भी उसके हितके लिये निष्ठावर कर देता है। मित्रको धन देकर उसके यहाँ प्रत्युत्कार पानेकी कामनासे निवास न करे—यह चौथा गुण है। अपने परिश्रमसे उपार्जित धनका उपभोग करे (मित्रकी कमाईपर अवलम्बित

न रहे)—यह पाँचवाँ गुण है। तथा मित्रकी भलाईके लिये अपने भलेकी परवा न करे—यह छठा गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान्, त्यागी और सात्त्विक होता है, वह अपनी पाँचों इन्द्रियोंसे पाँचों विषयोंको हटा लेता है। जो वैराग्यकी कमीके कारण सत्त्वसे भ्रष्ट हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंके दिव्य लोकोंकी प्राप्तिके संकल्पसे संचित किया हुआ यह इन्द्रियनिग्रहरूप तप समृद्ध होनेपर भी केवल ऊर्ध्वलोकोंकी प्राप्तिका कारण होता है (मुक्तिका) नहीं। क्योंकि सत्यस्वरूप ब्रह्मका बोध न होनेसे ही इन सकाम यज्ञोंकी वृद्धि होती है। किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे और किसीका क्रियाके द्वारा सम्पन्न होता है। संकल्पसिद्ध अर्थात् सकाम पुरुषसे संकल्परहित यानी निष्काम पुरुषकी स्थिति ऊँची होती है। किन्तु ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। यह महत्त्वपूर्ण शास्त्र परम यशरूप परमात्माकी प्राप्ति कराने-वाला है, इसे शिष्योंको अवश्य पढ़ाना चाहिये। परमात्मासे भिन्न यह सारा दृश्य-प्रपञ्च वाणीका विकारमात्र है—ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं। इस योगशास्त्रमें यह परमात्मविषयक सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है; इसे जो जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। राजन् ! केवल सकाम पुण्यकर्मके द्वारा सत्यस्वरूप ब्रह्मको नहीं जीता जा सकता। अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है, उससे भी अज्ञानी पुरुष अमरत्वको नहीं पा सकता। तथा अन्तकालमें उसे शान्ति भी नहीं मिलती। सब प्रकारकी चेष्टासे रहित होकर एकान्तमें उपासना करे, मनसे भी कोई चेष्टा न होने दे। तथा स्तुतिसे प्रेम और निन्दासे क्रोध न करे। राजन् ! उपर्युक्त साधन करनेसे मनुष्य यहाँ ही ब्रह्मका साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है। विद्वन् ! वेदोंमें क्रमशः विचार करके जो मने जाना है, वही तुम्हें बता रहा हूँ ॥१-२१॥

परमात्माका स्वरूप और उनका योगीजनोंके द्वारा साक्षात्कार

सनत्सुजातीय—छठा अध्याय

सनत्सुजातजी कहते हैं—जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह शुद्ध, महान् ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एवं विशाल यशरूप है; सब देवता उसीकी उपासना करते हैं। उसीके प्रकाशसे सूर्य प्रकाशित होते हैं, उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानन्द परब्रह्मसे हिरण्य-गर्भकी उत्पत्ति होती है, तथा उसीसे वह वृद्धिको प्राप्त होता

है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि सम्पूर्ण ज्योतियोंके भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है; वह दूसरोंसे प्रकाशित न होकर स्वयं ही सबका प्रकाशक है, उसी सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मासे आप् अर्थात् प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृतिसे सलिल यानी महत्त्व प्रकट हुआ, उसके भीतर आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा—ये दो

देवता आश्रित हैं। जगत्को उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मका जो स्वयंप्रकाश स्वरूप है, वही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तथा पृथ्वी और आकाशको धारण करता है। उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओंको, पृथ्वी और आकाशको, सम्पूर्ण दिशाओंको तथा इस विश्वको वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसीसे विशाएँ प्रकट हुई हैं, उसीसे सरिताएँ प्रवाहित होती हैं और उसीसे बड़े-बड़े समुद्र प्रवृत्त हुए हैं। उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। स्वयं विनाशशील होनेपर भी जिसका कर्म (भोगे बिना) नष्ट नहीं होता, उस देहरूपी रथके मनरूपी चक्रमें जुटे हुए इन्द्रियरहस्यी घोड़े बुद्धिमान्, विषय एवं अजर (नित्य नवीन) जीवात्माको जिस परमात्माकी ओर ले जाने हैं, उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्माका स्वरूप किसी दूसरेकी तुलनामें नहीं आ सकता, उसे कोई चर्म-चक्षुओंसे नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिका बुद्धिमें, मनसे और हृदयसे उसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं; उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। दस इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि—इन बारहका समुदाय जिसके भीतर मौजूद है तथा जो परमात्मासे सुरक्षित है, उस अविद्यानामक नदीके विषयरूप मधुर जलको देखने और पीनेवाले लोग संसारमें भयंकर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं; इससे मुक्त करनेवाले उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहदकी भक्ती आधे मासतक मधुका सग्रह करके फिर आधे मासतक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यह भ्रमणशील संसारो जीव पूर्वजन्मके संवित कर्मको इस जन्ममें भोगता है। परमात्माने समस्त प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार अन्नकी व्यवस्था कर रखी है; उस सनातन भगवान्का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं जिसके विषयरूपी पत्ते मुषणके समान मनोरम दिखामी पड़ते हैं, उस संसाररथी अरवत्य दक्षर आरुड होकर पंखहीन जीव कर्मरूपी पंख धारणकर अपनी वासनाके अनुसार विभिन्न योनियोमें पड़ते हैं; किंतु जिसके ज्ञानसे जीवोंकी मुक्ति होती है, उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वरसे पूर्ण—धरावर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्णसे ही वे पूर्ण प्राणी बेट्टा करते हैं, फिर पूर्णसे ही पूर्ण ब्रह्ममें उनका उपसंहार होता है तथा अन्तमें एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है; उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। उस पूर्ण ब्रह्मसे ही वायुका आयिर्भाव हुआ है और उसीमें उसकी स्थिति है। उसीसे अग्नि और सोमकी उत्पत्ति हुई है, तथा उसीमें इस प्राणका विस्तार हुआ है। कहीतक

गिनाते, हम अलग-अलग मनुष्योंका नाम धनानेमें अग्रमर्ष हैं; तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मासे ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान्का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। अन्नको प्राण अपनेमें लोन कर लेता है, प्राणको चन्द्रमा, चन्द्रमाको सूर्य और सूर्यको परमात्मा अपनेमें लोन कर लेता है; उस सनातन परमेश्वरका योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार-सांत्वने उपर उठा हुआ रूपात्म परमात्मा अपने एक अंगको उपर नहीं उठा रहा है; यदि उसे भी वह उपर उठा ले तो सबका रूप और मोक्ष सदाके लिये मिट जाय। उस सनातन परमेश्वरका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। हृदयदेगमें स्थित यह अद्भुतभाव अंतर्धामी परमात्मा सिद्धशरीरके गच्छनेमें जीवात्माके रूपमें मदा जन्म-मरणको प्राप्त होता है। उस सबके शासक, स्तुतिके दोग्य, सर्वसमर्थ, सबके आशिराज एवं सर्वत्र विराजमान परमात्माकी मूट पुरष नहीं देख पाते; किंतु योगीजन उस सनातन परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं। कोई साधनसम्पन्न हो या साधनहीन, सब मनुष्योंमें समान रूपसे यह ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है। यह बड़ प्राण मनुष्यमें भी समभावसे स्थित है; अन्तर इतना ही है कि इन दोनोंमें जो मुक्त पुरष हैं, वे आनन्दके मूल श्रोत परमात्मासे प्राप्त हो जाते हैं। उसी सनातन भगवान्का योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। विद्वान् पुरष ब्रह्मविद्याके द्वारा इस शोध और परतीक दोनोंको व्याप्त करके ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों, तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन्! यह ब्रह्मविद्या तुममें सपुता न आने दे; तथा इसके द्वारा तुम्हें यह प्रज्ञा प्राप्त हो, जिसे धीर पुरष ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मभावको प्राप्त हुआ महात्मा पुरष अग्निको अपनेमें धारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वरको जान लेता है, उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता (अर्थात् वह श्रुतश्रुत हो जाता है)। उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मनके समान वेगवान्का बयों न हो, और दस लाख भी पंख लगाकर बयों न उड़ें; अन्तमें उसे हृदयस्थित परमात्मामें ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। इस परमात्माका स्वरूप देखनेमें नहीं आया; जिनका अन्तःकरण अत्यन्त विगुड है, वे ही उसे देख पाते हैं। जो सबके हितों और मनको धामे करनेवाले हैं, तथा जिनके मनमें कभी दुःख नहीं होता—ऐसे होकर जो संन्यास लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्माका योगी

साक्षात्कार करते हैं। जैसे साँप विलोका आश्रय ले अपनेको छिपाये रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दम्भी अनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहारकी आड़में अपने गूढ़ पापोंको छिपाये रखते हैं। मूर्ख मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त मोहमें पड़ जाते हैं और जो यथार्थ मार्ग यानी परमात्माके मार्गमें चलनेवाले हैं, उन्हें भी वे भयमें डालनेके लिये मोहित करनेकी चेष्टा करते हैं; किन्तु योगीजन भगवत्कृपासे उनके फंदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार करते हैं। राजन् ! मैं कभी किसीके असत्कारका पात्र नहीं होता। न मेरी मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्ष तो ही कहाँ से सकता है ? (क्योंकि मैं नित्यमुक्त ब्रह्म हूँ।) सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्ममें स्थित है। एकमात्र मैं ही सत् और असत्की उत्पत्तिकी स्थान हूँ। मेरे स्वरूपभूत उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्माका न तो साधु कर्मसे सम्बन्ध है और न असाधु कर्मसे। यह विपमता तो देहाभिमानी मनुष्योंमें ही देखी जाती है। ब्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये। इस प्रकार ज्ञानयोगसे युक्त होकर उस आनन्दमय ब्रह्मको ही पानेकी इच्छा करे। उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषके हृदयको निन्दाके वाक्य संतप्त नहीं करते। 'मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया' इत्यादि बातें भी उसके मनको क्लेश नहीं पहुँचातीं। ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस बुद्धिके द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है, उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥१-२४॥

इस प्रकार जो समस्त भूतोंमें परमात्माको निरन्तर देखता है, वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेके अनन्तर अन्यान्य विषय-भोगोंमें आसक्त मनुष्योंके लिये क्या शोक करे ? जैसे सब ओर जलसे लज्जालव भरे बड़े जलाशयके प्राप्त होनेपर जलके लिये अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं होती; उसी प्रकार आत्मज्ञानीके लिये सम्पूर्ण वेदोंकी जरूरत नहीं रह जाती। यह अङ्गुष्ठमात्र अन्तर्यामी परमात्मा सबके हृदयके भीतर स्थित है, किन्तु किसीको दिखायी नहीं देता। वह अजन्मा, चराचरस्वरूप और दिन-रात सावधान रहनेवाला है। जो उसे जान लेता है, वह विद्वान् परमानन्दमें निमग्न हो जाता है ॥२५-२७॥

धृतराष्ट्र ! मैं ही सबकी माता और पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है, वह भी और जो नहीं है, वह भी मैं ही हूँ। भारत ! मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरे ही आत्मासे स्थित हो; फिर भी न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं (क्योंकि आत्मा एक ही है)। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म (उद्गम) है। मैं सबमें ओतप्रोत और अपनी अजर (नित्य-नूतन) महिमामें स्थित हूँ। मैं अजन्मा, चराचरस्वरूप तथा दिन-रात सावधान रहनेवाला हूँ। मुझे जानकर विद्वान् पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मनवाला है, वही सब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयकमलमें स्थित उस परम पिताको विद्वान् पुरुष ही जानते हैं ॥२८-३१॥

सञ्जयका कौरवोंकी सभामें आकर दुर्योधनको अर्जुनका संदेश सुनाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार भगवान् सन्त्सुजात और बुद्धिमान् विदुरजीके साथ बात-चीत करते राजा धृतराष्ट्रको सारी रात वीत गयी। प्रातः काल होते ही देश-देशान्तरोंसे आये हुए सब राजालोग

तथा भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाह्लीक, विदुर और युयुत्सुने महाराज धृतराष्ट्रके साथ तथा दुःशासन, चित्रसेन, शकुनि, दुर्मुख, दुःसह, कर्ण, उलूक और विदिशतिने कुरुराज दुर्योधनके साथ

समामें प्रवेश किया। ये सभी सञ्जयके मुखसे पाण्डवोंकी धर्मार्थयुक्त बातें सुननेके लिये उत्सुक थे। समामें पहुँचकर वे सब अपनी-अपनी मर्मादानें अनुसार आसनोंपर बैठ गये।

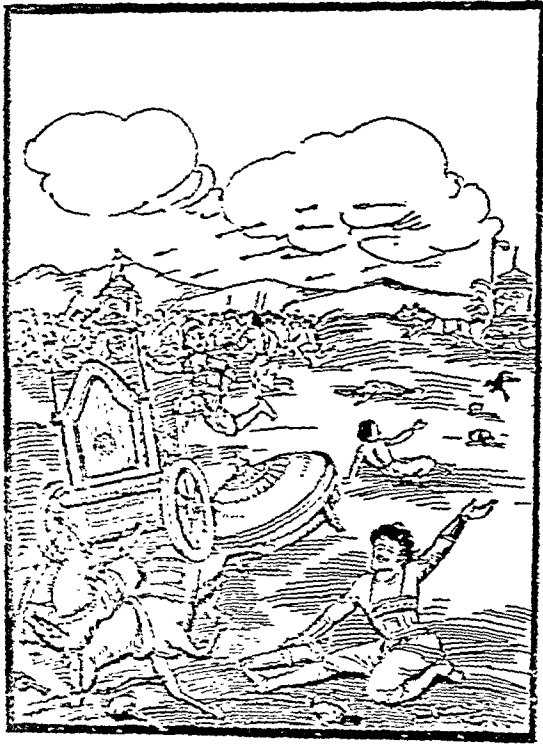
इतनेहीमें द्वारपालने सूचना दी कि सञ्जय समाके द्वारपर था गये हैं। सञ्जय तुरंत ही रुपये उतरकर समामें आये और बहने लगे, 'कौरवण ! मैं पाण्डवोंके पाससे था रहा हूँ। उन्होंने आपुके अनुसार सभी कौरवोंको धयायोग्य कहा है।'

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! मैं यह पूछना हूँ कि यहाँ सब राजाओंके बीचमें दुरात्मियोंकी प्राणदण्ड देनेवाले यज्ञने क्या कहा था।

सञ्जयने कहा—राजन् ! यहाँ श्रीकृष्णके सामने महाराज युधिष्ठिरकी सम्मतिसे महात्मा धर्मने जो शब्द कहे हैं, उन्हें कुरुराज दुर्योधन सुन ले। उन्होंने कहा है कि 'जो कासने पासमें जानेवाला, मन्त्रबुद्धि महामुद्ग मूतपुत्र सदा ही मुझसे युद्ध करनेकी बीज हाँकना रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा कर्णको मुनाकर तथा जो राजानीय पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेके लिये बुलाये गये हैं, उन्हें मुनाने हुए तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना जिससे मन्त्रियोंके सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा-पूरा सुन सके।' पाण्डवोंकी सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा-पूरा सुन सके।' पाण्डवोंकी सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा-पूरा सुन सके।' पाण्डवोंकी सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा-पूरा सुन सके। उसने अर्ध

सात करके कहा है—'यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिरका राज्य छोड़नेके लिये तैयार नहीं है तो अथवा ही धृतराष्ट्रके पुत्रोंका कोई ऐसा पापकर्म है, जिसका फल उन्हें भोगना पारकी है। यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरवोंका भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धौष्ट्य, मात्यकि, युष्ट्युध्न, सिपयरी और अपने संकल्पमात्रने पृथ्वी एवं आकाशकी क्षम कर सकनेवाले महाराज युधिष्ठिरके साथ युद्ध हो तो ठीक है; इससे तो पाण्डवोंका सारा मनोरथ पूर्ण हो जायगा। पाण्डवोंके हिनकी दृष्टिसे आपकी सखि करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो युद्ध ही होने दें। महाराज युधिष्ठिर तो नछना, मरलता, तप, दम, धर्मरता और बन—इन सभी गुणोंसे सम्पन्न हैं। वे बहुत दिनोंमें अनेक प्रकारके कष्ट उठाने रहनेपर भी साथ ही सोचने हैं तथा आपसीगोके कष्ट-व्यवहारोंको सहन करने रहते हैं। विष्णु जिस समय वे अनेकों यज्ञोंमें इष्ट हो गए अनेकों यज्ञोंमें कौरवोंपर छोड़ने, उस समय दुर्योधनको पदतला पड़ेगा। जिस समय दुर्योधन अपने बेटे हुए महाप्रारी भीमसेनको बड़े वेगसे भीषण रूप में उगवने हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध करनेके लिये अथवा परवासात्तार होगा। जिस प्रकार कर्मकी मोपद्विर्वाका दीव सामने आकर आक हो जाता है, वही ही ऐसा कौरवोंकी देखकर, जिसकी मारे गये वेनके

समान अपनी विराल बाहिनीको नष्ट-भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेनकी शस्त्राग्निसे झुलझुलकर कितने ही वीरोंको धरा-शायी और कितनोंहोंको भयसे भागते देखकर दुर्योधनको युद्ध छेड़नेके लिये जरूर पछताना पड़ेगा। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्धस्थलमें शत्रुओंके तिरोंकी डेरी लगा देगा, जब लज्जाशील सत्यवादी और समस्त धर्मोंका आचरण

धृतराष्ट्रके पुत्रोंको पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्यपर आक्रमण करे तो दुर्योधनको युद्ध छेड़नेके लिये पछताना पड़ेगा। सोमकवंशमें श्रेष्ठ महाबली सात्यकि जिस सेनाका नेता है, उसके वेगको शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। तुम दुर्योधनसे कहना कि 'अब तुम राज्यकी आशा छोड़ दो।' क्योंकि हमने शिमिके पौत्र, युद्धमें अद्वितीय रथी, महाबली सात्यकि-को अपना सहायक बना लिया है। वह सर्वथा निर्भय और अस्त्र-शस्त्र-संचालनमें पारङ्गत है। जिस समय दुर्योधन रथमें गाण्डीव धनुष, श्रीकृष्ण और उनके दिव्य पाञ्चजन्य शङ्ख, घोड़े, दो अक्षय तूणीर, देवदत्त शङ्ख और मुसको देवेगा उस समय उसे युद्धके लिये पछतावा ही होगा। जिस समय युद्ध करनेके लिये इकट्ठे हुए उन जुटेरोंको नष्ट करके नवीन युगको प्रवृत्त करनेके लिये मैं आगके समान प्रज्वलित होकर कौरवोंको भस्म करने लाँगा, उस समय पुत्रोंके सहित महाराज धृतराष्ट्रको भी बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधनका सारा गर्व गलित हो जायगा और अपने भाई, सेना तथा सेवकोंके सहित राज्यसे भ्रष्ट होकर वह मन्दमति वैरियोंके हाथसे मार खाकर काँपने लगेगा तथा उसे बड़ा परचात्ताप होगा। मैंने बज्रधर इन्द्रसे यह वर माँगा था कि इस युद्धमें श्रीकृष्ण मेरे सहायक हों।

“एक दिन पूर्वार्द्धमें मैं जय करके बैठा था कि एक

करनेवाला फुत्तौला वीर सहदेव शत्रुओंका संहार करता हुआ शकुनिपर आक्रमण करेगा और जब दुर्योधन द्रौपदीके महान् धनुर्धर शूरवीर और रथयुद्धविशारद पुत्रोंको कौरवों-पर झपटते देखेगा तो उसे युद्ध ठामनेके लिये अवश्य अनुत्ताप होगा। अग्निमन्यु तो साक्षात् श्रीकृष्णके समान ही बली हैं; जिस समय वह अस्त्र-शस्त्रसे मुसज्जित होकर मेघोंके समान बाणवर्षा करके शत्रुओंको संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधनको रण रोपनेके लिये अवश्य पछतावा होगा। जिस समय बृद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी-अपनी सेनाओंके सहित मुसज्जित होकर सेनासहित धृतराष्ट्रपुत्रोंपर दृष्टि करेंगे, उस समय दुर्योधनको परचात्ताप ही करना पड़ेगा। व कौरवोंमें अग्रगण्य संतशिरोमणि महात्मा भीष्म खण्डके हाथसे मारे जायेंगे तो मैं सच कहता हूँ मेरे शत्रु व नहीं सकेंगे। इसमें तुम तनिक भी संदेह न करना। अनुचित तेजस्वी सेनानायक धृष्टद्युम्न अपने बाणोंसे

ब्राह्मणने आकर मुझसे कहा—'अजुन ! तुम्हें बुझकर कर्म करना है, अपने शत्रुओंके साथ युद्ध करना है। तुम क्या चाहते हो ? उच्चैःश्रवां घोड़ेपर बैठकर यज्ञ हाथमें लिये इन्द्र, तुम्हारे शत्रुओंका नारा करते आगे-आगे चलें, अथवा सुषीव आदि घोड़ोंसे युक्त दिव्य रथपर बैठे भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चलें ?' उस समय मेने वज्रपाणि इन्द्रको छोड़कर इस युद्धमें सहायकहपसे श्रीकृष्णका ही वरण किया। इस प्रकार इन डाकुओंके वधके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिल गये हैं। मालूम होता है यह देवताओंका ही किया हुआ विधान है। श्रीकृष्ण भले ही युद्ध न करें, फिर भी यदि ये मनसे ही किसीकी जयका अभिनन्दन करने लगे तो वह अपने शत्रुओंको अवश्य परास्त कर देगा; भले ही देवता और इन्द्र ही उसके शत्रु हों, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? इन श्रीकृष्णने आकाशचारी सौमयानके स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा शाल्वसे युद्ध किया था और सौमके दरवाजेपर ही शाल्वकी छोड़ी हुई शतघ्नीकी हाथोंसे पकड़ लिया था। भला इनके वेगकी कौन मनुष्य सहन कर सकता है ? मैं राज्यप्राप्तिकी इच्छासे पितामह भीष्म, पुत्रसहित आचार्य द्रोण और अनुपम धीर कृपाचार्यको प्रणाम करके युद्ध कहूँगा। मेरे विचारसे तो जो कोई पापात्मा इस युद्धमें पाण्डवोंसे लड़ेगा, उसका निघन धर्मतः निश्चित है।

कौरवों ! मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जीवन यदि बच सकता है तो युद्धसे दूर रहनेपर ही ऐसा सम्भव है; युद्ध करनेपर तो कोई भी नहीं बचेगा। यह बात निश्चित है कि मैं संप्रामभूमिमें कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रोंकी मारकर कौरवोंका सारा राज्य जीत लूँगा। जिस प्रकार अजातशत्रु महाराज मुर्घाष्टिर शत्रुओंके संहारमें हमें सत्कमनोरथ मान रहे हैं, वैसे ही अबुष्टके ज्ञाता श्रीकृष्णको भी इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्धिसे देखता हूँ तो मुझ इस युद्धका भावो रूप ऐसा ही दिखायो देता है। मेरी योगवृष्टि भी भविष्यदर्शनमें भूल करनेवाली नहीं है। मुझे स्पष्ट दीख रहा है कि युद्ध करनेपर धृतराष्ट्रके पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार प्रोमन्शुमें अग्नि प्रज्वलित होकर गहन धनको जला डालता है, मैं अस्त्रविद्याकी विभिन्न रीतियोंसे स्यूणाकर्ण, पागुपतास्त, ब्रह्मास्त्र और इन्द्रास्त्रादि महान् अस्त्रोंका प्रयोग करके किसीको बाकी नहीं छोड़ूँगा। सञ्जय ! तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह वृद्ध और उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करनेपर ही शान्ति मिलेगी। अतः उन्हें वही करना चाहिये जो बृद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भरतृयामा और बुद्धिमान् विदुरजी कहें। वंसा करनेपर ही कौरवोंग जीवित रह सकेंगे।"

कर्ण, भीष्म और द्रोणकी सम्मति तथा सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरोंका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—भरतनन्दन ! उस समय कौरवोंकी सभामें सभी राजालोग एकत्रित थे। सञ्जयका भाषण समाप्त होनेपर शान्तनुनन्दन भीष्मने दुर्घोषनसे कहा, "एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इन्द्रादि देवगण

ब्रह्माजीके पास गये और उन्हें घेरकर बँध गये। उसी समय की प्राचीन ऋषि अपने तेजसे सबके बिल एवं तेजको हारते हुए सबको माँपकर चले गये। बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीसे पूछा कि 'ये दोनों कौन हैं, जो आपकी उपासना बिन्दे बिना ही

समान अपनी विशाल बाहिनीको नष्ट-भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेनकी शस्त्राग्निसे झुलसकर कितने ही वीरोंको घरा-शायी और कितनोंहीको भयसे भांगते देखकर दुर्योधनको युद्ध छोड़नेके लिये जरूर पछताना पड़ेगा। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्धस्थलमें शत्रुओंके सिरोंकी ढेरी लगा देगा, जब लज्जाशील सत्यवादी और समस्त धर्मोंका आचरण

करनेवाला फुर्तीला वीर सहदेव शत्रुओंका संहार करता हुआ शकुनिपर आक्रमण करेगा और जब दुर्योधन द्रौपदीके महान् धनुर्धर शूरवीर और रथयुद्धविशारद पुत्रोंको कौरवोंपर झपटते देखेगा तो उसे युद्ध ठाननेके लिये अवश्य अनुताप होगा। अभिमन्यु तो साक्षात् श्रीकृष्णके समान ही बली है; जिस समय वह अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित होकर मेघोंके समान वाणवर्षा करके शत्रुओंको संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधनको रण रोपनेके लिये अवश्य पछतावा होगा। जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी-अपनी सेनाओंके सहित सुसज्जित होकर सेनासहित धृतराष्ट्रपुत्रोंपर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधनको पश्चात्ताप ही करना पड़ेगा। जब कौरवोंमें अप्रगण्य संतशिरोमणि महात्मा भीष्म पाण्डुके हाथसे मारे जायेंगे तो मैं सच कहता हूँ मेरे शत्रु नहीं सकेंगे। इसमें तुम तनिक भी संदेह न करना। अब अतुलित तेजस्वी सेनानायक घृष्टद्युम्न अपने बाणोंसे

धृतराष्ट्रके पुत्रोंको पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्यपर आक्रमण करेंगे तो दुर्योधनको युद्ध छोड़नेके लिये पछताना पड़ेगा। सोमकवंशमें श्रेष्ठ महाबली सात्यकि जिस सेनाका नेता है, उसके वेगको शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। तुम दुर्योधनसे कहना कि 'अब तुम राज्यकी आशा छोड़ दो।' क्योंकि हमने शिनिके पौत्र, युद्धमें अद्वितीय रथी, महाबली सात्यकि-को अपना सहायक बना लिया है। वह सर्वथा निर्भय और अस्त्र-शस्त्र-संचालनमें पारङ्गत है। जिस समय दुर्योधन रथमें गाण्डीव धनुष, श्रीकृष्ण और उनके दिव्य पाञ्चजन्य शङ्ख, घोड़े, दो अक्षय तूणीर, देवदत्त शङ्ख और मुद्गाको देखेगा उस समय उसे युद्धके लिये पछतावा ही होगा। जिस समय युद्ध करनेके लिये इकट्ठे हुए उन लुटेरोंको नष्ट करके नवीन युगको प्रवृत्त करनेके लिये मैं आगके समान प्रज्वलित होकर कौरवोंको भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रोंके सहित महाराज धृतराष्ट्रको भी बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधनका सारा गर्व गलित हो जायगा और अपने भाई, सेना तथा सेवकोंके सहित राज्यसे भ्रष्ट होकर वह मन्दमति वैरियोंके हाथसे मार खाकर कांपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चात्ताप होगा। मैंने वज्रधर इन्द्रसे यह वर मांगा था कि इस युद्धमें श्रीकृष्ण मेरे सहायक हों।

“एक दिन पूर्वाह्नमें मैं जप करके बैठा था कि एक

ब्राह्मणने आकर मुझसे कहा—'अर्जुन ! तुम्हें बुझकर कर्ण करना है, अपने शत्रुओंके साथ युद्ध करना है। तुम क्या चाहते हो ? उच्चैःश्रवा घोड़ेपर बैठकर वज्र हाथमें लिये इन्द्र तुम्हारे शत्रुओंका नाश करते आगे-आगे धले, अथवा सुषोम आदि घोड़ोंसे युक्त दिव्य रथपर बैठे भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चलें ?' उस समय मेने वज्रपाणि इन्द्रको छोड़कर इस युद्धमें सहायकरूपसे श्रीकृष्णका ही वरण किया। इस प्रकार इन डाकुओंके घडके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिल गये हैं। मालूम होता है यह देवताओंका ही वरण किया हुआ विधान है। श्रीकृष्ण भले ही युद्ध न करें, फिर भी यदि ये मनसे ही किसीको जयका अभिनन्दन करने लगे तो वह अपने शत्रुओंको अवश्य परास्त कर देगा; भले ही देवता और इन्द्र ही उसके शत्रु हों, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? इन श्रीकृष्णने आकाशचारी सोमयानके स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा शाल्वसे युद्ध किया था और सोमके दरवाजेपर ही शाल्वकी छोड़ी हुई शतघ्नीको हाथोंसे पकड़ लिया था। भला इनके वेगको कौन मनुष्य सहन कर सकता है ? मैं राज्यप्राप्तिको इच्छासे पितामह भीष्म, पुत्रसहित आचार्य द्रोण और अनुपम धीर कृपाचार्यको प्रणाम करके युद्ध करूँगा। मेरे विचारसे तो जो कोई पापात्मा इस युद्धमें पाण्डवोंसे लड़ेगा, उसका निघन धर्मतः निरिचत है।

कीरबी ! मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जीवन यदि बच सकता है तो युद्धसे दूर रहनेपर ही ऐसा सम्भव है; युद्ध करनेपर तो कोई भी नहीं बचेगा। यह बात निरिचत है कि मैं संग्रामभूमिमें कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रोंको मारकर कीरवोंका सारा राज्य जीत लूँगा। जित प्रकार अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर शत्रुओंके संहारमें हमें सकल-मनोरम मान रहे हैं, वैसे ही अर्जुनके ज्ञाना श्रीकृष्णको भी इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी युद्धिते देवता हूँ तो मुझ इस युद्धका भावी रूप ऐसा ही दिखायी देता है। मेरी योगदृष्टि भी भविष्यदर्शनमें भूत करनेवाली नहीं है। मुझे स्पष्ट दीप रहा है कि युद्ध करनेपर धृतराष्ट्रके पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जित प्रकार श्रीकृष्णमें अग्नि प्रज्वलित होकर गहन धनको जला डालता है, मैं अस्त्रविद्याकी विभिन्न रीतियोंसे स्यूणाकरण, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और इन्द्रास्त्रादि महान् अस्त्रोंका प्रयोग करके किसीको बाकी नहीं छोड़ूँगा। सञ्जय ! तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दुःख और उत्तम निरिचय है कि मुझे ऐसा करनेपर ही शान्ति मिलेगी। अतः उन्हें वही करना चाहिये जो बुद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भरथरयामा और बुद्धिमान् विदुरजी कहें। वंसा करनेपर ही कीरवतोग जीवित रह सकेंगे।”

कर्ण, भीष्म और द्रोणकी सम्मति तथा सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरोंका वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—नरतनन्दन ! उस समय कीरवोंकी सभामें सभी राजालोग एकत्रित थे। सञ्जयका भाषण समाप्त होनेपर शान्तनुनन्दन भीष्मने दुर्योगनसे कहा, “एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इन्द्रादि देवगण

ब्रह्माजीके पास गये और उन्हें घेरकर बैठ गये। उसी समय से प्राचीन ऋषि अपने तेजसे सबके चित्त एवं तेजको हरते हुए सबको नाथकर चले गये। बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीसे पूछा कि ‘ये दोनों कौन हैं, जो आपकी उपासना किये बिना ही

चले जा रहे? तब ब्रह्माजीने बतलाया कि ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर-नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेजसे

पृथ्वी एवं स्वर्गको प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्मसे सम्पूर्ण लोकोंके आनन्दको बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरोंका विनाश करनेके लिये दो शरीर धारण किये हैं। ये अत्यन्त बुद्धिमान् तथा शत्रुओंको संतप्त करनेवाले हैं। समस्त देवता और गन्धर्व इनको पूजा करते हैं। 'युनते हैं—इस युद्धमें जो अर्जुन और श्रीकृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर-नारायण नामके प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस संसारमें इन्द्रके सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्रीकृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। वस्तुतः नारायण और नर—ये दो रूपोंमें एक ही वस्तु हैं। भैया दुर्योधन! जिस समय तुम शङ्ख, चक्र और गदा धारण किये श्रीकृष्णको और अनेकों अस्त्र-शस्त्र एवं भयंकर गाण्डीव धनुष लिये अर्जुनको एक ही स्थानमें बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आवेगी। यदि तुम मेरी बातपर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवोंका अन्त आ गया है तथा तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्मसे भ्रष्ट हो गयी है। तुम्हें तो तीनहीकी सलाह ठीक जान पड़ती है—एक तो अधमजाति सूतपुत्र कर्णको, दूसरे सुबलपुत्र शकुनिकी और तीसरे अपने क्षुद्रबुद्धि पापात्मा भाई दुःशासनको।'

इसपर कर्ण बोल उठा—पितामह! आप जैसी बात कह रहे हैं, वह आप-जैसे वयोवृद्धोंके मुखसे अच्छी नहीं लगती। मैं क्षात्रधर्ममें स्थित रहता हूँ और कभी अपने धर्मका परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कौन-सा दुराचार है, जिसके कारण आप मेरी निन्दा कर रहे हैं? मैंने दुर्योधनका कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला मैं ही युद्धमें सामने आनेपर समस्त पाण्डवोंको मार डालूंगा।

कर्णकी बात सुनकर पितामह भीष्मने राजा धृतराष्ट्रको सम्बोधन करके कहा—“कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता

है कि 'मैं पाण्डवोंको मार डालूंगा,' तो वह पाण्डवोंके तोलहवें अंशके बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रोंको जो अनिष्ट फल मिलनेवाला है, वह सब इस दुष्टबुद्धि सूत्रपुत्रकी ही करतूत है। तुम्हारे पुत्र मन्दमति दुर्योधनने भी इसीका बल पाकर उनका तिरस्कार किया है। पाण्डवोंने मिलकर और अलग-अलग जैसे दुष्कर कर्म किये हैं, वंता इस सूतपुत्रने कौन-सा पराक्रम किया है? जब विराटनगरमें अर्जुनने इसके सामने ही इसके प्यारे भाईको मार डाला था तो इसने उसका क्या कर लिया था? जिस समय अर्जुनने अकेले ही समस्त कौरवोंपर आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिये, उस समय क्या यह कहीं बाहर चला गया था? घोषयात्राके समय जब गन्धर्वलोग तुम्हारे पुत्रको बँद करके

ले गये थे, उस समय यह कहाँ था ? अब तो बड़ा बँतकी तरह गरज रहा है ! वहाँ भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेवने मिलकर ही गण्डर्षीको परास्त किया था । भरत-श्रेष्ठ ! यह बड़ा ही बकवादी है । इसकी सब बातें इसी तरह झूठी हैं । यह तो धर्म और अर्थ दोनोंहीको चीपट कर देनेवाला है ।'

भीष्मकी बात सुनकर महामना आचार्य द्रोणने उनकी प्रशंसा की और फिर राजा धृतराष्ट्रसे कहा—'राजन् ! भरतश्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं, बँसा ही करो; जो लोग अर्थ और कामके ही गुलाम हैं, उनकी बात नहीं माननी चाहिये । मैं तो युद्धसे पहले पाण्डवोंके साथ सन्धि करना ही अच्छा समझता हूँ । अर्जुनने जो बात कही है और सञ्जयने उसका जो संदेश आपको सुनाया है, मैं उस सबको समझता हूँ । अर्जुन अवश्य बँसा ही करेगा । उसके समान तीनों लोकोंमें कोई धनुर्धर नहीं है ।'

राजा धृतराष्ट्रने भीष्म और द्रोणके कथनपर कोई ध्यान नहीं दिया और ये सञ्जयसे पाण्डवोंका समाचार पूछने लगे । उन्होंने पूछा—'सञ्जय ! हमारी विनाश सेनाका समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने क्या कहा था ? युद्धके लिये वे क्या-क्या तैयारियाँ कर रहे हैं तथा उनके भाई और पुत्रोंमेंसे कौन-कौन आज्ञा पानेके लिये उनके मुखकी ओर ताकते रहते हैं ?'

सञ्जयने कहा—महाराज ! राजा युधिष्ठिरके मुखकी ओर तो पाण्डव और पाञ्चाल दोनों ही कुटुम्बोंके लोग देखते रहते हैं और वे सभीको आज्ञा भी देते हैं । ग्वालिये और गडरियेसे लेकर पञ्चवाल, केकय और मत्स्य देशोंके राजवंशतक सभी युधिष्ठिरका सम्मान करते हैं ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! यह तो बताओ, पाण्डव-सौग किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! पाण्डवोंके पक्षमें जी-जो योद्धा सम्मिलित हुए हैं, उनके नाम सुनिये । आपके साथ युद्ध करनेके लिये वीर धृष्टद्युम्न उनसे मिल गया है । हिंडिम्ब राक्षस भी उनके पक्षमें है । भीमसेन तो अपने बलके लिये प्रसिद्ध हैं ही । वारणावत नगरमें उन्होंने पाण्डवोंको

मरम होनेसे बचाया था । उन्होंने गण्धमादन परबंतपर क्रोधवरा नामके राक्षसोंका नाश किया था । उनकी भृजाश्रोंमें दस हजार हाथियोंका बल है । उन्हीं महाबली भीमके साथ पाण्डवसौग आपपर आक्रमण कर रहे हैं । अर्जुनके पराक्रमके विषयमें तो कहना ही क्या है ? श्योकृष्णके साथ अकेले अर्जुनने ही अग्निकी वृत्तिके लिये युद्धमें द्रुपदको परास्त कर दिया था । इन्होंने युद्ध करके माशान् देवाधिदेव त्रिशूलपाणि भगवान् शंकरको प्रसन्न किया था । यही नहीं, धनुर्धर अर्जुनने ही समस्त लोकपालोंको जीत लिया था । उन्हीं अर्जुनको साथ लेकर पाण्डव आपपर चढ़ाई कर रहे हैं । जिन्होंने स्तेच्छांसे मरी हुई पवित्रम दिशाको अपने अधीन कर लिया था, वे तरह-तरहसे युद्ध करनेवाले वीर नकुल भी उनके साथ हैं तथा जिन्होंने काशी, अंग, मगध और कनिग देशोंको युद्धमें जीत लिया था, वे सहदेव भी आपपर आक्रमण करनेमें उनके सहायक हैं । पितामह भीष्मके यद्यके लिये जितने यज्ञने पुरुष कर दिया है, वह शिष्यही भी बड़ा भारी धनुष धारण किये पाण्डवोंके साथ है । केकयदेशके पाँच सहोदर राजकुमार बड़े धनुर्धर हैं । वे भी कवच धारण करके आपपर चढ़ाई कर रहे हैं । सात्यकि कितनी फूर्तसे शस्त्र चलातेवाला है । उसके साथ भी आपको संग्राम करना पड़ेगा । जो अज्ञातवासके समय पाण्डवोंके आश्रय बने थे, उन राजा विराटसे भी युद्धस्मलमें आपलोगोंकी मुठभेड़ होगी । महारथी काशिराज भी उनकी सेनाका योद्धा है; आपके ऊपर चढ़ाई करते समय वह भी उनके साथ रहेगा । जो वीरतामें श्योकृष्णके समान और संयममें महाराज युधिष्ठिरके समान है, उस अभिमन्युके सहित पाण्डवसौग आपपर आक्रमण करेंगे । शिशुपालका पुत्र एक असौहिणी सेना लेकर पाण्डवोंके पक्षमें सम्मिलित हुआ है । जरासन्धके पुत्र सहदेव और जयत्सेन—ये रथयुद्धमें बड़े ही पराक्रमी हैं, वे भी पाण्डवोंकी ओरसे ही युद्ध करनेको तैयार हैं । महातेजस्वी द्रुपद बड़ी भारी सेनाके सहित पाण्डवोंके लिये प्राणान्त युद्ध करनेके लिये तैयार हैं । इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशाओंके ओर भी सैकड़ों राजा पाण्डवोंके पक्षमें हैं, जिनकी सहायतासे धर्मराज युधिष्ठिर युद्धकी तैयारी कर रहे हैं ।

धृतराष्ट्रका पाण्डवपक्षके वीरोंकी प्रशंसा करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट करना

राजा धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! योंतो तुमने जिन-जिनका उल्लेख किया है, वे सभी राजा बड़े उत्साही हैं । फिर भी एक ओर उन सबको मिलाकर समझो और दूसरी

ओर अकेले भीमको । जैसे अन्य जीव सिंहसे डरते रहते हैं, वैसे ही मैं भी भीमसे डरकर रातभर गर्म-गर्म साँसें लेता हुआ जागता रहता हूँ । कुन्तीपुत्र भीम बड़ा ही असह्यशील,

कट्टर शत्रुता माननेवाला, सच्ची हँसी करने वाला, उन्मत्त, टूट्टी निगाहसे देखनेवाला, भारी गर्जना करनेवाला, महान् वेगवान् बड़ा ही उत्साही, विशालबाहु और बड़ा ही बली है। वह अवश्य युद्ध करके मेरे अल्पवीर्य पुत्रोंको मार डालेगा। उसकी याद आनेपर मेरा दिल धड़कने लगता है। बाल्यावस्थामें भी जब मेरे पुत्र उसके साथ खेलमें युद्ध करते थे तो वह उन्हें हाथीकी तरह मसल डालता था। जिस समय

वह रणभूमिमें क्रोधित होगा उस समय अपनी गदासे रथ, हाथी, मनुष्य और घोड़े—सभीको कुचल डालेगा। वह मेरी सेनाके बीचमें होकर रास्ता निकाल लेगा, उसे इधर-उधर भगा देगा और जिस समय हाथमें गदा लेकर रणाङ्गणमें नृत्य-सा करने लगेगा उस समय प्रलय-सी मचा देगा। देखो, मगधदेशके राजा महाबली जरासन्धने यह सारी पृथ्वी अपने वशमें करके संतप्त कर रक्खी थी; किंतु भीमसेनने श्रीकृष्णके साथ उसके अन्तःपुरमें जाकर उसे भी मार डाला। भीमसेनके बलको मैं ही नहीं—ये भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी अच्छी तरह जानते हैं। शोक तो मुझे उन लोगोंके लिये है, जो पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेपर ही तुले हुए हैं। विदुरने आरम्भमें ही जो रोना रोया था, आज वही सामने आ गया। इस समय कौरवोंपर जो महान् विपत्ति आनेवाली है, उसका प्रधान कारण जूआ ही जान पड़ता है। मैं बड़ा

मन्दमति हूँ। हाय! ऐश्वर्यके लोभसे ही मैंने यह महापाप कर डाला था। सञ्जय! मैं क्या कहूँ? कैसे कहूँ? और कहाँ जाऊँ। ये मन्दमति कौरव तो कालके अधीन होकर विनाशकी ओर ही जा रहे हैं। हाय! सौ पुत्रोंके मरनेपर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियोंका करणक्रन्दन सुनना पड़ेगा तो मौत भी मुझे कैसे स्वयं करेगी? जिस प्रकार वायुसे प्रज्वलित हुआ अग्नि घास-फूसकी डेरीको भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुनकी सहायतासे गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रोंको मार डालेगा।

देखो, आजतक युधिष्ठिरकी मैंने एक भी झूठ बात नहीं सुनी; और अर्जुन-जैसा वीर उसके पक्षमें है, इसलिये वह तो त्रिलोकीका राज्य भी पा सकता है। रात-दिन विचार करनेपर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखायी नहीं देता, जो रथयुद्धमें अर्जुनका सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करनेके लिये आगे बढ़ें भी, तो भी अर्जुनको जीतनेके विषयमें तो मुझे बड़ा भारी संदेह ही है। इसलिये मेरी विजय होनेकी कोई सूरत नहीं है! अर्जुन तो सारे देवताओंको भी जीत चुका है। वह कहीं हारा हो—यह मैंने आजतक नहीं सुना; क्योंकि जो स्वभाव और आचरणमें उसीके समान हैं, वे श्रीकृष्ण उसके सारथि हैं। जिस समय वह रणभूमिमें रोयपूर्वक पंने-पंने बाणोंकी वर्षा करेगा, उस समय विद्याताके रचे हुए सर्व-संहारक कालके समान उसे काटूमें करना असम्भव हो जायगा। उस समय महलोंमें बैठा हुआ मैं भी निरन्तर कौरवोंके संहार और फूट आदिकी बातें ही सुनूंगा। वस्तुतः इस युद्धमें सब ओरसे भरतवंशपर विनाशका ही आक्रमण होगा।

सञ्जय! जैसे पाण्डवलोग विजयके लिये उत्सुक हैं, वैसे ही उनके सब साथी भी विजयके लिये कटिबद्ध और पाण्डवोंके लिये अपने प्राण निछावर करनेको तैयार हैं। तुमने मेरे सामने शत्रुपक्षके पञ्चाल, केकय, मत्स्य और मगधदेशीय राजाओंके नाम लिये हैं। किंतु जगत्प्रता श्रीकृष्ण तो इच्छामात्रसे इन्द्रके सहित इन सभी लोकोंको अपने वशमें कर सकते हैं! वे भी पाण्डवोंकी विजयका निश्चय किये हुए हैं। सात्यकिने भी अर्जुनसे सारी शस्त्रविद्या सीख ली है; वह वीरोंके समान बाणोंकी वर्षा करता हुआ युद्धक्षेत्रमें उटा रहेगा। महारथी घृष्टघृम्न भी बड़ा भारी शस्त्रज्ञ है, वह भी मेरे पक्षके वीरोंसे युद्ध करेगा ही। भैया! मुझे तो हर समय युधिष्ठिरके कोप और अर्जुनके पराक्रमका तथा नकुल-सहदेव और भीमसेनका भय लगा रहता है। युधिष्ठिर

सर्वगुणसम्पन्न है और प्रखलित अग्निके समान तेजस्वी है। ऐसा कौन युद्ध है, जो पतंगीकी तरह उसमें गिरना चाहेगा। इसलिये कौरवों! मेरी बात सुनो। मैं तो उनके साथ युद्ध न करना ही अच्छा समझता हूँ। युद्ध करनेपर तो निश्चय ही इस सारे कुलका नाश हो जायगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है और ऐसा करनेसे ही मेरे मनकी शान्ति मिल सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध न करना ही ठीक मान्य हो तो हम संधिके लिये प्रयत्न करें।

सञ्जयने कहा—महाराज! आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही बात है। मुझे भी गाण्डीव धनुषसे समस्त भद्रियोंका नाश विधायी दे रहा है। देखिये, यह कुएजाङ्गल देस तो

पंतुक राज्य है और शेष सब भूमि आपको पाण्डवोंकी ही जोती हुई मिली है। पाण्डवोंने अपने बाहुबलने जीतकर यह भूमि आपको भेंट कर दी है; परंतु आप इसे अपनी ही विजय की हुई मानते हैं। जब गण्डीवराज बिरसेनने आपके पुत्रोंको कंद कर लिया था, उस समय उन्हें भी अर्जुन ही छुड़ाकर लाया था। बाण छोड़नेवालोंमें अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुषी-में गाण्डीव श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियोंमें श्रीकृष्ण श्रेष्ठ है और ध्वजाओंमें धानरके चिह्नवाली ध्वजा सबसे श्रेष्ठ है। ये सब यस्तुएँ अर्जुनके ही पास हैं। अतः अर्जुन कालचक्रके समान हम सबका नाश कर डालेगा। भरतश्रेष्ठ! निश्चय मानिये—जिसके सहायक भीम और अर्जुन हैं, यह सारी पृथ्वी आज उसीकी है।

दुर्योधनका वक्तव्य और सञ्जयद्वारा अर्जुनके रथका वर्णन

यह सब सुनकर दुर्योधनने कहा—महाराज! आप डरे नहीं। हमारे विषयमें कोई चिन्ता करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। हम काफी शक्तिमान् हैं और शत्रुओंको संप्राममें परास्त कर सकते हैं। जिस समय इन्द्रप्रस्थसे थोड़ी ही दूरीपर वनवासी पाण्डवोंके पास बड़ी भारी सेनाके साथ

श्रीकृष्ण आये थे तथा केकयराज, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न और पाण्डवोंके साथी अन्याय्य महारथी एकत्रित हुए थे तो इन सबोंने आपको और सब कौरवोंकी यही निन्दा की थी। वे लोग कुटुम्बसहित आयाका नाश करनेपर तुले हुए थे तथा पाण्डवोंकी अपना राज्य सौटा लेनेकी ही सम्मति देते थे। जब यह बात मेरे कानोंमें पड़ी तो द्रुपदोंके विनाशको आराङ्कित करने में भीम, द्रोण और कृपको भी इसकी सूचना दी। उस समय मुझे यही दोषता या कि अब पाण्डवलोग ही राजसिंहासनपर बँठेंगे। मैंने उनसे कहा कि 'श्रीकृष्ण तो हम सबका सर्वथा उच्छेद करके युधिष्ठिरको ही कौरवोंका एकच्छद्र राजा बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थितिमें बतसाई, हम क्या करें—उनके आगे सिर झुका दें? डरकर भाग जायें? अथवा प्राणोंका मोह छोड़कर युद्धमें जूझें? युधिष्ठिरके साथ युद्ध करनेमें तो निरिबतरूपसे हमारी ही पराजय होगी; क्योंकि सब राजा उन्हींके पक्षमें हैं। हमलोगोंसे तो वेरा भी प्रसन्न नहीं है, मित्रलोग भी रुठे हुए हैं तथा सब राजा और घरके लोग भी हमें खरी-खोटी सुनाते हैं।'

मेरी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, भीम, कृपाचार्य और अश्वत्थामाने कहा था—'राजन्! तुम डरो मत। जिस समय हमलोग युद्धमें खड़े होंगे, शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे। हममेंसे प्रत्येक अकेला ही सारे राजाओंको जीत सकता है। आवें तो सही, हम अपने पंने बाणोंसे उनका सारा गर्व उड़ा कर देंगे।' उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आदिका ऐसा ही निश्चय हुआ था। पहले तो सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओंके ही अधीन थी, किंतु अब वह सब-कुछ-सब

हाथमें है। इसके सिवा यहाँ जो राजालोग इकट्ठे हुए हैं, वे भी हमारे सुख-दुःखको अपना ही समझते हैं। समय पड़नेपर ये मेरे लिये आगमें भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्रमें भी कूद सकते हैं—यह आप निश्चय मानें। आप शत्रुओंके विषयमें बढ़-बढ़कर बातें सुननेसे विलाप करने लगे और दुखी होकर पागल-से हो गये—यह देखकर ये सब राजा आपकी हँसी कर रहे हैं। इनमेंसे प्रत्येक राजा अपनेको पाण्डवोंका सामाना करनेमें समर्थ समझता है। इसलिये आपको जिस समय देवा लिया है, उसे दूर कर दीजिये।

महाराज! अब युधिष्ठिर भी मेरे प्रभावसे ऐसे डर गये हैं कि नगर न माँगकर केवल पाँच गाँव माँगने लगे हैं। आप जो कुन्तीपुत्र भीमको बड़ा बली समझते हैं, यह भी आपका भ्रम ही है। आपको अभी मेरे प्रभावका पूरा-पूरा पता नहीं है। इस पृथ्वीपर गदायुद्धमें मेरे समान कोई भी नहीं है, न कोई पहले था और न आगे ही होगा। जिस समय रणभूमिमें भीमके ऊपर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे अङ्ग चूर-चूर हो जायेंगे और वह मरकर धरतीपर जा पड़ेगा। इसलिये इस महान् युद्धमें आप भीमसेनका भय न करें। आप उदास न हों, उसे तो मैं अवश्य मार डालूँगा। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग्ज्योतिषनगरके राजा, शल्य और जयद्रथ—इनमेंसे प्रत्येक वीर पाण्डवोंको मारनेमें समर्थ है। फिर जिस समय ये सब मिलकर उनपर आक्रमण करेंगे, तब तो एक क्षणमें ही हमारा घर भेज देंगे। गङ्गादेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए ब्रह्मापिकल्प पितामह भीष्मके पराक्रमको तो देवता भी नहीं सह सकते। इसके सिवा उन्हें मारनेवाला भी संसारमें कोई नहीं है; क्योंकि उनके पिता शान्तनुने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया था, 'अपनी इच्छा बिना तुम नहीं मरोगे।' दूसरे वीर भरद्वाजपुत्र द्रोण हैं। उनके पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्रास्त्रमें पारङ्गत हैं। आचार्य कृपको भी कोई मार नहीं सकता। ये सब महारथी देवताओंके समान चलवान् हैं। अर्जुन तो इनमेंसे किसीकी ओर आँख भी नहीं उठा सकता। मैं तो कर्णको भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यके समान ही समझता हूँ। संशप्तक क्षत्रियोंका दल भी ऐसा ही पराक्रमी है। वे तो अर्जुनको मारनेमें अपनेको ही पर्याप्त समझते हैं। अतः उसके वधके लिये मैंने उन्हें ही नियुक्त कर दिया है। राजन्! आप व्यर्थ ही पाण्डवोंसे इतना क्यों डरते हैं? बताइये तो, भीमसेनके मारे जानेपर फिर हमसे युद्ध करनेवाला जनमें कौन है? यदि आपको कोई दीखता हो तो मुझे बताइये। शत्रुओंकी सेनाके तो पाँचों भाई पाण्डव तथा गृष्टद्युम्न और सात्यकि—ये सात ही वीर प्रधान बल हैं।

किन्तु हमारी ओर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, सोमदत्त, बाह्लीक, प्राग्ज्योतिषप्रदेशके राजा, शल्य, अवन्ति-राज विन्द और अनुविन्द, जयद्रथ, दुःशासन, दुर्मुख, दुःसह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विंशति, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण—ये बड़े-बड़े वीर हैं तथा ग्यारह अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई है। शत्रुओंके पास तो हमसे कम केवल सात अक्षौहिणी सेना है। फिर हमारी हार कैसे होगी? अतः इन सब बातोंसे आप मेरी सेनाकी सबलता और पाण्डवोंकी सेनाकी दुर्बलता समझकर घबरावें नहीं।

ऐसा कहकर राजा दुर्योधनने समयपर प्राप्त हुए कार्यको जाननेकी इच्छासे सञ्जयसे फिर पूछा—सञ्जय! तुम पाण्डवोंकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। भला यह तो बताओ कि अर्जुनके रथमें कैसे घोड़े और कौसी ध्वजाएँ हैं।

सञ्जयने कहा—राजन्! उस रथकी ध्वजामें देवताओंने मायासे अनेक प्रकारकी छोटी-बड़ी दिव्य और बहुमूल्य मूर्तियाँ बनायी हैं। पवननन्दन हनुमान्जीने उसपर अपनी मूर्ति स्थापित की है और वह ध्वजा सब ओर एक योजनतक फैली हुई है। विधाताकी ऐसी माया है कि वृक्षादिके कारण भी इसकी गतिमें कोई बाधा नहीं आती।

अर्जुनके रथमें चित्ररथ गन्धर्वके द्विगे हुए पापुके समान वेगवाले सफेद रंगके उत्तम जातिके घोड़े जुते हुए हैं। उनकी गति पृथ्वी, आकाश और स्वर्गादि किसी भी स्थानमें

नहीं रहती तथा उनमेंसे यदि कोई मर जाता है तो वरके प्रभावसे उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर उनकी ली संख्यामें कमी कमी नहीं आती।

सञ्जयसे पाण्डवपक्षके वीरोंका विवरण सुनकर धृतराष्ट्रका युद्ध न करनेकी सम्मति देना, दुर्योधनका उससे असहमत होना तथा सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका संदेश सुनाना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जो पाण्डवोंके लिये मेरे पुत्रभी सेनासे युद्ध करेंगे, ऐसे किन-किन वीरोंको तुमने युधिष्ठिरकी प्रसन्नताके लिये वहाँ आये हुए देखा था ?

सञ्जयने कहा—मैंने अश्वक और पृष्णिवंशीय पादवोंमें प्रधान श्रीकृष्णको तथा वैकितान और सत्यकिको वहाँ मौजूद देखा था। ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग-अलग एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर और पञ्चालनरेश हुए अपने दस पुत्र सत्यजित् और धृष्टद्युम्नादिके सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर आये हैं। महाराज विराट भी शङ्ख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा भूमदत्त और मदिराक्ष इत्यादि वीरोंके साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिरसे मिले हैं। इनके सिवा केकय देशके पाँच महोदर राजा भी एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवोंके पास आये हैं। मैंने वहाँ आये हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं, जो पाण्डवोंके लिये दुर्योधनकी सेनाका सामना करेंगे।

राजन् ! संग्रामके लिये भीष्म शिष्यगंडीके हित्सेमें रबले गये हैं। उसके पृष्ठपोषकरूपसे मत्स्यदेशीय वीरोंके साथ राजा विराट रहेंगे। मद्रराज शल्य बड़े भाई युधिष्ठिरके जिम्मे हैं। अपने ली भाई और पुत्रोंके सहित दुर्योधन तथा पूर्व और दक्षिण दिशाओंके राजा भीमसेनके भाग हैं। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिन्धुराज जयद्रथसे लड़नेका काम अर्जुनको सौंपा गया है। इनके सिवा और भी जिन राजाओंके साथ दूसरोंका युद्ध करना सम्भव नहीं है, उन्हें भी अर्जुनने अपने ही हित्सेमें रखा है। केकय देशके जो महान् धनुर्धर पाँच सहोदर राजपुत्र हैं, वे हमारे पक्षके केकयवीरोंके साथ ही युद्ध करेंगे। दुर्योधन और कुशासनके सब पुत्र और राजा बृहद्रथ सुभद्रानन्दन अभिमन्युके भागमें रबधे गये हैं। धृष्टद्युम्नके नेतृत्वमें द्रौपदीके पुत्र आचार्य द्रोणका सामना करेंगे। सोमवत्तके साथ वैकितानका रथ-युद्ध होगा और भोजवंशीय कृतवर्मके साथ सत्यकि लड़ना चाहता है। माद्रिके पुत्र महावीर सहदेवने स्वयं ही आपके लिये शकुनिकी अपने हित्सेमें रखा है तथा माद्रोनन्दन नकुलने उसक, कंतव्य और सारस्वतीके साथ युद्ध करनेका

निरचय किया है। इनके सिवा इस महायुद्धमें और भी जो-जो राजा आपकी ओरसे युद्ध करेंगे, उनके नाम ले-लेकर युद्ध करनेके लिये पाण्डवोंने योद्धाओंको नियुक्त कर दिया है।

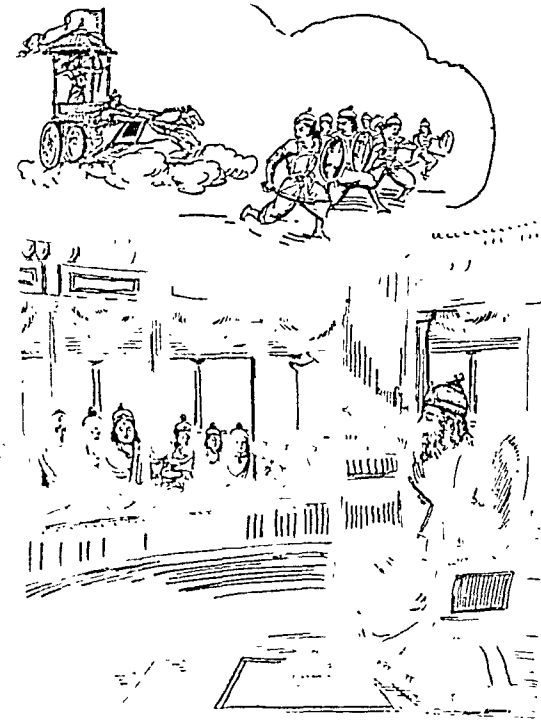
राजन् ! मैं निरवन्त बैठा हुआ था। उस समय धृष्टद्युम्नने मुझसे कहा कि 'तुम शीघ्र ही वहाँ जाओ और तनिक भी देरी न करते हुए वहाँ जो दुर्योधनके पक्षके वीर हैं उनमें, बाह्लीक, कुश और प्रतीपके वंशधरोंके साथ कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्मके जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिरके साथ मिलनेसे ही व्यवहार करना चाहिये। ऐसा न हो देवताओंसे गुरीक्षित अर्जुन तुम्हें मार डालें। तुम जल्दी ही धर्मराजकी उनका राज्य तोप दो; वे लोकमें सुप्रसिद्ध वीर हैं, तुम उनसे लामा-प्रापना करो। सत्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं, वंसा योद्धा इस पृथ्वी-तलपर कोई दूसरा नहीं है। गाण्डीवधारी अर्जुनके रथकी रक्षा देवतालोग करते हैं, कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता; इसलिये तुम युद्धके लिये मन मत खताओ।'

यह सुनकर राजा धृतराष्ट्रने कहा—दुर्योधन ! तुम युद्धका विचार छोड़ दो। महायुद्ध युद्धको तो किसी भी अवस्थामें अच्छा नहीं बताते। इसलिये घेदा ! तुम पाण्डवोंको उनका यथोचित भाग दे दो, गुहारे और गुहारे मन्त्रियोंके निर्वाहके लिये तो आधा राज्य भी बहुत है। देतो न तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न बाह्लीक उसके पक्षमें है और न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, सञ्जय, सोमवत्त, शल्य कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यवत्त पुरमित्र, जय और भूरिधवा भी युद्धके पक्षमें नहीं हैं। मैं रामसता हूँ तुम भी अपनी इच्छासे यह युद्ध नहीं कर रहे हो; यत्कि पापात्मा कुशासन, कर्ण और शकुनि ही तुममें यह काम करा रहे हैं।

इसपर दुर्योधनने कहा—पिताजी ! मैंने आप द्रोण, अश्वत्थामा, सञ्जय, भीष्म, काम्योजनरेश, कृप सत्यवत्त, पुरमित्र, भूरिधवा अथवा आपके अन्याय योद्धाओं के मरते पाण्डवोंको युद्धके लिये आमन्त्रित नहीं किया है

इस युद्धमें पाण्डवोंका संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुःशाम्न—हम तीन ही कर लेंगे। या तो पाण्डवोंको मारकर मैं ही इस पृथ्वीका शासन करूँगा या पाण्डवलोग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य और धन—ये सब तो छोड़ सकता हूँ; किंतु पाण्डवोंके साथ रहना मेरे वंशकी वात नहीं है। सूईकी धारीक नोकसे जितनी भूमि छिद्र सकती है, उतनी भी मैं पाण्डवोंको नहीं दे सकता।

धृतराष्ट्रने कहा—बन्धुओ! मुझे तुम सभी कौरवोंके लिये बड़ा शोक है। दुर्योधनको तो मैंने त्याग दिया; किंतु जो लोग इस मूर्खका अनुसरण करेंगे, वे भी अवश्य परमलोकमें जायेंगे। जब पाण्डवोंकी मारसे कौरवसेना व्याकुल हो जायगी, तब तुम्हें मेरी बातका स्मरण होगा।

फिर सञ्जयसे कहा, 'सञ्जय ! महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनने तुमसे जो-जो बातें कही हैं, वे सब मुझे सुनाओ; उन्हें सुननेकी मेरी बड़ी इच्छा है।'

सञ्जयने कहा—राजन् ! श्रीकृष्ण और अर्जुनको मैंने जिस स्थितिमें देखा था, वह सुनिये तथा उन वीरोंने जो कुछ कहा है, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज ! आपका संदेश सुनानेके लिये मैं अपने पंरोंकी अँगुलियोंकी ओर

दृष्टि रखकर बड़ी सावधानीसे हाथ जोड़े उनके अन्तःपुरमें गया। उस स्थानमें अभिमन्यु और नकुल-सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें रक्खे हुए बैठे हैं तथा अर्जुनके चरण द्रौपदी और सत्यभामाकी गोदमें हैं। अर्जुनने बैठनेके लिये मुझे एक सोनेका पादपीठ (पैर रखनेकी चौकी) दिया। मैं उसे हाथसे स्पर्श करके पृथ्वीपर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषोंको एक आसनपर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम हुआ और मैं सोचने लगा कि मन्दबुद्धि दुर्योधन कर्णकी बकवादमें आकर इन विष्णु और इन्द्रके समान वीरोंके स्वरूपको कुछ नहीं समझता। उस समय मुझे तो यही निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञामें रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिरके मनका सङ्कल्प ही पूरा होगा। वहाँ अश्वपानादिसे मेरा सत्कार किया गया। फिर आरामसे बैठ जानेपर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका संदेश सुनाया। इसपर अर्जुनने श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम करके उसका उत्तर देनेके लिये प्रार्थना की। तब भगवान् बैठ गये और आरम्भमें मधुर किंतु परिणाममें कठोर शब्दोंमें मुझसे कहने लगे—
“सञ्जय ! बुद्धिमान् धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म और आचार्य द्रोणसे तुम हमारी ओरसे यह संदेश कहना। तुम बड़ोंको हमारा प्रणाम कहना और छोटीसे कुशल पूछकर उन्हें यह कहना कि 'तुम्हारे सिरपर बड़ा संकट आ गया है; इसलिये तुम अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करो, ब्राह्मणोंको दान दो और स्त्री-पुत्रोंके साथ कुछ दिन आनन्द भोग लो।' देखो, अपना चीर खींचे जाते समय द्रौपदीने जो 'हे गोविन्द' ऐसा कहकर मुझ द्वारकावासीको पुकारा था, उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया है; वह एक क्षणको भी मेरे हृदयसे दूर नहीं होता। भला, जिसके साथ मैं हूँ उस अर्जुनसे युद्ध करनेकी प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सकता है, जिसके सिरपर काल न नाच रहा हो? मुझे तो देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व और नागोंमें ऐसा कोई भी दिखायी नहीं देता जो रणभूमिमें अर्जुनका सामना कर सके। विराटनगरमें तो उसने अकेले ही सारे कौरवोंमें भगदड़ मचा दी थी और वे इधर-उधर चंपत हो गये थे—यही इसका पर्याप्त प्रमाण है। बल, वीर्य, तेज, फुर्ती, कामकी सफाई, अविषाद और धैर्य—ये सारे गुण अर्जुनके सिवा और किसी एक व्यक्तिमें नहीं मिलते।” इस प्रकार अर्जुनको उत्साहित करते हुए श्रीकृष्णने मेघके समान गरजकर ये शब्द कहे थे।

कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसकी अवज्ञा, कर्णकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य तथा धृतराष्ट्रका दुर्योधनको समझाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तब दुर्योधनका हृष्य बढ़ते हुए कर्णने कहा, 'गुरुवर परगुरामजीसे मैंने जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह प्रमोदक मेरे पास है। अतः अर्जुनको जोतनेमें तो मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ, उसे परास्त करनेका मार मेरे ऊपर रहा। यही नहीं, मैं पाण्डवाल, कर्ण्य मत्स्य और बेटे-पीतोंके सहित अन्य सब पाण्डवोंको भी एक क्षणमें मारकर शस्त्रास्त्रके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंको प्राप्त करूँगा। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सब राजालोग भी आपके ही पास रहें; पाण्डवोंको तो अपनी प्रधान सेनाके सहित जाकर मैं ही मार दूँगा। यह काम मेरे जिम्मे रहा।'

जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्मजी कहने लगे—'कर्ण ! तुम्हारी बुद्धि तो कालवशा नष्ट हो गयी है। तुम क्या बढ़बढ़कर बातें बना रहे हो ! याद रखो, इन कौरवोंकी मृत्यु तो पहले तुम-जैसे प्रधान वीरके मारे जाने-पर ही होगी। इसलिये तुम अपनी रक्षाका प्रबन्ध करो। अजी ! खाण्डववनका बाहू कराते समय श्रीकृष्णके सहित अर्जुनने जो काम किया था, उसे सुनकर ही तुम्हें अपने बन्धु-बाण्डवोंके सहित होशमें आ जाना चाहिये। देखो, बाणामुर और भीमामुरका वध करनेवाले श्रीकृष्ण अर्जुनकी रक्षा करते हैं ! इस घोर संप्राममें वे तुम-जैसे चुने-चुने वीरोंका ही नाश करेंगे।'

यह सुनकर कर्ण बोला—पितामह जैसा कहते हैं, श्रीकृष्ण तो निःसंवेह बंसे हो हैं—ब्रह्मिक उससे भी बढ़कर हैं। परंतु इन्होंने मेरे लिये जो कुछ कड़ी बातें कही हैं, उनका परिणाम भी वे कान खोलकर सुन लें। अब मैं अपने शस्त्र रखे देता हूँ। आजसे मुझे पितामह रणभूमि या राजसभामें नहीं देखेंगे। वस, जब आपका अन्त हो जायगा तभी पुण्योके सब राजालोग मेरा प्रभाव देखेंगे। ऐसा कहकर महान् धनुर्धर कर्ण सभासे उठकर अपने घर चला गया।

अब भीष्मजी सब राजाओंके सामने हंसते हुए राजा दुर्योधनसे कहने लगे—'राजन् ! कर्ण तो सत्यप्रतिज्ञ है। फिर उसने जो राजाओंके सामने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि 'मैं नित्यप्रति सहस्रों वीरोंका संहार करूँगा', उसे वह कैसे पूरा करेगा ? इसका धर्म और तप तो तभी नष्ट हो गया था, जब इसने भगवान् परशुरामके पास जाकर अपनेको ब्राह्मण बताते हुए उनसे शस्त्रविद्या सीखी थी।'

जब भीष्मने इस प्रकार कहा और कर्ण शस्त्र छोड़कर सभासे चला गया तो मन्दमति दुर्योधन कहने लगा—पितामह ! पाण्डवलोग और हम अस्त्रविद्या योद्धाओंके संग्रह तथा शस्त्र-सम्भालनकी कुर्ता और सफाईमें समान हो हैं और हैं भी दोनों मनुष्यजातिके ही; फिर आप ऐसा कैसे समझते हैं कि पाण्डवोंकी ही विजय होगी ? मैं आप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाह्लीक अथवा अन्य राजाओंके

वलपर यह युद्ध नहीं ठान रहा हूँ। पाँचों पाण्डवोंको तो मैं, कर्ण और भाई दुःशासन—हम तीन ही अपने पने वाणोंसे मार डालेंगे।

इसपर विदुरजीने कहा—वृद्ध पुरुष इस लोकमें दमकी ही कल्याणका साधन बताते हैं। जो पुरुष दम, दान, ज्ञान और स्वाध्यायका अनुसरण करता रहता है, उसीको दान, क्षमा और मोक्ष यथावत् रूपसे प्राप्त होते हैं। दम तेजकी वृद्धि करता है, दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जिसका पाप निवृत्त होकर तेज बढ़ गया है, वह पुरुष परमपद प्राप्त कर लेता है। राजन् ! जिस पुरुषमें क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अचञ्चलता, अदीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा—इतने गुण हों, वह दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, द्वेष, क्रोध, निद्रा, वद-वदकर चारों वनाना, मान, ईर्ष्या और शोक—इन्हें तो अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठतासे रहित होना तथा शुद्धतासे रहना—यह दमशील पुरुषका लक्षण है। जो पुरुष लोलुपता रहित, भोगोंके चिन्तनसे विमुक्त और समुद्रके समान गम्भीर होता है, वह दमशील कहा गया है। अच्छे आचरणवाला, गोलवान्, प्रसन्नचित्त, आत्मवेत्ता और बुद्धिमान् पुरुष इस लोकमें सम्मान पाकर मरनेपर सद्गति प्राप्त करता है।

तात ! हमने पूर्वपुरुषोंके मुखसे सुना था कि किसी समय एक चिड़ीमारने चिड़ियोंको फँसानेके लिये पृथ्वीपर जाल फैलाया। उस जालमें साय-साय रहनेवाले दो पक्षी फँस गये। तब वे दोनों उस जालको लेकर उड़ चले। चिड़ीमार उन्हें आकाशमें चढ़े देखकर उदास हो गया और जिधर-जिधर वे जाते, उधर-उधर ही उनके पीछे दौड़ रहा था। इतनेमें ही एक मुनिकी उसपर दृष्टि पड़ी। उस व्याधसे उन मुनिवरने पूछा, 'अरे व्याध ! मुझे यह बात बड़ी विचित्र जान पड़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियोंके पीछे पृथ्वीपर भटक रहा है !' व्याधने कहा, 'ये दोनों पक्षी आपसमें मिल गये हैं, इसलिये मेरे जालको लिये जा रहे हैं। अब जहाँ इनमें झगड़ा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वशमें आ जायेंगे।' थोड़ी ही देरमें कालके वशीभूत हुए उन पक्षियोंमें झगड़ा होने लगा और वे लड़ते-लड़ते पृथ्वीपर गिर

पड़े। वस, चिड़ीमारने चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनोंको पकड़ लिया। इसी प्रकार जब दो कुटुम्बियोंमें सम्पत्तिके लिये परस्पर झगड़ा होने लगता है तो वे शत्रुओंके चंगुलमें फँस जाते हैं। आपसवारीके काम तो साथ बँठकर भोजन करना, आपसमें प्रेमसे बात-चीत करना, एक-दूसरेके सुख-दुःखको पूछना और आपसमें मिलते-जुलते रहना है, विरोध करना नहीं। जो शुद्धहृदय पुरुष समय आनेपर गुरुजनोंका

माश्रय लेते हैं, वे सिंहासे मुरक्षित बनके समान किसीके भी चाबमें नहीं आ सकते ।

एक बार कई भील और ब्राह्मणोंके साथ हम गन्धरादान पर्यंतपर गये थे । वहाँ हमने एक शहदसे भरा हुआ डस्ता देखा । अनेकों विषघर सर्प उसको रक्षा कर रहे थे । यह ऐसा गुणयुक्त था कि यदि कोई पुरुष उसे पा ले तो मरमर हो जाय, अन्धा सेवन करे तो सूझता हो जाय और दूदा युवा हो जाय । यह बात हमने रासायनिक ब्राह्मणोंसे सुनी थी । भीललोग उसे प्राप्त करनेका लोभ न रोक सके और उस सर्पावाली गुफामें जाकर नष्ट हो गये । इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वीको भोगना चाहता है । इसे मोहवश शहद तो दीख रहा है किंतु अपने शत्रुका सामान दिखायी नहीं देता । याद रखिये, जिस प्रकार अग्नि सब वस्तुओंको जला डालता है वैसे ही द्रुपद, बराट और श्रीधर्में भरा हुआ अर्जुन—ये संग्राममें किसीको भी जीता नहीं छोड़ेंगे । इसलिये राजन् ! आप महाराज मुधिष्ठिरको भी अपनी गोदमें स्थान दीजिये, नहीं तो इन दोनोंका युद्ध होनेपर किसीकी जीत होगी—यह निश्चितरूपमें नहीं कहा जा सकता ।

विदुरजीका चकतव्य समाप्त होनेपर राजा धृतराष्ट्रने कहा—बेटा दुर्योधन ! मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसपर ध्यान दो । तुम अनजान बटोहीके समान इस समय कुमार्गको ही सुमार्ग समझ रहे हो । इसीसे तुम पाँचों पाण्डवोंके तेजको दवानेका विचार कर रहे हो । परंतु याद रखो, उन्हें जीतनेका विचार करना अपने प्राणोंको संकटमें डालना ही है । श्रीकृष्ण अपने देह, गेह, स्त्री, कुटुम्बी और राज्यको एक ओर तथा अर्जुनको दूसरी ओर समझते हैं । उसके लिये ये इन समीको त्याग सकते हैं । जहाँ अर्जुन रहता है, वहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं; और जिस सेनामें स्वयं श्रीकृष्ण रहते हैं, उसका वेग तो पृथ्वीके लिये भी असह्य हो जाता है । देखो, तुम सत्युदयों और तुम्हारे हितकी कहनेवाले सुहृदोंके कयनानुसार आचरण करो और इन वयोवृद्ध पितामह भीष्मको बातपर ध्यान दो । मैं भी कौरवोंके ही हितकी बात सोचता हूँ, तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिये और द्रोण, कृप, विकर्ण एवं महाराज बाह्लीकके कयनपर भी ध्यान देना चाहिये । भरतश्रेष्ठ ! ये सब धर्मके मर्मत और कौरव एवं पाण्डवोंपर समान स्नेह रखनेवाले हैं । अतः तुम पाण्डवोंको अपने सगे भाई समझकर उन्हें आधा राज्य दे दो ।

श्रीव्यासजी और गान्धारीके सामने सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! दुर्योधनसे ऐसा कह राजा धृतराष्ट्रने सञ्जयसे फिर कहा, 'सञ्जय ! अद्य मेरी बात सुनानी रह गयी है, वह भी कह दो । श्रीकृष्णके पास अर्जुनने तुमसे क्या कहा था ? उसे सुननेके लिये मुझे यथा कौतूहल हो रहा है ।'

सञ्जयने कहा—श्रीकृष्णकी बात सुनकर कुन्तीपुत्र अर्जुनने उनके सामने ही कहा—'सञ्जय ! तुम पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, राजा बाह्लीक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, शकुनि, दुःशासन, विकर्ण और यहाँ इकट्ठे हुए समस्त राजाओंसे मेरा यथायोग्य अभिवादन चाहना और मेरी ओरसे उनकी कुशल प्रार्थना तथा पापात्मा क्षमापूर्ति, उसके मन्त्री और वहाँ आये हुए सब राजाओंको श्रीकृष्णचन्द्रका समाधानयुक्त संदेश सुनाकर मेरी ओरसे भी इतना कहना कि शत्रुदमन महाराज मुधिष्ठिर जो अपना प्राण सेना चाहते हैं, यह यदि तुम नहीं दोगे तो मैं अपने दोषोंसे तोरोंसे तुम्हारे घोड़े, हाथी और पैदल सेनाके सहित तुम्हें यमपुरो भेज दूँगा ।' महाराज ! इसके बाद मैं अर्जुनसे

विदा होकर और श्रीकृष्णको प्रणाम करके उनका गौरवपूर्ण संदेश आपको सुनानेके लिये तुरंत ही यहाँ चला आया ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्ण और अर्जुनकी इन बातोंका दुर्योधनने कुछ भी आदर नहीं किया । सब लोग चुप ही रहे । फिर वहाँ जो देश-देशान्तरके नरेश बंटे थे, वे सब उठकर अपने-अपने डेरोंमें चले गये । इस एकान्तके समय धृतराष्ट्रने सञ्जयसे प्रार्थना, 'सञ्जय ! तुम्हें तो दोनों पक्षोंके बलाबलका ज्ञान है, यो भी तुम धर्म और अर्थका रहस्य अच्छी तरह जानते हो और किसी भी बातका परिणाम तुमसे छिपा नहीं है । इसलिये तुम ठीक-ठीक बताओ कि इन दोनों पक्षोंमें कौन सबल है और कौन निबन्धन ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! एकान्तमें तो मैं अपने कोई भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें प्रत्येक हृदयमें डह होगी । इसलिये आप मजान नरेशोंके यथायोग्य ध्यास और महारानी गान्धारीको भी कुमा मूर्तिप्रणय । उन दोनोंके सामने मैं आपको श्रीकृष्ण और अर्जुनका पूरा पूरा विचार सुना दूँगा ।

सञ्जयके इस प्रकार कहनेपर गान्धारी और श्रीव्यासजी-
की घुनाया गया और विदुरजी तुरंत ही उन्हें समामें ले

आये । तब महामुनि व्यासजी राजा धृतराष्ट्र और सञ्जयका
विचार जानकर उनके मतपर दृष्टि रखते हुए कहने लगे,
'सञ्जय ! धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं; अतः इनकी
आज्ञाके अनुसार तुम श्रीकृष्ण और अर्जुनके विषयमें जो
जानते हो, वह सब ज्यों-कान्त्यों सुना दो ।'

सञ्जयने कहा—अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों ही बड़े
सम्मानित धनुर्धर हैं । श्रीकृष्णके चक्रका भीतरका भाग
पांच हाथ चौड़ा है और वे उसका इच्छानुसार प्रयोग कर
सकते हैं । नरकामुर, शम्बर, कंस और शिशुपाल—ये बड़े
भयङ्कर वीर थे । किन्तु भगवान् कृष्णने इन्हें खेलहीमें परास्त
कर दिया था । यदि एक ओर सारे संसारको और दूसरी
ओर श्रीकृष्णको रखा जाय तो श्रीकृष्ण ही बलमें अधिक
निकलेंगे । वे सङ्कल्पमात्रसे सारे संसारको भस्म कर सकते
हैं । श्रीकृष्ण तो वहीं रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और
सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहाँ
विजय रहती है । वे सर्वान्तर्यामी पुरयोत्तम जनार्दन श्रीडा-
से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको प्रेरित कर रहे हैं ।
इस समय सबको अपनी मायासे मोहित करके वे पाण्डवों-
को ही निमित्त बनाकर आपके अधर्मनिष्ठ भूत पुत्रोंको भस्म

करना चाहते हैं । ये श्रीकेशव ही अपनी चिच्छबितसे अह-
निश कालचक्र, जगच्चक्र और युगचक्रको घुमाते रहते हैं ।
मैं सब कहता हूँ—एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और सम्पूर्ण
स्यावर-जंगम जगत्के स्वामी हैं तथा अपनी मायाके द्वारा
लोकोंको मोहमें डाले रहते हैं । जो लोग केवल उन्हींके
शरण ले लेते हैं, वे ही मोहमें नहीं पड़ते ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! श्रीकृष्ण समस्त लोकोंके
अधीश्वर हैं—इस बातको तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों
नहीं जान सका ? इसका रहस्य मुझे बताओ ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! आपको ज्ञान नहीं है और
मेरी ज्ञानदृष्टि कभी मन्द नहीं पड़ती । जो पुरुष ज्ञानहीन
है, वह श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता ।
मैं ज्ञानदृष्टिसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले
अनादि मधुसूदन भगवान्को जानता हूँ ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भगवान् कृष्णमें सर्वदा
तुम्हारी जो भक्ति रहती है, उसका स्वरूप क्या है ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपका कल्याण हो,
सुनिये । मैं कभी भी कपटका आश्रय नहीं लेता, किसी
व्यर्थ धर्मका आचरण नहीं करता, ध्यानयोगके द्वारा मेरा
भाव शुद्ध हो गया है; अतः शास्त्रके वाक्योंद्वारा मुझे
श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान हो गया है ।

यह सुनकर राजा धृतराष्ट्रने दुर्योधनसे कहा—
भैया दुर्योधन ! सञ्जय हमारे हितकारी और विश्वासपात्र
हैं; अतः तुम भी हृषीकेश, जनार्दन भगवान् श्रीकृष्णकी
शरण लो ।

दुर्योधनने कहा—देवकीनन्दन भगवान् कृष्ण भले ही
तीनों लोकोंका संहार कर डालें; किन्तु जब वे अपनेको
अर्जुनका सखा घोषित कर चुके हैं तो मैं उनकी शरणमें
नहीं जा सकता ।

तब धृतराष्ट्रने गान्धारीसे कहा—गान्धारी !
तुम्हारा यह दुर्बुद्धि और अभिमानी पुत्र ईर्ष्याविषा सत्पुरुषोंकी
बात न मानकर अधोगतिकी ओर जा रहा है ।

गान्धारीने कहा—दुर्योधन ! तू बड़ा ही दुष्टबुद्धि
और मूर्ख है । अरे ! तू ऐश्वर्यके लोभमें फँसकर अपने बड़े
बूढ़ोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन कर रहा है ! मालूम होता है
अब तू अपने ऐश्वर्य, जीवन, पिता और माता—सभीसे
हाथ धो चुका है । देख ! जब भीमसेन तेरे प्राण लेनेको
तैयार होगा, उस समय तुझे अपने पिताजीकी बातें याद
आयेंगी ।

फिर व्यासजीने कहा—धृतराष्ट्र ! तुम मेरी बात सुनो । तुम श्रीकृष्णके प्यारे हो । अहो ! तुम्हारा सञ्जय-जैसा दूत है, जो तुम्हें कल्याणके मार्गमें ही ले जायगा । इसे पुराण-पुरुष श्रीहृषीकेशके स्वरूपका पूरा ज्ञान है; अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म-मरणके महान् भयसे मुक्त कर देगा । जो लोग कामनाओंसे अन्धे हो रहे हैं, वे अन्धके पीछे लगे हुए अन्धके समान अपने कर्मोंके अनुसार बार-बार मृत्युके मुखमें जाते हैं । मुक्तिका मार्ग तो सघसे निराला है, उसे बुद्धिमान् पुरुष ही पकड़ते हैं । उसे पकड़कर वे महापुरुष मृत्युसे पार हो जाते हैं और उनको कहीं भी आसक्ति नहीं रहती ।

तब धृतराष्ट्रने सञ्जयसे पूछा—मैया सञ्जय ! तुम मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ, जिससे चलकर मैं श्रीकृष्णको पा सकूँ और मुझे परमपद प्राप्त हो जाय ।

सञ्जयने कहा—कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीहृषीकेश भगवान्को प्राप्त नहीं कर सकता । इसके सिवा उन्हें पानेका कोई और मार्ग नहीं है । इन्द्रियां बड़ी उन्मत्त हैं, इन्हें जीतनेका साधन सावधानीसे भोगोंको त्याग देना है । प्रमाद और हिंसासे दूर रहना—निःसंदेह ये ही ज्ञानके मुख्य कारण हैं । इन्द्रियोंको निश्चलरूपसे अपने काबूमें रखना—इसीको विद्वान् लोग ज्ञान कहते हैं । वास्तवमें यही ज्ञान है और यही मार्ग है, जिससे कि बुद्धिमान् लोग उस परमपदकी ओर बढ़ते हैं ।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! तुम एक बार फिर श्रीकृष्णचन्द्रके स्वरूपका वर्णन करो, जिससे कि उनके नाम और कर्मोंका रहस्य जानकर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूँ ।

सञ्जयने कहा—मैंने श्रीकृष्णके कुछ नामोंकी ध्युत्पत्ति (तात्पर्य) सुनी है । उसमेंसे जितना मुझे स्मरण है, वह सुनाता हूँ । श्रीकृष्ण तो वास्तवमें किसी प्रमाणके विषय नहीं हैं । समस्त प्राणियोंको अपनी भाषासे आवृत्त किये रहने तथा देवताओंके जन्मस्थान होनेके कारण वे 'वासुदेव' हैं; ध्यापक तथा महान् होनेके कारण 'विष्णु' हैं; मौन, ध्यान और योगसे प्राप्त होनेके कारण 'माधव' हैं तथा मधु दंत्यका घद्य करनेवाले और सर्वतत्त्वमय होनेसे वे 'मधुसूदन' हैं । 'कृष्' धातुका अर्थ सत्ता है और 'ण' आनन्दका वाचक है; इन दोनों भावोंसे युक्त होनेके कारण यदुबुलमें अवतीर्ण हुए श्रीविष्णु 'कृष्ण' कहे जाते हैं । हृदय-

रूप पुण्डरीक (श्वेत कमल) हो आपका नित्य आलय और अविनाशो परमस्थान है, इसलिये 'पुण्डरीकाक्ष' कहे जाते हैं तथा बुद्धोंका वन्दन करनेके कारण 'जगदंत' हैं; क्योंकि आप सत्त्वगुणसे कर्मो ऋपुत नहीं होते और न कभी सत्त्वकी आपमें कमी ही होती है, इसलिये आप सात्वत हैं । आर्ष अर्थात् उपनिषदोंसे प्रकाशित होनेके कारण आप 'आर्षम' हैं । तथा वेद ही आपके नेत्र हैं, इसलिये आप 'बृषभेक्षण' हैं । आप किसी भी उत्पन्न होनेवाले प्राणीसे उत्पन्न नहीं होते, इसलिये 'अज' हैं । 'उदर'—इन्द्रियोंके स्वयं प्रकाशक और 'दाम'—उनका वन्दन करनेवाले होनेसे आप 'बामोदर' हैं । 'हृषीक' वृत्तिमुख और स्वरूपमुखको कहते हैं, उसके ईश होनेसे आप 'हृषीकेश' कहलाते हैं । अपनी मुजाओंसे पृथ्वी और आकाशको धारण करनेवाले होनेसे आप 'महा-बाहु' हैं । आप कभी अघः (नीचेकी ओर) क्षीण नहीं होते इसलिये 'अधोक्षत्र' हैं तथा नरों (जीवों) के अयन (आश्रय) होनेसे 'नारायण' कहे जाते हैं । जो सर्वमें पूर्ण और सबका आश्रय हो, उसे 'पुरुष' कहते हैं; उनमें श्रेष्ठ होनेसे आप 'पुरुषोत्तम' है । आप सत् और असत्—सबकी उत्पत्ति और सत्यके स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबको जानते हैं इसलिये 'सर्व' हैं । श्रीकृष्ण सत्यमें प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्यसे भी सत्य हैं; इसलिये 'सत्य' भी उनका नाम है । वे विक्रमण (यामनावतारमें अपने क्रमङ्गोसे विश्वको ध्याप्त) करनेके कारण 'विष्णु' हैं, जय करनेके कारण 'जिष्णु' हैं, नित्य होनेके कारण 'अनन्त' हैं और गो अर्थात् इन्द्रियोंके ज्ञाता होनेसे 'गोविन्द' हैं । वे अपनी सत्ता-स्फूर्तिसे असत्यको सत्य-सा दिखाने सारी प्रजाको मोहमें डाल देते हैं । निरन्तर धर्ममें स्थित रहनेवाले भगवान् मधुसूदनका स्वरूप ऐसा है । वे श्रीअर्चयुत भगवान् कौरवोंकी नारासे बचानेके लिये यहाँ पधारने वाले हैं ।

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! जो लोग अपने नेत्रोंसे भगवान्के तेजोमय दिव्य विग्रहका दर्शन करते हैं, उन नेत्र-वान् पुरुषोंके भाग्यकी मुझे भी साक्षता होती है । मैं आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्तकीति तथा ब्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ पुराणपुरुष श्रीकृष्णकी शरण लेता हूँ । जिन्होंने तीनों लोकोंकी रचना की है, जो देवता, असुर, नाग और राक्षस सभीकी उत्पत्ति करनेवाले हैं तथा राजाओं और विद्वानोंमें प्रधान हैं, उन इन्द्रके अनुज श्रीकृष्णकी मैं शरण हूँ ।

कौरवोंकी सभामें दूत बनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरका संवाद

वैशम्पायनजी कहते हैं—इधर सञ्जयके चले जाने-पर राजा युधिष्ठिरने यदुक्रेष्ठ भगवान् कृष्णसे कहा, 'मित्र-वत्सल श्रीकृष्ण ! मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखायी देता, जो हमें श्रापतिसे पार करे। आपके भरोसे ही हम बिल्कुल निर्भय हैं और दुर्योधनसे अपना भाग माँगना चाहते हैं।'

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! मैं तो आपकी सेवामें उपस्थित ही हूँ; आप जो कुछ कहना चाहें, वह कहिये। आप जो-जो आज्ञा करोगे, वह सब मैं पूर्ण करूँगा।

युधिष्ठिरने कहा—राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं, वह तो आपने मुन ही लिया। सञ्जयने हमसे जो कुछ कहा है, वह सब उन्हींका मत है। क्योंकि दूत तो स्वामीके कयनानुसार ही कहा करता है; यदि वह कोई दूसरी बात कहता है तो प्राणवण्टका अधिकारी समझा जाता है। राजा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा लोभ है, इसीसे वे हमारे और कौरवोंके प्रति समानभाव न रखकर हमें राज्य दिये बिना ही सन्धि करना चाहते हैं। हम तो यही समझकर कि महाराज धृतराष्ट्र अपने वचनका पालन करोगे, उनको आज्ञासे बाराह वर्ष धनमें रहे और एक वर्ष अज्ञातवास किया। किन्तु

इन्हें तो बड़ा लोभ जान पड़ता है। ये धर्मका कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूल पुत्रके मोहपाशमें फँसे होनेके कारण उसीकी आज्ञा बजाना चाहते हैं। हमारे साथ तो इनका बिल्कुल बनावटी यत्नाव है। जनार्दन ! जरा सोचिये तो, इससे बढ़कर दुःखकी और क्या बात होगी कि मैं न तो माताजीकी ही सेवा कर सकता हूँ और न अपने सम्बन्धियोंका भरण-पोषण ही। यद्यपि काशिराज, चित्रिराज, पञ्चालनरेश, मत्स्यराज और आप मेरे सहायक हैं, तो भी मैं केवल पाँच गाँव ही माँग रहा हूँ। मैंने तो यही कहा है कि अदित्यल, वृकस्थल, भाकन्दी, वारणावत और पाँचवाँ जो वे चाहें—ऐसे पाँच गाँव या नगर हमें दे दें, जिससे हम पाँचों भाई मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरतवंशका नाश न हो। परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी करनेको तैयार नहीं है। वह सबपर अपना ही दखल रखना चाहता है। लोभसे बुद्धि मारो जाती है, बुद्धि नष्ट होनेसे लज्जा नहीं रहती, लाजके साथ ही धर्म चला जाता है और धर्म गया कि श्री भी विदा हो जाती है। श्रीहीन पुरुषसे स्वजन, सुहृद् और ब्राह्मणलोग दूर रहने लगते हैं, जैसे पुष्प-फलहीन वृक्षको छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं। निर्धन अवस्था बड़ी ही दुःखमयी है। कोई-कोई तो इस अवस्थामें पहुँचकर मौत ही माँगने लगते हैं। कोई किसी दूसरे गाँव या धनमें जा बसते हैं और कोई मौतके मुखमें ही चले जाते हैं। जो लोग जन्मसे ही निर्धन हैं, उन्हें इसका उतना कष्ट नहीं जान पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर सुखमें पले हुए लोगोंको धनका नाश होनेपर होता है।

साधव ! इस विषयमें हमारा पहला विचार तो यही है कि हम और कौरवलोग आपसमें सन्धि करके शान्तिपूर्वक समानरूपसे उस राज्यलक्ष्मीको भोगें; और यदि ऐसा न हुआ तो अन्तमें हमें यही करना होगा कि कौरवोंको मारकर यह सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें। युद्धमें तो सर्वदा कलह ही रहता है और प्राण भी सङ्कटग्रस्त रहते हैं। मैं तो नीतिका आश्रय लेकर ही युद्ध करूँगा; क्योंकि मैं न तो राज्य छोड़ना चाहता हूँ और न कुलका नाश हो, यही मेरी इच्छा है। यों तो हम साम, दान, वण्ड, भेद—सभी उपायोंसे अपना काम कर लेना चाहते हैं; किन्तु यदि योंही नभ्रता दिखावेसे सन्धि हो जाय तो यही सबसे बढ़कर बात होंगी। और यदि सन्धि न हुई तो युद्ध ही होगा ही, फिर पराक्रम न करना अनुचित ही होगा। जब शान्तिसे काम

नहीं चलता तो स्वतः ही कटुता आ जाती है। पण्डितोंने इसकी उपमा कुत्तोंके कलहते दो है। कुत्ते पहले पूँछ हिलाते हैं, इसके बाद एक दूसरेका दोष देखने लगते हैं, फिर गुर्रांना आरम्भ करते हैं, इसके पश्चात् दाँत दिखाना और झूकना शुरु होता है और फिर युद्ध होने लगता है। उनमें जो बलवान् होता है, वही दूसरेका मांस खाता है। मनुष्योंमें भी इससे कोई विवेचना नहीं है।

श्रीकृष्ण ! अब मे यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा समय उपस्थित होनेपर आप क्या करना उचित समझते हैं। ऐसा कौन उपाय है, जिससे हम अर्थ और धर्ममें यत्नित न हों। पुरुषोत्तम ! इस सङ्कटके समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह लें ? भ्रजा, आपके समान हमारा मित्र और हितैषी तथा समस्त कर्मोंके परिणामको जाननेवाला सम्बन्धी कौन है ?

पेंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! महाराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णने कहा, 'मैं दोनों पक्षोंके हितके लिये कौरवोंकी सभामें जाऊँगा और यदि वहाँ आपके सामने किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए सन्धि करा सकूँगा तो समझूँगा मुझसे बड़ा भारी पुण्यकर्म बन गया।'

युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! आप कौरवोंके पास जायें—इसमें मेरी सम्मति तो है नहीं; क्योंकि आपके बहुत युक्तियुक्त बात कहनेपर भी दुर्घोषन उसे मानेगा नहीं। इस समय वहाँ दुर्घोषनके यशवर्ती सब राजालोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिये उन लोगोंके बीचमें आपका जाना मुझे अच्छा नहीं जान पड़ता। माघय ! आपको कष्ट होनेपर तो हमें धन, सुख, देवत्व और समस्त देवताओंपर आधिपत्य भी प्रस्ताव नहीं कर सकेगा।

श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! दुर्घोषन कैसा पापी है—यह मैं जानता हूँ। किन्तु यदि हम अपनी ओरसे सब बानें स्पष्ट कह देंगे तो संसारमें कोई भी राजा हमें दोषी नहीं कह सकेगा। रही मेरे लिये भयकी बात; सो जिस तरह सिंहके सामने दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहरे सकते, उसी प्रकार मैं श्रेय कहे तो संसारके सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अतः मेरा वहाँ जाना निरर्थक तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। सम्भव है, काम भी बन जाय और यदि काम न भी बना तो निन्दासे तो बच ही जायेंगे।

युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! यदि आपको ऐसा ही उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नतासे कौरवोंके पास जाइये। आशा है, मैं आपको अपने काममें सफल होकर वहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूँगा। आप वहाँ पधारकर

कौरवोंको शान्त करें, जिससे कि हम आरसमें मिलकर शान्तिपूर्वक रह सकें। आप हमें जानते हैं और कौरवोंके भी पहचानते हैं तथा हम दोनोंका हित भी आपसे क्षिप नहीं है; इसके सिवा चातचीत करनेमें भी आप सबकुशल हैं। अतः जिस-जिसमें हमारा हित हो, वे सब बातें आप दुर्घोषनसे कह दें।

श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! मैंने सञ्जय और आप दोनोंहीकी बातें सुनी हैं तथा मुझे कौरव और आप दोनोंकी भी अभिप्राय भी मालूम है। आपकी बुद्धि धर्मका आश्रय लिये हुए है और उनकी शत्रुतामें डूबी हुई है। आप तो उसीको अच्छा समझेंगे, जो बिना युद्ध किये मिल जायगा। परन्तु महाराज ! यह क्षत्रियका नैतिक (स्वामाधिक) कर्म नहीं है। सभी आश्रमवालोंका कहना है कि क्षत्रियको भोग नहीं माँगनी चाहिये। उसके लिये तो विधाताने यही सनातन धर्म बताया है कि या तो संग्राममें जिय प्राप्त करे या मर जाय। यही क्षत्रियका स्वधर्म है, दीनता उसके लिये प्रशांसाकी चीज नहीं है। राजन् ! दीनताका आश्रय लेकर क्षत्रियकी जीविका नहीं चल सकती। अतः आप भी पराक्रमपूर्वक शत्रुओंका दमन कीजिये। धृतराष्ट्रके पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर बहुत दिनोंसे साय रहकर उन्होंने स्नेहका वर्ताव करके अनेको राजाओंको अपना मित्र बना लिया है। इससे उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ गयी है। इसलिये वे आपसे सन्धि कर लें—ऐसी तो कोई सूरत दिखायी नहीं देती। इसके सिवा भोग और कृपाचार्य आदिके कारण वे अपनेको बलवान् भी समझते ही हैं। अतः जल्दतः आप इनके साथ नर्मोका वर्ताव करेंगे, तबतक वे आपके राज्यको हड़पनेका ही प्रयत्न करेंगे। राजन् ! ऐसे कुटिल स्वभाव और आचरणवालोंके साथ आप मेल-मिलाप करनेका प्रयत्न न करें; आपहीके नहीं, वे तो सभी लोगोंके वध्य हैं।

जिस समय जूएका खेल हुआ था और पापी दुःशासन असहायके समान रोती हुई द्रौपदीको उसके केश पकड़कर राजसभामें खींच लाया था, उस समय दुर्घोषनने भोत्म और द्रोगके सामने भी उसे धार-धार गी कहकर पुकारा था। उस अवसरपर अपने महापराक्रमी भाइयोंको आपने रोका दिया था। इसीसे धर्मपाराशमें बंध जानेके कारण इन्होंने उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया। किन्तु दुष्ट और अधम पुरुषको तो मार ही डालना चाहिये। अतः आप किसी प्रकारका विचार न करके इसे मार डालिये। हाँ, आप जो पितृव्य धृतराष्ट्र और पितामह भोत्मके प्रति नम्रताका भाव दिखा रहे हैं, यह तो आपने योग्य ही है। अब मैं कौरवोंकी सभामें जाकर सब राजाओंके सामने आपके सर्वोद्गीन गुणोंके प्रकट

करूंगा और दुर्योधनके दोष बताऊंगा। मैं वे ही बातें कहूंगा, जो धर्म और अर्थके अनुकूल होंगी। शान्तिके लिये प्रार्थना करनेपर भी आपकी निन्दा नहीं होगी। सब राजा धृतराष्ट्र और कौरवोंकी ही निन्दा करेंगे। मैं कौरवोंके पास जाकर इस प्रकार सन्धिके लिये प्रयत्न करूंगा, जिससे आपके रघारसंसाधनमें भी कोई छुट्टि न आवे तथा उनकी गति-विधिकी भी मालूम कर लूंगा। मुझे तो पूरा-पूरा यही

भान होता है कि शत्रुओंके साथ हमारा सग्राम ही होगा; क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन हो रहे हैं। अतः आप सभी घोरगण एक निश्चय करके शस्त्र, गन्ध, कवच, रथ, हाथी और घोड़े तैयार कर लें। इनके सिवा जो और भी युद्धोपयोगी सामग्रियाँ हों, वे सब जुटा लें। यह निश्चय मानें कि जबतक दुर्योधन जीवित है, तबतक यह तो किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं।

श्रीकृष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकिकी बातचीत

भीमसेनने कहा—मधुसूवन ! आप कौरवोंसे ऐसी ही बातें कहें, जिनसे वे सन्धि करनेकी तैयार हो जायें; उन्हें युद्धकी बात सुनाकर भयभीत न करें। दुर्योधन बड़ा ही असहनशील, क्रोधी, अदूरदर्शी, निठुर, दूसरोंकी निन्दा करनेवाला और हिंसाप्रिय है। यह मर जायगा किंतु अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार शरद् ऋतुके बाद ग्रीष्मकाल आनेपर घन वायाम्निसे जल जाते हैं, वैसे ही दुर्योधनके क्रोधसे एक दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जायेंगे। कलि, मुदावर्त्त, जनमेजय, बहल, ययु, अजयिन्दु र्वाक्षक, अर्जुन, धौतमूलक, हयग्रीव, वरयु, चाहु, पुरूरवा, सहज, बृषध्वज, धारण, धिगाहन और शम—ये अठारह राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजातीय, सुहृद् और बन्धु-बान्धवोंका संहार कर डाला था। इस समय हम कुरुवंशियोंके संहारका समय आया है, इसीसे कालगतिते यह कुलाङ्गार पावात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है। अतः आप जो कुछ कहें, मधुर और कोमल वाणीमें धर्म और अर्थसे युक्त उनके हितकी ही बात कहें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यह बात अधिकतर उसके मनके अनुकूल ही हो। हम सब तो दुर्योधनके नीचे रहकर बड़ी नस्लतापूर्वक उसका अनुसरण करनेकी भी तैयार हैं, हमारे कारणसे भरतवंशका नाश न हो। आप कौरवोंकी सभामें जाकर हमारे बृद्ध पितामह और अन्यान्य सभासदोंसे ऐसा करनेके लिये ही कहें, जिससे भाई-भाइयोंमें भेल बना रहे और दुर्योधन भी शान्त हो जाय।

वेशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भीमसेनके मुखसे कभी किसीने नस्लताकी बातें नहीं सुनी थीं। अतः उनके ये वचन सुनकर श्रीकृष्ण हँस पड़े और फिर भीमसेनको उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, 'भीमसेन ! तुम

अन्यान्य समय तो इन फूर धृतराष्ट्रपुत्रोंकी कुत्तलनेकी इच्छासे युद्धकी ही प्रशंसा किया करते थे। तथा तुमने अपने भाइयोंके बीचमें गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि 'मैं यह बात सच-सच कह रहा हूँ, इसमें तनिक भी अन्तर नहीं आ सकता कि संग्रामभूमिमें सामने आनेपर इस गदासे ही मैं होषदूषित दुर्योधनका वध कर डालूंगा।' किंतु इस समय देखते हैं कि जिस तरह युद्धकाल उपस्थित होनेपर युद्धके लिये उतावले अनेकों अन्य वीरोंका उत्साह ढीला पड़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी युद्धसे भय मानने लगे

हो। यह तो बड़े ही दुःखकी बात है। इस समय तो नपुंसकोंके समान तुम्हें भी अपनेमें कोई पुरुषार्थ दिखायी नहीं देता। सो हे भरतनन्दन ! तुम अपने कुल, जन्म और कर्मोंपर दृष्टि डालकर खड़े हो जाओ। ध्यय ही किसी प्रकारका विषाद मत करो और अपने क्षत्रियोचित कर्मपर बटे रहो। तुम्हारे वित्तमें जो इस समय बग्युवधके कारण युद्धसे ग्लानिका भाव उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है; क्योंकि क्षत्रिय जिते पुरुषार्थद्वारा प्राप्त नहीं करता, उस चीजको वह अपने काममें भी नहीं लाता।

भीमसेनने कहा—बासुदेव ! मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ, किंतु आप दूसरी ही बात समझ गये मेरा बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषोंके पराक्रमसे कुछ भी समता नहीं रखता। अपने मुँह अपनी बड़ाई करना—यह सत्युष्योंकी दृष्टिमें अच्छी बात नहीं है। परंतु आपने मेरे पुरुषार्थको निन्दा की है, इसलिये मुझे अपने बलका वर्गन करना ही पड़ेगा। तोहेके मोटे डंडोंके समान आप मेरे इन भुजडंडोंको तो देखिये। इनके बीचमें पड़कर भी जीवित निकल जाय—ऐसा मुझे कोई दिखायी नहीं देता। जिसपर मैं आक्रमण करूँ, उसकी रक्षा तो इन्द्र भी नहीं कर सकता। पाण्डवोंपर अत्याचार करनेको उद्यत इन समस्त युद्धोत्सुक क्षत्रियोंको मैं पृथ्वीपर गिराकर उनपर लात जमा कर जम जाऊँगा। मैंने जिस प्रकार राजाओंको जीत-जीतकर अपने अधीन किया था, वह क्या आप भूल गये हैं ? यदि सारा संसार मुझपर कुपित होकर टूट पड़े तो भी मुझे मय नहीं होगा। मैंने जो शान्तिकी बातें कही हैं, वे तो केवल मेरा सोहार्थ ही हैं; मैं दयावश ही सब प्रकारके कष्ट सह लेता हूँ और इसीसे चाहता हूँ कि भरतवंशियोंका नाम न हो।

श्रीकृष्णने कहा—भीमसेन ! मैंने भी तुम्हारा भाव जाननेके लिये प्रेमसे ही ये बातें कही हैं, अपनी युद्धिमानी दिखाने या क्रोधके कारण ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे प्रभाव और पराक्रमोंको अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिये तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता। अब कल मैं धृतराष्ट्रके पास जाकर आपत्तियोंके स्वार्थकी रक्षा करते हुए सन्धि-का प्रयत्न करूँगा। यदि उन्होंने सन्धि कर ली तो मुझे तो चिरस्थायी सुपरा मिलेगा, आपत्तियोंका काम हो जायगा और उनका बड़ा भारी उपकार होगा। और यदि उन्होंने अभिमानवश मेरी बात न मानी तो फिर युद्ध-जैसा भयङ्कर कर्म करना ही होगा। भीमसेन ! इस युद्धका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा या अर्जुनको इसकी घुरी धारण

करनी पड़ेगी तथा और सब लोग तुम्हारी आज्ञामें रहेंगे। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुनका सारथि बनूँगा। अर्जुनकी भी ऐसी ही इच्छा है। इससे तुम यह न समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इसीसे जब सुमने कायरताकी-सी बातें कहीं तो तुमसे तुम्हारे विचारपर संदेह हो गया और मैंने ऐसी बातें कहकर तुम्हारे तेजको उन्माड़ दिया।

अर्जुन कहने लगे—श्रीकृष्ण ! जो कुछ कहना था, वह तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके हैं। किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्रके लोभ और मोहके कारण आप सन्धि होनी सहज नहीं समझते। किंतु यदि कोई काम ठीक रीतिसे किया जाता है तो वह सकल भी हो ही जाता है। इसलिये आप ऐसा करें, जिससे शत्रुओंके साथ सन्धि हो ही जाय। अथवा आपकी जैसी इच्छा हो, बैसा करें; आपने जो कुछ सोच रखा हो, हमें तो वही भाग्य है। किंतु जो धर्मराजके पास सशरी देखकर उसे सहन न कर सका और कपटघृत-जैसे कुटिल उपायसे उनको राज्यलक्ष्मी हर ली, वह दुष्टात्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र-पौत्र और बाग्यबोकें सहित मृत्युके मुखमें भेजे जाने योग्य नहीं है ? उस पापीने जिस प्रकार सभाके बीचमें द्रौपदीको अपमानित करके क्लेश पट्टेचाया था, वह तो आपको मालूम ही है। हमने तो उसे भी सहन कर लिया। किंतु यह बात मेरी समझमें बिल्कुल नहीं बँधती कि वही दुर्योधन अब पाण्डवोंके साथ अच्छा बर्ताव कर सकेगा। उत्तर भूमिमें बोये हुए बीजके अंकुरित होनेकी भी क्या आशा की जा सकती है ? अतः आप जो उचित समझें और जिसमें पाण्डवोंका हित हो, वही काम जल्दी आरम्भ कर दें। तथा हमें आगे जो कुछ करना हो, वह भी बता दें।

श्रीकृष्णने कहा—महाबाहू अर्जुन ! तुम जो कुछ कहते हो, ठीक ही है। मैं भी वही काम करूँगा, जिसमें कौरव और पाण्डवोंका हित होगा। किंतु प्रारम्भकी बलता तो मेरे वशकी बात भी नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनोंहीको तिलाञ्जलि देकर स्थेच्छाचारी हो गया है। ऐसे कर्मोंसे उसे परचात्ताप भी नहीं होता। बल्कि उसके सत्ताहकार शकुनि, कर्ण और दुःशासन भी उसको उस पापमयी कुमतिकी ही यद्दाया बेटे रहते हैं। इसलिये आधा राज्य देकर उसे घन नहीं पड़ेगा। उगता तो परिवारसहित नाश होनेपर ही शान्ति होगा। ओर अर्जुन ! तुम्हें तो दुर्योधनके मन और मेरे विचारका भी पता है ही। फिर अनजानकी तरह मुझसे शत्रुता क्यों कर हो ? पृथ्वीका भार उतारनेके लिये देवतालीग पृथ्वीपर अश्वत्थामां हुए हैं—

इस विषय विद्वानको भी मुन जानते ही हो । फिर बताओ तो उनके सन्धि कैसे हो सकती है ? फिर भी मुझे सब प्रकार धर्मराजकी आज्ञाका पालन तो करना है ही ।

अब नकुलने कहा—माधव ! धर्मराजने आपसे कई प्रकारकी बातें कही हैं; वे सब आपने मुन ही ली हैं । भीमसेनने भी सन्धिके लिये ही कहकर फिर आपको अपना बाहुल भी मुना दिया है । इसी प्रकार अर्जुनने जो कुछ कहा है, वह भी आप मुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी कई बार मुना चुके हैं । सो पुरुषोत्तम ! इन सब बातोंको छोड़कर आप शत्रुका विचार जानकर जैसा करना उचित समझे, वही करें । श्रीकृष्ण ! हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञानवासके समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा ही है । वनमें रहते समय हमारा राज्य पानेमें इतना अनुराग नहीं था, जैसा अब है । आप कौरवोंकी समामें जाकर पहले तो सन्धिकी ही बातें करें, पीछे युद्धकी धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मन्दबुद्धि दुर्योधनको व्यथा न हो । भला, विचारिये तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्रामभूमिमें महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप, बलरामजी, सात्यकि, विराट, उत्तर, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, काशिराज,

चेदिराज धृष्टकेतु और मेरे सामने टिक सके । आपके कहनेपर विदुर, भीष्म, द्रोण और बाह्लीक यह बात समझ सकेंगे कि कौरवोंका हित किसमें है । और फिर वे राजा धृतराष्ट्र और सलाहकारोंके सहित पापी दुर्योधनको समझा देंगे ।

इसके पश्चात् सहदेवने कहा—महाराजने जो बात कही है, वह तो सनातन धर्म ही है; किंतु आप तो ऐसा प्रयत्न करें, जिससे युद्ध ही हो । यदि कौरवलोग सन्धि करना चाहें, तो भी आप उनके साथ युद्ध होनेका ही रास्ता निकालें । श्रीकृष्ण ! समामें की हुई द्रौपदीकी दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधनपर जो क्रोध हुआ था, वह उसके प्राण लिये बिना कैसे शान्त होगा ?

सात्यकिने कहा—महाबाहो ! महामति सहदेवने, बहुत ठीक कहा है । इनका और मेरा कोप तो दुर्योधनका वध होनेपर ही शान्त होगा । वीरवर सहदेवने जो बात कही है, वास्तवमें वही सब योद्धाओंका मत है ।

सात्यकिने ऐसा कहते ही वहाँ बैठे हुए सब योद्धा भयङ्कर सिंहनाद करने लगे । उन युद्धोत्सुक वीरोंने 'ठीक है, ठीक है' ऐसा कहकर सात्यकिको हर्षित करते हुए सब प्रकार उन्हींके मतका समर्थन किया ।

भगवान् कृष्णसे द्रौपदीकी बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तब महाराज युधिष्ठिरके धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेनको गान्त देखकर द्रुपदनन्दिनी कृष्णा सहदेव और सात्यकिकी प्रशंसा करनी हुई रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी, 'धर्मज नयुमुत्तम ! दुर्योधनने जिस प्रकार क्रूरताका आश्रय लेकर पाण्डवोंको राजमुष्टमें बन्धित किया था, वह तो आपको मानूस ही है तथा मन्त्रजयको राजा धृतराष्ट्रने एकान्तमें अपना जो विचार मुनाया है, वह भी आपसे छिपा नहीं है । हमलिये यदि दुर्योधन हमारा राज्यका भाग दिये बिना ही सन्धि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार न करें । इन मन्त्रजय वीरोंके साथ पाण्डवलोग दुर्योधनकी रणोत्तमन सेनामें अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं । साम या दानके द्वारा कौरवोंसे अपना प्रयोजन सिद्ध होनेकी कोई आशा नहीं है, इसलिये आप भी उनके प्रति कोई ढोल-ढाल न करें; क्योंकि जिस अपनी जीविकाको बचानेकी इच्छा ही, उसे साम या दानमें काबूमें न आनेवाले शत्रुके प्रति दण्डका ही प्रयोग करना चाहिये । अतः अच्युत ! आपको

भी पाण्डव और मृञ्जय वीरोंको साथ लेकर उन्हें शीघ्र ही बड़ा दण्ड देना चाहिये ।

'जनार्दन ! शास्त्रका मत है कि जो दोष अवध्यका वध करनेमें है, वही वध्यका वध न करनेमें भी है । अतः आप भी पाण्डव, यादव और मृञ्जय वीरोंके सहित ऐसा काम करें, जिससे यह दोष आपको स्पर्श न कर सके । भला, बताइये तो मेरे समान पृथ्वीपर कौन स्त्री है । मैं महाराज द्रुपदकी बेटीसे प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ, धृष्टद्युम्नकी बहिन हूँ, आपकी प्रिय सखी हूँ, महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू हूँ और पाँच इन्द्रोंके समान तेजस्वी पाण्डवोंकी पटरानी हूँ । इतनी सम्मानिता होनेपर भी मुझे केश पकड़कर सभामें लाया गया और फिर वहाँ पाण्डवोंके सामने और आपके जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया । हाय ! पाण्डव, यादव और पाञ्चाल वीरोंके दम-में-दम रहते मैं इन पापियोंकी समामें दासीकी दशामें पहुँच गयी । किंतु मुझे ऐसी स्थितिमें देखकर भी पाण्डवोंको न तो क्रोध ही आया और न इन्होंने कोई चेष्टा ही की । इसलिये मैं तो

यही कहती हूँ कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुनकी धनुर्धरता और भीमसेनकी बलवत्ताको धिक्कार है। अतः यदि आप मुझे अपनी कृपापात्री समझते हैं और वास्तवमें मेरे प्रति आपकी दयादृष्टि है तो आप धृतराष्ट्रके पुत्रोंपर पूरा-पूरा कोप कीजिये।'

इसके पश्चात् द्रौपदी अपने काले-काले संबं केराँकी बायें हाथमें लिये श्रीकृष्णके पास आयी और नेत्रोंमें जल

परकर उनसे कहने लगी—'कमलनयन श्रीकृष्ण ! शत्रुओंसे सन्धि करनेकी तो आपकी इच्छा है; किंतु अपने इस सारे प्रयत्नमें आप दुःशासनके हाथोंसे लोचि हुए इस केरापाशाको याव रखें। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज सन्धिके लिये ही उत्सुक हैं तो अपने महारथी पुत्रोंके सहित मेरे युद्ध पिता कौरवोंसे संग्राम करेंगे तथा अभिमन्युके सहित मेरे पाँच महाबली पुत्र उनके साथ जूमेंगे। यदि मैंने दुःशासनकी साँवली भुजाको कटकर धूलिधूलरित होते न देखा तो मेरी छाती कंसे ठंडी होगी? इस प्रज्वलित अग्निके समान प्रचण्ड क्रोधको हृदयमें रखकर प्रतीक्षा करते मुझे तेरह वर्ष बीत गये हैं। आज भीमसेनके वागवाणसे विध-कर मेरा कलेजा फटा जाता है। हाय ! अभी ये धर्मको ही देखना चाहते हैं !' इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदीका कण्ठ भर आया, आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी, आँठ काँपने लगे और यह फूट-फूटकर रोने लगी।

तब विशालबाहु श्रीकृष्णने उसे धंयें घंघाते हुए कहा— 'कृष्ण ! तुम शीघ्र ही कौरवोंकी स्त्रियोंको स्वन करते देखोगी। आज जिनपर तुम्हारा कोप है उन शत्रुओंके स्वजन, सुहृद् और सेनादिके नष्ट हो जानेपर उनकी स्त्रियाँ भी इसी प्रकार रोवेंगी। महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीम, अर्जुन और नकुल-सहदेवके सहित मैं भी ऐसा ही काम करूँगा। यदि कालके वशमें पड़े हुए धृतराष्ट्रपुत्र मेरी यात नहीं सुनेंगे तो युद्धमें मारे जाकर कुत्ते और गौदड़ोंके भोजन बनेंगे। तुम निश्चय मानो—हिमालय मत्ते ही अपने स्वानसे तल जाय, पृथ्वीके संकड़ों टुकड़े हो जायें, तारोंसे भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी यात झूठी नहीं हो सकती। कृष्ण ! अपने आँसुओंकी रोको, मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओंके मारे जानेसे अपने पतियोंको श्रीसम्पन्न देखोगी।'

अर्जुनने कहा—श्रीकृष्ण ! इस समय सभी कुद-वंशियोंके आप ही सबसे बड़े सुहृद् हैं। आप दोनों ही पक्षोंके सम्बन्धी और प्रिय हैं। इसलिये पाण्डवोंके साथ कौरवोंका मेल कराकर आपसमें दोनोंकी सन्धि भी करा सकते हैं।

श्रीकृष्ण बोले—यहाँ जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूँगा, जो धर्मके अनुकूल होगी तथा जिनसे हमारा और कौरवोंका हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्रसे मिलनेके लिये जाता हूँ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णचन्द्रने शरद् ऋतुका अन्त होनेपर हेमन्तका आरम्भ होनेके समय कालिक मासमें देवती नक्षत्र और मंत्र मुहूर्तमें यात्रा आरम्भ की। उस समय उन्होंने अपने पात बंधे हुए सात्यकिसे कहा कि 'तुम मेरे रथमें राहू, चक्र, गदा, तरकस, शक्ति आदि सभी शस्त्र रथ दो।' इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवकलोग रथ तैयार करनेके लिये बौड़ पड़े। उन्होंने नहुला-धुलाकर शंख, सुभीष, मेघपुष्प और बलाहक नामके घोड़ोंको रथमें जोता तथा उसकी ध्वजापर पशिराज गरुड़ विराजमान हुए। इसके पश्चात् श्रीकृष्ण उत्तरर घड़े गये तथा सात्यकिको भी अपने हाथ बँधा दिया। फिर जब रथ चला तो उसकी धरधराहटसे पृथ्वी और आकाश गूँज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुरको प्रस्थान किया।

भगवान्के बतनेपर कृष्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कौरवोंके सेनारथ, युद्धकेतु

द्वपद, काशिराज, शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, पुत्रोंके सहित राजा विराट और केकयराज भी उन्हें पहुँचानेको चले। इस

समय महाराज युधिष्ठिरने सर्वगुणसम्पन्न श्रीश्यामसुन्दरको हृदयसे लगाकर कहा, 'गोविन्द ! हमारी जिस अवला माताने हमें बालकपनसे ही पाल-पोसकर बड़ा किया है, जो निरन्तर उपवास और तपमें लगी रहकर हमारे कुशल-क्षेमका ही प्रयत्न करती रहती है तथा जिसका देवता और अतिथियोंके सत्कार और गुरुजनोंकी सेवामें बड़ा अनुराग है, उससे आप कुशल पूछें। उसे हर समय हमारा शोक सालता रहता है। आप हमारे नाम लेकर हमारी ओरसे उसे प्रणाम करें। शत्रुदमन श्रीकृष्ण ! क्या कभी वह समय आवेगा, जब इस दुःखसे छूटकर हम अपनी दुःखिनी माताको कुछ सुख पहुँचा सकेंगे। इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओंसे तथा भीष्म, द्रोण, कृप, बाह्लीक, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त और अन्यान्य भरतवंशियोंसे हमारा यथायोग्य अभिवादन करें एवं कौरवोंके प्रधान मन्त्री अगाधबुद्धि धर्मज्ञ विदुरजीको मेरी ओरसे आलिङ्गन करें।' इतना कहकर महाराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आये।

फिर रास्तेमें चलते-चलते अर्जुनने कहा—'गोविन्द ! पहले मन्त्रणाके समय हमलोगोंको आधा राज्य देनेकी बात हुई थी—उसे सब राजालोग जानते हैं। अब दुर्योधन ऐसा

करनेके लिये तैयार हो, तब तो बड़ी अच्छी बात है; उसे भी बहुत बड़ी आपत्तिसे छुट्टी मिल जायगी। और यदि ऐसा न किया तो मैं अवश्य ही उसके पक्षके समस्त क्षत्रियवीरोंका नाश कर दूँगा।' अर्जुनकी यह बात सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े जोरसे सिंहनाद किया। उससे भयभीत होकर बड़े-बड़े धनुर्धर भी काँपने लगे। इस प्रकार श्रीकृष्णको अपना निश्चय सुनाकर, उनका आलिङ्गन कर अर्जुन भी लौट आये। इस तरह सभी राजाओंके लौट जानेपर श्रीकृष्ण बड़ी तेजीसे हस्तिनापुरकी ओर चल दिये।

मार्गमें श्रीकृष्णने रास्तेके दोनों ओर खड़े हुए अनेकों महापि देखे। वे सब ब्रह्मतेजसे देवीप्यमान थे। उन्हें देखते

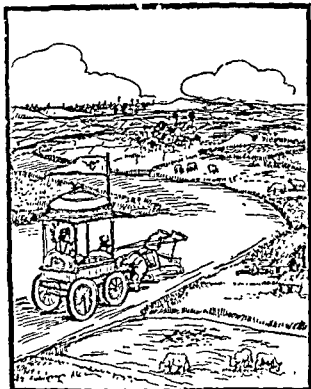

ही वे तुरन्त रथसे उतर पड़े और उन्हें प्रणाम कर बड़े आदरभावसे कहने लगे, 'कहिये, सब लोकोंमें कुशल है? धर्मका ठीक-ठीक पालन हो रहा है? आपलोग इस समय किधर जा रहे हैं? आपका क्या कार्य है? मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप सब पृथ्वीतलपर किस निमित्तसे पधारें हैं?'

तब श्रीपरशुरामजीने श्रीकृष्णको गले लगाकर कहा—'यदुपते ! ये सब देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजषिलोग प्राचीन कालके अनेकों देवता और असुरोंको देख चुके हैं। इस समय ये हस्तिनापुरमें एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओंको, सभासदोंको और आपको देखनेके लिये जा रहे हैं। यह

मय समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा। वहाँ कौरवोंकी राजसभामें आप जो धर्म और अर्थके अनुकूल भाषण करोगे, उसे सुननेकी हमारी इच्छा है। उस सभामें भीष्म, द्रोण और महामति विदुर-जैसे महापुरुष तथा आप भी मौजूद होंगे। उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनना चाहते हैं। वे वचन अवश्य ही बड़े हितकर और प्रयार्थ होंगे। वीरवर ! आप पधारिये, हम सभामें ही आपके दर्शन करेंगे।'

राजन् ! देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके हस्तिनापुर जाते समय दस महारथी, एक हजार पैदल, एक हजार घोड़सवार, बहुत-सी भोजनसामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। उनके चलते समय जो शकुन कौर अपराकुन हुए, उन्हें मैं सुनाता हूँ। उस समय बिना ही बादलोंके बड़ी भीषण गर्जना और बिजलीकी कड़क हड़ई तथा वर्षा होने लगी। पूर्व दिशाकी ओर बहनेवाली छः नदियाँ और समुद्र— ये उलटे बहने लगे। सब दिशाएँ ऐसी अनिश्चित हो गयीं

कि कुछ पता ही न लगता था। किन्तु मार्गमें जहाँ-जहाँ श्रीकृष्ण चलते थे, वहाँ बड़ा सुखप्रद वायु चलता था और शकुन भी अच्छे ही होते थे। जहाँ-तहाँ सहस्रों ब्राह्मण

उनकी स्तुति करते तथा मधुपर्क और अनेकों माङ्गलिकी द्रव्यसे सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्गमें अनेकों प और ग्रामोंको देखते तथा अनेको नगर और राष्ट्रोंको ताय वे परम रमणीय शान्तिववन नामक स्थानमें पहुँचे। वहाँ निवासियोंने श्रीकृष्णचन्द्रका बड़ा आतिष्य-सत्कार किया इसके पश्चात् सायंकालमें, जब अस्त होते हुए सूर्यसे किरणें सब ओर फैल रही थीं, वे पुरुहयल नामके गाँव पहुँचे। वहाँ उन्होंने रथसे उतरकर नियमानुसार शौचा नित्यकर्म किया और रथ छोड़नेकी आज्ञा देकर सगंधावन्द किया। दाहकने छोड़े छोड़ दिये। फिर भगवान्ने वहाँ निवासियोंसे कहा कि 'हम राजा युधिष्ठिरके कामसे जा रहे हैं और आज रातको यहाँ ठहरेंगे।' उनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियोंने ठहरनेका प्रबन्ध कर दिया और एक क्षणमें ही खान-पानकी उत्तम सामग्री जुटा दी। फिर उस गाँवमें जो प्रधान-प्रधान ब्राह्मण थे, उन्होंने आकर

भाशोर्वादि और माङ्गलिक वचन कहते हुए उनका विधिपूर्वक सत्कार किया। इसके पश्चात् भगवान्ने ब्राह्मणोंको सुस्वा भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और सब लोगोंके साथ बड़े आनन्दसे उस रातको वहाँ रहे।

हस्तिनापुरमें श्रीकृष्णके स्वागतकी तैयारियाँ और कौरवोंकी सभामें परामर्श

वैशम्पायनजी कहते हैं—इधर जब दूतोंके द्वारा राजा धृतराष्ट्रको पता लगा कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें हर्षसे रोमाञ्च हो आया और उन्होंने बड़े आदरसे भीष्म, द्रोण, सञ्जय, विदुर, दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंसे कहा, 'सुना है, पाण्डवोंके कामसे ह्यसे मिलनेके लिये श्रीकृष्ण आ रहे हैं। वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। सारे लोकव्यवहार उन्हींमें अधिष्ठित हैं, क्योंकि वे समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं; उनमें धैर्य, वीर्य, प्रज्ञा और ओज—सभी गुण हैं। वे सनातन धर्मरूप हैं, इसलिये सब प्रकार सम्मानके योग्य हैं। उनका सत्कार करनेमें ही सुख है, असत्कृत होनेपर वे दुःखके निमित्त बन जाते हैं। यदि हमारे सत्कारसे वे संतुष्ट हो गये तो समस्त राजाओंके समान हमारे सभी अभीष्ट सिद्ध हो जायेंगे। दुर्योधन! तुम उनके स्वागत-सत्कारकी आजहोसे तैयारी करो और रास्तेमें सब प्रकारकी आवश्यक सामग्रियोंसे सम्पन्न विश्रामस्थान बनवाओ। तुम ऐसा उपाय करो, जिससे श्रीकृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जायें। भीष्मजी! इस विषयमें आपकी क्या सम्मति है?'

तब भीष्मादि सभी सभासदोंने राजा धृतराष्ट्रके कथनकी प्रशंसा की और कहा कि 'आपका विचार बहुत ठीक है।' उन सबकी अनुमति जानकर दुर्योधनने जहाँ-तहाँ सुन्दर विश्रामस्थान बनवाने आरम्भ कर दिये। जब उसने देवताओंके स्वागतके योग्य सब प्रकारकी तैयारी करा ली तो राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना दे दी। किन्तु श्रीकृष्णने उन विश्रामस्थान और तरह-तरहके रत्नोंकी ओर दृष्टि भी नहीं डाली।

दुर्योधनसे सब तैयारीकी सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीसे कहा—विदुर! श्रीकृष्ण उपलब्धसे इस ओर आ रहे हैं। आज उन्हींने वृकस्थलमें विश्राम किया है। फल प्रातःकाल वे यहाँ आ जायेंगे। वे बड़े ही उदारचित्त, पराक्रमी और महाबली हैं। यादवोंका जो विस्तृत राज्य है, उसका पालन और रक्षण करनेवाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकोंके पितामह ब्रह्माजीके भी पिता हैं। इसलिये हमारी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध—जितनी प्रजा है, उसे साक्षात् सूर्यके समान श्रीकृष्णके दर्शन करने चाहिये। सब ओर बड़ी-बड़ी ध्वजा और पताकाएँ लगवा दो तथा उनके आनेके मार्गको सड़वा-बुहरयाकर उसपर जल छिड़काया दो। देखो, दुःशासनका भयन दुर्योधनके महलसे

भी अच्छा है। उसे शीघ्र ही साफ कराकर अच्छी तरह सुसज्जित करा दो। उस भवनमें बड़े सुन्दर-सुन्दर कमरे और अट्टालिकाएँ हैं, उसमें सब प्रकारका आराम है और एक ही समय सब ऋतुओंका आनन्द मिल सकता है। मेरे और दुर्योधनके महलोंमें भी जो-जो बढ़िया चीजें हैं, वे सब उसीमें सजा दो तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ श्रीकृष्णके योग्य हों वे अवश्य उनकी भेंट कर दो।

विदुरजीने कहा—राजन्! आप तीनों लोकोंमें बड़े सम्मानित हैं और इस लोकमें बड़े प्रतिष्ठित तथा माननीय माने जाते हैं। इस समय आप जो बातें कह रहे हैं, वे शास्त्र या उत्तम युक्तिके आधारपर ही कही जान पड़ती हैं। इससे मालूम होता है आपकी बुद्धि स्थिर है। वयोवृद्ध तो आप हैं ही। किन्तु मैं आपको वास्तविक बात बताये देता हूँ। आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्नद्वारा श्रीकृष्णको अर्जुनसे अलग नहीं कर सकेंगे। मैं श्रीकृष्णकी महिमा जानता हूँ और पाण्डवोंपर उनका जैसा सुदृढ़ अनुराग है, वह भी मुझसे छिपा नहीं है। अर्जुन तो उन्हें प्राणोंके समान प्रिय है, उसे तो वे छोड़ ही नहीं सकते। वे जलसे भरे हुए घड़े, पंर घोनेके जल और कुशल-प्रश्नके सिवा आपकी और किसी चीजकी ओर तो आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें प्रतिथि-सत्कार प्रिय अवश्य है और वे सम्मानके योग्य हैं भी। इसलिये उनका सत्कार तो अवश्य कीजिये। इस समय श्रीकृष्ण दोनों पक्षोंके हितकी कामनासे जिस कामके लिये आ रहे हैं, उसे आप पूरा करें। वे तो पाण्डवोंके साथ आपकी और दुर्योधनकी सन्धि कराना चाहते हैं। उनकी इस बातको आप मान लीजिये। महाराज! आप पाण्डवोंके पिता हैं, वे आपके पुत्र हैं; आप वृद्ध हैं, वे आपके सामने बालक हैं। वे आपके साथ पुत्रोंकी तरह ही वर्ताव कर रहे हैं, आप भी उनके साथ पिताके समान वर्ताव करें।

दुर्योधन बोला—पिताजी! विदुरजीने जो कुछ कहा है, ठीक ही है। श्रीकृष्णका पाण्डवोंके प्रति बड़ा प्रेम है। उन्हें उधरसे कोई तोड़ नहीं सकता। अतः आप उनके सत्कारके लिये जो तरह-तरहकी वस्तुएँ देना चाहते हैं, वे उन्हें कभी नहीं देनी चाहिये।

दुर्योधनकी यह बात सुनकर पितामह भीष्मने कहा—श्रीकृष्णने अपने मनमें जो कुछ करनेका निश्चय कर लिया

होगा, उसे किसी भी प्रकार कोई बदल नहीं करेगा। इसलिये वे जो कुछ कहें, वही बात निःसंशय होकर करने की चाहिये। तुम श्रीकृष्णरूप सचिबके द्वारा पाण्डवोंसे शोध ही सन्धि कर लो। धर्मप्राण श्रीकृष्ण अवश्य ऐसी ही बातें कहेंगे, जो धर्म और अर्थके अनुकूल होंगी। अतः तुम्हें और तुम्हारे सम्बन्धियोंको उनके साथ प्रियभाषण करना चाहिये।

दुर्योधनने कहा—पितामह! मुझे यह बात मंजूर नहीं है कि जबतक मेरे शरीरमें प्राण है, तबतक मैं इस राजलक्ष्मीको पाण्डवोंके साथ बाँटकर भोगूँ। जिस महत्कार्यको करनेका मैंने विचार किया है, वह तो यह है कि मैं पाण्डवोंके पक्षपाती कृष्णको फँद कर लूँ। उन्हें फँद करते ही समस्त यादव, सारी पृथ्वी और पाण्डवलोंग मेरे अधीन हो जायेंगे और वे कल प्रातःकाल यहाँ आ ही रहे हैं। अब आपलोग मुझे ऐसी सलाह दीजिये, जिससे इस बातका कृष्णको पता न लगे और किसी प्रकारकी हानि भी न हो।

श्रीकृष्णके विषयमें दुर्योधनकी यह भयङ्कर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उनके मन्त्रियोंको बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गये। फिर उन्होंने दुर्योधनसे कहा—बेटा! तू अपने मुँहसे ऐसी बात न निकाल। यह सनातन धर्मके विरुद्ध है। श्रीकृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं। यों भी वे हमारे सम्बन्धी और सुहृद् हैं। उन्होंने कौरवोंका कुछ विगाड़ा भी नहीं है। फिर वे फँद किये जानेयोग्य कैसे हो सकते हैं ?

भीष्मने कहा—धृतराष्ट्र! मालूम होता है तुम्हारे इस मन्दमति पुत्रको मीतने घेर लिया है। इसके सुहृद् और सम्बन्धी कोई हितकी बात बताते हैं, तो भी यह अनर्थको ही गले लगाता चाहता है। यह पापी तो कुमार्गमें चलता ही है,

इसके साथ तुम भी अपने हितक्षियोंकी बातपर ध्यान न देकर इसीकी सीकर चलना चाहते हो। तुम नहीं जानते,

यह दुर्बुद्धि यदि श्रीकृष्णके मुखाबलेमें पड़ा हो गया तो एक क्षणमें ही अपने सब सलाहकारोंके सहित नष्ट हो जायँगा। इस पापीने धर्मको तो एकदम तिलाञ्जलि दे दी है, इसका हृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता।

ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यन्त क्रोधमें भरकर उसी समय समासे उठकर चले गये।

श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर और कुन्तीके यहाँ जाना

पेशाम्पायनजी कहते हैं—इधर धृक्स्थलमें श्रीकृष्ण-चन्द्र प्रातःकाल उठकर नियमकर्मसे निवृत्त हुए और फिर द्वाहागणित आना लेकर हस्तिनापुरकी ओर चल दिये। उनके चलनेपर जो ग्रामवासी उन्हें पहँचाने गये थे, वे उनकी आना पाकर सौद आये। नगरके समीप पहुँचनेपर दुर्योधनके सिवा और सब धृतराष्ट्रपुत्र तथा भीष्म, द्रोण और कृप आरिक्त्त बन-ऊनकर उनकी अगवान्तीके लिये आये। उनके

सिवा अनेकों नगरनिवासी भी कृष्णदर्शनकी सालसासे पैदल और तरह-तरहकी सवारियोंमें बँठकर चले। रास्तेमें ही भीष्म, द्रोण और सब धृतराष्ट्रपुत्रोंसे भगवान्की समागम हो गया और उनसे घिरकर उन्होंने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया। श्रीकृष्णके सम्मानके लिये सारा नगर दूब सजाया गया था। राजमार्गमें तो अनेकों बहुमूल्य और बर्तनीय वस्तुएँ बड़े ढंगसे सजायी गयी थीं। श्रीकृष्ण

देखनेकी उत्कण्ठाके कारण उस दिन कोई भी स्त्री, बूढ़ा या बालक घरमें नहीं टिका। सभी लोग राजमार्गमें आकर पृथ्वीपर झुक-झुककर श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे थे।

श्रीकृष्णचन्द्रने इस सारी भीड़को पार करके महाराज धृतराष्ट्रके राजभवनमें प्रवेश किया। यह महल आस-पासके अनेकों भवनोंसे सुशोभित था। इसमें तीन इयोद्वियाँ थीं। उन्हें लाँघकर श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्रके पक्ष पहुँच गये।

श्रीयदुनायके पहुँचते ही कुरुराज धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण आदि सभी सभासदोंके सहित खड़े हो गये। उस समय कृपाचार्य, सोमदत्त और बाह्लीकने भी अपने आसनोंसे उठकर श्रीकृष्णका सत्कार किया। श्रीकृष्णने राजा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मके पास जाकर वाणीद्वारा उनका सत्कार किया। इस प्रकार उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः सभी राजाओंसे मिले और आयुके अनुसार उनका यथायोग्य सम्मान किया। श्रीकृष्णके लिये वहाँ एक सुन्दर सुवर्णका सिंहासन रक्खा हुआ था। राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे वे उसपर विराज गये। नहाराज धृतराष्ट्रने भी उनका विधिचित् पूजन करके सत्कार किया।

इसके पश्चात् कुरुराजसे आज्ञा लेकर वे विदुरजीके भव्य भवनमें आये। विदुरजीने सब प्रकारकी साङ्गलिक वस्तुएँ लेकर उनकी अगवानी की और अपने घर लाकर पूजन

किया। फिर वे कहने लगे—‘कमलनयन ! आज आपके

दर्शन करके मुझे जैसा आनन्द हो रहा है, वह मैं आपसे किस प्रकार कहूँ; आप तो समस्त देहधारियोंके अन्तरात्मा ही हैं।’ अतिथिसत्कार हो जानेपर धर्मज्ञ विदुरजीने भगवान्से पाण्डवोंकी कुशल पूछी। विदुरजी पाण्डवोंके प्रेमी तथा धर्म और अर्थमें तत्पर रहनेवाले थे, क्रोध तो उन्हें स्पर्श भी नहीं करता था। अतः श्रीकृष्णने, पाण्डवलोग जो कुछ करना चाहते थे, वे सब बातें उन्हें विस्तारसे सुना दीं।

इसके बाद दोपहरी बीतनेपर भगवान् कृष्ण अपनी बूआ कुन्तीके पास गये। श्रीकृष्णको आये देख वह उनके गलेसे चिपट गयी और अपने पुत्रोंको याद करके रोने लगी। आज पाण्डवोंके सहचर श्रीकृष्णको भी उसने बहुत दिनोंपर देखा था। इसलिये उन्हें देखकर उसकी आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। जब अतिथिसत्कार हो जानेपर श्रीश्यामसुन्दर बैठ गये तो कुन्तीने गद्गदकण्ठ होकर कहा, ‘माधव ! मेरे पुत्र बचपनसे ही गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले थे। उनका आपसमें बड़ा स्नेह था, दूसरे लोग उनका आवर करते थे और वे भी सबके प्रति समानभाव रखते थे। किंतु इन कौरवोंने कपटपूर्वक उन्हें राज्यच्युत कर दिया और अनेकों मनुष्योंके बीचमें रहने योग्य होनेपर भी वे निर्जन वनमें भटकते रहे। वे हर्षशोकको वशमें कर चुके थे, ब्राह्मणोंकी सेवा

करते थे और सर्वदा सत्यभाषण करते थे। इसलिये उन्हेंनि उसी समय राज्य और भोगोंसे मुंह मोड़ लिया और मुझे रोती छोड़कर वनको चत दिये। भैया! जब वे वनको गये थे, मेरे हृदयको तो उसी समय अपने साथ ले गये थे। मैं तो अब बिल्कुल हृदयहीना हूँ। जो बड़ा ही सज्जानवान्, सत्यका भरोसा रखनेवाला, जितेन्द्रिय, प्राणियोंपर दया करनेवाला, शील और सदाचारसे सम्पन्न, धर्मज्ञ, सर्वगुण-सम्पन्न और तीनों लोकोंका राजा बनने योग्य है समस्त कुटुम्बियोंमें श्रेष्ठ वह अजातशत्रु युधिष्ठिर इस समय कंसा है? जिसमें दस हजार हाथियोंका बल है, जो धायुके समान वेगवान् है, अपने भाइयोंका नित्य प्रिय करनेके कारण जो उन्हें बहुत प्यारा है, जिसने भाइयोंके सहित कीचक तथा क्रोधवश, हिडिम्ब और बक आदि असुरोंको बात-की-बातमें मार डाला था, अतः जो पराक्रममें इन्द्र और क्रोधमें साक्षात् शंकरके समान है, उस महाबली भीमका इस समय क्या हाल है? जो तेजमें सूर्य, मनके संघममें महर्षि, क्षामांमें पृथ्वी और पराक्रममें इन्द्रके समान है तथा समस्त प्राणियोंको जीतने-वाला और स्वयं हिंसीके काबुमें आनेवाला नहीं है, वह तुम्हारा भाई और सखा अर्जुन इस समय कंसे है? सहदेव भी बड़ा ही बपालु, सज्जानु, अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञाता, मनुज-स्वभाव, धर्मज्ञ और मुझे अत्यन्त प्रिय है। वह धर्म और अर्थमें कुशल तथा अपने भाइयोंकी सेवा करनेमें तत्पर रहता है। उसके शुभ आचरणको सय भाई बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। इस समय उसकी क्या वशा है? नकुल भी बड़ा सुकुमार शूरवीर और दशनीय युवा है। अपने भाइयोंका तो वह बाह्य प्राण ही है। वह अनेक प्रकारके युद्ध करनेमें कुशल है तथा बड़ा ही धनुर्धर और पराक्रमी है। कृष्ण! इस समय यह कुशलसे है न? पुत्रवधू द्रौपदी तो सभी गुणोंसे सम्पन्न, परम रूपवती और अच्छे कुलकी बेटी है। मुझे यह अपने सब पुत्रोंसे भी अधिक प्रिय है। वह सत्यवादिनी अपने प्यारे पुत्रोंको भी छोड़कर वनवासी पतिपोंकी सेवा कर रही है। इस समय उसका क्या हाल है?

“कृष्ण! मेरी दृष्टिमें कीरव और पाण्डवोंमें कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। उसी सत्यके प्रभावसे अब मैं शत्रुओंका नाम होनेपर पाण्डवोंके सहित तुमको राज्यसुख भोगते देखूंगा। परंतप! जिस समय अर्जुनका-जन्म होनेपर मैं सौरीमें थी, उस रात्रिमें मुझे जो आकाशवाणी हुई थी कि 'तेरा यह पुत्र सारी पृथ्वीको जीतेगा, इसका यश स्वर्गतक फल जायगा, यह महायुद्धमें कीरवोंको मारकर उनका राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयोंके सहित तीन अरवभेद्य यज्ञ करेगा' उते मैं दोष नहीं देती; मैं तो सबसे महान्

नारायण स्वरूप धर्मको ही नमस्कार करती हूँ। वही सम्पूर्ण जगत्का विधाता है और वही सम्पूर्ण प्रजाको धारण करने वाला है। यदि धर्म सच्चा है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे, जो उस समय देवबाणीने कहा था।

“माधव! तुम धर्मप्राण युधिष्ठिरसे कहना कि 'तुम्हारे धर्मको बड़ी हानि हो रही है; बेदा! तुम उसे इस प्रकार ध्ययं बरबाद मत होने दो।' कृष्ण! जो स्त्री दूतोंकी आश्रिता होकर जीवननिर्वाह करे, उसे तो धिक्कार ही है। वीनतासे प्राप्त हुई जीविकाको अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। तुम अर्जुन और नित्य उद्योगशील भीमसेनसे कहना कि 'क्षत्राणियाँ जिस कामके लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करनेका समय आ गया है। ऐसा अवसर आनेपर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसे ध्ययं ही खो दोगे। तुम सब लोकोंमें सम्मानित हो; ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निन्दनीय कर्म कर डाला तो मैं फिर कभी तुम्हारा मुँह नहीं देखूंगा। अरे! समय आ पड़े तो अपने प्राणोंका मैं खोम मत करना।' भाद्रीके पुत्र नकुल-सहदेव सर्वदा क्षात्र-धर्मपर डटे रहनेवाले हैं। उनसे कहना कि 'प्राणोंको बर्बाद लगाकर भी अपने पराक्रमसे प्राप्त हुए भोगोंको ही इच्छा करना; क्योंकि जो मनुष्य क्षात्रधर्मके अनुसार अपना जीवन ध्यतीत करता है, उसके मनको पराक्रमसे प्राप्त किये हुए भोग ही सुख पहुँचा सकते हैं।'

“शत्रुओंने राज्य छीन लिया—यह कोई दुःखकी बात नहीं है; जूएमें हारना भी दुःखका कारण नहीं है। मेरे पुत्रोंको वनमें रहना पड़ा—इसका भी मुझे दुःख नहीं है। किंतु इससे बढ़कर दुःखकी और कौन बात हो सकती है कि मेरी पुवती पुत्रवधूके, जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, पसीटकर सभामें लाया गया और उसे उन पापियोंके कठोर यचन सुनने पड़े। हाय! उस समय वह मासिक धर्ममें थी। किंतु अपने वीर पतिपोंकी उपस्थितिमें भी वह क्षत्राणी अताया-सी हो गयी। पृथोत्तम! मैं पुत्रवती हूँ, इतके सिवा मुझे तुम्हारा, बलरामका और प्रद्युम्नका भी पूरा-पूरा आश्रय है। फिर भी मैं ऐसे दुःख भोग रही हूँ। हाय! दुर्घयं भीम और युद्धसे पीठ न फेरनेवाले अर्जुनके रहते मेरी यह वशा।”

कुन्ती पुत्रोंके दुःखसे अत्यन्त व्याकुल थी। उसको ऐसी बातें सुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे—‘ब्रह्माजी! तुम्हारे समान सीमापयवती और कौन स्त्री होगी। तुम राजा शूरसेनकी पुत्री हो और महाराज अजभीड़के बंधामें बिकाही गयी हो। तुम सब प्रकारके शुभगुणोंसे सम्पन्न हो और अपने पतिदेवसे भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है। तुम धीरमता और धीरपत्नी हो। तुम-जैसी महिलाएँ ही सब

प्रकारके सुख-दुःखोंको सह सकती हैं। पाण्डव लोग निद्रा-तन्द्रा, क्रोध-हर्ष, क्षुधा-पिपासा, शीत-धाम—इन सबको जीतकर वीरोचित आनन्दका भोग करते हैं। उन्होंने और द्रौपदीने आपको प्रणाम कहलाया है और अपनी कुशल कहकर तुम्हारा कुशल-समाचार पूछा है। तुम शीघ्र ही पाण्डवोंको नीरोग और सफलमनोरथ देखोगी। उनके सारे शत्रु मारे जायेंगे और वे सम्पूर्ण लोकोंका आधिपत्य पाकर राजलक्ष्मीसे सुशोभित होंगे।

श्रीकृष्णके इस प्रकार ढाढ़स बँधानेपर कुन्तीने अपने अज्ञानजनित मोहको दूर करके कहा—कृष्ण! पाण्डवोंके लिये जो-जो हितकी बात हो और उसे जिस-जिस प्रकार

तुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्मका लोप न हो और कपटका आश्रय न लेना पड़े। मैं तुम्हारे सत्य और कुलके प्रभावको अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मित्रोंका काम करनेमें तुम जिस वृद्धि और पराक्रमसे काम लेते हो, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। हमारे कुलमें तुम मूर्तिमान् धर्म, सत्य और तप ही हो। तुम सबकी रक्षा करनेवाले हो, तुम्हीं परब्रह्म हो और तुममें ही यह सारा प्रपञ्च अधिष्ठित है। तुम जैसा कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार सत्य होकर रहेगी।

इसके पश्चात् महाबाहु श्रीकृष्ण कुन्तीसे आज्ञा ले, उसकी प्रदक्षिणा करके दुर्योधनके महलकी ओर गये।

राजा दुर्योधनका निमन्त्रण छोड़कर भगवान्का विदुरजीके यहाँ भोजन तथा उनसे बातचीत करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! श्रीकृष्णके पहुँचते ही दुर्योधन अपने मन्त्रियोंसहित आसनसे खड़ा हो गया। भगवान् दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंसे मिलकर फिर वहाँ

लिये प्रार्थना की, किंतु श्रीकृष्णने उसे स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधनने श्रीकृष्णसे आरम्भमें मधुर किंतु परिणाममें शठतासे भरे हुए शब्दोंमें कहा, 'जनार्दन! हम आपको जो अच्छे-अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तथा वस्त्र और शय्याएँ भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों ही पक्षोंको सहायता दी है और आप हित भी दोनोंहीका करना चाहते हैं। इसके सिवा आप महाराज धृतराष्ट्रके सम्बन्धी और प्रिय भी हैं! धर्म और अर्थका रहस्य भी आप अच्छी तरह जानते ही हैं। अतः इसका क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ।'

दुर्योधनके इस प्रकार पूछनेपर महामना मधुसूदनने अपनी विशाल भुजा उठाकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे कहा— 'राजन्! ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होनेपर ही भोजनादि ग्रहण करते हैं। अतः जब मेरा काम पूरा हो जाय, तब तुम भी मेरा और मेरे मन्त्रियोंका सत्कार करना। मैं काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, कपट अथवा लोभमें पड़कर धर्मको किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। भोजन या तो प्रेमवश किया जाता है या आपत्तिमें पड़कर किया जाता है। सो तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्तिमें प्रस्त नहीं हूँ। देखो, पाण्डव तो तुम्हारे भाई ही हैं; वे सदा अपने स्नेहियोंके अनुकूल रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण विद्यमान हैं। फिर भी तुम बिना कारण जन्मसे ही उनसे द्वेष करते हो। उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है। वे तो सर्वदा अपने धर्ममें स्थित रहते हैं। उनसे जो द्वेष करता है, वह तो मझसे भी द्वेष करना है और तो —

एकत्रित हुए सब राजाओंसे उनकी आयुके अनुसार मिले। इसके पश्चात् वे एक अत्यन्त विशद सुवर्णके पलंगपर बैठ गये। स्वागत-सत्कारके अनन्तर राजा दुर्योधनने भोजनके

पुत्र्य तो अवश्य ही मिल जायगा—इसमें मुझे संदेह नहीं है। दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंको भी मेरी शुभ, हितकारी और धर्म एवं अर्थके अनुकूल बात माननी ही चाहिये। मैं तो निष्कपटभावसे कौरव, पाण्डव और पृथ्वीतलके समस्त क्षत्रियोंके हितका ही प्रयत्न करूँगा। इस प्रकार हितका प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्योधन मेरी बातमें शङ्का करे, तो भी मेरा चित्त तो प्रसन्न ही होगा और मैं अपने कर्तव्यसे उद्धृष्ट भी हो जाऊँगा। 'श्रीकृष्ण सन्धि करा सकते थे,

तो भी उन्होंने क्रोधके आवेशमें आये हुए कौरव-पाण्डवोंको रोका नहीं—यह बात मूढ़ अधर्मी न कहें, इसलिये मैं यहाँ सन्धि करानेके लिये आया हूँ। दुर्योधनने यदि मेरी धर्म और अर्थके अनुकूल हितकी बात सुनकर भी उसपर ध्यान न दिया तो वह अपने कियेका फल भोगेगा।

इसके पश्चात् यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण पलंगपर लेट गये। वह सारी रात महात्म विदुर और श्रीकृष्णके-इसी प्रकार बात करते-करते बीत गयी।

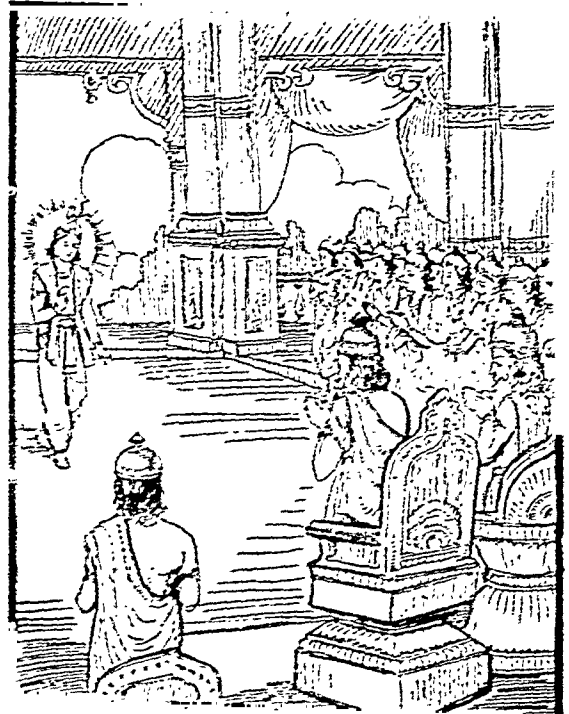
श्रीकृष्णका कौरवोंकी सभामें आना तथा सबको पाण्डवोंका संदेश सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—प्रातःकाल उठकर श्रीकृष्णने स्नान, जप और अग्निहोत्रसे निवृत्त हो उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषणादि धारण किये। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके पास आकर कहा—'महाराज घृतराष्ट्र तथा भीष्मादि सब कौरव महानुभाव सभामें आ गये हैं और आपकी बात देख रहे हैं।' तब श्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी मधुरवाणीमें उन दोनोंका अनितन्दन किया। इसके पश्चात् सारथिने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ोंसे युता हवा शुभ्र रथ लाकर खड़ा कर दिया। श्रीयदुनाय

बोरसे घेरकर चले। भगवान्के पीछे उन्हींके रथमें समस्त धर्मोंको जाननेवाले विदुरजी भी सवार हो गये। तथा दुर्योधन और शकुनि एक दूसरे रथमें बैठकर उनके पीछे-पीछे चले। धीरे-धीरे भगवान्का रथ राजसभाके द्वारपर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर सभामें गये। जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकिका हाथ पकड़कर सभामवनमें पधारे, उस समय उनकी कान्तिने समस्त कौरवोंको निस्तेज-सा कर दिया। उनके आगे-आगे दुर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और वृष्णिवंशी वीर चल रहे थे। सभामें पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये राजा घृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी लोग अपने-अपने आसनसे खड़े हो गये। श्रीकृष्णके

उस रथपर सवार हुए। उस समय कौरव वीर उन्हें सब

लिये राजसभामें महाराज धृतराष्ट्रकी आज्ञासे सर्वतोमद्र नामका सुवर्णमय सिंहासन रक्खा गया था। उसपर बैठकर श्रीश्यामसुन्वर मुसकराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बातचीत करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओंने सभामें पधारे हुए श्रीकृष्णका पूजन किया।

इस समय श्रीकृष्णने सभाके भीतर ही अन्तरिक्षमें नारदादि ऋषियोंको खड़े देखा। तब उन्होंने धीरेसे शान्तनु-नन्दन भीष्मजीसे कहा, 'इस राजसभारको देखनेके लिये ऋषि लोग आये हुए हैं। उनका आसनादि देकर बड़े स्तकारते आवाहन काजिये। उनके बिना बँठे यहाँ कोई भी बँठ नहीं सकेगा। इन शुद्धचित्त मुनियोंकी शोभ ही पूजा कीजिये।' इतनेहीमें मुनियोंको सभाके द्वारपर आया देख भीष्मजीने बड़ी शोभतासे सेयकोंको आसन सानेकी आज्ञा दी। वे तुरंत ही बहुत-से आसन ले आये। जब ऋषियोंने आसनोंपर बँठकर अर्घ्यादि ग्रहण कर लिया तो श्रीकृष्ण तथा अन्य सब राजा भी अपने-अपने आसनोंपर बँठ गये। महामति विदुरजी श्रीकृष्णके सिंहासनसे लगे हुए एक मणिमय आसनपर, जिसपर खेत मृगचर्म बिछा हुआ था, बँठे। राजाओंको श्रीकृष्णका बहुत विनोदपूर्ण दर्शन हुआ था; अतः जैसे अमृत पीते-पीते कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ये उन्हें देखते-देखते अपाते नहीं थे। उस सभामें सभीका मन श्रीकृष्णमें लगा हुआ था, इसलिये किसीके मुखसे कोई भी बात नहीं निकलती थी।

जब सभामें सब राजा मौन होकर बँठ गये तो श्रीकृष्णने महाराज धृतराष्ट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर भाषीमें कहा—राजन्! मेरा यहाँ आनेका उद्देश्य यह है कि क्षत्रिय वीरोंका संहार हुए बिना ही कौरव और पाण्डवोंमें सन्धि हो जाय। इस समय राजाओंमें कुदवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सत्कारका सम्यक् आचर है तथा और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राज्यवंशोंकी अपेक्षा कुदवंशियोंमें कृपा, वया, कदगा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य—ये विशेषरूपसे पाये जाते हैं। इस प्रकारके गुणोंसे पौरवान्वित इस वंशमें आपके कारण यदि कोई अनुचित बात हो तो यह उचित नहीं है। यदि कौरवोंमें गुप्त या

प्रकटरूपसे कोई असव्यवहार होता है तो उसे रोकना आपहीका काम है। दुर्योधनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थ ओरसे भुंह फेरकर क्रूर पुरुषोंके-से आचरण करते हैं। अखास भाइयोंके साथ इनका अशिष्ट पुरुषोंका-सा आचरण है तथा चित्तपर सोमका मृत सवार हो जानेसे इन्होंने धर्म भर्षावाकी एकचम छोड़ दिया है। ये सब बातें आप भासूम ही हैं। यह भयङ्कर आपत्ति इस समय कौरवोंपर आयी है और यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह सा पुण्यको चीपट कर देगी। यदि आप अपने कुलको नार बर्चाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। मेरे विचारसे इन दोनों पक्षोंमें सन्धि होनी बहुत कठि नहीं है। इस समय शान्ति कराना आपके ओर मेरे ही हाथ है। आप अपने पुत्रोंको भर्षावामें रक्षिये और मैं पाण्डवोंके नियममें रहूँगा। आपके पुत्रोंको अपने बात-बर्षावोंसहित आपकी आज्ञामें रहना ही चाहिये। यदि ये आपकी आज्ञा रहेंगे तो इनका बड़ा भारी हित हो सकता है। महाराज आप पाण्डवोंकी रक्षामें रहकर धर्म और अर्थका अनुष्ठा कीजिये। आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिल सकते। भरतधेष्ट ! जिनके अंदर भीष्म, द्रोण, दृष्ट, कृष्ण

विधिगति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाह्लीक, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकि और युयुत्सु—जैसे वीर हों, उनसे युद्ध करनेकी किस बुद्धिहीनकी हिम्मत हो सकती है। कौरव और पाण्डवोंके मिल जानेसे आप समस्त लोकोंका आधिपत्य प्राप्त करेंगे तथा शत्रु आपका कुछ भी न विगाढ़ सकेंगे; तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे बड़े हैं, वे भी आपके साथ सन्धि कर लेंगे। ऐसा होनेसे आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदोंसे सब प्रकार सुरक्षित रहकर मुखसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप पाण्डवोंकी ही आगे रखकर इनका पूर्ववत् आदर करेंगे तो इस सारी पृथ्वीका आनन्दसे भोग कर सकेंगे। महाराज! युद्ध करनेमें तो मुझे बड़ा भारी संहार दिखायी दे रहा है। इस प्रकार दोनों पक्षोंका नाश करानेमें आपको क्या धर्म दिखायी देता है। अतः आप इस लोककी रक्षा कीजिये और ऐसा कीजिये, जिसमें आपकी प्रजाका नाश न हो। यदि आप सत्त्वगुणको धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जायगी।

महाराज! पाण्डवोंने आपको प्रणाम कहा है और आपकी श्रावणा चाहते हुए यह प्रार्थना की है कि 'हमने अपने साथियोंके सहित आपकी आज्ञासे ही इतने दिनों तक दुःख भोगा है। हम धारण वर्षतक यन्में रहे हैं और फिर तेरहवां वर्ष जनसमूहमें अज्ञातरूपसे रहकर बिताया है। यन्वासकी शर्त होनेके समय हमारा यही नियन्त्रण था कि जब हम लौटेंगे तो आप हमारे ऊपर पिताकी तरह रहेंगे। हमने उस शर्तका पूरी तरह पालन किया है; इसलिये अब आप भी जैसा ठहराया, वैसा ही चर्ताव कीजिये। हमें अब अपने राज्यका भाग

मिल जाना चाहिये। आप धर्म और अर्थका स्वरूप जानते हैं, इसलिये आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये। गुरुके प्रति शिष्यका जैसा गौरवयुक्त व्यवहार होना चाहिये, आपके साथ हमारा वैसा ही चर्ताव है। इसलिये आप भी हमारे प्रति गुरुका-सा आचरण कीजिये। हमलोग यदि मार्गदर्शक हो रहे हैं तो आप हमें ठीक रास्तेपर लाइये और स्वयं भी सन्मार्गपर स्थित होइये।' इसके सिवा आपके उन पुत्रोंने इन सभासदोंसे भी कहलाया है कि जहाँ धर्मज्ञ सभासद् हों, वहाँ कोई अनुचित बात नहीं होनी चाहिये। यदि सभासदोंके देखते हुए अधर्मसे धर्मका और असत्यसे सत्यका नाश हो तो उनका भी नाश ही जाता है! इस समय पाण्डवलोग धर्मपर वृष्टि लगाये चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने धर्मके अनुसार सत्य और न्याययुक्त बात ही कही है। राजन्! आप पाण्डवोंकी राज्य दे दीजिये—इसके सिवा आपसे और क्या कहा जा सकता है? इस सभामें जो राजालोग बैठे हैं, उन्हें कोई और बात कहनी हो तो कहें। यदि धर्म और अर्थका विचार करके मैं सच्ची बात कहूँ तो यही कहना होगा कि इन क्षत्रियोंको आप मृत्युके फंदेसे छुड़ा दीजिये। भरतश्रेष्ठ! शान्ति धारण कीजिये, क्रोधके वश मत होइये और पाण्डवोंको उनका यथोचित पैतृक राज्य दे दीजिये। ऐसा करके आप अपने पुत्रोंके सहित आनन्दसे भोग भोगिये। राजन्! इस समय आपने अर्थको अनर्थ और अनर्थको अर्थ मान रखवा है। आपके पुत्रोंपर लोभने अधिकार जमा रखवा है, आप उन्हें जरा काव्रममें रखिये। पाण्डव तो आपकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्ध करनेके लिये भी तैयार हैं। इन दोनोंमें आपको जो बात अधिक हितकर जान पड़े, उसीपर उट जाइये।

परशुरामजी और महर्षि कण्वका सन्धिके लिये अनुरोध तथा दुर्योधनकी उपेक्षा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जब भगवान् कृष्णने ये पाँच बातें कहीं तो सभी सभासदोंको रोमाञ्च हो आया और चकित-से हो गये। वे मन-ही-मन तरह-तरहसे विचार रने लगे। उनके मुखसे कोई भी उत्तर नहीं निकला।

सब राजाओंकी इस प्रकार मौन हुआ देख उस सभामें बैठे हुए महर्षि परशुरामजी कहने लगे, "राजन्! तुम सब प्रकारका संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो। वह तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। पहले-

दम्भोद्भव नामका एक सावंभीम राजा हो गया है। वह

महारथी सम्राट् नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे पूछा करता था कि 'बया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंमें कोई ऐसा शास्त्रधारी है, जो युद्धमें मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर हो?' इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यन्त गर्वोन्मत्त होकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर विचरता था। राजाका ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणोंने उससे कहा, 'इस पृथ्वीपर ऐसे दो सत्पुरुष हैं, जिन्होंने संग्राममें अनेकोंको परास्त किया है। उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे।' इसपर उस राजाने पूछा, 'वे यों पुरुष कहाँ हैं? उन्होंने कहाँ जन्म लिया है? वे क्या काम करते हैं? और वे कौन हैं?' ब्राह्मणोंने कहा, 'वे नर और नारायण नामके दो तपस्वी हैं, इस समय वे मनुष्यलोकमें ही आये हुए हैं; तुम उनके साथ युद्ध करो। वे गन्धमादन पर्वतपर बड़ा ही घोर रत्नो अवगनीय तप कर रहे हैं।'।

"राजाको यह बात सहन नहीं हुई। वह उसी समय बड़ी भारी सेना सजाकर उनके पास चल दिया और गन्धमादनपर जाकर उनकी लोच करने लगा। थोड़ी ही दूरमें उसे वे दोनों मृनि दिखायी दिये। उनके शरीरकी शिराएँतक दीपने लगी थीं। शीत, घाम और वायुको सहन करनेके कारण वे बहुत ही कृषा हो गये थे। राजा उनके

पास गया और चरणस्पर्श कर उनसे कुशल पूछा। मृनिद्वयों भी फल, मूल, आसन और नलये राजाका सत्कार करके पूछा, 'कहिये, हम आपका क्या काम करें?' राजाने उन

आरम्भसे ही सब बातें सुनाकर कहा कि 'इस समय मैं आपसे युद्ध करनेके लिये आया हूँ। यह मेरी बहुत दिनोंका आँगलाया है, इसलिये इसे स्वीकार करके ही आप मेरे आतिथ्य कीर्जिये।' नर-नारायणने कहा, 'राजन्! इस आश्रममें क्रोध-शोक आदि दोष नहीं रह सकते; यहाँ युद्धका तो कोई बात ही नहीं है, फिर अस्त्र-शस्त्र या कुटिल प्रकृति के सोच कैसे रह सकते हैं? पृथ्वीपर बहुत-से क्षत्रिय ही तुम किसी दूसरी जगह जाकर युद्धके लिये प्रार्थना करो। नर-नारायणके इसी प्रकार बार-बार समझानेपर मं दम्भोद्भवकी युद्धलिप्सा शान्त न हुई और इतने लिये उनसे आप्रह करता ही रहा।

"तब भगवान् नरने एक मुट्ठी सौंके लेकर कहा, 'अच्छा तुम्हें युद्धकी बड़ी लालता है तो अपने हथियार उठा लें और अपनी सेनाको तैयार करो।' यह सुनकर दम्भोद्भव और उसके सैनिकोंने उनपर बड़े घने बाणोंकी वर्षा करन आरम्भ कर दिया। भगवान् नरने एक सौंको अमी अस्त्रके रूपमें परिणत करके छोड़ा। इससे वह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि मृनिवर नरने उन सब धीमेके आँत, नाक और कानोंको सौंकेसे भर दिया। इसी प्रकार सारे आकाशमें

सफेद साँकोंसे भरा देखकर राजा दम्भोद्भव उनके चरणोंमें गिर पड़ा और 'मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो' इस प्रकार चिल्लाने लगा । तब शरणागतवत्सल नरने शरणापन्न राजासे कहा, 'राजन् ! तुम ब्राह्मणोंकी सेवा करो और धर्मका आचरण करो; ऐसा काम फिर कभी मत करना । तुम बुद्धिका आश्रय लो और लोभको छोड़ दो तथा अहंकार-शून्य, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, मृदु और शान्त होकर प्रजाका पालन करो । अब भविष्यमें तुम किसीका अपमान मत करना ।'

"इसके बाद राजा दम्भोद्भव उन मुनीश्वरोंके चरणोंमें प्रणाम कर अपने नगरमें लौट आया और अच्छी तरह धर्मानुकूल व्यवहार करने लगा । इस प्रकार उस समय नरने यह बड़ा भारी काम किया था । इस समय नर ही अर्जुन हैं । अतः जबतक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर बाण न चढावें, तभीतक तुम मान छोड़कर अर्जुनकी शरण ले लो । जो सम्पूर्ण जगत्के निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कर्मोंके साक्षी हैं, वे नारायण अर्जुनके साखा हैं । इसलिये युद्धमें उनके पराक्रमको सहना तुम्हारे लिये कठिन होगा । अर्जुनमें अगणित गुण हैं और श्रीकृष्ण तो उससे भी बढ़कर हैं । कुन्तीपुत्र अर्जुनके गुणोंका तो तुम्हें भी कई बार परिचय मिल चुका है । जो पहले नर और नारायण थे, वे ही इस समय अर्जुन और श्रीकृष्ण हैं । उन दोनोंको तुम समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ और बड़े वीर समझो । यदि तुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और मेरे प्रति किसी प्रकारका संदेह न हो तो तुम सद्बुद्धिका आश्रय लेकर पाण्डवोंके साथ सन्धि कर लो ।"

परशुरामजोका भाषण सुनकर महर्षि कण्व भी दुर्योधनसे कहने लगे—'लोकपितामह ब्रह्मा और नर-नारायण—ये अक्षय और अविनाशी हैं । अदितिके पुत्रोंमें केवल विष्णु

ही सनातन, अजेय, अविनाशी, नित्य और सबके ईश्वर हैं । उनके सिवा चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह और तारे—ये सभी विनाशका कारण उपस्थित होनेपर नष्ट हो जाते हैं । जब संसारका प्रलय होता है तो ये सभी पदार्थ तीनों लोकोंको त्यागकर नष्ट हो जाते हैं और सृष्टिका आरम्भ होनेपर बार-बार उत्पन्न होते रहते हैं । इन सब बातोंपर विचार करके तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिरके साथ सन्धि कर लेनी चाहिये, जिससे कौरव और पाण्डव मिलकर पृथ्वीका पालन करें । दुर्योधन ! तुम ऐसा मत समझो कि मैं बड़ा बली हूँ । संसारमें बलवानोंकी अपेक्षा भी दूसरे बली पुरुष दिखायी देते हैं । सच्चे शूरवीरोंके सामने सेनाकी शक्ति कुछ काम नहीं करती । पाण्डवत्वोग तो सभी देवताओंके समान शूरवीर और पराक्रमी हैं । ये स्वयं वायु, इन्द्र, धर्म और दोनों अश्विनीकुमार ही हैं । इन देवताओंकी ओर तो तुम देख भी नहीं सकते । इसलिये इनसे विरोध छोड़कर सन्धि कर लो । तुम्हें इन तीर्थस्वरूप श्रीकृष्णके द्वारा अपने कुलकी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिये । यहाँ महातपस्वी देवर्षि नारदजी विराजमान हैं । ये श्रीविष्णु-भगवान्के माहात्म्यको प्रत्यक्ष जानते हैं और वे चक्र-गदाधर श्रीविष्णु ही यहाँ श्रीकृष्णरूपमें विद्यमान हैं ।

महर्षि कण्वकी यह बात सुनकर दुर्योधन लंबी-लंबी साँस लेने लगा, उसकी त्वरौरी चढ़ गयी और वह कर्णकी ओर देखकर जोर-जोरसे हँसने लगा । उस दुष्टने कण्वके कथनपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताल ठोककर इस प्रकार कहने लगा, 'महर्षे ! जो कुछ होनेवाला है और जैसी मेरी गति होनी है, उसीके अनुसार ईश्वरने मुझे रचा है और वंसा ही मेरा आचरण है । उसमें आपके कथनसे क्या होना है ?'

श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्रद्वारा उनका समर्थन

वंशम्पायनजी कहते हैं—'राजन् ! भगवान् वेदव्यास, भीष्म और नारदजीने भी दुर्योधनको अनेक प्रकारसे समझाया । उस समय नारदजीने जो बातें कहीं थीं, वे चुनिये । उन्होंने कहा, 'संसारमें सहृदय श्रोता मिलना कठिन है और हितकी बात कहनेवाला सुहृद् भी दुर्लभ है; क्योंकि जिस संकटमें अपने सगे-सम्बन्धी भी साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भी सच्चा मित्र संग बना रहता है । अतः कुरुरन्दन ! तुम्हें अपने हितैषियोंकी बातपर अवश्य ध्यान देना चाहिये;

इस तरह हठ करना ठीक नहीं है, क्योंकि हठका परिणाम बड़ा दुःखदायी होता है ।'

धृतराष्ट्रने कहा—'भगवन् ! आप जैसा कह रहे हैं, ठीक ही है । मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु ऐसा कर नहीं पाता । इसके बाद वे श्रीकृष्णसे कहने लगे—'केशव ! आपने जो कुछ कहा है वह सब प्रकार सुखप्रद, सद्गति देनेवाला, धर्मानुकूल और न्यायसंगत है; किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूँ । मन्दमति दुर्योधन मेरे मनके अनुकूल आचरण नहीं करता

और न शास्त्रका ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझानेका प्रयत्न करें। यह गान्धारी, बुद्धिमान् विदुरजी तथा भीष्मादि जो हमारे अन्य हितवी हैं, उनको शुभ शिक्षापर भी कुछ ध्यान नहीं देता। अब स्वयं आप ही इस पापबुद्धि, क्रूर और दुरात्मा दुर्योधनको समझाइये। यदि इसने आपकी बात मान ली तो आपके हाथसे अपने सुहृदोंका यह बड़ा भारी काम हो जायगा।'

तब सब प्रकारके धर्म और अर्थके रहस्यको जाननेवाले श्रीकृष्ण मधुर वाणीमें दुर्योधनसे कहने लगे—'कुलन्दन ! मेरी बात सुनो। इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवारको बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानोंके कुलमें जन्म लिया है, इसलिये तुम्हें यह शुभ काम कर डालना चाहिये। नुभ जो कुछ करना चाहते हो, वंसा काम तो वे लोग करते हैं, जो नीच कुलमें पैदा हुए हैं तथा दुष्टचित्त, क्रूर और निर्लज्ज हैं। इस विषयमें तुम्हारी जो हठ है वह बड़ी भयङ्कर, अधर्मरूप और प्राणांकी प्यासी है। उससे अनिष्ट ही होगा। उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और न यह सफल ही हो सकती है। इस अनर्थको त्याग देनेपर ही तुम अपना तथा अपने भाई, सेवक और मित्रोंका हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और अपराधी प्राप्ति करनेवाला काम करना चाहते हो, उससे छूट जाओगे। देवो, पाण्डवलोग बड़े बुद्धिमान्, शूरवीर, उत्साही, आत्मज्ञ और बहुभूत हैं; तुम उनके साथ सन्धि कर लो। इसीमें तुम्हारा हित है और यही महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाह्लीक, अश्वत्थामा, विकर्ण, सञ्जय, विविशति तथा तुम्हारे अधिकांश बन्धु-बान्धवों और मित्रोंको प्रिय भी है। भाई ! सन्धि करनेमें ही सारे संसारकी शान्ति है। तुममें लज्जा, शास्त्रज्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी हैं। अतः तुम्हें अपने माता-पिताकी आज्ञामें ही रहना चाहिये। पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं, उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। जब मनुष्य बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ जाता है, तब उसे अपने पिताकी सीख ही याद आती है। तुम्हारे पिताजीको तो पाण्डवोंसे सन्धि करना अच्छा मालूम होता है। अतः तुम्हें और तुम्हारे भन्धियोंको भी यह प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिये। जो पुरुष मोहवश हितकी बात नहीं मानता, उस दीर्घमूर्खका कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा परचात्पाप ही उसके पल्ले पड़ता है। किन्तु जो हितको बात मुनकर अपने मतको छोड़ पहले उसीका आचरण करता है, वह संसारमें सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने मूष्य सत्ताहकारोंको छोड़कर नीच प्रकृतिके पुरुषोंका संग

करता है, वह बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ जाता है और फिर उसे उससे निकलनेका रास्ता नहीं मिलता।

'तात ! तुमने जन्मसे ही अपने भाइयोंके साथ ऋणका व्यवहार किया है; तो भी यशस्वी पाण्डवोंने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है। तुम्हें भी उनके प्रति वंसा ही बर्ता करना चाहिये। वे तुम्हारे पाम भाई ही हैं, उनपर तुम्हें रोप नहीं रखना चाहिये। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम करते हैं जो अर्थ, धर्म और कामकी प्राप्ति करनेवाला हो; और यदि उससे इन तीनोंकी सिद्धि होनेकी सम्भावना नहीं होती तो वे धर्म और अर्थको ही सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं। अर्थ, धर्म और काम—ये तीनों अलग-अलग हैं। बुद्धिमान् पुरुष इनमेंसे धर्मके अनुपल रहते हैं, मध्यम पुरुष अर्थको प्रधान मानते हैं और मूल कलहके हेतुभूत कामके गुलाम बने रहते हैं। किन्तु जो पुरुष इन्द्रियोंके बगोभूत होकर लोभवश धर्मको छोड़ देता है, वह दूषित उपायसे अर्थ और कामप्राप्तिकी वासनामें फँसकर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य अर्थ और कामके लिये उत्सुक हो, उसे पहले धर्मका ही आचरण करना चाहिये। बिद्वान्लोग धर्मका ही त्रिवर्गकी प्राप्तिका एकमात्र कारण बताते हैं। जो पुरुष अपने साथ सद्व्यवहार करनेवाले लोगोंसे दुर्व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ीसे धर्मके समान आप ही अपनी जड़ काटता है। मनुष्यको चाहिये कि जिसे नीचा दिखानेकी इच्छा न हो, उसको बुद्धिको लोभसे भ्रष्ट न करे। इस प्रकार जिसकी बुद्धि लोभसे दूषित नहीं है, उसीका मन कल्याण-साधनमें लग सकता है। ऐसा शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष, पाण्डवोंका तो क्या, संसारमें किन्हीं साधारण मनुष्योंका भी अनादर नहीं करता। किन्तु श्रोणके चंगुलमें फँसा हुआ मनुष्य अपना हितहित कुछ नहीं समझता। लोक और वेदमें जो बड़े-बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं, उनसे भी वह गिर जाता है। अतः दुर्जनोंको अपेक्षा यदि तुम पाण्डवोंका सङ्ग करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुम जो पाण्डवोंकी ओर मुँह मोड़कर किसी दूसरेके भरोसे अपनी रक्षा करना चाहते हो तथा दुःशासन, कर्ण और शकुनिके हाथमें अपना ऐश्वर्य सौंपकर पृथ्वीको जीतनेकी आशा रखते हो; सो याद रखो—ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थकी प्राप्ति नहीं करा सकते। पाण्डवोंके सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं चल सकता। तुम्हें साथ रखकर भी वे सब राजा पाण्डवोंकी टक्कर नहीं भेंट सकते। तुम्हारे पास यह जितनी सेना इकट्ठी हुई है, वह श्रेष्ठत भीमसेनके मूलकी ओर तो आँस भी नहीं उठा सकती। ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, भविष्यवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुन

नहीं कर सकते । अर्जुनको युद्धमें परास्त करना तो समस्त देवता, असुर, गन्धर्व और मनुष्योंके भी वशकी बात नहीं है । इसलिये तुम युद्धमें अपना मन मत लगाओ । अच्छा ! भला, तुम ही इन सब राजाओंमें कोई ऐसा वीर दिखाओ जो रणभूमिमें अर्जुनका सामना करके फिर सकुशल घर लौट सकता हो । इसके लिये विराटनगरमें अकेले अर्जुनकी अनेकों महारथियोंसे युद्ध करनेकी जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही पर्याप्त प्रमाण है । अजी ! जिसने संग्राममें साक्षात् श्रीशंकरको भी संतुष्ट कर दिया, उस अजेय और विजयी वीर अर्जुनको तुम जीतनेकी आशा रखते हो ? फिर जब मैं भी उसके साथ हूँ तब तो, साक्षात् इन्द्र ही क्यों न हो, ऐसा कौन है जो अपने मुकाबलेमें आये हुए अर्जुनको युद्धके लिये ललकार सके । जो पुरुष युद्धमें अर्जुनकी जीतनेकी शक्ति रखता है वह तो अपने हाथोंसे पृथ्वीको उठा सकता है, क्रोधसे सारी प्रजाको भस्म कर सकता है और देवताओंको भी स्वर्गसे गिरा सकता है । तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, बन्धु-बान्धव और सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो । ये तुम्हारे लिये नष्ट न हों । देखो ! कौरवोंका बीज बना रहने दो, इस वंशका पराभव मत करो; अपनेको 'कुलघाती' मत कहलाओ और अपनी कौंतिकी कलंकित मत करो । महारथी पाण्डव तुम्हें ही युवराज बनायेंगे और इस साम्राज्यपर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्रको ही स्थापित करेंगे । देखो, बड़े उत्साहसे अपने पास आती हुई राजलक्ष्मीका तिरस्कार मत करो और पाण्डवोंको आधा राज्य देकर यह महान् ऐश्वर्य प्राप्त कर लो । यदि तुम पाण्डवोंसे सन्धि कर लो

१२ अपने हितैषियोंकी बात मानोगे तो चिरकालतक अपने मित्रोंके साथ आनन्दपूर्वक सुख भोगोगे ।'

भरतश्रेष्ठ जनमेय ! श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर शान्तनूतनन्दन भीष्मने दुर्योधनसे कहा—'तात ! अपने सुहृदोंका हित चाहनेवाले श्रीकृष्णने जो तुम्हें समझाया है, इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो । यदि तुम महामना श्रीकृष्णकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और न तुम सुख ही पा सकोगे । श्रीकेशवने जो कुछ कहा है, वह धर्म और अर्थके अनुकूल है । तुम उसे स्वीकार कर लो, व्यर्थ प्रजाका संहार मत कराओ । यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मन्त्रों, पुत्र और बन्धु-बान्धवोंको अपने प्राणोंसे भी हाथ धोने पड़ेंगे । भरतनन्दन ! श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र और विदुरके नीतियुक्त वचनोंका उल्लङ्घन करके तुम अपनेको

कुलघ्न, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गगामी मत कहलाओ तथा अपने माता-पिताको शोकसागरमें मत डुबाओ ।'

इसके बाद द्रोणाचार्यने कहा—'राजन् ! श्रीकृष्ण और भीष्मजी बड़े बुद्धिमान्, मेधावी, जितेन्द्रिय, अर्थनिष्ठ और बहुश्रुत हैं । उन्होंने तुम्हारे हितकी ही बात कही है, तुम उसे मान लो और मोहवश श्रीकृष्णका तिरस्कार मत करो । जो लोग तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं, उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा; ये तो संग्राममें शत्रुओंके प्रति वैर-विरोधका घण्टा दूररोंके ही गलेमें बाँधेंगे । तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बन्धु-बान्धवोंके प्राणोंको संकटमें मत डालो । यह बात निश्चय मानो कि जिस पक्षमें श्रीकृष्ण और अर्जुन होंगे, उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा । यदि तुम अपने हितैषियोंकी बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा । परशुरामजीने अर्जुनके विषयमें जो कुछ कहा है, वास्तवमें वह उससे भी बढ़कर है, तथा देवकीनन्दन श्रीकृष्ण तो देवताओंके लिये भी दुःसह हैं । किंतु राजन् ! तुम्हारे सुख और हितकी बात कहनेसे बनता क्या है ? अस्तु, तुमसे सब बातें समझाकर कह दी गयीं; अब जो तुम्हारी इच्छा हो, वह करो । मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।'

इसी बीचमें विदुरजी भी बोल उठे—'दुर्योधन ! तुम्हारे लिये तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है; मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माँ-बापकी ओर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हारे जैसे दुष्टहृदय पुरुषके संरक्षणमें होनेसे एक दिन अपने सब सलाहकार और सुहृदोंके मारे जानेपर कटे हुए पक्षियोंके समान असहाय होकर भटकेंगे ।'

अन्तमें राजा धृतराष्ट्र कहने लगे—'दुर्योधन ! महात्मा कृष्णने जो बात कही है, वह सब प्रकार कल्याण करनेवाली है । तुम उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार आचरण करो । देखो, पुण्यकर्मा श्रीकृष्णकी सहायतासे हम सब राजाओंसे अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं । तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिरके पास जाओ और वह काम करो, जिससे सब भरतवंशियोंका मङ्गल हो । मेरी सभसमें तो यह सन्धि करनेका ही समय है, तुम इसे हाथसे मत जाने दो । देखो, श्रीकृष्ण सन्धिके लिये प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हितकी बात कह रहे हैं । इस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा ।'

दुर्योधन और श्रीकृष्णका विवाद, दुर्योधनका सभा-त्याग, धृतराष्ट्रका गान्धारीको बुलाना और उसका दुर्योधनको समझाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधनने श्रीकृष्णसे कहा, 'केशव ! आपको अच्छी तरह-सोच-समझकर बोलना चाहिये । आप तो पाण्डवोंके प्रेमकी वृद्धाई देकर उल्टी-सीधी बातें कहते हुए विशेषरूपसे मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं । सो क्या आप बलाबलका विचार करके ही सर्वदा मेरी निन्दा किया करते हैं ? मैं देखता हूँ आप, विदुरजी, पिताजी, आचार्यजी और दादाजी अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोष लाव रहे हैं । मैंने तो खूब विचारकर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े-से-बड़ा या छोटे-से-छोटा दोष दिखायी नहीं देता । पाण्डवबलोग अपने ही शीकसे जूझा खेलनेमें प्रवृत्त हुए थे; उसमें मामा शकुनिने उनका राज्य जीत लिया, इसीसे उन्हें वनमें जाना पड़ा । बत्ताइये, इसमें मेरा क्या अपराध था, जो हमारे साथ बँर ठानकर ये विरोध कर रहे हैं ? हम जानते हैं पाण्डवोंमें हमारा सामना करनेकी शक्ति नहीं है, फिर भी बड़े उत्साहके साथ वे हमारे प्रति शत्रुओंका-सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं ? हम उनके भयानक कर्मोंको देखकर या आपलोगोंकी भीषण बातोंको सुनकर डरनेवाले नहीं हैं । इस प्रकार तो हम इन्द्रके सामने भी नहीं झुक सकते । कृष्ण ! हमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखायी नहीं देता, जो युद्धमें हमें जीतनेकी हिम्मत रखता हो । भीष्म, द्रोण, कृप और कर्णको तो देवतालोग भी युद्धमें नहीं जीत सकते; पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ? फिर स्वधर्मका पालन करते हुए हम यदि युद्धमें काम ही आ गये तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे । यह तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म है । इस प्रकार यदि हमें युद्धमें वीरगति प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा; क्योंकि उद्योग करना ही पुरुषका धर्म है ? ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाय, किंतु उसे झुकना नहीं चाहिये । भूमजंसा वीर पुरुष तो धर्मरक्षार्थे लिये केवल ब्राह्मणोंको नमस्कार करता है, और किसीको तो कुछ नहीं समझता । यही क्षत्रियका धर्म है और यही मेरा मत है । पिताजी मुझे पहले जो राज्यका भाग दे चुके हैं, उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता । मेरी बाल्यावस्थामें अज्ञान या भयके कारण ही पाण्डवोंको राज्य मिल गया था । अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता । केशव ! जयतक मैं जीवित हूँ, तबतक तो पाण्डवोंको इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे छिद सकती है ।'

दुर्योधनकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णकी तयारी चढ़ गयी । फिर उन्होंने कुछ देर विचारकर कहा—'दुर्योधन ! यदि तुम्हें वीरशाय्याकी इच्छा है तो कुछ दिन अपने मन्त्रियोंके सहित धर्म धारण करो । तुम्हें अवश्य वही मिलेगी और तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी । पर याद रखो, बड़ा भारी जन-संहार होगा । और तुम जो ऐसा मानते हो कि पाण्डवोंके साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषयमें यहाँ जो राजा लोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें । देखो, पाण्डवोंके वंशधर जल-भुनकर तुमने और शकुनिने ही तो जूझा खेलनेकी छोटो सलाह की थी । जूझा तो भले आदिमियोंकी बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाला है ही । जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं, उनमें कलह और बलरागी हो बृद्धि होता है । और तुमने द्रोपदीको समामें बुलाकर सुलभमपुल्ला जंसी-जंसी अनुचित बातें कही थीं, अपनी भामोके साथ ऐसी कुचाल क्या कोई भी कर सकता है ? अपने सदाचारी, अलोलुप और सर्वदा धर्मका आचरण करनेवाले भाइयोंके साथ कौन भला आदमी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है ? उस समय कर्ण, दुःशासन और तुमने बूर और नीच पुरयोंके समान अनेकों कटु शब्द कहे थे । तुमने वारणावतमें बालक पाण्डवोंको उनकी माताके सहित फूंक डालनेका यड़ा भारी यत्न किया था । उस समय पाण्डवोंको बहुत-सा समय अपनी माताके सहित छिपे-छिपे एकचक्रा नगरीमें रहकर बिताना पड़ा था । इसके सिवा विष देने आदि अनेकों उपायोंसे तुम पाण्डवोंको मारनेका यत्न करते रहे हो; परंतु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ । इस प्रकार पाण्डवोंके प्रति तुम्हारी सर्वदा छोटो बुद्धि और कष्टमय आचरण रहा है । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि महात्मा पाण्डवोंके प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । यदि तुम पाण्डवोंको उनका पंतुक भाग नहीं देगे तो पापात्मन् ! याद रखो, तुम्हें ऐश्वर्यसे भ्रष्ट होकर और उनके हाथसे मरकर बह देना पड़ेगा । तुमने कुटिल पुरयोंके समान पाण्डवोंके साथ अनेकों न करनेयोग्य काम किये हैं और आज भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखायी दे रही है । तुम्हारे माता, पिता, पितामह, आचार्य और विदुरजी मार-बार कह रहे हैं कि तुम सन्धि कर लो; फिर भी तुम सन्धि करनेको तैयार नहीं हो । अपने इन हितैषियोंकी बातको न मानकर तुम कभी सुप्त नहीं पा सक्ते । तुम जो

काम करना चाहते ही, वह तो अधर्म और अपयशका ही कारण है ।'

जिस समय भगवान् कृष्ण यह सब बातें कह रहे थे, उस समय बीचहीमें दुःशासन दुर्योधनसे इस प्रकार कहने लगा, 'राजन् ! आप यदि अपनी इच्छासे पाण्डवोंके साथ सन्धि नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म, द्रोण और हमारे पिताजी आपको, मुझे और कर्णको बांधकर पाण्डवोंके हाथमें सौंप देंगे ।' भाईकी यह बात सुनकर दुर्योधनका क्रोध और भी बढ़ गया और वह सांपकी तरह फुफकार मारता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, बाह्लीक, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और श्रीकृष्ण—इन सभीका तिरस्कार कर वहाँसे चलनेको तैयार हो गया । उसे जाते देख उसके भाई, मन्त्री और सब राजालोग भी सभा छोड़कर चल दिये । तब पितामह भीष्मने कहा, 'राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्टचित्त है । यह दूषित उपायोंका ही आश्रय लेता है । इसे राज्यका भूटा अभिमान है तथा क्रोध और लोभने इसे दबा रक्खा है । श्रीकृष्ण ! मैं तो समझता हूँ इन सब क्षत्रियोंका काल आ गया है । इसीसे अपने मन्त्रियोंके सहित ये सब दुर्योधनका अनुसरण कर रहे हैं ।'

भीष्मकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णने कहा—'कौरवोंमें जो वयोवृद्ध हैं, उन सभीकी यह बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्यके मदसे जन्मत्त दुर्योधनको बलात्कारसे कंद नहीं कर लेते । इस विषयमें मुझे जो बात स्पष्टतया हितकी जान पड़ती है, वह मैं आपसे साफ-साफ कहे देता हूँ । आपको यदि वह अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कौजियेगा । देखिये, भोजराज उग्रसेनका पुत्र कंस बड़ा दुराचारी और दुर्बुद्धि था । उसने पिताके जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया था । अन्तमें उसे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । अतः आपलोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन—इन चारोंको बांधकर पाण्डवोंको सौंप दीजिये । कुलकी रक्षाके लिये एक पुरुषको, ग्रामकी रक्षाके लिये कुलको, देशकी रक्षाके लिये ग्रामको और अपनी रक्षाके लिये सारी पृथ्वीको त्याग देना चाहिये । इसलिये आपलोग भी दुर्योधनको कंद करके पाण्डवोंसे सन्धि कर लीजिये । इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियोंका नाश तो न होगा ।'

श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्रने विदुरसे कहा—'भैया ! तुम परम बुद्धिमती गान्धारीके पास जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ । मैं उसके साथ दुरात्मा दुर्योधनको समझाऊँगा ।' तब विदुरजी दीर्घदर्शिनी

गान्धारीको समामें ले आये । उससे धृतराष्ट्रने कहा, 'गान्धारी ! तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता ।

इसने अशिष्ट पुरुषोंके समान सब मर्यादा छोड़ दी है । देखो, वह हितैषियोंकी बात न मानकर इस समय अपने पापी और दुष्ट साथियोंके सहित सभासे चला गया है ।'

पतिकी यह बात सुनकर यशस्विनी गान्धारीने कहा—'राजन् ! आप पुत्रके मोहमें फँसे हुए हैं, इसलिये इस विषयमें तो आप ही अधिक दोषी हैं । आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसीकी बुद्धिके पीछे चलते रहे हैं । दुर्योधनको तो काम, क्रोध और लोभने अपने चंगुलमें फँसा रक्खा है । अब आप बलात्कारसे भी उसे इस भागसे नहीं हटा सकेंगे । आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसङ्गी और लोभी पुत्रको बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी बागडोर संभला दी ; उसीका आप यह फल भोग रहे हैं । आप अपने घरमें जो फूट पड़ रही है, उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं ? इस तरह स्वजनोंके फूटनेपर तो शत्रूलोग आपकी हँसी करेंगे । देखिये, यदि साम या भेदसे ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान् स्वजनोंके दण्डका प्रयोग क्यों करेगा ?

इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और गान्धारीके कहनेसे

विदुरजी दुर्योधनको फिर समामें लिया लाये । दुर्योधनको आँलें श्रोघसे लात हो रही थीं और वह सपके समान फुफकारेकी भर रहा था । इस समय माता क्या कहती है—यह सुननेके लिये फिर राजसभामें आ गया । तब गान्धारीने दुर्योधनको झिड़ककर सन्धि करनेके लिये इस प्रकार कहा, 'बेटा दुर्योधन ! मेरी यह बात सुनो । इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतानका हित होगा तथा भविष्यमें भी तुम्हें सुख मिलेगा । तुमसे तुम्हारे पिता, भीष्मजी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुरजीने जो बात कही है, उसे तुम स्वीकार कर लो । यदि तुम पाण्डवोंसे सन्धि कर लोगे तो, सब भानो, इससे पितामह भीष्मकी, पिताजीकी, मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितियोंकी तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी । भैया ! राज्यको पाना, बचाना और भोगना अपने बराकी बात नहीं है । जो पुरुष जितेन्द्रिय होता है, वही राज्यकी रक्षा कर सकता है । काम और श्रेय तो मनुष्यको अर्थसे व्युत्तर कर देते हैं । हाँ, इन दोनों शत्रुओंको जीतकर तो राजा सारी पृथ्वीको जीत सकता है । देखो ! जिस प्रकार उदण्ड घोड़े मार्गहीमें मूर्ख सारथिको मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंको काबूमें न रखा जाय तो वे मनुष्यका नाश करनेके लिये भी पर्याप्त हैं । जो पुरुष पहले अपने मनको जीत लेता है, उसकी अपने मन्त्रियों और शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती । इस प्रकार इन्द्रियाँ जिसके बशमें हैं, मन्त्रियोंपर जिसका अधिकार है, अपराधियोंको जो दण्ड दे सकता है और जो सब काम सोच-

समझकर करता है, उसके पास चिरकालतक लक्ष्मी बन रही है । तात ! भीष्मजी और द्रोणाचार्यजीने जो कुछ कहा है, वह ठीक ही है । वास्तवमें, श्रीकृष्ण और अर्जुनको कोई नहीं जीत सकता । इसलिये तुम श्रीकृष्णकी शरण लो । यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षोंका हित होगा । भैया ! युद्ध करनेमें कल्याण नहीं है । उसमें धर्म और अर्थ ही नहीं हैं तो सुख कहाँसे होगा ? युद्धमें विजय मिल ही जायगी—ऐसा भी नहीं कहा जा सकता ; इसलिये तुम युद्धमें मन मत लगाओ । यदि तुम अपने मन्त्रियोंसहित राज्य भोगना चाहते हो तो पाण्डवोंका जो न्यायोचित भाग है, वह उन्हें दे दो । पाण्डवोंको जो तेरह वर्षतक घरसे बाहर रखा गया, यह भी बड़ा अपराध हुआ है । अब सन्धि करके तुम इसका मार्जित कर दो । तुम जो पाण्डवोंका भाग भी हड़पना चाहते हो, बंसा करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है । और ये कर्ण तथा दुःशासन भी ऐसा नहीं कर सकेंगे । तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि भीष्म, द्रोण और कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्तियोंसे मेरी ओरसे युद्ध करेंगे—यह भी सम्भव नहीं है ; क्योंकि इन आत्मज्ञोंकी दृष्टिमें तो तुम्हारा और पाण्डवोंका समान स्थान है । इसलिये इनके लिये तुम दोनोंका राज्य और प्रेम में समान ही है तथा धर्मको ये उससे अधिक मानते हैं । इस राज्यका अप्र खानेके कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें किंतु राजा युधिष्ठिरकी ओर कभी टेढ़ी दृष्टि नहीं करेंगे । तात ! संसारमें लोभ करनेसे किसीकी सम्पत्ति नहीं मिलती । अतः तुम लोभ छोड़ दो और पाण्डवोंसे सन्धि कर लो ।'

दुर्योधनकी कुमन्त्रणा, भगवान्का विश्वरूपदर्शन और कौरवसभामें प्रस्थान

वंशम्पायनजी कहते हैं—माताके कहे हुए इन नीति-युक्त वाक्योंपर दुर्योधनने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और यह बड़े श्रेयसे सभाको छोड़कर अपने दुष्टबुद्धि मन्त्रियोंके पास

बैठा आया । फिर दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशामन— इन चारोंने मिलकर यह सलाह की कि 'देखो, यह कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्मके साथ मिलकर हमें बँद करना चाहता

हैं; सो पहले हमें लोग इसे बलात्कारसे कंद कर लें। कृष्णको कंद हुआ सुनकर पाण्डवोंका सारा उत्साह ठंडा पड़ जायगा और वे किकत्तंज्वलिवमूढ़ हो जायेंगे।

सात्यकि इशारेसे ही दूसरोंके मनकी बात जान लेते थे। वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गये और समासे बाहर आकर छलवमसि बोले, 'श्रीध्र ही सेना सजाओ और जबतक मैं उनके कुविचारोंकी श्रीकृष्णको सूचना दूं, तुम स्वयं कवच धारण कर सेनाको ब्यूहरचनाकी रीतिसे खड़ी करके सभाभवनके द्वार पर आ जाओ।' फिर सिंह जैसे गुफामें जाता है, उसी प्रकार सभामें जाकर उन्होंने श्रीकृष्णसे उनका वह कुविचार कह दिया। फिर वे मुसकराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुरसे कहने लगे, 'सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें दूतको कंद करना धर्म, अर्थ और कामके सर्वथा विरुद्ध है; किंतु ये मूर्ख वहीं करनेका विचार कर रहे हैं। इनका यह मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता। ये बड़े ही क्षुद्रहृदय हैं; इन्हें नहीं सूझता कि श्रीकृष्णको कंद करना बंसा ही है, जैसे कोई बालक जलती हुई आगको कपड़ेमें लपेटना चाहे।'

सात्यकिकी यह बात सुनकर दीर्घदर्शी विदुरजीने धृतराष्ट्रसे कहा—'राजन् ! मालूम होता है आपके सभी पुत्रोंको मौतने घेर रखला है; इसीसे वे न करनेयोग्य और अपयशकी प्राप्ति करानेवाला काम करनेपर कमर फसे हुए

हैं। देखिये न, ये लोग आपसमें मिलकर बलात्कारसे इन कमलनयन श्रीकृष्णका तिरस्कार करके इन्हें कंद करनेका विचार कर रहे हैं! किंतु ये नहीं जानते कि आगके पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्रीकृष्णके पास पहुँचते ही इनका खोज मिट जायगा।'

इसके बाद श्रीकृष्णने धृतराष्ट्रसे कहा—'राजन् ! यदि ये क्रोधमें भरकर मुझे कंद करनेका साहस कर रहे हैं तो आप जरा आज्ञा दे बीजिये; फिर देखें ये मुझे कंद करते हैं या मैं इन्हें बांध लेता हूँ। अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें और इनके अनुयायियोंको बांधकर पाण्डवोंको सोंप दूँ तो मेरा यह काम अनुचित तो नहीं होगा? राजन् ! मैं आपके सब पुत्रोंको आज्ञा देता हूँ; दुर्योधनकी जैसी इच्छा है, वह बंसा कर देखे।'

इसपर महाराज धृतराष्ट्रने विदुरसे कहा—'तुम शीघ्र ही पापी दुर्योधनको ले आओ; सम्भव है, इस बार मैं उसके अनुयायियोंसहित उसे ठीक रास्तेपर ला सकूँ।' विदुरजी दुर्योधनकी इच्छा न होनेपर भी उसे फिर सभामें ले आये। उस समय उसके भाई और राजालोग भी उसके साथ ही लगे हुए थे। तब राजा धृतराष्ट्रने उससे कहा, 'वयों दे कुटिल दुर्योधन ! तू अपने पापी साथियोंके साथ मिलकर एकदम पापकर्म करनेपर ही उतारू हो गया है? याद रख, तुम्हें-जैसा मूढ़ और कुलकलंक पुरुष जो कुछ करनेका विचार करेगा, वह कभी पूरा नहीं होगा; उससे सत्पुरुष तेरी निन्दा करेंगे। कहते हैं तू अपने पापी साथियोंसे मिलकर इन श्रीकृष्णको कंद करना चाहता है! सो इन्हें तो इन्द्रके सहित सब देवता भी अपने काबूमें नहीं कर सकते। तेरा यह दुःसाहस तो ऐसा है, जैसे कोई बालक चन्द्रमाको पकड़ना चाहे। मालूम होता है तुम्हें श्रीकेशवके प्रभावका कुछ भी पता नहीं है। अरे ! जैसे वायुको हाथसे नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वीको सिरपर नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्रीकृष्णको कोई दलसे नहीं बांध सकता।'

इसके बाद विदुरजी बोले—'दुर्योधन ! तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्रीकृष्णको कंद करनेका विचार नरकासुरने भी किया था; किंतु सब दानवोंके साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बल-बूतेपर पकड़नेका साहस कैसे करते हो? इन्होंने वाल्यावस्थामें ही पूतना और बकासुरको मार डाला था, गोवर्धन पर्वतको हाथपर उठा लिया था तथा अरिष्ठासुर, धेनुकासुर, चाणूर, केशी और कंसको भी धूलमें मिला दिया था। इनके सिवा ये जरासन्ध, दन्तवक्र, शिशुपाल, बाणासुर तथा और भी अनेकों राजाओंको नीचा दिखा चुके हैं। साक्षात् बरुण,

अग्नि और इन्द्र भी इनसे हार मान चुके हैं । अपने अन्य अवतारोंमें ये मधु-कंठम और ह्यप्रोषादि अनेकों दैत्योंको पछाड़ चुके हैं । ये सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंके प्रेरक हैं, किंतु स्वयं किसीको भी प्रेरणासे कोई काम नहीं करते । ये ही सकल पुद्ब्यापोंके कारण हैं । ये जो कुछ करना चाहें, वही काम अनायास कर सकते हैं । तुम्हें इनके प्रभावका पता नहीं है । देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम-निशान मिट जायगा, जैसे अग्निमें गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है ।

विदुरजीका वक्तव्य समाप्त होनेपर भगवान् कृष्णने कहा—'दुर्घोषन ! तुम जो अज्ञानवश यह समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे बचाकर बंद करना चाहते हो, सो याद रखो, समस्त पाण्डव और धृष्णि तथा अन्धकवंशीय यादव भी यहाँ हैं । वे ही नहीं, आदित्य, रूद्र, धनु और समस्त महर्षिगण भी यहाँ मौजूद हैं ।' ऐसा कहकर शत्रुवमन श्रीकृष्णने अट्टहास किया । बस, तुरंत ही उनके सब अङ्गुलिमें बिजलीकी-सी कान्तिवाले अङ्गुष्ठाकार सब देवता दिलायी

देने लगे । उनके सत्ताटदेशमें यज्ञा, यक्ष-रूपलमें रूद्र, भुजाओंमें लोकपाल और मुखमें अग्निदेव थे । आदित्य, साध्य, धनु, अरिबनीकुमार, इन्द्रके सहित मरुद्गण, विरवेदेव, तथा यक्ष, गन्धर्व और राक्षस—ये सब उनके शरीरसे अग्निप्र

जान पड़ते थे । उनकी दोनों भुजाओंसे बलमद् और अर्जुन प्रकट हुए । उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और हलधर बलराम बायीं ओर थे । भीम, युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव उनके पृष्ठभागमें थे तथा प्रद्युम्नादि अन्धक और धृष्णिवंशी यादव अस्त्र-शस्त्र लिये उनके आगे दौल रहे थे । उस समय श्रीकृष्णके अनेकों भुजाएँ दिलायी देती थीं । उनमें थे शङ्ख, चक्र, गदा, शक्ति, शार्ङ्ग, धनुष, हल और नन्दक छद्म लिये हुए थे । उनके नेत्र, नासिका और कर्णरन्ध्रोंसे बड़ी भीषण आगकी लपटें तथा रोमकूपोंमेंसे सूर्यकी-सी किरणें निकल रही थीं ।

श्रीकृष्णके इस भयंकर रूपको देखकर सब राजाओंने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिये । केवल ढोणाचार्य, भीष्म, विदुर, सञ्जय और श्रियलोग ही उसका दर्शन कर सके; क्योंकि भगवान्ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी । समाभवनेमें भगवान्का यह अद्भुत कृत्य देखकर देवताओंकी दुन्दुभियोंका शब्द होने लगा तथा आकाशसे पुष्पोंकी झड़ी लग गयी । तब राजा धृतराष्ट्रने कहा, 'बल्लनयन ! सारे संसारके हितकर्ता आप ही हैं, अतः आप हमपर कृपा कीजिये । मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हों; मैं केवल आपहीके दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरेको देखनेकी मेरी इच्छा नहीं है ।' इसपर भगवान् श्रीकृष्णने कहा, 'कुहनन्दन तुम्हारे अदृश्यरूपसे दो नेत्र ही जायें ।' जब सामने बंटे हुए राजा और श्रियियोंने देखा कि महाराज धृतराष्ट्रको नेत्र प्राप्त हो गये हैं तो उन्हें यक्षा ही आश्चर्य हुआ और वे श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे । उस समय पृथ्वी ढगमगाने लगी, समुद्रमें सलजली पड़ गयी और सब राजा मौचकसे-से रह गये । फिर भगवान्ने उस स्वल्पको तथा अपनी दिव्य, अद्भुत और चित्र-विचित्र मायाको समेट लिया । इसके परचात् वे श्रियियोंसे आशा से सात्यकि और कृतवर्माका हाथ पकड़ें समाभवनेसे चल दिये । उनके चलते ही नारवादि श्रियि भी अन्तर्धान हो गये ।

श्रीकृष्णकी जाते देख राजाओंके सहित सब कीरव भी उनके पीछे-पीछे चलने लगे । किंतु श्रीकृष्णने उन राजाओंकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इतनेहीमें दाएँ उनका दिव्य रूप सजाकर से आया । भगवान् रूपर सकार हुए । उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी धड़ता दिलायी दिया । इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'जनादरन ! पुर्वपर मेरा बल कितना काम करता है—यह आपने प्रत्यक्ष ही देत लिया । मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कीरव-यागद्वयमें भेल हो जाय और इसके लिये प्रयत्न

भी करता हूँ । किन्तु अब मेरी दशा देखकर आप मुझपर संदेश न करें ।'

इसपर भगवान् कृष्णने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और बाह्मीकसे कहा—'इस समय कौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ है, यह आपने प्रत्यक्ष देख लिया तथा यह बात भी आप सबके सामनेहीकी है कि सन्वयुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनककर सभामें आया गया

था । महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषयमें अपनेको असमर्थ बतला रहे हैं । अतः अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और राजा युधिष्ठिरके पास जाता हूँ ।' इस प्रकार आज्ञा लेकर जब भगवान् रथमें चढ़कर चलने लगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बाह्मीक, अश्वत्थामा, विकर्ण और युयुत्सु आदि कौरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गये । इसके बाद उन सबके देखते-देखते भगवान् अपनी ब्रूआ कुन्तीसे मिलने गये ।

कुन्तीका चिदुलाकी कथा सुनाकर पाण्डवोंके लिये संदेश देना तथा श्रीकृष्णका उससे विदा होकर पाण्डवोंके पास जाना

यैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भगवान्ने कुन्तीके घर जाकर उमका चरणशरमं किया तथा कौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ था, यह संक्षेपमें सुना दिया । उन्होंने कहा, 'युधामातंगी ! मैंने और प्रायियोंने तरह-तरहकी युक्तियोंसे अनेकों मतने योग्य बातें कहीं; किन्तु दुर्योधनने किसीपर ध्यान नहीं दिया । दुर्योधनके अत्याचारों इन सब वीरोंके गिरकर फल भंडरा रहा है । अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, यहाँकी मुझे शीघ्र ही पाण्डवोंके पास जाना है । बताओ, तुम्हारे ओरमें मैं पाण्डवोंसे क्या कहूँ ?'

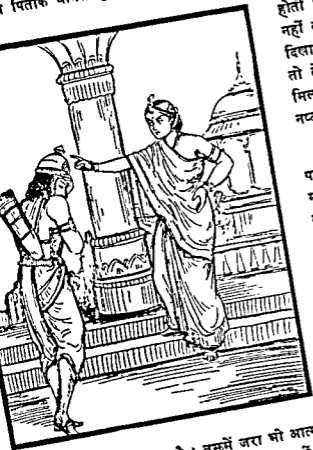
कुन्तीने कहा—येश्वर ! मेरी ओरमें तुम राजा युधिष्ठिरसे कहना कि पृथ्वीका पालन करना तुम्हारा धर्म है । उमकी बड़ी हानि हो रही है । सो अब तुम इसे दृष्टा मत छोडा । घंटा ! क्षत्रियोंकी प्रजापति प्रसूताने अपनी भुजाओंसे उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुयत्नसे ही आज्ञाविका करनी चाहिये । पूर्वकालमें कुचेरने राजा सुवृकुन्दको यह सारा पृथ्वी दे दी थी, परंतु सुवृकुन्दने इसे रथीकार नहीं किया । जब उमने अपने बाहुयत्नसे इसे प्राप्त किया, तभी क्षात्रधर्मका आश्रय लेकर उमने इसका यथायत्न शासन भी किया । राजामें सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है, उमका अनुशासन राजाको मिलना है । यदि राजा धर्मका आचरण करता है तो ऐश्वर्य प्राप्त करता है और अधर्म करता है तो नरकमें पड़ता है । यदि यह दण्डनीतिका भी टीक-टीक प्रयोग करे तो उमने चारों चरणोंके लोग अधर्म करनेमें रककर धर्मसामर्थ्य प्रयुक्त होते हैं । यारतवमें शय्ययुग, घंटा, हापर और पत्नि—इन चारों युगोंका पारण

राजा ही है । इस समय अपनी बुद्धिसे तुम जिस संतोषको लिये बंधे हो, उसे तो तुम्हारे पिता पाण्डुने, मैंने अथवा तुम्हारे पितामहने भी कभी नहीं चाहा । मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, संतानोत्पत्ति, महत्ता, बल और ओजकी ही कामना करती रही हूँ । धर्मतया पुरुषको चाहिये कि वह राज्य प्राप्त करके किसीको दानसे, किसीको बलसे और किसीको मिष्टभाषणसे अपने अधीन करे । ब्राह्मण भिक्षायुक्तिसे रहे, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैश्य धनसंग्रह करे और शूद्र इन सबकी सेवा करे । तुम्हारे लिये भिक्षावृत्ति निषिद्ध है और कृषि करना भी उचित नहीं है । तुम क्षत्रिय हो, प्रजाको भयसे बचानेवाले हो; बाहुबल ही तुम्हारी आज्ञाविकाका साधन है । महाबाहो ! तुम्हारे जिस पंतुक अंशको शत्रुओंने हड़प लिया है तुम्हें साम, दान, बण्ड, भेद या नीति आदि किसी भी उपायसे उसका उद्धार करना चाहिये । इससे बड़कर दुःखकी बात क्या होगी कि तुम-सा पुत्र पाकर भी मैं दूसरोंके दृष्टि-दृष्टि लगाये रहती हूँ । अतः क्षात्रधर्मके अनुसार तुम युद्ध करो ।

कृष्ण ! इस प्रसङ्गमें मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ । उसमें विदुला और उसके पुत्रका संवाद है । विदुला क्षत्राणी थी । वह बड़ी यशस्विनी, तेज स्वभाववाली, कुन्तीना, संयमशीला और वीर्यवांशिनी थी । राजसभाओंमें उसकी अच्छी ख्याति थी और शास्त्रका भी उसे अच्छा ज्ञान था । एक बार उसका औरस पुत्र सिन्धुराजसे परारत होकर बड़ी वीर दशामें पड़ा हुआ था । उस समय उसने उसे फट-कारते हुए कहा, "अरे अप्रियदर्शा ! तू मेरा पुत्र नहीं है और

कुन्तीका पाण्डवोंके लिये संदेश देना तथा श्रीकृष्णका पाण्डवोंके पास जाना

पिताके वीर्यसे ही जन्म लिया है। तू तो

चिन्ता नहीं करता। यह तो निरन्तर पुण्यायंताध्य कर्म करता रहता है। उसे अपने लिये धनकी भी इच्छा नहीं होती। तू या तो अपना पुण्यायं बढ़ाकर जय साम कर, नहीं तो वीरगतिको प्राप्त हो। इस प्रकार धर्मको पीठ दिलाकर किसलिये जी रहा है? अरे नपुंसक! इस तरह तो तेरे इष्ट-मूर्ति आदि कर्म और मुषा—सभी मिट्टीमें मित्त गये हैं तथा तेरे भोगका साधन जो राज्य या, यह भी नष्ट हो गया है; फिर तू किसलिये जी रहा है?

“दान, तप, सत्य, विद्या और धनसंप्रहका प्रसङ्ग चलने-पर जिस पुण्यायंता मुषा नहीं गाया जाता, यह तो अपनी माताकी विष्ठा ही है। सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विष्ठा, तप, ऐश्वर्य और पराक्रमसे दूसरे लोगोंको बंग कर देता है। तुम्हें मिश्रावृत्तिको ओर नहीं ताकना चाहिये। यह तो अकीर्तकारिणी, दुःखदायिनी और कार्यरोंके कामकी है। अरे सञ्जय! मालूम होता है, पुत्ररूपसे मेने कतिपुण्यको ही जन्म दिया है। तुम्हें जरा भी स्वामिमान, उत्साह या पुण्यायं नहीं है। तुम्हें देखकर शत्रुओंको ही सुख होता है। कोई भी कामिनी ऐसे कुपुत्रको उत्पन्न न करे। जो अपने हृदयको लोहेके समान करके राज्य और धनादिकी लोभ करता है और शत्रुओंके सामने डटा रहता है, वही पुण्य है। जो स्वयंकी तरह किसी प्रकार अपना घेट पाल लेता है, उसे ‘पुण्य’ कहना धर्म्य ही है। यदि शूरवीर, तेजस्वी, धसी और सिंहके समान पराश्रम करनेवाला राजा वीरगति पा जाता है, तो भी उसके राज्यमे प्रजाको प्रसन्नता ही होती है। जिस प्रकार सभी प्राणियोंकी जीविका मेघके अधीन है, उस प्रकार ब्राह्मणलोग तथा तेरे सुहृदोंकी जीविका तुमपर निर्भर होनी चाहिये।

शत्रुओंका आनन्द बढ़ानेवाला है। तुम्हें जरा भी आत्म-मिमान नहीं है, इसलिये क्षत्रियोंमें तो तू गिना ही नहीं जा सकता। तेरे अवयव और बद्धि आदि भी नपुंसकोंके-से हैं। अरे! प्राण रहते तू निराश हो गया। यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्धका भार उठा। तू अपने आत्माका निरावर न कर और अपने मनको स्वल्प करके भयको त्याग दे। हार खाकर पड़ा मत रह। इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओंको आनन्दित कर रहा है। इससे तेरे सुहृदोंका तो शोक बढ़ रहा है। देख; प्राण जानेकी नीबट आ जाय तो भी पराश्रम नहीं छोड़ना चाहिये। जैसे बाज निःशंक होकर आकाशमें उड़ता रहता है, वैसे ही तू भी रणभूमिमें निरभय विचर। इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है, जैसे कोई बिजलीका मारा हुआ मूर्दा हो। बस, तू खड़ा हो जा; शत्रुओंसे हार खाकर पड़ा मत रह। तू साम, दान और मेहरूप मध्यम, अधम और नीच उपायोंका आश्रय मत ले। दण्ड ही सर्वथेष्ठ है। उसीका आश्रय लेकर शत्रुके सामने डटकर गर्जना कर। वीर पुण्य रणभूमिमें जाकर उच्च कौटिक मानवीर्य पराश्रम दिला-या जाता है। यह अपनी निन्दा नहीं

“जा, किसी पर्वतीय किलेमें जाकर रह और शत्रु उपर आपत्काल आनेकी प्रतीक्षा कर। यह अजर-अमर ही नहीं। बेटा! तेरा नाम तो सञ्जय है, किन्तु मुझे ऐसा कोई गुण दिखायी नहीं देता! तू संप्राममें जय करके अपने नामको सार्यक कर। जब तू यातक समय एक भूत-भविष्यको जाननेवाले बुद्धिमान पढ़कर फिर उन्नति करेगा। उस यातको याद कर तेरी विजयकी पूरी आशा है, इसीसे मैं तुम्हें पढ़ाऊँ और फिर भी बराबर कहती रहूँगी। शम्बर मुनिके कि जहाँ ‘आज भोजन नहीं है, न कलके लिये ही है’—ऐसी चिन्ता रहती है, उसमे बढ़कर बुरी की हो सकती। जय तू देवेगा कि आजोर्विका न

काम-भ्राज करनेवाले दास, सेवक, आचार्य, ऋत्विज् और पुरोहित तुम्हें छोड़कर चले गये हैं तो तेरा वह जीवन किस कामका होगा ? पहले मैंने या मेरे पतिने कभी किसी ब्राह्मणसे 'नहीं' नहीं कहा। अब यदि मुझे 'नहीं' कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट जायगा। हम सदा दूसरोंको आश्रय देते रहे हैं। दूसरेकी आज्ञा सुननेकी हमें आदत नहीं है। यदि मुझे किसी दूसरेके आसरे जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। देख, यदि तूने जीवनका लोभ न किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त किये जा सकते हैं। तू युवा है तथा विद्या, कुल और रूपसे सम्पन्न है। यदि तुम्हें-जैसा पशुस्थी और जर्गद्विष्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य-भारको न उठावे तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूँ। यदि मैं तुम्हें शत्रुके साथ चिकनी-चुपड़ी बातें बनाते या उसको पीछे-पीछे चलते देखूंगी तो मेरे हृदयको कैसे शान्ति होगी ? इस कुलमें ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा, जो अपने शत्रुका पिछलग्गू होकर रहा हो। भैया ! तुम्हें शत्रुका सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुषने क्षत्रियकुलमें जन्म लिया है और जिसे क्षात्रधर्मका ज्ञान है, वह अपने अथवा आजीविकाके लिये कभी किसीके सामने नहीं झुक सकता। वह महामना वीर तो मतवाले हाथीके समान रणभूमिमें विचरता है और केवल धर्मरक्षाके लिये सर्वदा ब्राह्मणके सामने ही झुकता है।"

पुत्र कहने लगा—माँ ! तुम यीरोंकी-सी बुद्धिवाली, किन्तु बड़ी ही निडर और प्रोढ़ करनेवाली हो। तुम्हारा हृदय तो मानो लोहेका ही गढ़कर बनाया गया है। अहो ! क्षत्रियोंका धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम्हें दूसरेकी माताके समान अथवा जैसे किसी दूसरेसे कह रही हो, इस प्रकार मुझे युद्धके लिये उत्साहित कर रही हो। मैं तो तुम्हारा एकलौता पुत्र हूँ। फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो ! जब तुम मुझीको नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी, गहने, भोग और जीवनसे भी तुम्हें क्या सुख होगा ? फिर तुम्हारा अत्यन्त प्रिय पुत्र मैं तो संग्राममें काम आ जाऊँगा।

माताने कहा—सञ्जय ! समझदारोंकी सब अवस्थाएँ धर्म या अर्थके लिये ही होती हैं। उनपर दृष्टि रखकर ही मैं तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रही हूँ। यह तेरे लिये कोई वर्गनीय कर्म करके दिखानेका समय आया है। इस अवसरपर यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने शरीर या शत्रुके प्रति कड़ाईसे काम न लिया तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयशका अवसर सिरपर नाच रहा है, उस समय यदि मैं तुम्हें कुछ न कहूँ तो लोग मेरे

प्रेमको गधीका-सा कहेंगे तथा उसे सामर्थ्यहीन और निष्कारण बतावेंगे। अतः तू सत्युरथोंसे निन्दित तथा भूखोंसे सेवित मार्गकी छोड़ दे। जिसका आश्रय प्रजाने ले रखा है, वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। मुझे तो तू तमो प्रिय लगेगा, जब तेरा आचरण सत्युरथोंके योग्य होगा। जो पुरुष विनयहीन, शत्रुपर चढ़ाई न करनेवाले, दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र या पौत्रको पाकर भी सुख मानता है, उसका संतान पाना धर्म्य है। जो अपना कर्तव्यकर्म नहीं करते बल्कि निन्दनीय कर्मका आचरण करते हैं, उन अधम पुरुषोंको तो न इस लोकमें सुख मिलता है और न परलोकमें ही। प्रजापतिने क्षत्रियोंको तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करनेके लिये ही रचा है। युद्धमें जय या मृत्यु प्राप्त करनेसे क्षत्रिय इन्द्रलोक प्राप्त कर लेता है। शत्रुओंको वशमें करके क्षत्रिय जिस सुखका अनुभव करता है, वह तो इन्द्रभवन या स्वर्गमें भी नहीं है।

पुत्र बोला—माताजी ! यह ठीक है, किन्तु तुम्हें अपने पुत्रके प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये। उसपर जड़ और मूकवत् होकर तुम्हें क्यादृष्टि ही रखनी चाहिये।

माताने कहा—बेटा ! जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है, उसी प्रकार मैं तुम्हें तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। जब तू सिन्धुदेशके सब योद्धाओंका संहार कर डालेगा, तभी मैं तेरी प्रशंसा करूँगी। मैं तो तेरी कठिनतासे प्राप्त होनेवाली विजय ही देखना चाहती हूँ।

पुत्रने कहा—माताजी ! मेरे पास न तो खजाना है और न कोई सहायक ही है; फिर मेरी जय कैसे होगी ? इस विकट परिस्थितिका विचार करके मैं तो स्वयं ही राज्यकी आशा छोड़ बैठा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्गप्राप्तिकी आशा नहीं रखता। यदि इस स्थितिमें भी तुम्हें कोई उपाय दिखायी देता हो तो मुझे बताओ; मैं, जैसा तुम कहोगी, वैसा ही करूँगा।

माता बोली—बेटा ! यदि आरम्भसे ही अपने पास वैभव न हो तो इसके लिये अपना तिरस्कार न करे। ये धन-सम्पत्ति पहले न होकर पीछे हो जाते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं। अतः डाहवश किसी भी प्रकार अर्थसंप्रहकी ही नादानी नहीं करनी चाहिये। उसके लिये तो बुद्धिमान् पुरुषको धर्मनुसार ही प्रयत्न करना चाहिये। कर्मोंके फलके साथ तो सदा ही अनित्यता लगी हुई है। कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं मिलता, तो भी मतिमान् पुरुष कर्म किया ही करते हैं। जो कर्म ही नहीं करते, उन्हें तो कभी फल नहीं मिल सकता। अतः प्रत्येक मनुष्यको यह निश्चय रखकर कि 'मेरा अभीष्ट कर्म सिद्ध होगा ही' उसे

कुन्तीका पाण्डवोंके लिये संदेश देना तथा श्रीकृष्णका पाण्डवोंके पास जाना

लिये पड़ा हो जाना चाहिये, सावधान रहना चाहिये। कर्ममें जोड़े रहना चाहिये। कर्ममें ऐश्वर्यप्राप्तिके काममें जुटे रहना चाहिये। कर्ममें होते समय पुण्यको माझलिक कर्म करने चाहिये। ऐसा ब्राह्मण और देवताओंका पूजन करना चाहिये। ऐसा जैसे राजाकी उन्नति होती है। जो लोग लोभी, शत्रुके लिये राजाकी अपमानित तथा उससे डाह करनेवाले हैं, वे दलित और अपमानित तथा उससे डह करनेवाले हैं, वे तू अपने पक्षमें कर ले। ऐसा करनेसे तू अपने बहुतसे दुष्टोंका नाश कर सकेगा। उन्हें पहनेहीसे वेतन दे, रोज सभे ही उठ और सबके साथ प्रियभाषण कर। ऐसा करनेसे वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे। जब शत्रुको यह मालूम हो जाता है कि मेरा प्रतिपक्षी प्राणपणसे युद्ध करेगा तो उसका उत्साह दौला पड़ जाता है।

कंसो भी आपत्ति आनेपर राजाको घबराना नहीं चाहिये। यदि घबराहट हो भी तो घबराये हुएके समान आचरण नहीं करना चाहिये। राजाको भयभीत देखकर प्रजा, सेना और मन्त्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते हैं। उनमेंसे कोई तो शत्रुओंसे मिल जाते हैं, कोई छोड़कर चले जाते हैं और कोई, जिनका पहले अपमान किया होता है, राज्य छीननेको तैयार हो जाते हैं। उस समय केवल वे ही लोग साथ देते हैं, जो उसके गहरे मित्र होते हैं; किंतु हितैषी होनेपर भी शक्तिहीन होनेके कारण वे कुछ कर नहीं पाते। मैं तेरे पुरुषार्थ और बुद्धिबलको जानना चाहती थी, इसीसे तेरा उत्साह बढ़ानेके लिये तुम्हसे ये आश्वासनकी बातें कही हैं। यदि तुम्हें ऐसा मालूम होता है कि मैं ठीक कह रही हूँ तो विजय प्राप्त करनेके लिये कनर कसकर खड़ा हो जा। हमारे पास अभी बड़ा भारी खजाना है। उसे मैं ही जानती हूँ, और किसीको उसका पता नहीं है। वह मैं तुम्हें सौंपनी हूँ, और किसीको उसका पता नहीं है। वह मैं तुम्हें सौंपनी हूँ। सञ्जय ! अभी तो तेरे संकड़ो मुहूर्त्त हैं। वे सभी सुल-दुखको सहन करनेवाले और संप्राममें पीठ न बिलानेवाले हैं।

राजा सञ्जय छोटे मनका आदमी था। किंतु माताके ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया। उसने कहा— 'मेरा यह राज्य शत्रुहृष जलमें डूब गया है; अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमिमें प्राण दे दूंगा। अहा ! मुझे भावी वंशवका दर्शन करानेवाली तुम-जैसी पथप्रदर्शिका माता मिली है ! फिर मुझे क्या चिन्ता है ? मैं बराबर तुम्हारी बातें सुनता चाहता था, इसीसे बीच-बीचमें कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था। तुम्हारे अमृतके समान वचन बड़ी कठिणतासे सुननेको मिले थे। उनसे मुझे तृप्त हो गया। मैं शत्रुओंका दमन करने और जय प्राप्त करनेका मार्ग निर्दिष्ट करता हूँ।

कुन्ती कहती है—श्रीकृष्ण ! माताके वाचावाणसे विधरकर चाबुक लाये हुए घोड़ेके समान उसने माताके आजानुसार सब काम किये। यह आह्वान बड़ा उत्साहपूर्ण और तेजकी वृद्धि करनेवाला है। जब कोई राजा शत्रुमें परीक्षित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मन्त्री उसे यह प्रसंग सुनावे। इस इतिहासको सुननेसे गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि धन्वाणी इसे सुनती है तो उसकी कौलसे विद्यानूर, तपःशूर, दानशूर, तेजस्वी, बलवान्, धर्मवान्, अजेय, विजयी, दुष्टोंका दमन करनेवाला, साधुओंका रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा गुरबोर पुत्र उत्पन्न होता है। केशव ! तुम अर्जुनसे कहना कि 'कुन्ती ! तेरा यह समय मुझे यह आकाशवाणी हुई थी कि 'कुन्ती ! तेरा यह पुत्र इन्द्रके समान होगा। यह भीमसेनके साथ रहकर युद्धस्थलमें आये हुए सभी कौरवोंको जीत लेगा और अपने शत्रुओंको व्याकुल कर देगा। यह सारी पृथ्वीको अपने अधीन कर लेगा और इतका यश स्वर्गलोकात्क फल जायगा। श्रीकृष्णकी सहायतासे यह सारे कौरवोंको संप्राममें मार अपने लिये हुए पंतुक अंशको प्राप्त करेगा और फिर अमाइयोंके सहित तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा।' कृष्ण मेरो भी ऐसी ही इच्छा है कि आकाशवाणीने जंसा कहा बंसा हो हो; और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा। तुम अर्जुन और भीमसेनसे यही कहना कि 'धन्वागिर्य' कामके लिये पुत्र उत्पन्न करती है, उसे करनेका समय है। है।' द्रौपदीसे कहना कि 'बेटो ! तू अच्छे कुलमें हुई है। तूने मेरे सभी पुत्रोंके साथ धर्मानुसार बर्ताव है—यह तेरे योग्य ही है।' तथा नकुल और सहदेवके लिये पुत्र उत्पन्न करती है। तू अच्छे कुलमें हुए भोगोंकी भोगनेकी इच्छा करो ! मुझे राज्य जाने, जूएमें हारने, वनवास होनेका दुःख नहीं है; किंतु मेरी पुत्रसमामें दहन करते हुए जो दुर्योगनके कुपचन सुल बड़े हो अपमानजनक थे। तुम उन्हें उनका देना। फिर द्रौपदी, पाण्डव तथा उनके पुत्रोंका अय तुम जाओ, मेरे पुत्रोंकी रक्षा करते पामां निर्दिष्ट हो।

वंशस्थापनजी कहते हैं—तब कुन्तीको प्रणाम किया और उसकी प्रार्थना आयी। यहाँ आकर उन्होंने भीमसेन और कौरवोंकी विवा किया तथा कंसको रचने

साथ चल दिये । भगवान्‌के जानेपर कौरवजनों आपसमें मिलाकर, उनके विषयमें अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने लगे । नगरसे बाहर आकर श्रीकृष्णने कर्णके

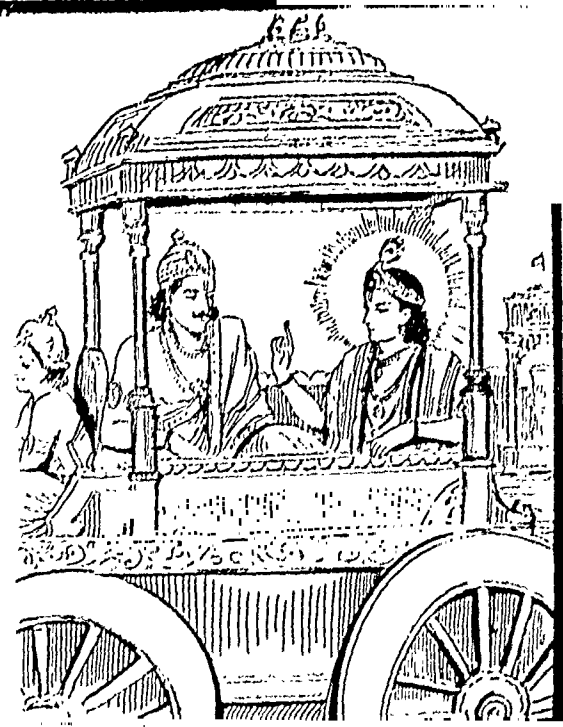
साथ कुछ गुप्त बातें कहीं और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिये । वे इतनी तेजीसे चले कि उस लंबे मार्गको बात-की-बातमें तय करके उपप्लव्यमें पहुँच गये ।

दुर्योधनके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यकी बातचीत तथा श्रीकृष्ण और कर्णका गुप्त परामर्श

वैशम्पायनजी कहते हैं—कुन्तीने श्रीकृष्णको जो संदेश दिया था, उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोणने राजा दुर्योधनसे कहा—‘राजन् ! कुन्तीने श्रीकृष्णसे जो अर्थ और धर्मके अनुकूल बड़े ही उग्र और मार्मिक वचन कहे हैं, वे तुमने सुने ? अब पाण्डवजनों श्रीकृष्णकी सम्मतिसे घेमा ही करेंगे । वे आधा राज्य लिये बिना शान्तिसे नहीं देंगे । इसलिये तुम अपने माँ-बाप और हितैषियोंकी बात मान लो । अब सन्धि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है । यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रचती तो रणाङ्गणमें भीष्मसेनाका भीषण सितनाद और पाण्डवकी टंकार सुनकर अवश्य याद आवेगी ।’

यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया । उसने संह नीचा कर लिया तथा सौहार्द सिक्कोड़कर टेढ़ी निगाहसे देखने लगा । उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपसमें एक-दूसरेकी ओर देखकर बात करने लगे । भीष्मने कहा—‘युधिष्ठिर तथा ही हमारी सेवा करनेको तत्पर रहता है, वह कभी किसीसे ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणोंका भयत और गत्ववादी है । उमने हमें युद्ध करना पड़ेगा—इससे बढ़कर युगकी और क्या बात होगी ।’ द्रोणाचार्य बोले—‘पुत्र अण्वत्थामाकी अपेक्षा भी अर्जुनमें मेरा अधिक प्रेम है । वह भी बड़ा विनीत है और मेरा बड़ा मान करता है । अब क्षात्रधर्मका आश्रय लेकर पुत्रसे भी बढ़कर प्रिय उस धनञ्जय-मे ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा । इस क्षात्रवृत्तिको घिपकार है । दुर्योधन ! तुम्हें कृष्णदूत भीष्म, मैं, विदुर और कृष्ण सभी रामनाकर हार गये । परंतु तुम्हें अपने हितकी बात सुहाती ही नहीं । देखो ! हम तो बहुत दान, हवन और स्वाध्याय कर चुके हैं ; हमने धनादि देकर ब्राह्मणोंको भी खूब तृप्त किया है और हमारी आयु भी अब बीत चुकी है । इसलिये हमने, तो जो करना था, सो कर लिया । किंतु पाण्डवोंसे घेर ठानकर तुम्हें बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी । तुम्हारे गुण, राज्य, मित्र और धन—सभीका सफाया हो जायगा । अतः उन धीरोंके साथ युद्ध करनेका विचार छोड़कर तुम सन्धि कर लो । इसीमें कुरुकुलकी भलाई है । अपने पुत्र, मन्त्री और सेनाका पराभव न कराओ ।’

इधर श्रीकृष्ण जब कर्णको रथमें बँटाकर हस्तिनापुरसे बाहर आये तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, मृदु और धर्मयुक्त वाक्योंमें कहा—‘कर्ण ! तुमने वेदवेत्ता ब्राह्मणोंकी

बड़ी सेवाकी है और उनसे परमार्थतत्त्वसम्बन्धी प्रश्न किये हैं ; पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ । तुमने कुन्तीकी कन्यायस्यामें उसीके गर्भसे ही जन्म लिया है । इसलिये धर्मानुसार तुम पाण्डुके ही पुत्र हो । अतः शास्त्रवृत्तिसे तुम्हीं राज्यके अधिकारी हो । तुम्हारे पितृपक्षमें पाण्डव हैं और मातृपक्षमें यादव । तुम मेरे साथ चलो, पाण्डवोंको भी यह मालूम हो जाय कि तुम युधिष्ठिरसे भी पहले उत्पन्न हुए कुन्तीके पुत्र हो । फिर तो पाँचों पाण्डव, पाँचों द्रौपदीके पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे चरण छूँगे । तथा पाण्डवोंका पक्ष लेनेके लिये एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र और वृष्णि तथा अण्वकर्मणोंके साथ यादव भी तुम्हारा चरणयन्दन करेंगे ।

इच्छा है कि धौम्यमूनि आज ही तुम्हारे लिये होम करें चारों वेदोंके शांता ब्राह्मणलोग तुम्हारा अभिषेक करें। सब लोग भी मिलकर तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे। सुभद्र राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे और हायमें तब चेंबर लेकर तुम्हारे पीछे खपर बंटेंगे। तुम्हारे त्तकपर भीमसेन बड़ा भारी श्वेत छत्र लगायेंगे। अर्जुन तुम्हारा ख हाकिंगे। अभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा तथा नकुल, सहदेव, द्रौपदीके पांच पुत्र, पञ्चालराजकुमार और महारथी शिलघंडी तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे ही चला करेगा। इस प्रकार अपने भाई पाण्डवोंके साथ तुम राज्य भोगो तथा जप, होम और तरह-तरहके मङ्गलकृत्योंका अनुष्ठान करो।

कर्णने कहा—केराव! आपने सुहृदता, स्नेह तथा मित्रताके नाते और मेरे हितको इच्छासे जो कुछ कहा है, वह ठीक है। इन सब बातोंका मुझे भी पता है और, जैसा आप समझते हैं, धर्मानुसार मैं पाण्डुका ही पुत्र हूँ। कुन्तीने कन्यावस्थामें सूर्यदेवके द्वारा मुझे गर्भमें धारण किया था और फिर उन्हींके कहनेसे त्याग दिया था। उसके बाद अधिरथ सूत मुझे देलकर घर ले गये और उन्होंने बड़े स्नेहसे मुझे अपना स्त्री राधाकी गोदमें दे दिया। उस समय मेरे स्नेहके कारण राधाके स्तनोंमें दूध उतर आया और उसीने उस अवस्थामें मेरा मल-मूत्र उठाया। अतः धर्मशास्त्रको जाननेवाला मुम-जैसा कोई भी पुत्र्य राधाके पिण्डका लोप कैसे कर सकता है? इसी प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदासे अपना पिता ही समझता रहा हूँ। उन्होंने मेरे जातकर्मादि संस्कार भी कराये थे तथा ब्राह्मणोंके द्वारा वसुदेय नाम रखवाया था। युवावस्था होनेपर उन्होंने सूत जातिकी कई स्त्रियोंसे मेरा विवाह कराया था। अब उनसे मेरे बेटे-पौते भी पैदा हो चुके हैं। उन स्त्रियोंमें मेरा दूधय प्रेमवश काफी फँस चुका है। अब मैं सम्पूर्ण पृथ्वी या सोनेकी दरिया मिलनेसे अथवा किसी प्रकारके हथियारों से भी इन सम्बन्धियोंको छोड़ नहीं सकता। दुर्योधनसे भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठानेका साहस किया है और इसीसे इस संग्राममें मुझे अर्जुनके साथ द्विरथयुद्धके लिये नियत किया गया है। मैं मृत्यु, बधन, मय और लोभके कारण दुर्योधनको छोला नहीं दे सकता। अब यदि मैंने अर्जुनके साथ द्विरथयुद्ध न किया तो इससे अर्जुन और मेरी दोनोंहीकी अपकीर्ति होगी।

किंतु मध्ययुद्धन! आप एक नियम इस समय कर लें। कि हमारी जो गुप्त बात हुई है, वह यहाँतक रहे!

सग गया कि कुन्तीका प्रथम पुत्र मैं हूँ तो वे राज्य पहन नहीं करेंगे और मुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधनको ही दे दूंगा। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि जिनके नेता श्रीकृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राज्यशासन करें। मैंने दुर्योधनको प्रसन्नताके लिये पाण्डवोंके विषयमें जो कटुवाक्य कहे हैं, अपने उस कुकर्माके लिये मुझे बड़ा परचात्ताप है। श्रीकृष्ण! जिस समय आप मुझे अर्जुनके हाथसे मरा हुआ देखेंगे, जब भीष्म गजेंना करते हुए भीमसेन दुःशासनका रजत पीयूष, जिस समय पाञ्चालकुमार घट्टद्युम्न और शाल्यभी द्रोणाचार्य और भीष्मका वध करेंगे तथा महाबली भीमसेन दुर्योधनको मार देंगे, उसी समय राजा दुर्योधनका यह रणपट समाप्त होगा। केराव! कुहक्षेत्र तीनों लोकोंमें अत्यन्त पवित्र है। यहाँ यह सारा बंधवशाली क्षत्रियसमाज शास्त्राग्निमें स्वाहा हो जायगा। आप इस सम्बन्धमें ऐसी बातें कहें, जिससे ये सब क्षत्रिय स्वर्ग प्राप्त कर लें। क्षत्रिय धन तो संग्राममें जय पाना या पराक्रम दिलाते हुए मर जा ही है। अतः आप हमारे इस विचारको गुप्त रखते हुए अर्जुनको मेरे साथ युद्ध करनेके लिये ले आइयेगा।

कर्णकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण हँसे और फिर मुसकराते हुए इस प्रकार कहने लगे—कर्ण! क्या तुम्हें यह राज्यप्राप्तिका उपाय भी मंजूर नहीं है? मेरी बी हुई पृथ्वीका भी शासन नहीं करना चाहते? तो तनिक भी संदेह नहीं है कि जय पाण्डवोंकी ही अच्छा, अब तुम यहाँसे जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म कृपाचार्यसे कहना कि यह महौना अच्छा है। इ फलोंकी अधिकता है, मखिल्या कम हैं, कौच मूल जलमें स्वाद आ गया है तथा विरोध गर्वा व ठंड भी अच्छा मुलमय समय है। आजसे सातवें दिन होगा। उसी दिन युद्ध आरम्भ करो। यहाँ और राजालोग आवें, उन सबको यह समाचार सुनकर तुम्हारी इच्छा युद्ध करनेकी है तो मैं उसीका प्रस्ताव देता हूँ। दुर्योधनके अधीन जो भी राजा और वे शास्त्रोंसे भरकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। तब कर्णने श्रीकृष्णका सत्कार करते महाबाहो! आप सब कुछ जान-बूझकर भी मुझे डालना चाहते हैं। यह तो पृथ्वीके सर्वथा संश्लेष आ गया है। इसमें शत्रुनि, मैं, दुःशासन और दुर्योधन तो निर्मितमात्र हूँ। दुर्योधनके अधीन राजपुत्र हैं, वे सब शास्त्राग्निमें भस्म होकर जायेंगे! इस समय बड़े भयानक स्वप्न भो

तथा उत्पात भी दिखायी दे रहे हैं। इन्हें देखकर शरीरके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये स्पष्ट ही दुर्योधनकी हार और युधिष्ठिरकी विजय सूचित करते हैं। पाण्डवोंके हाथी-घोड़े आदि वाहन प्रसन्न दिखायी देते हैं तथा मृग उनके दायें होकर निकल जाते हैं—यह उनकी विजयका लक्षण है। कौरवोंकी दायें ओर होकर मृग निकलते हैं—इससे उनकी पराजय सूचित होती है।

श्रीकृष्णने कहा—कर्ण ! निस्संदेह अब यह पृथ्वी विनाशके समीप पहुँच चुकी है, इसीसे तो मेरी बात तुम्हारे हृदयको स्पर्श नहीं करती। जब विनाशकाल समीप आ जाता है तो अन्याय भी न्याय-सा दीखने लगता है।

कुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पुत्रोंको न मारनेका वचन देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जब श्रीकृष्ण पाण्डवोंके पास चले गये तो विदुरजीने कुन्तीके पास जाकर कुछ खिन्नसे होकर कहा, 'देवी ! तुम जानती हो मेरा मन तो सर्वथा युद्धके विरुद्ध ही रहता है। मैं चिल्ला-चिल्लाकर यक गया, किंतु दुर्योधन मेरी बातको सुनता ही नहीं। जब श्रीकृष्ण सन्धिके प्रयत्नमें असफल होकर गये हैं। वे पाण्डवोंको युद्धके लिये तैयार करेंगे। यह कौरवोंकी अनौत्ति सब बीरोका नाश कर डालेगी। इस बातको सोचकर मुझे न दिनमें नौद आती है और न रातमें ही।'

विदुरजीकी यह बात सुनकर कुन्ती दुःखसे व्याकुल हो गयी और लंबी-लंबी साँस लेकर मन-ही-मन विचारने लगी—'इस घनको धिक्कार है। हाय ! इसीके लिये यह वधु-वान्धवोंका भीषण संहार होगा। इस युद्धमें अपने सुहृदोंका ही परामव होनेवाला है, यह सब सोचकर मेरे चित्तमें बड़ा ही दुःख होता है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधनके पक्षमें रहेंगे। इससे मेरा भय और भी बढ़ जाता है। आचार्य द्रोण तो अपने शिष्योंके साथ फदाचित् मन लगाकर युद्ध न भी करें। पितामह भी पाण्डवोंपर स्नेह न करें—यह नहीं हो सकता। किंतु यह कर्ण बड़ी खोटी दृष्टिवाला है। यह मोहवश दुर्बुद्धि दुर्योधनका ही अनुवर्तन करके निरन्तर पाण्डवोंसे द्वेष किया करता है। इसने बड़ा भारी अनर्थ करनेका हठ पकड़ रखा है। अच्छा, आज मैं कर्णके मनको पाण्डवोंके प्रति अनुकूल करनेका प्रयत्न करूँ और उससे उसके जन्मका वृत्तान्त सुना दूँ।'

ऐसा सोचकर कुन्ती गङ्गातटपर कर्णके पास गयी। वहाँ पहुँचकर कुन्तीने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्रके वेदपाठकी ध्वनि सुनी। यह पूर्वाभिमुख होकर भुजाएँ ऊपर उठाये

कर्णने कहा—श्रीकृष्ण ! अब तो यदि इस महायुद्धसे बच गये तभी आपके दर्शन होंगे। नहीं तो स्वर्गमें तो हमारा आपसे समागम होगा ही। अच्छा, अब तो फिर युद्धमें ही मिलना होगा।

ऐसा कहकर कर्णने श्रीकृष्णका गाढ आलिङ्गन किया। फिर श्रीकृष्णसे विदा होकर वह उनके रथसे उतरकर अपने सुवर्णजदित रथपर सवार हुआ और हस्तिनापुरको लौट गया। तथा सात्यकिके सहित श्रीकृष्ण सारथिसे बार-बार 'चलो-चलो' ऐसा कहते हुए बड़ी तेजीसे पाण्डवोंके पास चल दिये।

मन्त्रपाठ कर रहा था। तपस्विनी कुन्ती जप समाप्त होनेकी प्रतीक्षामें उसके पीछे खड़ी रही। जब सूर्यका ताप पीठपर आने लगा, तबतक जप करके कर्ण ज्यों ही पीछेको फिरा कि उसे कुन्ती दिखायी दी। उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, 'मैं अधिरथका पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी मातका नाम राधा है। कहिये, आप कैसे पधारों ? मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?'

कुन्तीने कहा—कर्ण ! तुम राधाके पुत्र नहीं हो,

योगपर्व]

कुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पुत्रोंको न मारनेका वचन देना

तीके लाल हो। अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं हैं। तुमने नकुलमें जन्म नहीं लिया। इस विषयमें मैं जो कुछ कहती हूँ, यह सुनो। बेटा! जिस समय मैं राजा कुन्तिभोजके ही भयनमें थी, उस समय मैंने तुम्हें गर्भमें धारण किया था। तुम मेरी कन्यापत्न्यामें उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्यनारायणने ही तुम्हें मेरे उदरसे उत्पन्न किया है। जन्मके समय तुम कुण्डल और कवच धारण किये थे तथा तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। बेटा! अपने भाद्र्योंको न पहचाननेके कारण तुम जो मोहयश मनुष्योंके धर्मका विचार करनेपर ग्रीही निरचय किया गया है कि जिससे पिता और माता प्रसन्न रहें, वही धर्मका फल है। पहले अर्जुनने जो राज्यलक्ष्मी सञ्चित की थी, उसे पापी कौरवोंने लोभवश छीन लिया। अब तुम उसे उनसे छीनकर भोगो। तुम्हें पाण्डवोंके साथ भ्रातृभावसे मिलना देखकर ये पापी तुम्हें तिर नुकाने लगेंगे। जैसे कृष्ण और बलरामकी जोड़ी है, वैसे ही कर्ण और अर्जुनकी जोड़ी बन जाय। इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिये संसारमें कौन बात असाध्य रहेगी। तुम सब गुणोंसे सम्पन्न हो और अपने भाद्र्योंमें सबसे बड़े हो; तुम अपनेको 'सूतपुत्र' मत कहो, तुम तो कुन्तीके पराक्रमी पुत्र हो।

इसो समय कर्णको सूर्यमण्डलसे आती हुई एक आवाज सुनायी दी। यह पिताकी वाणीके समान स्नेहपूर्ण थी। उसने सुना—कर्ण! कुन्तीने सच कहा है, तुम माताकी बात मान लो। यदि तुम वैसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा।

किंतु कर्णका धैर्य सच्चा था। माता कुन्ती और पिता सूर्यके स्वयं इस प्रकार कहनेपर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई। उसने कहा, 'क्षत्रिये! तुम्हारी इस आत्माको मानना तो अपने धर्मनाशके द्वारको ही खोल देना है। मैं! तुमने मुझे त्यागकर तो मेरे प्रति बड़ा ही अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। इसने तो मेरे सारे धर्म और कीर्तिका नाश कर दिया। मैंने क्षत्रियजातिमें जन्म तो लिया, किंतु तुम्हारे ही कारण मेरा क्षत्रियजातिमें जन्म तो नहीं हो पाया। इससे बढ़कर मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा। तुमने पहले तो

माताके समान मेरे हितका प्रयत्न किया नहीं, अब केवल अपने हितसाधनको इच्छते मुझे समझा रही हो। पहले-से तो मैं पाण्डवोंके भाईरूपसे प्रसिद्ध हूँ नहीं, युद्धके समय यह बात खली है। अब यदि मैं पाण्डवोंके पक्षमें ही जाता हूँ तो क्षत्रियलोग मुझे क्या कहेंगे? धृतराष्ट्रके पुत्रोंने ही मुझे सब प्रकारका ऐश्वर्य दिया है। अब मैं उनके उन उपकारोंको को व्यर्थ कैसे कर दूँ? धय यह दुर्योगनके आश्रितके मरनेका समय आया है। इसलिये इस समय मुझे भी अपने प्राणोंका सोच न करके, अपना ऋण चुका देना चाहिये। जिन लोगोंका पालन-पोषण किया जाता है, वे समय आनेपर अपना काम करनेसे ही कृतार्थ होते हैं; केवल चञ्चलचित्त पापीलोग ही उपकारको भूलकर कर्तव्य छोड़ बैठते हैं। ये राजा अपराधी और पापी हैं। उनका न यह सोच बनता है, परलोक। मैं धृतराष्ट्रके पुत्रोंके लिये अपना पूरा बल पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रोंके लिये अपना पूरा बल प्रयत्न सामने मैं झूठी बात नहीं कहूँगा। मुझे सत्यरूपोंके स दया और सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये। इसलिये कामकी होनेपर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकूँ किंतु माताजी! तुम्हारा यह उद्योग निष्फल नहीं है। यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रोंको मैं मार सकता हूँ, तो भी अर्जुनको छोड़कर मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव इनमेंसे किसीको नहीं मारूँगा। युधिष्ठिरकी सेना अर्जुनसे ही मुझे युद्ध करना है। उसे मारनेसे संग्राम करनेका फल और सुख प्राप्त होगा। इस हर हालतमें तुम्हारे पाँच पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन न कर्णके सहित पाँच रहेंगे और मैं मारा गया हूँ। सहित पाँच रहेंगे।'

किर कुन्तीने अपने अविचल धैर्यवान् पुत्र लगाकर कहा, 'कर्ण! विधाता बड़ा बलवान् होता है तुम जैसा कहते हो, वंसा ही होना है नष्ट हो जायेंगे। किंतु बेटा! तुमने जो अपने धर्मपदान दिया है, इस प्रतिभाका तुम धृतराष्ट्रके बाद कुन्तीने उसे सक्षुशल रहनेका आशीर्वाद कर्णने 'तयास्तु' कहा। फिर ये दोनों अपने-अपने पक्षे गये।

श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हस्तिनापुरसे उपप्लव्य-पड़ावमें आकर भगवान् कृष्णने कौरवोंके साथ जो-जो बातें हुई थीं, वे सब पाण्डवोंको सुना दीं। उन्होंने

कहा, 'हस्तिनापुरमें जाकर मैंने कौरवोंकी सभामें दुर्योधनसे बिल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षोंका कल्याण करने-वाली बातें कहीं। परंतु उस दुष्टने कुछ नहीं माना।'

राजा युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! जब दुर्योधनने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मने उससे क्या कहा ? तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, माता गान्धारी, धर्मज्ञ विदुर और सभामें बैठे हुए सब राजाओंने उसे क्या सलाह दी ? यह सब मुझे सुनाइये।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! कौरवोंकी सभामें राजा दुर्योधनसे जो बातें कही गयी थीं, वे सुनिये। जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हँसा। इसपर भीष्मजीने क्रोधित होकर कहा, 'दुर्योधन ! इस कुलके कल्याणके लिये मैं जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दे। उसे सुनकर तू

अपने कुटुम्बका भला कर। भैया ! तू कलह मत कर। आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे। भला, मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है ? तू मेरी बातको मत टाल। मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ। बेटा ! मेरी दृष्टिमें पाण्डवोंमें और तुझमें कोई अन्तर नहीं है। और यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुरकी भी है। तुझे बड़े-बूढ़ोंकी बातपर ध्यान देना चाहिये। मेरे कथनमें संदेह नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेसे तू अपनेको और सारी पृथ्वीको नष्ट होनेसे बचा लेगा।'

भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्रोणने उससे कहा, 'दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु और भीष्म इस कुलकी रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्यके अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने इन्हेंको राज्य सौंप रक्खा था। वे धृतराष्ट्रको सिंहासनपर बैठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओंके सहित वनमें जाकर रहने लगे थे। विदुरजी भी नीचे बैठकर दासकी तरह अपने बड़े भाईकी सेवा करते रहे हैं और उनपर चँवर डुलाते रहे हैं। विदुरजीको कोशकी सँभाल करने, दान देने, सेवकोंकी देखभाल करने और सबका पालन-पोषण करनेके कामपर नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओंके साथ सन्धि-विग्रह करने और उनके साथ लेन-देन करनेका काम करते थे। उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर तुम कुलमें भेद डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो। अपने भाइयोंके साथ मेल करके तुम इन भोगोंको भोगो। मैं किसी प्रकारके भय या स्वार्थके कारण यह बात नहीं कह रहा हूँ ! मैं तो भीष्मजीकी दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है। यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्मजी हैं, वहीं द्रोण भी है। अतः तुम पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो। मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूँ, वैसे ही पाण्डवोंका भी हूँ। मेरे लिये दोनोंमें कोई भेद नहीं है। परंतु जय तो उसी पक्षकी होती है, जिधर धर्म रहता है।'

इसके बाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए कहा—भीष्मजी ! मैं जो निवेदन करता हूँ, वह सुनिये। यह कुरुवंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका था। आपहीने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस

दुर्योधनकी बुद्धिका अनुसरण करने लगे हैं । किंतु इसपर तो लोभ सवार है ! यह बड़ा ही अनार्य और कृतघ्न है । देखिये न, यह अपने धर्म और अर्थका विचार करनेवाले पिताजीकी आज्ञाका भी उल्लङ्घन कर रहा है । इस दुर्योधनके कारण ही इन सब कौरवोंका नाश होगा । महाराज ! आप कृपा करके ऐसा कीजिये, जिससे इनका नाश न हो । कुलका नाश होता देखकर आप उपेक्षा न करें । मालूम होता है कुरुवंशका नाश समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गयी है । आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्रको साथ लेकर वनको चलिये, नहीं तो इस क्रूरबुद्धि दुष्ट दुर्योधनको कंद करके पाण्डवोंसे सुरक्षित इस राज्यकी व्यवस्था कीजिये ।' ऐसा कहकर बार-बार सांस लेते हुए विदुरजी भौन हो गये ।

इसके पश्चात् कुटुम्बके नारासे भयभीत गान्धारीने क्रोधमें भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं, 'दुर्योधन ! तू बड़ा ही पापबुद्धि और क्रूरकर्म करनेवाला है । अरे ! इस राज्यको तो कुरुवंशी महानुभाव क्रमशः भोगते आये हैं । यही हमारा कुलधर्म है । किंतु अब अन्यायसे तू इस कौरवोंके राज्यको नष्ट कर देगा । इस समय इस राज्यपर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुरजी विराजमान हैं, फिर मोहवश तू इसे कैसे लेना चाहता है ? भीष्मजीके सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं । महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिये अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये राज्य स्वीकार नहीं करते । वास्तवमें तो यह राज्य महाराज पाण्डुका ही है; अतः इसे लेनेका अधिकार उनके पुत्रोंको ही है, किसी दूसरेको नहीं । इसलिये कुछश्रेष्ठ महात्मा भीष्मजी जो कुछ कहते हैं, वह हमें बिना किसी आज्ञाकारीके मान लेना चाहिये । अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मकी आज्ञासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरुवंशके पंतक राज्यका पालन करें ।'

गान्धारीके इस प्रकार कहनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'बेटा ! यदि तुम्हारी बुद्धिमें पिताका कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार आचरण करो । पहले कुरुवंशकी बुद्धि करनेवाले नहुयके पुत्र ययाति नामके राजा थे । उनके पांच पुत्र हुए ।

उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुष्ट । पुष्ट राजा ययातिकी आज्ञा माननेवाले थे और उन्होंने उनका पालन विशेष कार्य भी किया था । इसलिये छोटे होनेपर भी ययातिने उन्हें ही राजसिंहासनपर बंटाया । इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहङ्कारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता और छोटा पुत्र गुरुजनोंकी सेवा करनेसे राज्य प्राप्त कर लेता है । मेरे प्रतितामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार समस्त धर्मोंके जाननेवाले और तीनों लोकोमें विख्यात थे । उनके देवताओंके समान परास्वी तीन पुत्र हुए । उनमें बड़े देवापि थे, उनसे छोटे बाह्लीक हैं और इनसे छोटे हमारे पितामह शान्तनुु थे । देवापि यद्यपि उदार, धर्मज्ञ सत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमप्राप्त थे, तो भी चर्मरोगके कारण वे राजसिंहासनके योग्य नहीं माने गये । बाह्लीक पंतक राज्यको छोड़कर अपने मामाके यहाँ रहने लगे थे । इसलिये पिताकी मृत्यु होनेपर बाह्लीककी आज्ञासे जगद्विख्यात शान्तनुु ही राज्यपर अभिविक्त हुए । इसी प्रकार पाण्डु भी मुझे यह राज्य सौंप दिया था । मैं उनसे बड़ा था, तो मैंने नेत्रहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारसे वञ्चित रहा और छोटे होनेपर भी पाण्डुको राज्य मिला । अब पाण्डु मरनेपर तो यह राज्य उन्हींके पुत्रोंका है । मैं तो राज्यके भागी हूँ नहीं, तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्यके स्वामी हो; फिर दूसरेका अधिकार कैसे छीनना चाहते हो ? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः न्यायतः यह राज्य उसीका है । युधिष्ठिरमें राजाओंके योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरसता, सत्यनिष्ठा, शास्त्रज्ञान, अप्रमाद, जीवदय और सद्गुणवेश करनेकी क्षमता—ये सभी गुण हैं । इसलिये तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिरको दे दो और आधा अपने पादपोंके सहित अपनी जीविकाके लिये रख लो ।'

इस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी और राजा धृतराष्ट्रके समझानेपर भी मन्वन्मति दुर्योधनने कुछ ध्यान नहीं दिया । बल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर श्रेष्ठोंके आँखें लाल किये वहाँसे घट दिया । उनके पीछे हरे, जिन्हें मृत्युने घेर रक्ता है वे राजासौग भी चले गये । उन राजाओंको दुर्योधनने यह आज्ञा दी कि 'आज पुण्य नश्व

श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हस्तिनापुरसे उपप्लव्य-पड़ावमें आकर भगवान् कृष्णने कौरवोंके साथ जो-जो बातें हुई थीं, वे सब पाण्डवोंको सुना दीं। उन्होंने

कहा, 'हस्तिनापुरमें जाकर मैंने कौरवोंको सभामें दुर्योधनसे बिल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षोंका कल्याण करने-वाली बातें कहीं। परंतु उस दुष्टने कुछ नहीं माना।'

राजा युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! जब दुर्योधनने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो क्रुश्वृद्ध पितामह भीष्मने उससे क्या कहा ? तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, माता गान्धारी, धर्मज्ञ विदुर और सभामें बैठे हुए सब राजाओंने उसे क्या सलाह दी ? यह सब मुझे सुनाइये।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! कौरवोंको सभामें राजा दुर्योधनसे जो बातें कही गयी थीं, वे सुनिये। जब मैं अपना कर्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हँसा। इसपर भीष्मजीने रोधित होकर कहा, 'दुर्योधन ! इस कुलके कल्याणके लिये मैं जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दे। उसे सुनकर तू

अपने कुटुम्बका भला कर। भैया ! तू कलह मत कर। आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे। भला, मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है ? तू मेरी बातको मत टाल। मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ। बेटा ! मेरी दृष्टिमें पाण्डवोंमें और तुझमें कोई अन्तर नहीं है। और यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुरकी भी है। तुझे बड़े-बूढ़ोंकी बातपर ध्यान देना चाहिये। मेरे कथनमें संदेह नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेसे तू अपनेको और सारी पृथ्वीको नष्ट होनेसे बचा लेगा।'

भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्रोणने उससे कहा, 'दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु और भीष्म इस कुलकी रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्यके अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने इन्हींको राज्य सौंप रक्खा था। वे धृतराष्ट्रको सिंहासनपर बैठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओंके सहित वनमें जाकर रहने लगे थे। विदुरजी भी नीचे बैठकर दासकी तरह अपने बड़े भाईकी सेवा करते रहे हैं और उनपर चँवर डुलाते रहे हैं। विदुरजीको कोशकी सँभाल करने, दान देने, सेवकोंकी देखभाल करने और सबका पालन-पोषण करनेके कामपर नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओंके साथ सन्धि-विग्रह करने और उनके साथ लेन-देन करनेका काम करते थे। उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर तुम कुलमें भेद डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो। अपने भाइयोंके साथ मेल करके तुम इन भोगोंको भोगो। मैं किसी प्रकारके भय या स्वार्थके कारण यह बात नहीं कह रहा हूँ ! मैं तो भीष्मजीकी दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है। यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्मजी हैं, वहाँ द्रोण भी है। अतः तुम पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो। मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूँ, वैसा ही पाण्डवोंका भी हूँ। मेरे लिये दोनोंमें कोई भेद नहीं है। परंतु जय तो उसी पक्षकी होती है, जिधर धर्म रहता है।'

इसके बाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए कहा—भीष्मजी ! मैं जो निवेदन करता हूँ, वह सुनिये। यह क्रुश्वंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका था। आपहीने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस

दुर्योधनकी बुद्धिका अनुसरण करने लगे हैं। किंतु इसपर तो सोम सवार है! यह बड़ा ही अनार्य और कृतघ्न है। देखिये न, यह अपने धर्म और अर्थका विचार करनेवाले पिताजीकी आज्ञाका भी उल्लङ्घन कर रहा है। इस दुर्योधनके कारण ही इन सब कौरवोंका नाश होगा। महाराज! आप कृपा करके ऐसा कीजिये, जिससे इनका नाश न हो। कुलका नाश होता देखकर आप उपेक्षा न करें। मालूम होता है कुरुवंशका नाश समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गयी है। आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्रको साथ लेकर वनको चलिये, नहीं तो इस क्रूरबुद्धि दुष्ट दुर्योधनको कंद करके पाण्डवोंसे सुरक्षित इस राज्यकी व्यवस्था कीजिये।' ऐसा कहकर बार-बार सांस लेते हुए विदुरजी मौन हो गये।

इसके पश्चात् कुटुम्बके नाशसे भयभीत गांधारीने श्लोघमें भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं, 'दुर्योधन! तू बड़ा ही पापबुद्धि और क्रूरकर्म करनेवाला है। अरे! इस राज्यको तो कुरुवंशी महानुभाव क्रमशः भोगते आये हैं। यही हमारा कुलधर्म है। किंतु अब अन्यायसे तू इस कौरवोंके राज्यको नष्ट कर देगा। इस समय इस राज्यपर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुरजी विराजमान हैं, फिर मोहवरा तू इसे कैसे लेना चाहता है? भीष्मजीके सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं। महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिये अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये राज्य स्वीकार नहीं करते। वास्तवमें तो यह राज्य महाराज पाण्डुका ही है; अतः इसे लेनेका अधिकार उनके पुवोंको ही है, किसी दूसरेको नहीं। इसलिये कुरुक्षेत्र महात्मा भीष्मजी जो कुछ कहते हैं, वह हमें बिना किसी आनाकानीके मान लेना चाहिये। अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मकी आज्ञासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरुवंशके पंतक राज्यका पालन करें।'।

गांधारीके इस प्रकार कहनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'भैया! यदि तुम्हारी दृष्टिमें पिताका कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार आचरण करो। पहले कुरुवंशकी बुद्धि करनेवाले नरूपके पुत्र यदाति नामके राजा थे। उनके पाँच पुत्र हुए।

उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुत्र। पुत्र राज ययातिकी आज्ञा माननेवाले थे और उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था। इसलिये छोटे होनेपर भी ययातिने उन्हें ही राजसिंहासनपर बंटाया। इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहङ्कार हो तो उसे राज्य नहीं मिलता और छोटा पुत्र गुरुजनकी सेवा करनेसे राज्य प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रपितामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार समस्त धर्मोंके जानेवाले और तीनों लोकोंमें विख्यात थे। उनके देवताओंके समान यशस्वी तीन पुत्र हुए। उनमें बड़े देवाधिप थे, उनसे छोटे बाह्लीक हैं और इनसे छोटे हमारे पितामह शान्तनु थे। देवाधिप यद्यपि उदार, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमपात्र थे, तो भी चर्मरोगके कारण वे राजसिंहासनके योग्य नहीं माने गये। बाह्लीक पंतक राज्यको छोड़कर अपने मामाके यहाँ रहने लगे थे। इसलिये पिताकी मृत्यु होनेपर बाह्लीककी आज्ञासे जगद्विदयात शान्तनु ही राज्यपर अभिषिक्त हुए। इसी प्रकार पाण्डुने भी मुझे यह राज्य सौंप दिया था। मैं उनसे बड़ा था, तो भी नेत्रहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारसे वञ्चित रहा और छोटे होनेपर भी पाण्डुको राज्य मिला। अब पाण्डुके मरनेपर तो यह राज्य उन्हींके पुवोंका है। मैं तो राज्यका भागी हूँ नहीं, तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्यके स्वामी हो; फिर दूसरेका अधिकार कैसे छीनना चाहते हो? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः न्यायतः यह राज्य उसीका है। युधिष्ठिरमें राजाओंके योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्रज्ञान, अप्रमाद, जीवदय, और सदुपदेश करनेकी क्षमता—ये सभी गुण हैं। इसलिये तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिरको दे दो और आधा अपने भाइयोंके सहित अपनी जीविकाके लिये रख लो।'।

इस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी और राजा धृतराष्ट्रके समझानेपर भी मन्वर्मति दुर्योधनने कुछ ध्यान नहीं दिया। बल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर प्रोथसे आँखें स्याल किये वहाँसे चले दिया। उसके पीछे ही, जिन्हें मृत्युने घेर रक्खा है वे राजालोग भी चले गये। उन राजाओंको दुर्योधनने यह आज्ञा दी कि 'आज पुत्र्य नदय

श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हस्तिनापुरसे उपप्लव्य-पड़ावमें आकर भगवान् कृष्णने कौरवोंके साथ जो-जो बातें हुई थीं, वे सब पाण्डवोंको सुना दीं। उन्होंने

फहा, 'हस्तिनापुरमें जाकर मैंने कौरवोंकी सभामें दुर्योधनसे बिल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षोंका कल्याण करने-वाली बातें कहीं। परंतु उस दुष्टने कुछ नहीं माना।'

राजा युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! जब दुर्योधनने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मने उससे क्या कहा ? तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, माता गान्धारी, धर्मज्ञ विदुर और सभामें बंटे हुए सब राजाओंने उसे क्या सलाह दी ? यह सब मुझे सुनाइये।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! कौरवोंकी सभामें राजा दुर्योधनसे जो बातें कही गयी थीं, वे सुनिये। जब मैं अपना वसतव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हंसा। इसपर भीष्मजीने प्रोहित होकर फहा, 'दुर्योधन ! इस कुलके कल्याणके लिये मैं जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दे। उसे सुनकर तू

अपने कुटुम्बका भला कर। भैया ! तू कलह मत कर आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे। भला, मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है ? तू मेरी बातको मत टाल मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ। बेटा ! मेरे दृष्टिमें पाण्डवोंमें और तुझमें कोई अन्तर नहीं है। और यह सलाह तेरे पिता, माता और विदुरकी भी है। तुझे बड़े बूढ़ोंकी बातपर ध्यान देना चाहिये। मेरे कथनमें संदेह नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेसे तू अपनेको और सारी पृथ्वीको नष्ट होनेसे बचा लेगा।'

भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्रोणने उससे कहा, 'दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु और भीष्म इस कुलकी रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्यके अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने इन्हींको राज्य सौंप रक्खा था। वे धृतराष्ट्रको सिंहासनपर बैठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओंके सहित वनमें जाकर रहने लगे थे। विदुरजी भी नीचे बैठकर दासकी तरह अपने बड़े भाईकी सेवा करते रहे हैं और उनपर चंवर डुलाते रहे हैं। विदुरजीको कोशकी सँभाल करने, दान देने, सेवकोंकी देखभाल करने और सबका पालन-पोषण करनेके कामपर नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओंके साथ सन्धि-विग्रह करने और उनके साथ लेन-देन करनेका काम करते थे। उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर तुम कुलमें भेद डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो। अपने भाइयोंके साथ मेल करके तुम इन भोगोंको भोगो। मैं किसी प्रकारके भय या स्वार्थके कारण यह बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो भीष्मजीकी ही हुई चीज ही लेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है। यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्मजी हैं, वहीं द्रोण भी है। अतः तुम पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो। मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूँ, वैसा ही पाण्डवोंका भी हूँ। मेरे लिये दोनोंमें कोई भेद नहीं है। परंतु जय तो उसी पक्षकी होती है, जिधर धर्म रहता है।'

इसके बाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए कहा—भीष्मजी ! मैं जो निवेदन करता हूँ, वह सुनिये। यह कुरुवंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका था। आपहीने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस

दुर्योधनकी बुद्धिका अनुसरण करने लगे हैं। किंतु इसपर तो लोभ सवार है। यह बड़ा ही अनार्य और कृतघ्न है। देखिये न, यह अपने धर्म और अर्थका विचार करनेवाले पिताजीको आज्ञाका भी उल्लङ्घन कर रहा है। इस दुर्योधनके कारण ही इन सब कौरवोंका नाश होगा। महाराज ! आप कृपा करके ऐसा कीजिये, जिससे इनका नाश न हो। कुलका नाश होता देखकर आप उपेक्षा न करें। मालूम होता है कुशवंशका नाश समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गयी है। आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्रको साथ लेकर वनको चलिये, नहीं तो इस क्रूरबुद्धि दुष्ट दुर्योधनको कंड करके पाण्डवोंसे सुरक्षित इस राज्यकी व्यवस्था कीजिये।' ऐसा कहकर बार-बार साँस लेते हुए विदुरजी भीन हो गये।

इसके पश्चात् कुटुम्बके नाशसे भयभीत गान्धारीने श्रेयमें भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं, 'दुर्योधन ! तू बड़ा ही पापबुद्धि और क्रूरकर्म करनेवाला है। अरे ! इस राज्यको तो कुशवंशी महानुभाव क्रमशः भोगते आये हैं। यही हमारा कुलधर्म है। किंतु अब अन्यायसे तू इस कौरवोंके राज्यको नष्ट कर देगा। इस समय इस राज्यपर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुरजी विराजमान हैं, फिर मोहवशा तू इसे कैसे लेना चाहता है ? भीष्मजीके सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं। महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिये अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये राज्य स्वीकार नहीं करते। वास्तवमें तो यह राज्य महाराज पाण्डुका ही है; अतः इसे लेनेका अधिकार उनके पुत्रोंको ही है, किसी दूसरेको नहीं। इसलिये कुशश्रेष्ठ महात्मा भीष्मजी जो कुछ कहते हैं, वह हमें बिना किसी आनाकानीके मान लेना चाहिये। अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मकी आज्ञासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुशवंशके पंतुक राज्यका पालन करें।'

गान्धारीके इस प्रकार कहनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'बेटा ! यदि तुम्हारी दृष्टिमें पिताका कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार आचरण करो। पहले कुशवंशकी बुद्धि करनेवाले नदृषके पुत्र यथाति नामके राजा थे। उनके पाँच पुत्र हुए।

उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुष। पुष राजा यथातिकी आज्ञा माननेवाले थे और उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था। इसलिये छोटे होनेपर भी यथातिने उन्हें ही राजसिंहासनपर बंटाया। इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहङ्कारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता और छोटा पुत्र गुरुजनोंकी सेवा करनेसे राज्य प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रपितामह महाराज प्रतोप भी इसी प्रकार समस्त धर्मोंके जाननेवाले और तीनों लोकोंमें विख्यात थे। उनके देवताओंके समान परास्थी तीन पुत्र हुए। उनमें बड़े देवाधि थे, उनसे छोटे बाह्लीक हैं और इनसे छोटे हमारे पितामह शान्तनु थे। देवाधि यद्यपि उदार, धर्मसत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमपात्र थे, तो भी चर्मरोगके कारण वे राजसिंहासनके योग्य नहीं माने गये। बाह्लीक पंतुक राज्यको छोड़कर अपने मामाके यहाँ रहने लगे थे। इसलिये पिताकी मृत्यु होनेपर बाह्लीककी आज्ञासे जगद्विराज शान्तनु ही राज्यपर अभिविक्त हुए। इसी प्रकार पाण्डु भी मुझे यह राज्य सौंप दिया था। मैं उनसे बड़ा था, तो मैंने स्वयं ही राज्यपर अभिविक्त रहा और पाण्डुको छोटे होनेपर भी पाण्डुको राज्य मिला। अब पाण्डुके मरनेपर तो यह राज्य उन्हें ही पुत्रोंका है। मैं तो राज्यका माया हूँ नहीं, तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्यके स्वामी हो; फिर दूसरेका अधिकार कैसे छीनना चाहते हो ? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः न्यायतः यह राज्य उसीका है। युधिष्ठिरमें राजाओंके योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्रज्ञान, अप्रमाद, जीवदय, और सद्बुद्धि करनेकी क्षमता—ये सभी गुण हैं। इसलिये तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिरको दे दो और आधा अपने भाइयोंके सहित अपनी जीविकाके लिये रख लो।'

इस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी और राजा धृतराष्ट्रके समन्वयेपर भी मन्वर्माति दुर्योधनने कुछ ध्यान नहीं दिया। बल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर श्रेयमें आँसू सात किये वहाँसे चले दिया। उसके पीछे ही, जिन्होंने मृत्युने घेर रक्खा है वे राजालोग भी चले गये। उन राजाओंको दुर्योधनने यह आज्ञा दी कि 'आज पुत्र्य नश

हे, इसलिये आज ही सब लोग कुरुक्षेत्रको कूच कर दो । तब वे भीष्मको सेनापति बनाकर बड़ी उमंगसे कुरुक्षेत्रको चल दिये । अब आप भी जो कुछ उचित जान पड़े, वह करें । मैंने भाइयोंमें प्रेम बना रहे—इस दृष्टिसे पहले तो सामका ही प्रयोग किया था । किंतु जब वे सामनीतिसे नहीं माने तो भेदका भी प्रयोग किया । मैंने सब राजाओंको ललकारा, दुर्योधनका मुंह बंद कर दिया तथा शकुनि और कर्णको भय दिखाया । फिर कुरुवंशमें फूट न पड़े, इस विचारसे सामके साथ दानकी भी बातें कहीं । मैंने दुर्योधनसे कहा कि 'सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल पांच गांव दे दो; क्योंकि तुम्हारे पिताको पाण्डवोंका पालन भी अवश्य करना चाहिये ।' ऐसा कहनेपर भी उस दुष्टने आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया । अब, उन पापियोंके लिये मुझे तो दण्डनीतिका आश्रय लेना ही उचित जान पड़ता है; और किसी प्रकार वे समझनेवाले नहीं हैं । वे सब विनाशके कारण बन चुके हैं और मौत उनके सिरपर नाच रही है ।

पाण्डवसेनाके सेनापतिका चुनाव तथा उसका कुरुक्षेत्रमें जाकर पड़ाव डालना

वैशम्पायनजी कहते हैं—श्रीकृष्णका कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनके सामने ही अपने भाइयोंसे कहा, 'फौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ' वह सब तो तुमने सुन लिया और श्रीकृष्णने जो बात कही है, वह भी समझ ही ली होगी । अतः अब मेरी इस सेनाका विभाग करो । हमारी विजयके लिये यह सात अक्षीहिणी सेना इकट्ठी हुई है । इसके ये सात सेनाध्यक्ष हैं—द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, सात्विक, चेकितान और भीमसेन । ये सभी वीर प्राणान्त युद्ध करनेवाले हैं तथा लज्जाशील, नीतिमान् और युद्धकुशल हैं । किंतु सहदेव ! यह तो बताओ—इन सातोंका भी नेता कौन हो, जो कि रणभूमिमें भीष्मरूप अग्निका सामना कर सके ?'

सहदेवने कहा—'मेरे विचारसे तो महाराज विराट इस

पदके योग्य हैं ।' फिर नकुलने कहा, 'मैं तो आयु, शास्त्रज्ञान, कुलीनता और धर्मकी दृष्टिसे महाराज द्रुपदको इस पदके योग्य समझता हूँ ।' इस प्रकार माद्रीकुमारोंके कह चुकनेपर अर्जुनने कहा, 'मैं धृष्टद्युम्नको प्रधान सेनापति होनेयोग्य समझता हूँ । ये धनुष, कवच और तलवार धारण किये रथपर चढ़े हुए ही अग्निकुण्डसे प्रकट हुए हैं । इनके सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता, जो महाव्रत भीष्मजीके सामने डट सके ।' भीमसेन बोले, 'द्रुपदपुत्र शिखण्डीका जन्म भीष्मजीके वधके लिये ही हुआ है अतः मेरे विचारसे ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिये ।'

यह सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा—भाइयो धर्मभूति श्रीकृष्ण सारे संसारके सारासार और बलाबलक जानते हैं । अतः जिसके लिये ये सम्मति दें, उसीको सेनापति

बनाया जाय । भले ही वह शस्त्रसञ्चालनमें कुशल हो अथवा न हो, तथा बूढ़ ही या युवा हो । हमारी जय या पराजयके कारण एकमात्र ये ही हैं । हमारे प्राण, राज्य, भाव-अभाव और मुख-दुःख इन्हींपर अवलम्बित हैं । ये ही सबके कर्ता-धर्ता हैं और इन्हींके अधीन सब कामोंकी सिद्धि है ।

धर्मराज युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर कमलनयन भगवान् कृष्णने अर्जुनकी ओर देखते हुए कहा—महाराज ! आपकी सेनाके नेतृत्वके लिये जिन-जिन वीरोंके नाम लिये गये हैं, इन सभीकी में इस पदके योग्य मानता हूँ । ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुओंकी परास्त कर सकते हैं । किंतु फिर भी मेरे विचारसे धृष्टद्युम्नकी ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा ।

श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर सभी पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने बड़ी हर्षध्वनि की । सब सैनिक चलनेके लिये दौड़-धूप करने लगे । सब ओर 'बूढ़के लिये तैयार हो जाओ' यह शब्द तूँजने लगा । हाथी, घोड़े और रथोंका घोष होने लगा तथा सभी ओर शङ्ख और कुन्डुमिकी भीषण ध्वनि फँस गयी । सेनाके आगे-आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, अमिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र, धृष्टद्युम्न तथा अन्योन्य पाञ्चालवीर चले । राजा युधिष्ठिर मालकी गाड़ियों, बाजारके सामानों, डेरे-संबू और पालकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, बंधों एवं अस्त्रचिकित्सकोंको लेकर चले । धर्मराजकी विदा करके पाञ्चालकुमारो द्रौपदी अन्य राजमहिलाओं और दासदासियोंके सहित उपलब्ध-शिविरमें ही लीट आयी । इस प्रकार पाण्डवलोग परकोटों और पहरेदारोंसे अपने धन और स्त्री आदिकी रक्षाका प्रबन्ध कर गौ और सुवर्णादि वान करके बड़ी विशाल बाहिनियोंके साथ मणिजटित रथोंमें बैठकर कुक्षेत्रकी ओर चले । उस समय ब्राह्मणलोग स्तुति करते हुए उन्हें घेरकर चल रहे थे । केकय देशके पाँच राजकुमार, धृष्टकेतु, काशिराजका पुत्र अमिभू, श्रेणिमान्, यमुवान और शिखण्डी—ये सब वीर भी बड़े उत्साहसे

अस्त्र-शस्त्र, कवच और आमूषणादिके सुसज्जित हो उनके साथ चले । सेनाके पिछले भागमें राजा बिराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, बुद्धिमोज और धृष्टद्युम्नके पुत्र थे । अनापूर्वित्, चक्रितान, धृष्टकेतु और सात्यकि—ये सब भीष्मका और अर्जुनके आसपास रहकर चले । इस प्रकार ब्यूहरचनाकी रीतिसे चलकर यह पाण्डवदल कुरुक्षेत्रमें पहुँचा । वहाँ पहुँचनेपर एक ओरसे सब पाण्डवलोग और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण और अर्जुन शङ्खध्वनि करने लगे । श्रीकृष्णके शङ्ख पाञ्चजन्यकी वखायातके समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेनाके रोंगटे खड़े हो गये । इस शङ्ख और कुन्डुमिकी शब्दके साथ छरेंदे वीरोंके सिहनादने मिलकर पृथ्वी, आकाश और समुद्रोंको गुञ्जायमान कर दिया ।

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने एक घोरस मंडानमें, जहाँ पास और ईंधनकी अधिकता थी, अपनी सेनाका पड़ाव डाला । शरान, महापियोंके आश्रम, तोपों और देवमन्दिरोंसे दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमिमें अपनी सेनाको ठहराया । वहाँ पाण्डवोंके लिये जिस प्रकारका शिविर बनवाया गया था, ठीक वैसे ही डेरे श्रीकृष्णने दूसरे राजाओंके लिये तैयार कराये । उन सभी डेरोंमें संकड़ों प्रकारकी भक्ष्य, भोज्य और पेय सामग्रियाँ थीं तथा ईंधन आदिकी भी अधिकता थी । ये राजाओंके बहुमूल्य डेरे पृथ्वीपर रखे हुए विमानोंके समान जान पड़ते थे । उनमें संकड़ों शिल्पी और बँधलोग वेतन देकर नियुक्त किये गये थे । महाराज युधिष्ठिरने प्रत्येक शिविरमें प्रत्यञ्चा, धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, घी, साखका चूरा, जल, घास, फूस, अग्नि, बड़े-बड़े यन्त्र, बाण, तोमर, फरसे, षट्पि और तरकस—ये सभी चीजें प्रचुरतासे रखवा दी थीं । उनमें काँटेदार कवच धारण किये, हजारों योद्धाओंके साथ युद्ध करनेवाले अनेकों हाथी पर्वतोंकी तरह खड़े बिलामी बैठे थे । पाण्डवोंकी कुरुक्षेत्रमें आया सुनकर उनसे मित्रताका भाव रखनेवाले क्षत्रियों राजा सेना और सवारियोंके साथ उनके पास आने लगे ।

कौरवपक्षका सैन्य-संगठन तथा दुर्योधनका पितामह भीष्मका प्रधान सेनापति बनाना

जनमेजयने कहा—मुनिवर ! जब दुर्योधनको भालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करनेके लिये सेनासहित कुरुक्षेत्रमें आ गये हैं तो उसने क्या किया ? कुरुक्षेत्रमें

कौरव और पाण्डवोंने जो-जो कर्म किये थे, उन्हें मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ ।

वैशम्पायनजी बोले—जनमेजय ! श्रीकृष्णके चले

जानेपर राजा दुर्योधनने कर्ण, दुर्योधन और शकुनिसे कहा, 'हृष्ण करने उद्योगमें असफल होकर ही पाण्डवोंके पास गये हैं। इसलिए वे श्रेष्ठमें भरकर निश्चय ही उन्हें युद्धके लिये उत्तेजित करेंगे। वास्तवमें श्रीकृष्णको पाण्डवोंके साथ मेरा युद्ध होना ही असंभव है। तथा नीम और अर्जुन तो उन्हेंके मतमें रहनेवाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर मानसिकके बगमें रहते हैं। इनके सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयोंका तिरस्कार भी किया ही है। विराट और दुर्जन भी मेरा वर है ही। वे दोनों सेनाके सञ्चालक और श्रीकृष्णके इशारेपर चलनेवाले हैं। इस प्रकार यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमाञ्चकारी होगा। अतः अब सावधानीसे युद्धका सब सामग्री तैयार करानी चाहिये। कुरुक्षेत्रमें बहुतसे ढेरों ढलवाओ, जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकतर न कर सकें। उनके पास जल और काष्ठका भी मुनीता रहना चाहिये। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिये, जिनसे जानेवाली वस्तुओंको शत्रु रोक न सकें तथा उनके आसपास जैसी बाड़ बना देनी चाहिये। उनमें तरह-तरहके हाथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा-पताकाएँ लगवा दो और अब देरी न करके जल ही घोषणा करा दो कि कल सेनाका रूच होगा।' तब उन तीनोंने 'जो आज्ञा' ऐना कहकर वड़े उत्साहमें दूसरे ही दिन समस्त राजाओंके वृहत्के लिये गिदिर तैयार करा दिये।

वह रात निकल जानेपर जब प्रातःकाल हुआ तो राजा दुर्योधनने अपनी ग्यारह असीहिणी सेनाका विभाग किया। उसने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेनामेंसे उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेष्ठियोंको अलग-अलग करके उन्हें पयात्पान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्य (रथकी नरन्मत्के लिये उसके नाँवें बैठा हुआ काष्ठ), तरकस, बरह (रथको ढकनेका बाध आदिका चमड़ा), उपासङ्ग (जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सकें, ऐसे तरकस), शक्ति, निपङ्ग (पैदलोंद्वारा ले जाये जानेवाले तरकस), ऋष्टि (एक प्रकारकी लोहेकी लाठी), ध्वजा, पताका, धनुष-बाण, तरह-तरहकी रस्सियाँ, पाश, बिस्तर, कचपहविशेष, (बाल पकड़कर गिरानेका यन्त्र), तेल, गुड़, बालू, विषधर सबोंके घड़े, रातका चूरा, घण्टकलक (ध्वंशश्रीवाली ढाल),

खट्वादि लोहेके शस्त्र, आँटा हुआ गुड़का पानी, ढेले, साल, मिन्दिवाल (गोफियाँ), मोम चुपड़े हुए भुगदर, काँटोंवाली लाठियाँ, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियाँ, दर्रात, अट्कुश, तोमर काँटेदार कवच, वृषादन (लोहेके काँटे या कील आदि), बाघ और गंडेके चमड़ेसे मढ़े हुए रथ, साँग, प्राण, कुठार, कुदाल, तेलमें भोगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तथा युद्धकी अन्यान्य सामग्रियाँ लिये हुए थे। सब रथोंमें चार-चार घोड़े जुते हुए थे और सौ-सौ बाण रखे गये थे। उनपर एक-एक सारथि और दो-दो चक्रवर्त्तक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्वविद्यामें कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाये गये थे, वैसे ही हाथियोंको भी सुसज्जित किया गया था। उनपर सात-सात पुरुष बैठते थे। इससे वे रत्नजटित पर्वतके समान जान पड़ते थे। उनमेंसे दो पुरुष अट्कुश लेकर महावतका काम करते थे। दो धनुर्धर योद्धा थे, दो हृद्गधारी थे तथा एक शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरहसे सजाये हुए लाखों घोड़े और सहस्रों पैदल भी उस सेनामें चल रहे थे।

फिर राजा दुर्योधनने अच्छी तरहसे जाँचकर विशेष बुद्धिमान् और शूरवीर पुरुषोंको सेनापतिके पदपर नियुक्त किया। उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनि और बाह्लीक—इन ग्यारह वीरोंको एक-एक असीहिणी सेनाका नायक बनाया। वह प्रतिदिन उनका बार-बार सत्कार करता रहता था। फिर सब राजाओंको साथ ले उसने हाथ जोड़कर पितामह भोग्णसे कहा, "दादाजी! कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका कोई अण्डल नहीं होता तो वह युद्धके मैदानमें आकर चौंटियोंके समान तितर-बितर हो जाती है। मुना जाता है, एक बार हैहय वीरोंपर ब्राह्मणोंने चढ़ाई की थी। उस समय वैश्य और शूद्रोंने भी ब्राह्मणोंका साथ दिया था। इस प्रकार एक ओर तीनों वर्णोंके पुरुष थे और दूसरी ओर हैहय क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरम्भ हुआ तो तीनों वर्णोंमें फूट पड़ गयी और उनकी सेना बहुत बड़ी होनेपर भी क्षत्रियोंने उसे जीत लिया। तब ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंसे ही अपनी हारका कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियोंने उसका कारण बताते हुए कहा, 'हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान्

जाता मानकर लड़ते थे और तुम सबके-सब अलग-अलग अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार काम करते थे।' तब अपनेमेसे एक युद्धनीतिमें कुशल शूरवीरको अपना बनाया और सत्रियोंको परास्त कर दिया। इसी जो युद्ध-सञ्चालनमें कुशल, हितकारी, निष्कपट को अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संग्राममें शत्रुओंको हैं। आप शूराचार्यके समान नीतिकुशल और मेरे हैं, काल भी आपका कुछ विगाड़ नहीं सकता तथा आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे यत्न बनें। जिस प्रकार स्वामिकार्तिकेय देवताओंके रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चले।"

भीष्मने कहा—महाबाहो ! तुम जैसा कहते हो ही है। मेरे लिये जैसे तुम हो, वैसे ही पाण्डव भी हैं। मुझे पाण्डवोंसे उनके हितकी बात कहनी चाहिये और तुम्हारे लिये, जैसा कि पहले मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, युद्ध करना भी मुझे है ही। मैं अपनी शस्त्रशक्तिके एक क्षणम भी देवता और असुरोंसे युक्त इस सारे संसारको मनुष्यहीन कर सकता हूँ ! किन्तु पाण्डुके पुत्रोंको मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्यप्रति उनके पक्षके वस हजार घोड़ाओंका संहार कर दिया करूँगा। तुम्हारे सेनापतित्वको मैं एक शतके साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इस युद्धमें या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ लूँ; क्योंकि संग्राममें यह सुतयुव सदा ही मुझसे बड़ी साग-डंट रखता है।

कर्णने कहा—राजन् ! गङ्गायुव भीष्मके जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूँगा। इनके मरनेपर ही अर्जुनके साथ मेरा युद्ध होगा।

इस प्रकार निश्चय हो जानेपर दुर्योधनने विधिपूर्वक भीष्मजीको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया। उस समय

राजाजैसे बाजे बजानेवाले शान्तभावसे संकड़ों-हजारों भेरियाँ और शङ्ख बजाने लगे। अभियेकके समय अनेकों शोषण अपसङ्ग भी हुए। भीष्मको सेनापति बनाकर दुर्योधनने बहुत-सी गाय और मुहूर्ते दक्षिणामें देकर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया। फिर उनके जययुक्त आशीर्वाचन उच्चारित हो वह भीष्मजीको आगे कर अन्य सब सेनानायक और भाइयोंके साथ कुरुक्षेत्रको चला। वहाँ पहुँचकर उसने कर्णके साथ सब ओर घूम-फिरकर एक समतल भूमिमें, जहाँ घास और इँधनकी अधिकता थी, सेनाकी छावनी डाली। वह छावनी दूसरे हस्तिनापुरके समान ही जान पड़ती थी।

श्रीवलरामजीका पाण्डवोंसे मिलकर तीर्थयात्राके लिये जाना

राजा जनमेजयने पूछा—वंशम्पायनजी ! गङ्गानन्द भीष्मको सेनापति-पदपर अभिषिक्त हुआ सुनकर महाबाहु दुर्योधनने क्या कहा ? तथा भीम, अर्जुन और श्रीकृष्णने उसका क्या उत्तर दिया ?

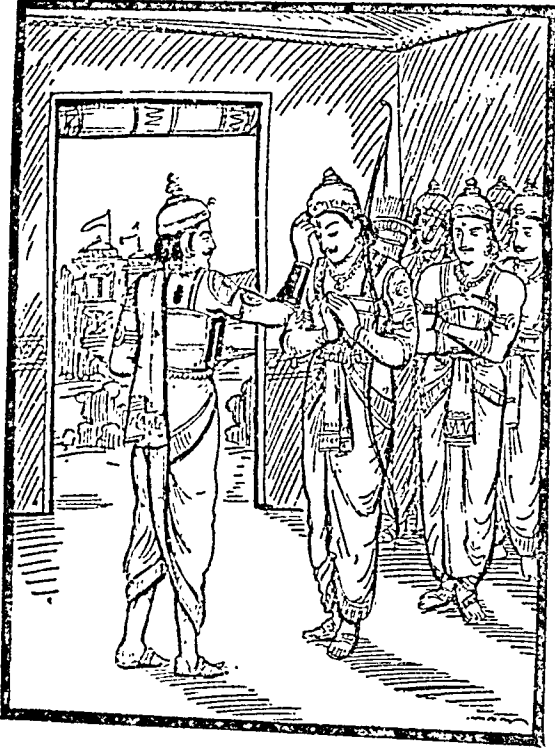
वंशम्पायनजी कहने लगे—आपदममें कुशल महाराज

‘तुमलोग सब सावधान रहो। सबसे पहले तुम्हारा पितामह भीष्मके साथ ही होगा। अब तुम मेरी सेनातल नायक नियुक्त करो।’

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! ऐसा समय आया है, जब सेनापति बनने की बात कहनी चाहिये, वंसी ही आपको जैसी बात कहनी चाहिये, वंसी ही आपका कर्ण बड़ा प्रिय जान पड़ता रहे हैं। मुझे आपका कर्ण बड़ा प्रिय जान पड़ता

अवश्य अब पहले आप अपनी सेनाके नायक ही नियुक्त कीजिये ।

तब महाराज युधिष्ठिरने द्रुपद, विराट, सात्यकि, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखण्डी और मगधराज सहदेवको बुलाकर उन्हें विधिपूर्वक सेनानायकके पदोंपर अभिषिक्त किया

होगा ही । इस देवी लीलाको मैं अनिवार्य ही समझता हूँ, अब इसे हटाया नहीं जा सकता । मेरी इच्छा है कि अपने सुहृद् आप सब लोगोंको इस युद्धकी समाप्तिपर भी मैं नीरोग देख सकूँ । इसमें संदेह नहीं, यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल ही आ गया है । कृष्णसे तो मैंने बार-बार कहा था कि 'संया ! अपने सम्बन्धियोंके प्रति एक-सा वर्ताव करो; क्योंकि हमारे लिये जैसे पाण्डव हैं, वैसा ही राजा दुर्योधन है ।' किंतु ये तो अर्जुनको देखकर सब प्रकार उत्तीपर मुग्ध हैं । राजन् ! मेरा निश्चित विचार है कि जीत पाण्डवोंकी ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्रीकृष्णका भी है । मैं तो श्रीकृष्णके बिना इस लोकपर दृष्टि भी नहीं डाल सकता; अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं, उसीका अनुवर्तन किया करता हूँ । भीम और दुर्योधन—ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदायुद्धमें कुशल हैं । अतः इनपर मेरा समान स्नेह है । इसलिये मैं तो अब सरस्वती-तटके तीर्थोंका सेवन करनेके लिये जाऊँगा, क्योंकि नष्ट होते हुए कुरुवंशियोंको मैं उदासीन दृष्टिसे नहीं देख सकूँगा ।' ऐसा कहकर महाबाहु बलरामजी पाण्डवोंसे विदा होकर तीर्थयात्राके लिये चले गये ।

और इनका अध्यक्ष धृष्टद्युम्नको बनाया । सेनाध्यक्षके भी अध्यक्ष अर्जुन बनाये गये और अर्जुनके भी नेता भगवान् कृष्ण थे । इसी समय इस घोर संहारकारी युद्धको समीप आया जान भगवान् बलरामजी, अक्रूर, गद, साम्ब, उद्धव, प्रद्युम्न और चारुदेण आदि मुख्य-मुख्य यदुवंशियोंको साथ लिये पाण्डवोंके शिविरमें आये ! उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन और उस स्वानपर जो दूसरे राजा थे, वे सब खड़े हो गये । उन सबने समागत बलभद्रजीका सत्कार किया । राजा युधिष्ठिरने उनसे प्रेमपूर्वक हाथ मिलाया, श्रीकृष्णादिने उन्हें प्रणाम किया और बड़े राजा विराट एवं द्रुपदको उन्होंने प्रणाम किया । फिर वे राजा युधिष्ठिरके साथ सिंहासनपर विराजमान हुए । उनके बैठनेपर जन और सब लोग भी बैठ गये तो उन्होंने श्रीकृष्णकी ओर देखकर कहा, "अब यह महाभयंकर नरसंहार

रुक्मीका सहायताके लिये आना, किंतु पाण्डव और कौरव दोनोंहीका उसकी सहायता स्वीकार न करना

शाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इसी समय भीष्मकका पुत्र रुक्मी एक अशौहिणी सेना लेकर बोकें पास आया । उसने भीष्मककी प्रसन्नताके लिये समान तेजस्विनी ध्यजा लिये पाण्डवोंके सिबिरमें किया । पाण्डव उससे परिचित तो थे ही । राजा करने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया । रुक्मीने

। सबका यथायोग्य मावर किया और फिर कुछ देर सब बोरोंके सामने अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! यदि किसी प्रकारका भय हो तो मैं तुमसोर्गोंकी सहायताके आ गया हूँ । मैं युद्धमें तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा [उसे सह नहीं सकूँगे । संसारमें मेरे समान पराक्रमी सरा मनुष्य नहीं है । तुम युद्धमें मुझे जिस सेनासे लेनेका भार सौंपोगे, उसीको मैं सहस्र-नहस कर द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण—कोई भी वीर बर्षों न हो, वे सभी राजा द्रुपदके होकर मेरे सामने आवें, मैं इन तो मारकर तुम्हें ही पुष्पोका राज्य सौंप दूँगा ।'

तब अर्जुन भीष्मक और धर्मराजकी ओर देखकर हँसे और शान्तभावसे कहने लगे, 'मैंने कुरुवंशमें जन्म लिया है ; तिसपर भी मैं महाराज पाण्डुका पुत्र और द्रोणाचार्यका शिष्य कहलाता हूँ, भीष्मक मेरे सहायक हूँ और पाण्डव धनुष मेरे पास है । फिर मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मैं डर गया हूँ । धीरवर ! जिस समय कौरवोंकी घोषधात्राके अवसरपर मैंने गन्धर्वोंके साथ युद्ध किया था, उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था ? तथा विराटनगरमें बहुत-से कौरवोंके साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे किसने सहायता दी थी ? मैंने युद्धके लिये ही भगवान् शंकर, इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्मककी उपासना की है । अतः 'मैं युद्धसे डरता हूँ' ऐसी बरशाका नाश करनेवाली बात तो मुझ-जैसा गुरुप साक्षात् इन्द्रके सामने भी नहीं कह सकता । इसलिये महाबाहो ! मुझे किसी प्रकारका भय नहीं है और न किसीकी सहायताकी ही आवश्यकता है । तुम अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ जाना चाहो, वहाँ जा सकते हो और रहना चाहो तो आनन्दसे रहो ।'

इसके बाद रुक्मी अपनी समुद्रके समान विशाल पाहिनी-को सौटाकर बुर्पोधनके पास आया और वहाँ भी उसने वैसे ही बातें कीं । बुर्पोधनको भी अपने धीरत्वका अभिमान था, इसलिये उसने भी उससे सहायता सेना स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार बलराजमी और रुक्मी—ये दो धीर उरा युद्धसे निकलकर चले गये ।

जब दोनों सेनाओंका संगठन हो गया और उनकी व्यूहरचनाका भी निरचय हो गया तो राजा धृतराष्ट्रने सञ्जयसे पूछा, 'सञ्जय ! अब तुम मुझे यह बताओ कि कौरव और पाण्डवोंकी सेनाका पड़ाव पड़ जानेपर फिर यहाँ क्या हुआ । मैं तो समझता हूँ होनहार ही भवयात् है, पुरुषार्थसे कुछ नहीं होता । मेरी बुद्धि बोरोंको अच्छी तरह समझ लेती है, किंतु बुर्पोधनसे मिलनेपर फिर बरशा जाती है । अतः अब जो कुछ होना है, वह होकर ही रहेगा ।'

दुर्योधनका पाण्डवोंसे कहनेके लिये उलूकको अपना कटु संदेश सुनाना

सञ्जयने कहा—महाराज ! महात्मा पाण्डवोंने तो त्रिरथ्यवती नदीके तीरपर पड़ाव किया और कौरवोंने एक दूसरे स्थानपर गात्रोक्त विधिसे अपनी छावनी डाली । वहाँ राजा दुर्योधनने बड़े उत्साहसे अपनी सेना ठहरायी और मित्र-मित्र दृष्टिद्वयके लिये अलग-अलग स्थान नियुक्त करके सब राजाओंका बड़ा सम्मान किया । फिर उन्होंने कर्ग, गुरुनि और दुःशासनके साथ कुछ गुप्त परामर्श करके उलूकको बुलाकर कहा, “उलूक ! तुम पाण्डवोंके पास

जाओ और श्रीकृष्णके सामने ही पाण्डवोंसे यह संदेश कहो । जिसके लिये वपोंसे विचार हो रहा था, वह कौरव और पाण्डवोंका भयङ्कर युद्ध अब होनेवाला है । अर्जुन ! तुमने कृष्ण और अपने भाइयोंके सहित सञ्जयसे जो गर्ज-नाजकर बड़ी श्रेणीकी बातें कही थीं, वे उसने कौरवोंकी समामें मुतायि थीं । अब उन्हें कर दिखानेका समय आ गया है । राजन् ! तुम तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो । अब तुमने अधर्ममें मन क्यों लगया है ? इसीको तो विद्यालक्ष कहते

हैं । एक बार नारदजीने मेरे पिताजीसे इस प्रसङ्गमें एक आख्यान कहा था । वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ । एक बार एक बिलाव शक्तिहीन हो जानेके कारण गङ्गाजीके तटपर ऊर्ध्वबाहु होकर खड़ा हो गया और सब प्राणियोंको अपना विश्वास दिलानेके लिये ‘मैं धर्माचरण कर रहा हूँ ऐसी घोषणा करने लगा । इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर पक्षियोंको ऊपर विश्वास हो गया और वे उसका सम्मान करने लगे । उसने भी समझा कि मेरी तपस्या सफल तो हो गयी । फिर बहुत दिनों बाद वहाँ चूहे भी आये और उस तपस्वीको देखकर सोचने लगे कि ‘हमारे शत्रु बहुत हैं; इसलिये हमारा मामा बनकर यह बिलाव हमसे जो बूढ़े और बालक हैं, उनकी रक्षा किया करे ।’ तब उन सबने उस विद्यालके पास जाकर कहा, ‘आप हमारे उत्तम आश्रय और परम मुहूर्त्त हैं । अतः हम सब आपकी गरणमें आये हैं । आप सर्वदा धर्ममें तत्पर रहते हैं । अतः वज्रधर इन्द्र जैसे देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें ।’

“चूहेके इस प्रकार कहनेपर उन्हें भक्षण करनेवाले विद्यालने कहा—‘मैं तप भी करूँ और तुम सबकी रक्षा भी करूँ—ये दोनों काम होनेका तो मुझे कोई ढंग नहीं दिखायी देता । फिर भी तुम्हारा हित करनेके लिये मुझे तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चाहिये । तुम्हें भी नित्यप्रति मेरा एक काम करना होगा । मैं कठोर नियमोंका पालन करते-करते बहुत थक गया हूँ । मुझे अपनेमें चलने-फिरनेकी तनिक भी शक्ति दिखायी नहीं देती । अतः आजसे मुझे तुम नित्यप्रति नदीके तीरतक पहुँचा दिया करो ।’ चूहेोंने ‘बहुत अच्छा’ कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और सब बूढ़े-बालक उसीको सौंप दिये ।

“फिर तो वह पापी बिलाव उन चूहोंको खा-खाकर मोटा हो गया । इधर चूहोंकी संख्या दिनोंदिन कम होने लगी । तब उन सबने आपसमें मिलकर कहा, ‘क्यों जी ! मामा तो रोज-रोज फूलता जा रहा है और हम बहुत घट गये

है। इसका क्या कारण है?' तब उनमें कौलिक नामका जो प्रायमे बड़ा चूहा था, उसने कहा—'मायाको धर्मकी परवा

घोड़े ही है। उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल-जोल बढ़ा लिया है। जो प्राणी केवल फल-मूलादि ही खाता है, उसको विद्यामें बाल नहीं होते। इसके अङ्ग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हमलोग घट रहे हैं। आठ-सात दिनसे डिटिक चूहा भी दिवायी नहीं दे रहा है। कौलिककी यह बात सुनकर सब चूहे भाग गये और वह दुष्ट बिलाव भी अपना-सा मूँह लेकर चला गया।

"दुष्टात्मन् ! इस प्रकार तुमने भी विद्यालस्य धारण कर रक्ता है। जेमे चूहोंमे विद्यालने धर्माचरणया ढोंग रच रखा था, उसी प्रकार तुम अपने सगे-सम्बन्धियोंमे धर्माचारी पने हुए हो। तुम्हारी यातें तो और प्रकारकी हैं और कर्म दूसरे ढंगका है। तुमने दुनियाको ठगनेके लिये ही वेदाभ्यास और शान्तिका स्वोग बना रखा है। तुम यह पाण्डव छोड़कर क्षात्रधर्मका आश्रय लो। तुम्हारी पाता वर्षोंसे दुःख भोग रही है। उसके आँसू पीछे और संग्राममें गव्भुओंको परास्त करके मम्मान प्राप्त करो। तुमने हमने पाँच गाँव मंगे थे। किन्तु यह सोचकर कि किमी प्रकार पाण्डवोंको कुपित करके उनमे संग्राममूर्धिमें दो-दो हाथ करें,

हमने तुम्हारी माँग भंगूर नहीं की। तुम्हारे लिये ही मैं दुष्टचित्त विदुरको स्थापा था। मैंने तुम्हें साक्षात्प्राप्त जलानेका प्रयत्न किया था—इस बातको याद करके एक बार मर्द बन जाओ। तुम जाति और बलमें मेरे समान हो। फिर भी कृष्णका आश्रय लिये क्यों बैठे हो ?

"उलूक ! फिर पाण्डवोंके पाम ही कृष्णसे कह कि तुम अपनी और पाण्डवोंकी रक्षा करनेके लिये उत्तम होकर हमारे साथ युद्ध करो। तुमने मायामे समा जो मयङ्कर रूप धारण किया था, वंसा ही फिर धारण कर अर्जुनके सहित हमपर चढ़ाई करो। इन्द्रजाल, मा-अथवा कपट भयजनक तो होते हैं; किन्तु जो रणाङ्गण शस्त्र धारण किये हुए हैं, उनका ये कुछ नहीं विगाड़ सकते वे तो उनके कारण रोपमें भरकर मरजने लगते हैं। हम यदि चाहें तो आकाशमें चढ़ सकते हैं, रसातलमे घूम सकते हैं और इन्द्रलोकमें जा सकते हैं। किन्तु इमते न तो अय स्वायं सिद्ध हो सकता है और न अपने प्रतिपक्षीको डरा हो जा सकता है। और तुमने जो कहा था कि 'रणमूर्धिम धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मरवाकर पाण्डवोंको उनका रा-दिलाडंगा,' सो तुम्हारा यह संदेश भी मरजयने मुझे मु-दिया था। अब तुम सत्यप्रतिज्ञ होकर पाण्डवोंके सि पराक्रमपूर्वक कमर बसके युद्ध करो। हम भी तुम्हारा पीरप देखें। संसारमें अकस्मात् ही तुम्हारा यज्ञ मरा सं-गया है। किन्तु आज मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगों तुम्हें सिरपर चढ़ा रक्ता है, वे वास्तवमें पुरुष-चिह्न धार करनेवाले हिजड़े ही हैं। तुम वंसके एक गैवर ही तो हो मेरे-जैसे राजा-महाराजोंको तो तुम्हारे साथ युद्ध करने लिये संग्राममूर्धिमें आना भी उचित नहीं है।

"उस बिना मूँदोंके मर्द, यहूभोजी, अज्ञानकी मूर्ख मूखे मीमतेनसे तुम बार-बार कहना कि तुम कौरवोंकी समां पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हो, उसे मिथ्या मन कर देना यदि शक्ति रखते हो सो दुःशासनका पुन पीना। और तुमने जो कहा था कि 'मे रणमूर्धिमें एक साथ मय धनराष्ट्र पुत्रोंको मार डालूंगा,' सो उनका समय भी अब आ गया है। फिर तुम मेरी ओरसे नतुलने कहना कि अब इटक युद्ध करो। हम तो तुम्हारा पुरपाय देणें। अब तुम सुधिष्ठितके अनुराग, मेरे प्रति हूँय और शैषदोके बनेशक अच्छी तरह याद कर लो। इसी तरह सब राजाओंके पीछे सदेवसे भी कहना कि तुम्हें ओ दुःख मरने पड़े हैं, उन घाट करके अब सावधानीमे युद्ध करो।

“विराट और द्रुपदसे मेरी ओरसे कहना कि तुम सब डकड़ठे होकर मुझे मारनेके लिये आओ और अपने तथा पाण्डवोंके लिये मेरे साथ संग्राम करो। धृष्टद्युम्नसे कहना कि जब तुम द्रोणाचार्यके सामने आओगे, तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हित किस बातमें है। अब तुम अपने मुहूर्तके सहित मंदानमें आ जाओ। फिर शिखण्डीसे कहना कि महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे। इसलिये तुम निर्भय होकर युद्ध करना।”

इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हँसा और उलूकसे कहने लगा—‘तुम कृष्णके सामने ही अर्जुनसे एक बार फिर कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वीका प्रासन करो, नहीं तो हमारे हाथसे हारकर तुम्हें पृथ्वीपर शयन करना होगा। जिस कामके लिये क्षत्राणी पुत्र प्रसव करती है, उसका समय आ गया है। अब तुम संग्रामभूमिमें बल, धीर्य, शौर्य, अस्त्रलाघव और पुरुषार्थ दिखाकर अपने शत्रुको ठंडा कर लो। हमने तुम्हें जूएमें हराया था, तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदीको समामें घसीट लाये थे, फिर हमोंने बारह वर्षके लिये घरसे निकालकर तुम्हें वनमें रक्खा और एक वर्षतक विराटके घरमें रहकर उनकी गुलामी करनेके लिये मजबूर किया। इन देशनिकाले, वनवास और द्रौपदीके क्लेशोंको याद करके जरा मंद वन जाओ और कृष्णको साथ लेकर युद्धके मंदानमें आ जाओ। तुम बहुत बड़-बड़कर बातें बनाया करते हो, सो यह व्यर्थ बकवाद छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओ। भला, तुम भीष्म, दुर्घर्ष कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य भीष्मसे युद्धमें परास्त किये बिना कैसे राज्य पाना चाहते हो ?

अजो ! पृथ्वीपर पैर रखनेवाला ऐसा कौन जीव है, जिसे मारनेका भीष्म और द्रोण संकल्प करें तथा जिसे इनके दारुण शस्त्रोंका स्पर्श भी हो जाय और फिर भी वह जीता रहे। यह मैं जानता हूँ कि श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गाण्डीव धनुष भी है। तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है—यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है। किंतु लो, यह सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले तेरह वर्षतक तुमने तो विलाप किया है और मैंने राज्य भोगा है। अब आगे भी बन्धु-बान्धवोंसहित तुम्हें मारकर मैं ही राज्य शासन करूँगा। अर्जुन ! जिस समय दासत्वके दाँवपर मैंने तुम्हें जूएमें जीता था, उस समय तुम्हारा गाण्डीव कहाँ था और भीमसेनका बल कहाँ चला गया था ? उस समय तो अनिन्दिता कृष्णाकी कृपाके बिना गदाधारी भीमसेन और गाण्डीवधारी अर्जुन भी उस दासत्वसे मुक्त नहीं हो सके थे। देखो, यह भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराटनगरमें भीमसेनको तो रसीई पकाते-पकाते चँन नहीं थी और तुम्हें सिरपर वेणी लटकाकर हिजड़का रूप बनाकर राजकन्याको नचाना पड़ता था। मैं तुम्हारे या कृष्णके भयसे राज्य नहीं दूँगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ द्राण छूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओंमें भागते फिरेंगे। फिर तुम्हारे सभी सगे-सम्बन्धी युद्धमें मारे जायेंगे। उस समय तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्गप्राप्तिकी आशा छोड़ देता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वीका राज्य पानेकी आशा टूट जायगी। इसलिये तुम शान्त हो जाओ।’

उलूकका पाण्डवोंको दुर्योधनका संदेश सुनाना और फिर पाण्डवोंका संदेश लेकर दुर्योधनके पास आना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! इस प्रकार दुर्योधनका संदेश लेकर उलूक पाण्डवोंकी छावनीमें आया और

पाण्डवोंसे मिलकर राजा युधिष्ठिरसे कहने लगा, ‘आप दूतके वचनोंसे परिचित ही हैं। इसलिये जिस प्रकार मुझसे कहा

गया है, उसी प्रकार दुर्योधनका संदेश सुनानेपर आप क्रोध न करें।'

युधिष्ठिरने कहा—उलूक ! तुम्हारे लिये कोई भयकी बात नहीं है। तुम जंगलके अद्वारदर्शी दुर्योधनका विचार सुनाओ।

उलूकने कहा—राजन् ! महामना राजा दुर्योधनने सब कौरवोंके सामने आपके लिये जो संदेश कहा है, वह सुनिये। उन्होंने कहा है—'पाण्डव ! तुम राज्यहरण, वनवास और द्रौपदीके उन्नीहवनकी बात याद करके जरा मर्द बन जाओ। भीमसेनने सामर्थ्य न होनेपर भी जो ऐसी शर्त की थी कि 'मैं दुःशासनका रक्त पीऊँगा,' सो यदि इनकी ताव हो तो पी लें। अस्त्र-गन्धर्वोंमें मन्त्रोद्धार देवताओंका आवाहन हो चुका है, युद्धक्षेत्रकी फौजड़ मूल गयी है और मार्ग खीरस हो गये हैं; इसलिये अब हृण्णके साथ संग्रामभूमिमें आ जाओ। तुम पितामह भीष्म, युधिष्ठिर, महाबली शल्य और आचार्य द्रोणको युद्धमें परास्त किये बिना किस प्रकार राज्य सेना चाहते हो ? भला, पृथ्वीपर पर रत्ननेवाला ऐसा कौन प्राणी है, जिसे मारनेका भीष्म और द्रोण संकल्प कर लें तथा जिसे उनके दाण्ड शस्त्रोका स्पर्श भी हो जाय और फिर भी वह जीता रहे।'

महाराज युधिष्ठिरने ऐसा कह उलूकने अर्जुनकी ओर मुँह करके कहा—'अर्जुन ! आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत धरुवाद क्यों करते हो ? ये ध्वंस पात बनाना छोड़कर युद्धमें सामने आ जाओ। अब तो युद्ध करनेसे ही कोई काम बन सकता है, बातें बनानेसे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गाण्डोव धनुष भी है। तथा तुम्हारे समान कोई मोढ़ा नहीं है—यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है। किंतु सो, यह सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले तेरह वर्षतक तुमने तो विलाप किया और मैंने राज्य भोगा है। अब आगे भी तुम्हें और तुम्हारे बन्धु-बान्धवोंको मारकर मैं ही राज्यशासन करूँगा। द्रुपदीके समय जब तुम दासत्वमें बंध गये थे तो उस समय अनिन्दिता द्रौपदीकी कृपाके बिना गदाधारी भीम और गाण्डोवधारी अर्जुन तो उस दासत्वसे अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे। विराटनगरमें मेरे ही कारण तुम्हें सिरपर बेणी लटकाकर हिजड़ेका रूप बनाकर राजनग्याको नचाना पड़ा था। मैं तुम्हारे या कृष्णके भयसे राज्य नहीं हूँगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण और संकड़ों अर्जुन दसों दिशाओंमें भागते फिरेंगे। इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे-सम्बन्धी युद्धमें मारे जायेंगे तो तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार दुष्यहोने पुरव स्वयं-प्राप्तिकी आशा छोड़ बंटता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वीका राज्य पानेकी आशा टूट जायगी। इसलिये तुम शान्त हो जाओ।'

पाण्डवतोग तो पहलेहीसे क्रांघमें भरे बंधे थे। उलूककी ये बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गये और विषघर सर्पोंके समान एक-दूसरेकी ओर देखने लगे। तब श्रीकृष्णने कुछ मुसकराकर उलूकसे कहा, 'उलूक ! तुम जल्दी ही दुर्योधनके पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारा जंता विचार है, वंता ही होगा।'

भीमसेन कौरवोंके संकेत और भावकी समझकर बोधते आगबधस्ता हो गये और दाँत पीसकर उलूकने बहने लगे, 'मूर्ख ! दुर्योधनने तुमसे जो-जो बातें कही हैं, वे सब हमने सुन लीं। अब मैं जो कुछ कहता हूँ, सुनो। तुम सब क्षत्रियोंके सामने सूतपुत्र कर्ण और अपने पिता दुरातया शत्रु निके सुनते हुए दुर्योधनसे यह कहना कि 'दे दुरातमन् ! हम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रमत्तताके लिये सदासे तेरे अपराधोंकी संहते रहे हैं, मासूम होता है'

हमारे उन उपकारोंका तेरे हृदयमें कुछ भी आदर नहीं है। धर्मराज अपने कुलके कल्याणके लिये ही आपसमें मेल कराना चाहते थे। इसीसे उन्होंने श्रीकृष्णको कौरवोंके पास भेजा था। किंतु अवश्य ही तेरे सिरपर काल नाच रहा है, इसीसे तू यमराजके घर जाना चाहता है। अच्छा तो, अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने भी तुम्हें और तेरे भाइयोंको मारनेकी प्रतिज्ञा कर ली है और ऐसा ही होगा भी। समुद्र भले ही अपनी मर्यादाको तोड़ दे और पहाड़ोंके मले ही टुकड़े-टुकड़े उड़ जायें, किंतु मेरा कथन झूठा नहीं होगा। अरे दुर्बुद्धे! साक्षात् यम, कुबेर और रुद्र भी तेरी सहायता करें तो भी पाण्डवलोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। मैं खूब जी भरकर दुःशासनका खून पीऊंगा। इस युद्धमें स्वयं भीष्मजीको आगे रखकर भी कोई क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराजके घर भेज दूंगा।' इस क्षत्रियोंकी सभामें मैंने ये जितनी बातें कही हैं, वे सभी सत्य होंगी—यह मैं अपने आत्माकी शपथ करके कहता हूँ।'

भीमसेनकी बातें सुनकर सहदेव भी क्रोधमें भर गये और इस प्रकार कहने लगे, 'पापी उलूक! मेरी बात सुनो। तुम अपने पितासे जाकर कहना कि 'यदि राजा धृतराष्ट्रसे तुम्हारा सम्बन्ध न होता तो हममें यह फूट ही न पड़ती।' तुमने तो धृतराष्ट्रके वंश और सब लोगोंका नाश करानेके लिये ही जन्म लिया है। तुम साक्षात् शत्रुताकी मूर्ति, अपने कुलका उच्छेद करानेवाले और बड़े पापी हो।' उलूक! याद रखो, इस संग्राममें मैं पहले तुम्हें मारूँगा और फिर तुम्हारे पिताके प्राण लूँगा।'

भीम और सहदेवकी बात सुनकर अर्जुनने मुसकराकर भीमसेनसे कहा—'भाईजी! आपके साथ जिन लोगोंका वंदन है, उनके सम्बन्धमें तो आप यही समझिये कि वे संसारमें हैं ही नहीं। किंतु उलूकसे आपको कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिये। दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं; उनसे तो जैसा कहनेको कहा जाता है, वंसा ही वे सुना देते हैं।' भीमसेनसे ऐसा कहकर फिर उन्होंने घृष्टचुम्नादि अपने सम्बन्धिग्रंथोंसे कहा, 'आपलोगोंने पापी दुर्योधनकी बातें सुन लीं? इनमें त्रिषोपस्रपसे मेरी और श्रीकृष्णकी ही निन्दा की गयी है। इन बातोंको सुनकर आप हमारे ही हितकी दृष्टिसे रोषमें भर गये हैं। किंतु आपलोगोंकी सहायता और श्रीकृष्णके प्रतापसे मैं सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंको भी कुछ नहीं समझता। अतः आप सब आज्ञा दें तो मैं उलूकको इन बातोंका उत्तर दे दूँ। नहीं तो कल अपनी

सेनाके मुहानेपर गाण्डीव धनुषसे ही इस बकवादका जवाब दूँगा। बातोंमें तो नपुंसकलोग ही जवाब दिया करते हैं।' अर्जुनकी यह बात सुनकर राजालोग उनकी प्रशंसा करने लगे।

फिर महाराज युधिष्ठिरने उन सबका उनके सम्मान और आयुके अनुसार सत्कार किया और दुर्योधनको संदेश-रूपसे सुनानेके लिये उलूकसे कहा—'उलूक! तुम जाओ और शत्रुताकी मूर्ति कुलकलंक दुर्योधनसे कहो कि भाई! तुम्हारी बड़ी पापबुद्धि है। अब तुमने हमें युद्धके लिये आमन्त्रित तो कर ही लिया है। किंतु तुम क्षत्रिय हो, इसलिये हमारे माननीय भीष्मादिको और स्नेहास्पद लक्ष्मणादिको आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना। बल्कि अपने और अपने सेवकोंके पराक्रमके भरोसे ही पाण्डवोंको युद्धमें बुलाना। देखो, पूरा-पूरा क्षत्रियत्व निभाना। जो पुरुष दूसरोंके पराक्रमका आश्रय लेकर शत्रुओंको संग्रामके लिये बुलाता है और स्वयं उससे लोहा लेनेकी शक्ति नहीं रखता, उसीको नपुंसक कहते हैं।'

श्रीकृष्णने कहा—उलूक! इसके बाद तुम दुर्योधनसे मेरा संदेश कहना कि 'अब कल ही तुम रणभूमिमें आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ। तुम जो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा; क्योंकि पाण्डवोंने इससे अर्जुनका सारथि बननेके लिये कहा है—क्या इसीसे तुम्हें मेरा डर नहीं है? सो याद रखो, युद्धके अन्तमें कोई भी नहीं बचेगा; आग जैसे घास-फूसको जला देती है, उसी प्रकार अपने क्रोधसे मैं सबको भस्म कर दूँगा। इस समय तो महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे मैं युद्ध करते हुए अर्जुनका सारथ्य ही करूँगा। अब कल तो तुम तीनों लोकोंमें यदि कहीं उड़कर जाना चाहोगे अथवा भूमिके भीतर घुसनेका प्रयत्न करोगे, तो भी वहाँ तुम्हें अर्जुनका रथ दिखायी देगा। और तुम जो भीमसेनकी प्रतिज्ञाको मिथ्या समझते हो, सो तुम समझ लो कि दुःशासनका खून तो उन्होंने आज ही पी लिया। तुम व्यर्थ ऐसी उल्टी-उल्टी बातें बनाते हो; महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेव तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते।'

उसके बाद महायशस्वी अर्जुन श्रीकृष्णकी ओर देखकर उलूकसे कहने लगे—'जो पुरुष अपने पराक्रमके भरोसे शत्रुओंको संग्रामके लिये ललकारता है और फिर डटकर उनका मुकाबला करता है, मर्द तो वही है। जाओ, तुम दुर्योधनसे कहना कि सब्यसाची अर्जुनने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है, अब आजकी रात बीतते ही युद्ध आरम्भ हो जायगा। मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुबुद्ध पितामह

घृष्टद्युम्न थे। उन्होंने जिस वीरका जैसा बल और जैसा उत्साह था, उसे उसी कोटिके प्रतिपक्षीसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी। अर्जुनको कर्णके साथ, भीमसेनको दुर्योधनके साथ, घृष्टकेतुको शल्यके साथ, उत्तमीजाको कृपाचार्यके साथ, नकुलको अश्वत्थामाके साथ, शंख्यको कृतवर्माके साथ, सात्यकिको जयद्रथके साथ और शिखण्डीको भीष्मके साथ युद्ध करनेके लिये नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेवको

शकुनित्से, चेकितानको शलसे, द्रौपदीके पाँच पुत्रोंको द्रिगत्त वीरोत्से और अभिमन्युको वृषसेन तथा अन्याय्य राजाओंसे भिड़नेका आदेश दिया; क्योंकि वे उसे संग्रामभूमिमें अर्जुनकी अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार सब योद्धाओंका विभाग कर उन्होंने अपने भागमें द्रोणाचार्यको रक्ता और फिर पाण्डवोंकी विजयके लिये रणाङ्गणमें सुसज्जित होकर खड़े हो गये।

दुर्योधनका भीष्मजीके मुखसे अपनी सेनाके रथी और अतिरथियोंका विवरण सुनना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुनने रणभूमिमें भीष्मका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की तो मेरे मूल्य पुत्र दुर्योधनादिने क्या किया ? मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो श्रीकृष्णके साथी अर्जुनने संग्राममें हमारे काका भीष्मजीको मार ही डाला हो। इसके सिवा यह भी सुनाओ कि महापराक्रमी भीष्मजीने प्रधान सेनापतिका पद पाकर फिर क्या किया।

सञ्जय कहने लगे—महाराज ! सेनाध्यक्षका पद पाकर शान्तनूनन्दन भीष्मजीने दुर्योधनकी प्रसन्नता बढ़ाते हुए कहा, 'मैं शक्तिपाणि भगवान् स्वामिकार्तिकेयको नमस्कार कर आज तुम्हारा सेनापति बनता हूँ। अब इसमें तुम किसी प्रकारका संदेह न करना। मैं सेनासम्बन्धी कार्यों और तरह-तरहकी व्यूहरचनाओंमें कुशल हूँ। मुझे देवता, गन्धर्व और मनुष्य—तीनोंहीकी व्यूहरचनाका ज्ञान है; अब तुम सब प्रकारकी मानसिक चिन्ता छोड़ दो। मैं शास्त्रानुसार तुम्हारी सेनाकी यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपटभावसे पाण्डवोंके साथ युद्ध करूँगा।'

दुर्योधनने कहा—पितामह ! भय तो मुझे देवता और अमुरोंसे युद्ध करनेमें भी नहीं लगता। फिर जब आप सेनापति हों और पुरुर्षसिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षाके लिये खड़े हों, तब तो कहना ही क्या है ? आप अपने और विपक्षियोंके सभी रथी और अतिरथियोंको अच्छी तरह जानते हैं। अतः मैं और ये सब राजालोग आपके मुखसे उनकी संख्या सुनना चाहते हैं।

भीष्मजीने कहा—राजन् ! तुम्हारी सेनामें जितने रथी और महारथी हैं, उगका विवरण सुनो। तुम्हारे पक्षमें करोड़ों और अरबों रथी हैं। उनमें जो प्रधान-प्रधान हैं, उनके नाम सुनो। सबसे पहले तो दुःशासन आदि अपने सौ भाइयोंके सहित तुम ही बहुत बड़े रथी हो। तुम सभी

छेदन-भेदनमें कुशल और गदा, प्रास तथा ढाल-तलवारके युद्धमें पारङ्गत हो। मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ। मेरी कोई बात तुमसे छिपी नहीं है; अपने मुँहसे मैं अपने गुणोंका वर्णन करूँ, यह उचित नहीं समझता। शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्हारी सेनामें एक अतिरथी है। महान् धनुर्धर मद्रराज शल्यको भी मैं अतिरथी मानता हूँ। ये अपने भानजे नकुल और सहदेवको छोड़कर शेष सब पाण्डवोंसे युद्ध करेंगे। रथयूथपतियोंके अधिपति भूरिश्रवा भी शत्रुओंकी सेनाका बड़ा भीषण संहार करेंगे। सिन्धुराज जयद्रथको मैं दो रथियोंके बराबर समझता हूँ। ये अपने दुसत्यज प्राणोंकी भी बाजी लगाकर पाण्डवोंके साथ संग्राम करेंगे। काम्बोजनरेश सुदक्षिण एक रथीके बराबर हैं। माहिष्मतीपुरीका राजा नील भी रथी कहा जा सकता है। इसका पहलेसे ही सहदेवसे वैर बँधा हुआ है। इसलिये यह तुम्हारे लिये पाण्डवोंके साथ बराबर युद्ध करता रहेगा। अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्द बड़े अच्छे रथी माने जाते हैं। ये दोनों युद्धके बड़े प्रेमी हैं, इसलिये ये शत्रुसेनामें खेल-सा करते हुए कालके समान विचरेंगे। मेरे विचारसे त्रिगत्तदेशके पाँच भाई भी बहुत अच्छे रथी हैं। उनमें भी सत्यरथ प्रधान है। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुःशासनका लड़का—ये दोनों यद्यपि तरुण अवस्थाके और सुकुमार हैं, तो भी मैं इन्हें अच्छा रथी समझता हूँ। राजा दण्डधार भी एक रथी है, अपनी सेनाके साथ वह भी संग्राममें अच्छा हाथ दिखावेगा। मेरे विचारसे बृहद्वल और कौसल्य भी अच्छे रथी हैं। कृपाचार्य तो रथयूथपतियोंके अध्यक्ष ही हैं। वे अपने प्यारे प्राणोंकी भी बाजी लगाकर तुम्हारे शत्रुओंका संहार करेंगे। ये साक्षात् स्वामिकार्तिकेयके समान अजेय हैं ! तुम्हारे मामा शकुनि भी एक रथी हैं। इन्होंने पाण्डवोंसे वैर ठाना है, इसलिये निःसंदेह ये उनसे घोर युद्ध करेंगे। द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामा तो बहुत बड़े

सककर काशिराजकी कन्याओंको हर लिया था। उस समय ते-ऐसे हजारों राजाओंको मैने अकेले ही युद्धभूमिमें परास्तर दिया था।

यह विवाद होता देखकर राजा दुर्योधनने भीष्मजीसे ह्य, 'वितामह ! आप मेरी ओर देखिये। आपके सिरपर ड्य भारी काम आ पड़ा है। अब आप एकमात्र मेरे हितपर

ही वृष्टि रखें। मेरे विचारसे तो आप दोनोंहीसे मेरा बड़ा भारी उपकार होगा। अब मैं शत्रुओंकी सेनामें भी जो रथी और अतिरथी हैं, उनका विवरण सुनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं शत्रुओंके बलाबलके विषयमें जानकारी प्राप्त कर लूँ; क्योंकि आजकी रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिड़ जायगा।'

पाण्डवपक्षके रथी और अतिरथियोंकी गणना

भीष्मजीने कहा—राजन् ! मैंने तुम्हारे पक्षके रथी, अतिरथी और अधरथी तो सुना लिये; अब यदि तुम्हें पाण्डवपक्षके रथी आदि सुननेकी उत्सुकता है, तो यह भी सुनो। प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहूत अच्छे रथी हैं। भीमसेन तो आठ रथियोंके बराबर है। बाण और गदाके युद्धमें उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उसमें बस हजार हाथियोंका बल है तथा यह बड़ा ही मानी और तेजस्वी है। माद्रीके पुत्र नकुल-सहदेव भी अच्छे रथी हैं। ये सब पाण्डव बाल्यावस्थामें ही तुमलोगोंकी अपेक्षा तेजीसे बौद्धने, लक्ष्य मेषने, मर्मस्थानोंको पीड़ित करने और पृथ्वीपर डालकर घसीटनेमें बड़े-चढ़े थे। ये लोग रणभूमिमें हमारी सेनाको नष्ट कर डालेंगे, तुम इनसे युद्ध मत ठानो। अर्जुनको तो साक्षात् श्रीनारायणकी सहायता प्राप्त है। दोनों पक्षकी सेनाओंमें अर्जुन-जैरा रथी कोई भी नहीं है। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकालमें भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना। यह यदि श्लोष करेगा तो तुम्हारी सारी सेनाको विष्वंस कर डालेगा। अर्जुनका सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण। हमारे सिवा दोनों सेनाओंमें तीसरा कोई भी वीर उसके आमं नहीं टिक सकता। किंतु हम दोनों भी अब बूढ़े हो गये हैं, अर्जुन तो युवा और सब प्रकार फायकुशल है।

इनके सिवा द्रौपदीके पाँचों पुत्र महारथी हैं। विराटके पुत्र उत्तरको भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु तो रथयूथियोंके यूथोंका भी अध्यक्ष है। यह युद्ध करनेमें स्वयं अर्जुन और श्रीकृष्णके समान है। वृष्णिवंशी पीरोंमें परम सूखीर सात्विक भी रथयूथियोंका यूथ है। यह बड़ा ही असह्यशील और निर्भय है। उत्तमीजाको भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ तथा मेरे विचारसे युधामन्यु भी उत्तम रथी है। विराट और द्रुपद बूढ़े होनेपर भी युद्धमें अजेय हैं; मैं इन्हें बड़ा पराक्रमी और महारथी समझता हूँ। द्रुपदका

पुत्र शिखण्डी भी उस सेनामें एक प्रधान रथी है। द्रोणाचार्यका शिष्य धृष्टद्युम्न तो उस सारी सेनाका अध्यक्ष है। उसे भी मैं महारथी और अतिरथी मानता हूँ। धृष्टद्युम्नका पुत्र क्षत्रधर्मा अधरथी है; क्योंकि बालक होनेके कारण अभी उसने विशेष परिश्रम नहीं किया। शिशुपालका पुत्र चेदिराज धृष्टकेतु बड़ा ही वीर और धनुर्धर है। यह पाण्डवोंका सम्बन्धी और महारथी है। इनके सिवा क्षत्रदेव, जयन्त, अमितौजा, सत्यजित्, अज और भोज भी पाण्डवोंके पक्षमें महान् पराक्रमी और महारथी हैं।

केकय वेशके पाँच सहोदर राजकुमार बड़े ही दृढ़पराक्रमी, तरह-तरहके शस्त्रोंसे युद्ध करनेवाले और उच्च कोटिके रथी हैं। कौशिक, सुकुमार, नील, सूर्यवत्, शंख और मदिराश्व—ये सभी बड़े अच्छे रथी और युद्धकालमें निष्णात हैं। महाराज दार्दक्षेमिके भी मैं महारथी मानता हूँ। राजा चित्रायुध भी रथियोंमें श्रेष्ठ और अर्जुनका भयत है। चैकितान, सत्यधृति, व्याघ्रवत् और चन्द्रसेन—ये पाण्डवसेनामें बड़े अच्छे रथी हैं। सेनाविन्दु या श्लोघहन्ता नामका जो वीर है, वह तो श्रीकृष्ण और अर्जुनके समान ही बलवान् है। उसे भी एक उत्तम रथी मानना चाहिये। काशिराज शस्त्र चलानेमें बड़ा कुर्तिला और शत्रुओंका संहार करनेवाला है। वह भी एक रथीके बराबर है। द्रुपदका युवा पुत्र सत्यजित् तो आठ रथियोंके बराबर है। उसे धृष्टद्युम्नके समान अतिरथी कहा जा सकता है। राजा पाण्डव भी पाण्डवसेनामें एक महारथी है। वह बड़ा ही पराक्रमी और महान् धनुर्धर है। इनके सिवा श्रोणिमान् और राजा वसुदानको भी मैं अतिरथी मानता हूँ।

पाण्डवोंकी ओर रोचमान भी एक महारथी है। पुरुजित् कुन्तिभोज बड़ा ही धनुर्धर और महाबली है। यह भीमसेनका मामा है। मेरे विचारसे यह अतिरथी है।

भीष्मजीका शिखण्डीके पूर्वजन्मकी कथा सुनाना, अम्बाका भीष्मद्वारा हरण और शाल्वद्वारा तिरस्कार

पुत्र राक्षसराज घटोत्कच बड़ा ही मायावी है।
यूप्यपतिपौका भी अधिपति समस्तता हूँ। राजन्!
ये पाण्डवसेनाके प्रधान-प्रधान रथी, अतिरथी और
सुनाये। मुझे धीकृष्ण, अर्जुन या दूसरे राजाओंमेंसे
जहाँ भी मिलेगा उसे मैं यहाँ रोकेका प्रयत्न करूँगा।
यदि द्रुपदपुत्र शिखण्डी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा
तब मैं नहीं माहूँगा; क्योंकि मैंने सब राजाओंके सामने

आजन्म ब्रह्मचर्यको प्रतिज्ञा की है। अतः किसी स्त्रीको अथवा
जो पहले स्त्री रहा हो, उस पुरुषको मैं कभी नहीं मार
सकता। शायद तुमने सुना हो, यह शिखण्डी पहले स्त्री था।
यह कन्यारूपसे उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है। इसलिये
इससे मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसके सिवा रणभूमिमें और
जो-जो राजा मेरे सामने आवेंगे उन सबको माहूँगा, किन्तु
कुन्तीपुत्रोंके प्राण नहीं लूँगा।

भीष्मजीका शिखण्डीके पूर्वजन्मकी कथा सुनाना, अम्बाका भीष्मद्वारा हरण और शाल्वद्वारा तिरस्कार

दुर्योधनने पूछा—दादाजी! आततायी शिखण्डी यदि
रणक्षेत्रमें बाण चढ़ाकर आपके सामने आवेगा, तो भी आप
उसका वध क्यों नहीं करते?

भीष्मजी बोले—दुर्योधन! शिखण्डीको रणभूमिमें
अपने सामने देखकर भी जो मैं नहीं माहूँगा, उसका कारण
मुनो। जब मेरे जगद्विष्णुपति पिता शान्तनुजी स्वर्गवासी
हुए तो मैंने अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए विराट्प्रदको
राजासहास्रनगर अर्निष्यत किया। जब उसकी भी मृत्यु
हो गयी तो माता सत्यवतीकी सलाहसे मैंने विचित्रवीर्यके
राजा बनाया। विचित्रवीर्यकी आयु बहुत छोटी थी,
इसलिये राजकार्यमें उसे मेरी सहायताकी अपेक्षा रहती थी।
फिर मुझे किसी अनुरूप कुलकी कन्याके साथ उसका विवाह
करने की चिन्ता हुई। इसी समय मैंने सुना कि काशिराजकी
अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका नामकी तीन अनुपम
रूपवती कन्याओंका स्वयंवर होनेवाला है। उन्में पृथ्वीके
सभी राजाओंको बुलाया गया था। मैं भी अकेला ही रथमें
चढ़कर काशिराजकी राजधानीमें पहुँचा। यहाँ यह नियम
किया गया था कि जो सबसे पराक्रमी होगा, उसे ये कन्याएँ
विवाही जायेंगी। मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैंने तीनों
कन्याओंको अपने रथमें बैठा दिया और वहाँ इकट्ठे हुए
सब राजाओंको धार-धार सुना दिया कि 'महाराज शान्तनुका
पुत्र भीष्म इन कन्याओंको लिये जाता है, आपलोग पूरा-पूरा
बल लगाकर इन्हें छुड़ानेका प्रयत्न करें।'

तब वे सब राजा अस्त्र-शस्त्र लेकर मेरे ऊपर दृष्ट पड़े और
मैंने उनसे रथ तैयार करनेका आदेश देने लगे।
उन्होंने घेर लिया और

मैंने भी बाण बरसाकर उन्हें सब ओरसे बक दिया। मैंने
एक-एक बाण मारकर उनके हाथी, घोड़े और सारथियोंको
धराशायी कर दिया। मेरी बाण चलानेकी ऐसी कुतर्ता
देखकर उनके मुँह पीछेकी फिर गये और वे मँदान छोड़कर
भाग गये। इस प्रकार उन सब राजाओंको जीतकर मैं
हस्तिनापुरमें चला आया और माई विचित्रवीर्यके लिये वे
तीनों कन्याएँ माता सत्यवतीकी सौप बँी। मेरी बात सुनकर
सत्यवतीको बड़ा आनन्द हुआ और उसने कहा, 'बेटा! यह
आनन्दकी बात है, तुमने सब राजाओंपर विजय प्राप्त की।'
फिर जब सत्यवतीकी सलाहसे विवाहकी तैयारी होने लगी
तो काशिराजकी सबसे बड़ी पुत्री अम्बाने यह संतोच
कहा, 'भीष्मजी! आप सम्पूर्ण शास्त्रोंमें पारङ्गत और धर्म-
रहस्यको जाननेवाले हैं। अतः मेरी धर्मानुकूल बात सुन
कर आप जैसा करना उचित समझें, वंसा करें। पहले
मन-ही-मन राजा शाल्वको घर चुकी हैं और उन्होंने
पिताजीको प्रकट न करते हुए एकान्तमें मुझे पतनी
स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मेरा मन तो दूरी
फँस चुका है, फिर कुरवंसी होकर भी आप राज
तिलाञ्जलि देकर मुझे अपने घरमें क्यों रजना धार
यह बात मालूम करके आप अपने मनमें विचार
करिए जैसा करना उचित समझें, वंसा करें।'

तब मैंने सत्यवती, मन्त्रिगण, श्रुतिवक् और पु
अनुमति लेकर अम्बाको जानेकी आज्ञा दे दी।
ब्राह्मण और धार्मिकोंको साथ लेकर राजा शान्त
गये। उसने शाल्वके पास जाकर कहा, 'मह
आपकी सेवामें उत्पत्त्यन हूँ।' यह सुनकर
मुगकराकर कहा—'गुदरि! पहले तुम

दूसरे पुरुषसे हो चुका है, इसलिये अब मैं तुम्हें पत्नीरूपसे स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम भीष्मके ही पास चली जाओ। भीष्म तुम्हें बलात्कारसे हरकर ले गया था, इसलिये मैं तुम्हें ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं तो दूसरोंको धर्मका उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातोंका पता भी है। फिर पहले दूसरेके साथ सम्बन्ध हो जानेपर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जाओ।'

अम्बाने कहा—'शत्रुदमन ! भीष्मजी मेरी प्रसन्नतासे मुझे नहीं ले गये थे। मैं तो उस समय विलाप कर रही थी। वे बलात्कारसे सब राजाओंको हराकर मुझे ले गये। शात्वराज ! मैं तो निरपराध और आपकी दासी हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिये। अपनी सेविकाको त्यागना धर्म-शास्त्रोंमें अच्छा नहीं कहा गया है। मैं भीष्मजीसे आज्ञा लेकर तुरंत ही यहाँ आ गयी हूँ। भीष्मजीको भी मेरी अभिलाषा नहीं थी। उन्होंने तो अपने भाईके लिये ही यह काम किया था। मेरी छोटी बहिन अम्बिका और अम्बालिकाका विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्यसे ही किया है। मैं तो आपके सिवा और किसी भी वरका अपने मनमें चिन्तन भी नहीं करती। न मैं पहले किसीकी पत्नी

होकर ही आपके पास आयी हूँ। मैं अभी कन्या ही हूँ, इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ।'

इस प्रकार तरह-तरहसे अम्बाने प्रार्थना की, किंतु शाल्वको उसकी बातमें विश्वास नहीं हुआ। तब उसके नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा बहने लगी और उसने गद्गद कण्ठसे कहा, 'राजन् ! आप मुझे त्याग रहे हैं, अच्छी बात है ! किंतु यदि सत्य अटल है तो मैं जहाँ-जहाँ भी जाऊँगी, वहाँ संतजन मेरी रक्षा करेंगे।' इस प्रकार उसने कठुणापूर्वक बहुत विलाप किया, फिर भी शाल्वने उसे त्याग ही दिया। जब वह नगरसे बाहर आयी तो उसने विचार किया कि 'इस पृथ्वीपर मेरे समान दुःखिनी कोई भी युवती न होगी। अपने कुटुम्बियोंसे मेरा सम्बन्ध टूट ही गया, शाल्वने भी मेरा तिरस्कार कर दिया और अब हस्तिनापुर भी जा नहीं सकती। इसमें दोष तो मेरा ही है। मुझे उचित था कि जब भीष्मजीसे युद्ध हो रहा था, उस समय मैं राजा शाल्वके लिये रथसे उतर जाती। आज मुझे यह उसीका फल मिल रहा है। किंतु यह सारी आपत्ति भीष्मके ही कारण आयी है। अतः अब तपस्या या युद्धके द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना चाहिये।'

अम्बाका तपस्वियोंके आश्रममें आना, परशुरामजीका भीष्मको समझाना और उनके स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुरुक्षेत्रमें आना

भीष्मजीने कहा—ऐसा निश्चय कर वह नगरसे निकलकर तपस्वियोंके आश्रमपर आयी। वह रात उसने वहाँ च्यतीत की और उन ऋषियोंको अपना सारा वृत्तान्त सुना दिया। ऋषिलोग आपसमें यह विचार करने लगे कि अब इस कन्याके लिये क्या करना चाहिये। उनमेंसे किन्हींने तो कहा कि इसे इसके पिताके यहाँ पहुँचा दो, कोई मेरे पास आकर समझानेका विचार प्रकट करने लगे और कोई बोले कि राजा शाल्वके पास जाकर उन्हें ही इससे विवाह करनेकी आज्ञा दी जाय। किंतु किन्हींने उसके विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की। फिर उन सब तपस्वियोंने कहा, 'तेरे लिये तो पिताके आश्रममें रहना ही सबसे अच्छा होगा। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। स्त्रीके तो पति या पिता—दो ही आश्रय हैं।'

अम्बाने कहा—मुनिगण ! अब मैं काशीपुरीमें अपने पिताके घर लौटकर नहीं जा सकती। इससे अवश्य ही मुझे बन्धु-बान्धवोंका तिरस्कार सहना पड़ेगा। अब तो मैं तपस्या ही करूँगी, जिससे अगले जन्ममें मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त न हो।

भीष्मजी कहते हैं—वे ब्राह्मणलोग इस प्रकार उस कन्याके विषयमें विचार कर ही रहे थे कि इतनेहीमें वहाँ परम तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन आये। तपस्वियोंने स्वागत, आसन और जल आदिसे उनका सत्कार किया। जब वे आरामसे बैठ गये तो उनके सामने ही मुनिगण फिर उस कन्याकी बातें करने लगे। अम्बा और काशिराजके विषयमें वे सब बातें सुनकर राजर्षि होत्रवाहनको बड़ा खेद हुआ। होत्रवाहन अम्बाके नाना थे। उन्होंने उसे गोदमें बैठकर

डाइस बंधाया और आरम्भसे ही इस आपत्तिका पूरा-पूरा वृत्तान्त पूछा। अम्बाने जंसा-जंसा हुआ था, सब विस्तारसे सुना दिया। इससे राजविको बड़ा दुःख और शोक हुआ और उन्होंने मन-ही-मन उस विषयमें जो कर्तव्य था, उसका निश्चय कर उससे कहा—'बेटो! मैं तेरा नाना हूँ। तू अपने पिताके घर मत जा। मेरे कहनेसे तू जमदग्निनन्दन परशुरामजीके पास जा। वे तेरे इस महान् शोक और संतापको अवश्य दूर कर देंगे। वे सर्वदा महेन्द्र पर्वतपर रहा करते हैं। वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करके तू मेरी ओरसे सब बातें कह देना। मेरा नाम लेनेसे वे तेरा जो भी अभीष्ट होगा, उसे पूरा कर देंगे। वस्ते! वे मेरे बड़े ही प्रीतिपाव और लोही सखा हैं।'

जिस समय राजर्षि होत्रवाहन अम्बामे इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वहाँ परशुरामजीके प्रिय सेवक अश्रुतव्रण आ गये। सब मुनियोंने उनका सत्कार किया और अश्रुतव्रणजीने भी मुनियोंका यथायोग्य अभिवादन किया। जब सब लोग उन्हें चारों-ओरसे घेरकर बंठ गये तो महात्मा होत्रवाहनने उनसे मुनिवर परशुरामजीका समाचार पूछा। अश्रुतव्रणजीने कहा कि 'श्रीपरशुरामजी आपसे मिलनेके लिये कल प्रातःकाल ही यहाँ आ रहे हैं।' वह दिन उन मुनियोंको आपसमें तरह-तरहकी बातें करते हुए निकल गया। दूसरे दिन सबेरे ही शिष्योंसे घिरे हुए भगवान् परशुरामजी गधारे। वे ब्रह्मतेजसे दमक रहे थे। उनके सिरपर जटा और शरीरमें चीरवस्त्र सुशोभित थे। हाथोंमें धनुष, उड्ग और परशु थे। उन्हें देपते ही सब तपस्वी, राजा होत्रवाहन और अम्बा हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उन्होंने परशुरामजीकी यथायोग्य पूजा की और फिर वे उन्हींके साथ बंठ गये। राजा होत्रवाहन और परशुरामजीमें अनेकों बेती हुई बातोंकी चर्चा होने लगी। बात-ही-बातमें राजाने कहा, 'परशुरामजी! यह काशिराजकी कन्या मेरी धेयती है। इसका एक विशेष कार्य है, वह आप मुन लीजिये।'

तब परशुरामजीने उससे कहा—'बेटो! तेरा क्या काम है, बता तो।' इसपर अम्बाने जंसा-जंसा हुआ था, यह सब सुना दिया। तब उन्होंने कहा, 'मैं तुम्हें फिर भीष्मके पास भेज दूंगा। वह मैं जंसा करूंगा, वंसा ही करेगा। यदि उसने मेरी बात न माने तो मैं उसके मन्त्रियोंसहित उसे मरम कर दूंगा।' अम्बाने कहा, 'आप जंसा उचित समझें, वंसा करें। मेरे इस संकटके मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्मजी ही हैं। उन्होंने मुझे बलात्कारसे अपने अधीन कर लिया था। अतः आप उन्हें नष्ट कर डालिये।'

अम्बामें ऐसा कहनेपर श्रीपरशुरामजी उसे तथा उन यज्ञज्ञानो श्रुतियोंको साथ ले कुरुरागमें आये। वहाँ वे सरस्वती नदीके तीरपर ठहर गये। तीसरे दिन उन्होंने मेरे पास यह संदेश भेजा कि 'मैं तुम्हारे पास एक विशेष कार्यमें आया हूँ, तुम मेरा यह प्रिय कार्य कर दो।' अपने देशमें श्रीपरशुरामजीके पधारनेका समाचार सुनकर मैं तुरंत ही बड़े प्रेमसे उनसे मिलने गया। मेरे साथ अनेकों ब्राह्मण, श्रुतिज्ञ और पुरोहित भी थे तथा उनके सत्कारके लिये मैं एक घो भी ले गया था। प्रतापी परशुरामजीने मेरो पूजा स्वीकार की और मुझसे कहा, 'भीष्म! जब तुम्हें स्वयं विवाह करनेकी इच्छा नहीं थी तो तुम इस काशिराजकी पुत्रीको क्यों हर ले गये थे और फिर इसे त्याग क्यों दिया? देखो, तुम्हारा स्पर्श होनेसे अब यह स्त्रीधर्मसे श्रुत हो गयी है। इसीसे राजा शात्वने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः अब अग्निको साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो।'

तब मैंने उनसे कहा, 'भगवन्! अब मैं अपने भाईके साथ इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता; क्योंकि इसने स्वयं ही पहले मुझसे कहा था कि 'मैं तो शात्वकी ही चुकी हूँ।' तब मेरी आज्ञा लेकर ही यह शात्वके नगरमें गयी थी। मैं भय, निन्दा, अर्थलोभ या किसी कामनासे अपने क्षत्रधर्मसे विचलित नहीं हो सकता।' मेरी बात सुनकर परशुरामजीकी आँखें जोधसे चञ्चल हो उठीं और वे बार-बार कहने लगे, 'यदि तुम मेरी यह आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मन्त्रियोंके सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा।' मैंने भी बार-बार मीठी वाणीमें उनसे प्रार्थना की, किन्तु वे शान्त न हुए। तब मैंने उनके घरणोंपर सिर रखकर पूछा, 'भगवन्! आप जो मुझसे मुद्र करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? बाल्यावस्थामें मुझे आपहीने चार प्रकारकी धनुर्विद्या सिखायी थी। अतः मैं तो आपका शिष्य हूँ।' परशुरामजीने जोधसे आँखें सात करके कहा, 'भीष्म! तुम मुझे गुरु समझते हो, फिर भी मेरी प्रसन्नताके लिये इस काशिराजकी कन्याको स्वीकार नहीं करते! देखो, ऐसा लिये बिना तुम्हें शान्ति नहीं मिल सकती।'

तब मैंने कहा, 'ब्रह्मर्षि! आप स्वयं धम क्यों करते हैं? ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। मैं पहले इसे त्याग चुका हूँ। भला, जिसका दूसरे पुरुषपर प्रेम है उस स्त्रीको कोई किस प्रकार अपने घरमें रख सकता है? मैं इसके भयमें भी धर्मका त्याग नहीं करूँगा। आप प्रमद हों अथवा न हों; और आपकी जो करता हो, वह करे। आप मेरे गुरु हैं, इतलिये मैंने प्रेमपूर्वक आपका सत्कार किया है।'

किंतु मालूम होता है आप गुरुओंका-सा वर्तव्य करना नहीं जानते। इसलिये मैं आपके साथ युद्ध करनेके लिये भी तैयार हूँ। मैं युद्धमें गुरुका, विशेषतः ब्राह्मणका और उसमें भी तपोवृद्धका वध नहीं करता। इसीसे मैं आपकी बातोंको सह रहा हूँ। किंतु धर्मशास्त्रोंने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय क्षत्रियके समान ही हथियार उठाकर सामने आये हुए ब्राह्मणको—जब कि वह डटकर युद्ध कर रहा हो, मंदान छोड़कर भाग न रहा हो—मार डालता है, उसे ब्रह्महत्या नहीं लगती। मैं भी क्षत्रिय हूँ और क्षात्रधर्ममें ही स्थित हूँ। इसलिये आप प्रसन्नतासे मेरे साथ द्वन्द्वयुद्ध करनेके लिये तैयार हो जाइये। आप जो बहुत दिनोंसे डोंग हाँका करते हैं कि 'मैंने अकेले ही पृथ्वीके सारे क्षत्रिय जीत लिये हैं' सो सुनिये, उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा। तेजस्वी वीर तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो धास-फूसमें ही प्रज्वलित होते रहे हैं। जो आपके युद्धामिमान और युद्धलिप्साको अच्छी तरह नष्ट कर सकता है, उस भीष्मका जन्म तो अब हुआ है।"

तब परशुरामजीने हँसकर मुझसे कहा—'भीष्म ! तुम संग्रामभूमिमें मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो—यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। अच्छा, लो मैं कुरुक्षेत्रको चलता हूँ; तुम भी वहाँ आ जाना। वहाँ सँकड़ों वाणोंसे वींधकर मैं तुम्हें धराशायी कर दूँगा। उस दिन दशामें तुम्हें तुम्हारी माता गङ्गादेवी भी देखेगी। चलो, रथ आदि युद्धकी सब सामग्री ले चलो।' तब मैंने परशुरामजीको प्रणाम करके कहा, 'जो आज्ञा।'

इसके बाद परशुरामजी तो कुरुक्षेत्र चले गये और मैंने हस्तिनापुरमें आकर सब बातें माता सत्यवतीसे कहीं। ताने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणोंसे पुण्याहवाचन एवं स्वस्तिवाचन करा हस्तिनापुरसे निकलकर कुरुक्षेत्रकी

ओर चल दिया। उस समय ब्राह्मणलोग 'जय हो, जय हो' इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे। कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर हम दोनों युद्धके लिये पराक्रम करने लगे। मैंने परशुरामजीके सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शङ्ख बजाया। उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और इन्द्रके सहित सब देवता वहाँ आकर वह दिव्य युद्ध देखने लगे। वीच-वीचमें दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी, जहाँ-तहाँ दिव्य वाजे बजने लगे और मेघोंका शब्द होने लगा। परशुरामजीके साथ जो तपस्वी आये थे, वे भी युद्धभूमिको घेरकर उसके दर्शक बन गये। इसी समय समस्त भूतोंका हित चाहनेवाली माता गङ्गा मूर्तिमती होकर मेरे पास आयी और कहने लगी, "वेटा ! यह तुमने क्या करनेका विचार किया है। मैं अभी परशुरामजीके पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि 'भीष्म तो आपका शिष्य है, उसके साथ आप युद्ध न करें।' तुम परशुरामजीके साथ युद्ध करनेका हठ मत करो। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि वे क्षत्रियोंका नाश करनेवाले और साक्षात् श्रीमहादेवजीके समान शक्तिशाली हैं, जो इस प्रकार उनसे लोहा लेनेके लिये तैयार हो गये हो ?' तब मैंने दोनों हाथ जोड़कर माताको प्रणाम किया और परशुरामजीसे मैंने जो कुछ कहा था, वह सब सुना दिया। साथ ही अम्बाकी जो करतूत थी, वह भी सुना दी।

तब माता गङ्गाजी परशुरामजीके पास गयीं और उनसे क्षमा माँगती हुई कहने लगीं, 'मुने ! आप अपने शिष्य भीष्मके साथ युद्ध न करें।' परशुरामजीने कहा, 'तुम भीष्मको ही रोको। वह मेरी एक बात नहीं मानता, इसीसे मैं युद्ध करनेके लिये आया हूँ।' तब गङ्गाजी पुत्रस्नेहके कारण फिर मेरे पास आयीं, किंतु मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं की। इतनेहीमें महातपस्वी परशुरामजी रणभूमिमें दिखायी दिये और उन्होंने युद्धके लिये मुझे ललकारा।

भीष्म और परशुरामका युद्ध और उसकी समाप्ति

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! तब मैंने रणभूमिमें उड़े हुए परशुरामजीसे कहा, 'मुने ! आप पृथ्वीपर खड़े, इसलिये मैं रथमें चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथपर उड़ जाइये और कवच धारण कर लीजिये।' परशुरामजीने

मुसकराकर कहा, 'भीष्म ! पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद घोड़े हैं। वायु सारथि है और वेदमाता गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती कवच हैं। उनके द्वारा अपने शरीरको सुरक्षित करके ही मैं युद्ध करूँगा।' ऐसा कहकर परशुरामजीने भीष्म वाणवर्षा करके मुझे सब ओरसे ढक दिया।

इसी समय मैंने देखा कि ये रथपर चढ़े हुए हैं। उसे उन्होंने मनसे ही प्रकट किया था। वह बड़ा ही विचित्र और नगरके समान विशाल था। 'उसमें सब प्रकारके उत्तम-उत्तम अस्त्र-नास्त्र रखे थे और दिव्य घोड़े जुते हुए थे। उनके शरीरपर सूर्य और चन्द्रमाके चिह्नोक्ति मुरोभिषित कचब था, हाथमें धनुष मुरोभिषित था और पीठपर तरकस बँधा हुआ था। उनके सारथिका काम उनका प्रियसखा अकृतव्रण कर रहा था। वे मुझे हर्षित करते हुए युद्धके लिये पुकार रहे थे। इतनेहीमें उन्होंने मेरे ऊपर तीन बाण छोड़े। मैंने उसी समय घोड़ोंको रकबा दिया और धनुषको नीचे रखते उतरकर पंदल ही उनके पास गया तथा उनका सत्कार करनेके लिये विधिपूर्वक प्रणाम करके कहा, 'मुनिवर! आप मेरे गुरु हैं, अब मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा; अतः आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी विजय हो।' तब परशुरामजीने कहा, 'कुदधेष्ठ! सफलता चाहनेवाले पुरुषोंको ऐसा ही करना चाहिये। अपनेसे बड़ोंके साथ युद्ध करनेवालोंका यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। अब तुम सावधानीसे युद्ध करो। मैं तुम्हें जयका आशीर्वाद तो नहीं दूँगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीतनेके लिये ही आया हूँ। जाओ, अब युद्ध करो; मैं तुम्हारे बर्तावसे बहुत प्रसन्न हूँ।'

तब मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तुरंत ही रथपर चढ़कर शङ्ख बजाया। इसके बाद हम दोनोंमें एक-दूसरेको परास्त करनेकी इच्छासे बहुत दिनोंतक युद्ध होता रहा। इस युद्धमें परशुरामजीने मेरे ऊपर एक सौ उनहत्तर बाण छोड़े। तब मैंने भालेकी जातिका एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनके धनुषका किनारा काटकर गिरा दिया और सौ बाण छोड़कर उनके शरीरको बाँध दिया। उनसे पीड़ित होकर वे अचेत-से हो गये। इससे मुझे बड़ी दया आयी और धर्म धारण करके कहा, 'युद्ध और क्षात्रधर्मको धिक्कार है।' इसके बाद मैंने उनपर और बाण नहीं छोड़े। इतनेहीमें दिन ढलनेपर सूर्यदेव पृथ्वीको संतप्त करके अस्ताचलकी ओर चले गये और हमारा युद्ध बंद हो गया।

दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर फिर युद्ध आरम्भ हुआ। प्रतापी परशुरामजी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे। किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रोंसे ही उन्हें रोक दिया। फिर मैंने परशुरामजीपर वायुध्यास्त्र छोड़ा, पर उन्होंने उसे युद्धकास्त्रसे काट दिया। इसके बाद मैंने अभिमन्त्रित करके आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया, उसे भगवान् परशुरामजीने वारणास्त्रसे रोक दिया। इस प्रकार मैं परशुरामजीके दिव्य

अस्त्रोंको रोकता रहा और शत्रुबल परशुरामजी मेरे दिव्य अस्त्रोंको विकल करते रहे। तब उन्होंने शोधमें भरकर मेरी छातीमें बाण मारे। इससे मैं रथपर गिर गया। उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथि रणभूमिमें अलग ले गया। चेत होनेपर जब मुझे सब बातोंका पता लगा तो मैंने सारथिसे कहा, 'सारथे! अब मैं तैयार हूँ, तू मुझे परशुरामजीके पास ले चल।' बस, सारथि तुरंत ही मुझे लेकर चल दिया और कुछ ही देरमें मैं परशुरामजीके सामने पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही मैंने उनका अन्त करनेके विचारसे एक चमचमता हुआ कालके समान कराल बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुरामजी अचेत होकर रणभूमिमें गिर गये। इससे सब लोग घबराकर हाहाकार करने लगे।

सूर्या दूटनेपर वे खड़े हो गये और अपने धनुषपर बाण बड़ा बड़ी विद्वलतासे कहने लगे, 'भोष्म! उड़ा तो रह, अब मैं तुम्हें नष्ट किये देता हूँ।' धनुषसे छूटनेपर वह बाण मेरे शरीर कण्ठमें लगा। उसके प्रहारसे मैं झोंके छाते हुए, युद्धके समान बड़ा ही विकल हो गया। फिर मैं भी बड़ी कुतूहलसे बाण बरसाने लगा। किंतु ये बाण अन्तरिक्षमें ही रह गये। इस प्रकार मेरे और परशुरामजीके बाणोंने आकाशको ऐसा ढाँप लिया कि पृथ्वीपर सूर्यका ताप पड़ना बंद हो गया और ऋषुकी गति रुक गयी। इस प्रकार असंख्य बाण पृथ्वीपर गिरने लगे। परशुरामजीने क्रोधमें भरकर मुझपर असंख्य बाण छोड़े और मैंने अपने सपके समान बाणोंसे उन्हें काट-काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। इसी तरह अगले दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा। परशुरामजी बड़े शूरवीर और दिव्य अस्त्रोंके पारदर्शी थे। वे रोज-रोज मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रोंका ही प्रयोग करते, किंतु मैंने उन्हें अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रोंसे नष्ट कर देता था। इस प्रकार जब मैंने अस्त्रोंसे ही उनके अनेकों दिव्यअस्त्रोंको नष्ट कर दिया तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राणपणसे मेरे साथ युद्ध करने लगे। दिनभर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। आकाशमें धूल छापी हुई थी, उसीकी ओटमें भगवान् भास्कर अस्त हो गये। संसारमें निशादेवीका राज्य हो गया। सुशुभ्रद शीतल पवन चलने लगा। बस, हमारा युद्ध भी रुक गया। इसी तरह तेईस दिन तक हमारा संग्राम होता रहा। रोज सवेरे युद्ध आरम्भ होता और सायंकाल होनेपर रुक जाता।

उस रात मैं ब्राह्मण, पितर और देवता आदिको नमस्कार कर एकान्तमें शय्यापर पड़ा-पड़ा विचारने लगा।

कि 'परशुरामजीसे मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन बीत गये। परशुरामजी बड़े ही पराक्रमी हैं, सम्भवतः उन्हें मैं युद्धमें जीत नहीं सकता। यदि उन्हें जीतना मेरे लिये सम्भव हो तो आज रात्रिमें देवतालोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दें।' इस प्रकार प्रार्थना कर मैं बायों करवटसे सो गया। स्वप्नमें मुझे आठ ब्राह्मणोंने दर्शन दिया और चारों ओरसे घेरकर कहा, 'भोष्म ! तुम खड़े हो जाओ, उरो मत; तुम्हें किसी प्रकारका भय नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम तुम्हें युद्धमें किसी प्रकार नहीं जीत सकते। देखो, यह प्रस्वाप नामका अस्त्र है; इसके देवता प्रजापति हैं। इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान जाओगे, क्योंकि अपनी पूर्वदेहमें तुम्हें इसका ज्ञान था। इसे परशुरामजी अथवा पृथ्वीपर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। तुम इसे स्मरण करो और इसीका प्रयोग करो। यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जायगा। इससे परशुरामजीकी मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिये तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस अस्त्रकी पीडासे वे अचेत होकर सो जायेंगे। इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम सम्बोधनास्त्रसे फिर जगा देना। बस, अब सबेरे उठकर तुम ऐसा ही करो। मरे और सोये हुए पुरुषको तो हम समान ही समझते हैं। परशुरामजीकी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। अतः उनका सो जाना ही मृत्युके समान है।' ऐसा कहकर वे आठो ब्राह्मण अन्तर्धान हो गये। उन आठोंके समान रूप थे और सभी बड़े तेजस्वी थे

रात बीतनेपर मैं जगा। उस समय इस स्वप्नकी याद गानेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी देरमें हमारा लुमुल ढ छिड़ गया। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते। परशुरामजी मेरे ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे और मैं गने बाणसमूहसे उसे रोकता रहा। इतनेहीमें उन्होंने यन्त्र क्रोधमें भरकर मेरे ऊपर एक कालके समान कराल न छोड़ा। वह सर्पके समान सनसनाता हुआ बाण मेरी गीमें लगा। इससे मैं लोहलुहान होकर पृथ्वीपर गिरा। चेत होनेपर मैंने एक वज्रके समान प्रज्वलित शक्ति। यह उन विप्रवरकी छातीमें जाकर लगी। इससे वे भेला उठे और कण्ठसे कांपने लगे। सावधान होनेपर मैं मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसे नष्ट करनेके लिये मैं ब्रह्मास्त्रका ही प्रयोग किया। उसने प्रज्वलित प्रलयकालका-न्ता दृश्य उपस्थित कर दिया। वे ब्रह्मास्त्र धीचहीमें टकरा गये। इससे आकाशमें बड़ा

भारी तेज प्रकट हो गया। उसकी ज्वालासे सभी प्राण विकल हो गये। तथा उनके तेजसे संतप्त होकर ऋषि मुनि, गन्धर्व और देवताओंको भी बड़ी पीडा होने लग पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी प्राणियोंको बड़ा कष्ट हुआ। आकाशमें आग लग गयी, दसों दिशाओंमें धूँध भर गया तथा देवता, असुर और राक्षस हाहाकार करने लगे। इसी समय मेरा विचार प्रस्वापास्त्र छोड़नेका हुआ और संकल्प करते ही वह मेरे मनमें प्रकट हो गया।

उसे छोड़नेके लिये उठाते ही आकाशमें बड़ा कोलाहल होने लगा और नारदजीने मुझसे कहा, 'कुरुनन्दन ! देखो, आकाशमें खड़े ये देवतालोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रस्वापास्त्रका प्रयोग मत करो। परशुरामजी तपस्वी, ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं; तुम्हें किसी भी प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिये।' इसी समय मुझे आकाशमें वे आठों ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखायी दिये। उन्होंने मुसकराते हुए मुझसे धीरेसे कहा, 'भरतश्रेष्ठ ! जैसा नारदजी कहते हैं, वैसा ही करो। इनका कथन लोकोके लिये बड़ा कल्याणकारी है। तब मैंने उस महान् अस्त्रको धनुषसे उतार लिया और विधिवत् ब्रह्मास्त्रको ही प्रकट किया।

मैंने प्रस्वापास्त्रको उतार लिया है—यह देखकर परशुरामजी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि 'मेरी बुद्धि कुण्ठित हो गयी है, भोष्मने मुझे परास्त कर दिया है।' इतनेहीमें उन्हें अपने पिता जमदग्निजी और माननीय पितामह दिखायी दिये। वे कहने लगे, 'माई ! अब ऐसा साहस फिर कभी मत करना। युद्ध करना क्षत्रियोंका तो कुलधर्म है। ब्राह्मणोंका परम धन तो स्वाध्याय और व्रतचर्चा ही है। भोष्मके साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है। अधिक हठ करनेसे तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। इसलिये अब तुम रणभूमिसे हट जाओ। इस धनुषको त्याग कर घोर तपस्या करो। देखो, इस समय भोष्मको भी देवताओंने ही रोक दिया है।' फिर उन्होंने बार-बार मुझसे भी कहा, 'परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ युद्ध मत करो। संग्राममें परशुरामको परास्त करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है।'

पितरोंकी बात सुनकर परशुरामजीने कहा—'मेरा यह नियम है, मैं युद्धसे पीछे पैर नहीं रख सकता। पहले भी मैंने कभी संग्राममें पीठ नहीं दिखायी। हाँ, यदि भोष्मकी इच्छा हो तो वह भले ही युद्धका मैदान छोड़ दे।' बुद्धिमान ! तब वे ऋचीकादि मुनिगण नारदजीके साथ मेरे पास

और कहने लगे, 'तात ! तुम ब्राह्मण परशुरामका मान रखो और युद्ध बंद कर दो।' तब मैंने क्षात्रधर्मका विचार करके उनसे कहा, 'मुनिगण ! मेरा यह नियम है कि पीठपर बाणोंकी बौछार सहते हुए युद्धसे कभी मुल नहीं मोड़ सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि सोमसे, ऋषणतासे, भयसे या धनके सोमसे मैं अपने सनातनधर्मका त्पाप नहीं कहूँगा।'

इस समय नारदादि मुनिगण और मेरी माता भागीरथी भी रणभूमिमें विद्यमान थी। मैं उसी प्रकार धनुष चढ़ाये युद्धका वृद्ध निरचय किये लड़ा रहा। तब उन सबने परशुरामजीसे कहा, 'भृगुनन्दन ! ब्राह्मणोंका हृदय ऐसा विनयगूण्य नहीं होना चाहिये। इसलिये अब तुम शान्त हो

जाओ। युद्ध करना बंद करो। न तो भीष्मका तुम्हारे हाथसे मारा जाना उचित है और न भीष्मको ही तुम्हारा वध करना चाहिये।' ऐसा कहकर उन्होंने परशुरामजीसे शस्त्र रखवा दिये। इतनेहीमें मुझे वे आठ ब्रह्मबादी फिर दिलायी दिये। उन्होंने मुझे प्रेमपूर्वक कहा, 'महाबाहो ! तुम परशुरामजीके पास जाओ और लोकका भंगल करो।' मैंने देखा कि परशुरामजी युद्धसे हट गये हैं तो मैंने सोचके कल्याणके लिये पितृगणकी यात मान ली। परशुरामजी बहुत घायल हो गये थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मूसकराकर बड़े प्रेमपूर्वक मुझे कहा, 'भीष्म ! इस सोचमें तुम्हारे समान कोई दूसरा शत्रिय नहीं है। इस युद्धमें तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब तुम जाओ।'

भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्बाकी तपस्या

भीष्मजी कहते हैं—दुर्योधन। इसके बाद मेरे सामने ही परशुरामजीने उस कन्याको बुलाकर उन सब महात्माओंके बीचमें बड़ी दीन धाणोंमें कहा, 'भद्रे ! इन सब सोगोंके सामने मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है। मेरी अधिक-से-अधिक शक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली। अब तेरी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जा। इसके सिवा बत्ता, मैं तेरा और क्या कार्य करूँ ? मेरे विचारसे तो अब तू भीष्मकी ही शरण ले। इसके सिवा तेरे लिये कोई और उपाय तो दिखायी नहीं देता। मुझे तो भीष्मने बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रयोग करके युद्धमें परास्त कर दिया है।'

तब उस कन्याने कहा—'भगवन् ! आपने जैसा कहा है, ठीक ही है। आपने अपने बल और उत्साहके अनुसार मेरा काम करनेमें कोई कसर नहीं रखली। परंतु अंतमें आप युद्धमें भीष्मसे बड़ नहीं सके। तथापि अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्मके पास नहीं जाऊँगी। अब मैं ऐसी जगह जाऊँगी, जहाँ रहनेसे मैं स्वयं ही भीष्मका युद्धमें संहार कर सकूँ।'

ऐसा कहकर यह कन्या मेरे नारके लिये तप करनेका विचार करके यहाँसे चली गयी। परशुरामजी मुझसे कहकर सब मुनियोंके साथ महेन्द्रपर्वतपर चले गये और मैं रथपर सवार हो हस्तिनापुरमें चला आया। यहाँ मैंने सारा वृत्तान्त

माता सत्यवतीको सुना दिया। माताने मेरा अभिनन्दन किया। मैंने उस कन्याके समाचार छानेके लिये कई बुद्धिमान पुरोधनोंको नियुक्त कर दिया। वे मेरे हितके लिये बड़ी सावधानीसे मुझे नित्यप्रति उसके आचरण, भाषण और व्यवहारादिका समाचार सुनाते रहे।

कुरुक्षेत्रसे चलकर वह कन्या यमुनातटपर एक आश्रममें गयी और यहाँ बड़ा अलौकिक तप करने लगी। वह छः महीनेतक केवल धातुभक्षण करती हुई काठके समान पड़ी रही। इसके बाद वह एक सालतक निराहार रहकर यमुना-जलमें रही। फिर एक वर्षतक अपने-आप झड़कर गिरा हुआ पत्ता खाकर वरके अंगूठेपर पड़ी रही। इस प्रकार बारह वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और पृथ्वीको संतप्त कर दिया। इसके पश्चात् यह आठवें या दसवें महीने जल पीकर निर्वाह करने लगी। फिर तीर्थसेवनके सोमसे इधर-उधर घूमती वह यत्सदेशमें पहुँची। यहाँ अपने तपके प्रभावसे वह आधे शरीरसे तो अम्बा नामकी नदी ही गयी और आधे अंगसे यत्सदेशके राजाकी कन्या होकर उत्पन्न हुई।

इस जन्ममें भी उसे तपका आग्रह करते देव समस्त तपस्वियोंने उसे रोका और कहा 'कि तुम्हें क्या करना है ?' तब उस कन्याने उन तपोवृद्ध ऋषियोंसे कहा, 'भीष्मने मेरा निरादर किया है और मुझे पतिधर्मसे अश्रु कर दिया है।

अतः मंने कोई दिव्य लोक पानेके लिये नहीं, प्रत्युत भीष्मका वध करनेके लिये तपका संकल्प किया है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्मके मारे जानेपर मुझे शान्ति मिल जायगी। मैं तो भीष्मसे बदला लेनेके लिये ही तप कर रही हूँ, अतः आपलोग मुझे इससे रोकें नहीं।' तब उन सब महर्षियोंके बीचमें उमापति भगवान् शंकरने उस तपस्विनीको दर्शन दिया और वर मांगनेको कहा। उस कन्याने मेरी पराजय करनेका वर मांगा। इसपर श्रीमहादेवजीने कहा, 'तू भीष्मका नाश कर सकेगी।' तब उसने फिर कहा, 'भगवन् ! मैं तो स्त्री हूँ, इसलिये मेरा हृदय भी अत्यन्त शौर्यहीन है; फिर मैं युद्धमें भीष्मको कैसे जीत सकूंगी? आप ऐसी कृपा

कीजिये, जिससे मैं संग्राममें शान्तनुवन्दन भीष्मको मार सकूँ।' भगवान् शंकर बोले, 'मेरी बात असत्य नहीं हो सकती; इसलिये तू अवश्य ही भीष्मका वध करेगी, पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण करनेपर भी इन सब बातोंको याद रखेगी। तू द्रुपदके यहाँ जन्म लेकर एक चित्रयोधी, वीरसम्मत महारथी बनेगी। मैंने जो कुछ कहा है, वह सब वैसे ही होगा। तू कन्यारूपसे जन्म लेकर भी कुछ समय बीतनेपर पुरुष हो जायगी।' ऐसा कहकर भगवान् शंकर अन्तर्धान हो गये। उस कन्याने एक बड़ी चिंता बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और 'मैं भीष्मका वध करनेके लिये अग्निमें प्रवेश करती हूँ' ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गयी।

शिखण्डीकी पुरुषत्वप्राप्तिका वृत्तान्त

दुर्योधनने पूछा—पितामह ! कृपया यह बताइये कि शिखण्डी कन्या होनेपर भी फिर पुरुष कैसे हो गया।

भीष्मजी बोले—राजन् ! महाराज द्रुपदकी रानीके पहले कोई पुत्र नहीं था। तब द्रुपदने संतानप्राप्तिके लिये तपस्या करके भगवान् शिवको प्रसन्न किया। तब महादेवजीने कहा, 'तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो पहले स्त्री होनेपर भी पीछे पुरुष हो जायगा। अब तुम तप करना बंद करो; मैंने जो कुछ कहा है, वह कभी अन्यथा नहीं होगा।' तब राजाने नगरमें जाकर रानीको अपनी तपस्या और श्रीमहादेवजीके वरकी बात सुना दी। ऋतुकाल आनेपर रानीने गर्भ धारण किया। और यथासमय एक रूपयती कन्याको जन्म दिया। किंतु लोगोंमें प्रसिद्ध यह किया कि रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजाने उसे छिपाये रखकर पुत्रके समान ही सब संस्कार किये। उस नगरमें द्रुपदके सिवा इस रहस्यको और कोई नहीं जानता था। उन्हें महादेवजीकी यातमें पूर्ण विश्वास था, इसलिये उस कन्याको छिपाये रखकर वे उसे पुत्र ही बताते थे। लोगोंमें यह शिखण्डी नामसे विख्यात हुई। अकेले मुझे ही नारदजीके कथन, देवताओंके वाच्य और अम्बाकी तपस्याके कारण यह रहस्य मालूम हो गया था।

राजन् ! फिर राजा द्रुपद अपनी कन्याको लिखना-पढ़ना तथा शिल्पकला आदि सब विद्याएँ सिखानेका प्रयत्न करने लगे। बाणविद्याके लिये यह द्रोणाचार्यजीके शिष्यत्वमें रही। एक वार रानीने कहा, 'महाराज ! महादेवजीकी

बात किसी भी प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती। इसलिये मैं जो बात कहती हूँ, आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो कीजिये। आप विधिपूर्वक इसका किसी कन्यासे विवाह कर लीजिये। महादेवजीकी बात सत्य होकर तो रहेगी ही, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।' उन दोनोंने वैसा ही निश्चय कर दशार्ण देशके राजाकी कन्याको वरण किया। तब दशार्णराज हिरण्यवर्माने शिखण्डीके साथ अपनी कन्याका विवाह कर दिया। विवाहके बाद शिखण्डी काम्पिल्यनगरमें आकर रहा। वहाँ हिरण्यवर्माकी कन्याको मालूम हुआ कि यह तो स्त्री है। तब उसने अपनी धाइयों और सखियोंके सामने बड़े संकोचसे यह बात खोल दी। यह सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने राजाको यह समाचार सुनानेके लिये अपनी दूतियाँ भेजीं। उन्होंने यह सब वृत्तान्त दशार्णराजको सुनाया। सुनते ही राजा बड़े क्रोधमें भर गया और उसने द्रुपदके पास अपना दूत भेजा।

दूतने राजा द्रुपदके पास आ उन्हें एकान्तमें ले जाकर कहा—'राजन् ! आपने दशार्णराजको धोखा दिया है, इसलिये उन्होंने बड़े क्रोधमें भरकर कहा है कि तुमने मोहवश अपनी कन्याके साथ मेरी कन्याका विवाह कराकर मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम्हारा यह विचार बड़ा ही खोटा था। इसलिये अब तुम इस धोखेका फल भोगनेको तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे कुटुम्ब और मन्त्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा।'

राजन् ! दूतकी यह बात सुनकर पकड़े हुए चोरके समान द्रुपदका मुंह बंद हो गया। उन्होंने 'ऐसी बात नहीं

है' यह कहकर उस दूतके द्वारा अपने समधीके मनानेके लिये बड़ी प्रयत्न किया। किंतु हिरण्यवर्माने फिर भी पत्रका पता लगा लिया कि वह पञ्चालराजकी पुत्री ही है। इसलिये वह तुरंत ही पञ्चालदेशपर चढ़ाई करनेके लिये नगरसे बाहर निकल पड़ा। उस समय उसके साथी राजाओंने यही निश्चय किया कि 'यदि शिखण्डी कन्या हो तो हमलोग पञ्चालराजकी कंड करके अपने नगरमें ले आयेंगे तथा पञ्चालदेशमें दूसरे राजाको गद्दीपर बंठा देंगे। फिर द्रुपद और शिखण्डीको मार डालेंगे।'

दशाश्वजके पास दूत भेजकर शोकाकुल द्रुपदने एकान्तमें ले जाकर अपनी स्त्रीसे कहा—'इस कन्याके विषयमें तो हमसे बड़ी मूर्खता हो गयी। अब हम क्या करेंगे? शिखण्डीके विषयमें अब सबकी शक्यता हो रही है कि यह कन्या है। यही सोचकर दशाश्वजने भी ऐसा समझा है कि 'मुझे धोखा दिया गया।' इसलिये अब वह अपने मित्र और सेनाके साथ मेरा नाश करनेके लिये आ रहा है। अब तुम्हें जिसमें हित दिखायी देता हो, वह यात बताओ; मैं वंसा ही कहूँगा।'

तब रानीने कहा—'सत्पुरुषोंने देवताओंका पूजन करना सम्पत्तिशास्त्रियोंके लिये भी श्रेयस्कर माना है। फिर जो दुःखके समुद्रमें गोते खा रहा हो, उसको तो बात ही क्या है? इसलिये आप देवाराधनके लिये ही ब्राह्मणोंका पूजन करें और मनमें ऐसा संकल्प करें कि दशाश्वज युद्ध किये बिना ही लौट जाय। फिर देवताओंके अनुग्रहसे यह सब काम ठीक हो जायगा। देवताओंकी कृपा और मनुष्यका उद्योग—ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतया सिद्ध हो जाता है और यदि इनमें आपसमें विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती। अतः आप मन्त्रियोंके द्वारा नगरके शासनका सुप्रबन्ध कर देवताओंका यथेष्ट पूजन कीजिये।'

अपने माता-पिताको इस प्रकार यात करते और शोकाकुल होते देखकर शिखण्डीनी भी सज्जित-स्त्री होकर सोचने लगी कि 'ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं।' इसलिये उसने अपने प्राण त्यागनेका निश्चय किया। यह सोचकर वह घरसे निकलकर एक निर्जन वनमें चली गयी। इस वनकी रक्षा स्यूणाकर्ण नामका एक समृद्धिशाली यक्ष करता था। वही उसका एक भयन भी बना हुआ था। शिखण्डीनी उसी वनमें चली गयी। उसने बहुत समयतक निराहार रहकर अपने शरीरको मुला झाला। एक दिन स्यूणाकर्णने उसे बर्षान देकर पूछा, 'कन्ये! तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्यसे

है? तू मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूँगा।' शिखण्डीनी ने बार-बार कहा कि 'तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा, किंतु यक्षने यही कहा कि 'मैं उसे बहुत जल्द कर दूँगा। मैं कुबेरका अनुचर हूँ और घर देनेके लिये ही आया हूँ। तुम जो कहना हो, वह कह दे; मैं तुम्हें न देने योग्य वस्तु भी दे दूँगा।' तब शिखण्डीनीने अपना सारा वृत्तान्त स्यूणाकर्णसे कह दिया और कहा कि 'तुमने मेरा दुःख दूर करनेकी प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपासे एक सुन्दर पुरुष बन जाऊँ। जबतक दशाश्वज मेरे नगरतक पहुँचे, उससे पहले ही तुम मुझपर यह कृपा कर दो।'

यक्षने कहा—'तुम्हारा यह काम तो हो जायगा। किंतु इसमें एक शर्त है। मैं कुछ समयके लिये तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूँगा। किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटानेके लिये तुम यहाँ आ जाओगी। इतने दिनतक मैं तुम्हारे स्त्रीत्वको धारण करूँगा।'

शिखण्डीनीने कहा—'ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुषत्व लौटा दूँगी; थोड़े दिनोंके लिये ही तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहण कर लो। जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दशाश्वजको लौट जायगा, उस समय मैं फिर कन्या हो जाऊँगी और तुम पुरुष हो जाना।'

इस प्रकार जब उन दोनोंने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपसमें शरीर बदल लिया। स्यूणाकर्ण यक्षने स्त्रीत्व धारण कर लिया और शिखण्डीको यक्षका देदीप्यमान रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखण्डी बड़ा प्रसन्न हुआ और पञ्चालनगरमें अपने पिताके पास चला आया। यह घटना जैसे-जैसे हुई थी, वह सब वृत्तान्त उसने द्रुपदको सुना दिया। इससे द्रुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें और उनकी स्त्रीको भगवान् शंकरकी यात याद हो आयी। तब उन्होंने दशाश्वजके पास दूत भेजकर कहायाया, 'आप स्वयं मेरे यहाँ आइये और देख लीजिये कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्तिने आपसे जो झूठी यात कही है, वह मानने योग्य नहीं है।' राजा द्रुपदका सदेश पाकर दशाश्वजने शिखण्डीकी परीक्षाके लिये कुछ मुद्यतियोंको भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूपको जानकर बड़ी प्रसन्नतासे सब बातें हिरण्यवर्माको सुना दीं और कह दिया कि राजकुमार शिखण्डी पुरुष ही है। तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नतासे द्रुपदके नगरमें आया और समधीने मिलकर बड़े हर्षसे कुछ दिन वहाँ रहा। उसने शिखण्डीकी हाथी, घोड़े, गी और बहुत-सी वस्तियाँ भेंट कीं। द्रुपदने भी उसका अच्छा

सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जानेसे वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्रीको सिद्धकर अपनी राजधानीको चला गया।

इसी बीचमें किसी दिन यक्षराज कुवेर धूमते-धूमते स्थूणाकर्णके स्थानपर पहुँच गये। स्थूणाकर्णका घर रंग-विरंगे सुगन्धित पुष्पोंसे सजा हुआ था। उसे देखकर यक्षराजने अपने अनुचरोंसे कहा, 'यह सजा हुआ भवन स्थूणाकर्णका ही है; किंतु यह मन्दमति मेरे पास उपस्थित होनेके लिये क्यों नहीं निकला?' यक्षोंने कहा, 'महाराज! राजा द्रुपदकी शिखण्डिनी नामकी एक कन्या है, उसे किसी कारणसे स्थूणाकर्णने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्रीरूपमें ही घरमें रहता है। अतः संकोचके कारण ही वह आपकी सेवामें उपस्थित नहीं हुआ। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें, वैसा करें।' तब कुवेरने कहा, 'अच्छा, तुम स्थूणाको मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दण्ड दूँगा।' इस प्रकार बुलाये जानेपर स्थूणाकर्ण स्त्रीरूपमें ही बड़े संकोचसे कुवेरके पास आकर खड़ा हो गया। उसपर क्रुद्ध होकर कुवेरने शाप दिया कि 'अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्रीरूपमें ही रहेगा।' तब दूसरे यक्षोंने स्थूणाकर्णकी ओरसे प्रार्थना की कि 'महाराज! आप इस शापकी कोई अवधि निश्चित कर दें।' इसपर कुवेरने कहा—'अच्छा, जब शिखण्डी युद्धमें मारा जायगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जायगा।' ऐसा कहकर भगवान् कुवेर सब यक्षोंके साथ अलकापुरीको चले गये।

इधर प्रतिज्ञाका समय पूरा होनेपर शिखण्डी स्थूणाकर्णके पास पहुँचा और कहा कि 'भगवन्! मैं आ गया हूँ।' स्थूणाकर्णने शिखण्डीको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार समयपर उपस्थित हुआ देख बार-बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखण्डीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगरको लौट आया। शिखण्डीका इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सब वन्धु-बान्धवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपदने उसे धनुर्विद्या सीखनेके लिये द्रोणाचार्यजीको सौंप दिया। फिर शिखण्डी और धृष्टद्युम्नने तुम्हारे साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतीकार—इन चार अंगोंके सहित धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे-से दीख पड़नेवाले जो गुप्तचर इन द्रुपदके पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बतायी हैं।

राजन्! इस प्रकार यह द्रुपदका पुत्र महारथी शिखण्डी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया है। यह यदि हाथमें धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करनेके लिये आवेगा तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूँगा और न इसपर शस्त्र ही छोड़ूँगा। यदि भीष्म स्त्रीकी हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निन्दा करेंगे। इसलिये इसे रणमें उपस्थित देखकर भी मैं इसपर हाथ नहीं छोड़ूँगा।

वैशम्पायनजी कहते हैं—भीष्मकी यह बात सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देरतक विचार करता रहा। फिर उसे भीष्मकी बात उचित ही जान पड़ी।

दुर्योधनके प्रति भीष्मादिका और युधिष्ठिरके प्रति अर्जुनका बल-वर्णन

सञ्जयने कहा—महाराज! वह रात बीतनेपर जब प्रातःकाल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधनने पितामह भीष्मसे पूछा—'दादाजी! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर की जो यह असंख्य पैदल, हाथी, घोड़े और महारथियोंसे पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगोंसे युद्ध करनेके लिये तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनोंमें नष्ट कर सकते हैं? तथा आचार्य द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामाको इसका नाश करनेमें कितना समय

लोगा? मुझे बहुत दिनोंसे यह बात जाननेकी इच्छा है। कृपया बतलाइये।'

भीष्मने कहा—राजन्! तुम जो शत्रुओंके बलाबलके विषयमें पूछ रहे हो, सो उचित ही है। युद्धमें मेरा जो अधिक-से-अधिक पराक्रम, शस्त्रबल और भुजाओंका सामर्थ्य है वह सुनो। धर्मयुद्धके लिये ऐसा निश्चय ही सरल योद्धाके साथ सरलतापूर्वक और मायायुद्ध करनेवालेके साथ माया

पूर्वक युद्ध करना चाहिये। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पाण्डवसेनाके दस हजार योद्धा और एक हजार रथियोंका संहार कर सकता हूँ। अतः यदि मैं अपने महान् अस्त्रोंका प्रयोग करूँ तो एक महीनेमें समस्त पाण्डवसेनाका संहार हो सकता है।

द्रोणाचार्यने कहा—‘राजन् ! मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो भी भीष्मजीके समान मैं भी एक महीनेमें ही अपनी शस्त्राग्निसे पाण्डवसेनाको भस्म कर सकता हूँ। मेरी बड़ी-से-बड़ी शक्ति इतनी ही है।’

कृपाचार्यजीने दो महीनेमें और अश्वत्थामाने दस दिनमें सम्पूर्ण पाण्डवदलका संहार करनेकी अपनी शक्ति बतलाई। किन्तु कर्णने कहा, ‘मैं पाँच दिनमें ही सारी सेनाका सफाया कर दूँगा।’ कर्णकी यह बात सुनकर भीष्मजी छिलछिलाकर हँस पड़े और कहा, ‘राधापुत्र ! जबतक रणभूमिमें तेरे सामने श्रीकृष्णके सहित अर्जुन रथमें बैठकर नहीं आता, तभीतक तू इस प्रकार अभिमानमें भरा हुआ है; उसका सामना होनेपर क्या तू इस प्रकार मनमाना बकवाद कर सकेगा ?’

जब कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिरने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने भाइयोंको बुलाकर कहा—‘भाइयो ! आज कीरवोंकी सेनामें मेरे जो गुप्तचर हैं, उन्होंने यहाँका सबेरेका ही यह समाचार भेजा है। दुर्योधनने भीष्मजीसे पूछा था कि ‘आप पाण्डवोंकी सेनाका कितने दिनोंमें संहार कर सकते हैं ?’ इसपर उन्होंने कहा, ‘एक महीनेमें।’ द्रोणाचार्यने भी उतने ही समयमें नाश करनेकी अपनी शक्ति बतलाई। कृपाचार्यने अपने लिये इससे बूना समय बताया। अश्वत्थामाने कहा, ‘मैं दस दिनमें यह काम कर सकता हूँ।’

तथा जब कर्णने पूछा गया तो उसने पाँच दिनमें सारी सेनाका संहार कर सकनेकी बात कही। अतः अर्जुन ! अब मैं भी इस विषयमें तुम्हारी वान सुनना चाहता हूँ। तुम कितने समयमें सब शत्रुओंका संहार कर सकते हो ?

युधिष्ठिरके इस प्रकार प्रश्नपर अर्जुनने श्रीकृष्णकी ओर देखकर कहा—‘मेरा तो ऐसा विचार है कि श्रीकृष्णकी सहायतासे मैं जकेला ही बंधन एक रथपर चढ़कर क्षणभरमें देवताओंके सहित तीनों लोक और भूत, भविष्य, वर्तमान—सभी जीवोंका प्रलय कर सकता हूँ। पहले किरातवेपथारी भगवान् शंकरके माप युद्ध होने समय उन्होंने मुझे जो अत्यन्त प्रचण्ड पाशुपतास्त्र दिया था, वह मेरे ही पास है। भगवान् शंकर प्रलयकालमें सम्पूर्ण जीवोंका संहार करनेके लिये इसी अस्त्रका प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवान तो भीष्म जानते हैं और न द्रोण, कृप या अश्वत्थामाकी हाँ इसका ज्ञान है; फिर कर्णकी तो वान हो क्या है ? तर्पाप इन दिव्यतास्त्रोंसे संग्रामभूमिमें मनुष्योंकी मारना उचित नहीं है; हथ तो मोघे-सीधे युद्धसे ही शत्रुओंको जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अग्याग्य वीर भी पुराणोंमें मिष्टके समान हैं। ये सभी दिव्य अस्त्रोंके ज्ञान और युद्धके लिये उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणाभूतमें देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकते हैं। गिणपरी, युष्पथान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युष्मान्वु, उत्तमोजा, विराट, द्रुपद, शंभु, घटोत्कच, उमरा पुत्र अश्वत्थवर्मा, अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँच पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोकोंकी नष्ट करनेमें समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप शीघ्रपूर्वक किमीकी ओर देख भी देंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जायगा।

कीरव और पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान

वैशम्पायनजी कहते हैं—‘राजन् ! थोड़ी ही देरमें स्वच्छ प्रभात हुआ। तब दुर्योधनकी आज्ञासे उसके पक्षके राजालोग पाण्डवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किये, हवन किया और फिर अस्त्र-शस्त्र धारण कर स्वस्तिवाचन कराते हुए युद्ध करनेके लिये चले। आरम्भमें अर्वाण्डिदेशके राजा विन्द और अनुविन्द, केकयदेशके राजा और चाह्लोके—ये

सब द्रोणाचार्यजीके नेतृत्वमें घने। उनके बाद अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ, गांधारराज शकुनि, दशिन, परिचय, धृष्ट और उत्तरकी ओरके राजा, एवंभीय नृपनिगण तथा गज, किरात, धवन, सिंधि और वगाति जातिके राजालोग अर्वाण्डि अपनी सेनाके सहित दूतरा दन बनाकर घन दिशे। उनके पीछे सेनाके सहित श्रुतवर्मा, निगतराज, भाइयोंके पिता पूजा दुर्योधन, शल, भूरिभद्रा, गत्य और वोगतराज वृद्धप—

सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जानेसे वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्रीको शिष्टककर अपनी राजधानीको चला गया।

इसी बीचमें किसी दिन यशराज कुबेर घूमते-घूमते स्यूणाकर्णके स्थानपर पहुँच गये। स्यूणाकर्णका घर रंग-विरंगे सुगन्धित पुष्पोंसे सजा हुआ था। उसे देखकर यशराजने अपने अनुचरोंसे कहा, 'यह सजा हुआ भवन स्यूणाकर्णका ही है; किंतु यह मन्दमति मेरे पास उपस्थित होनेके लिये क्यों नहीं निकला?' यक्षोंने कहा, 'महाराज! राजा द्रुपदको शिष्यशिष्टको नामकी एक कन्या है, उसे किसी कारणसे स्यूणाकर्णने अपना पुरपत्न्य दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्रीरूपमें ही घरमें रहता है। अतः संकोचके कारण ही वह आपकी सेवामें उपस्थित नहीं हुआ। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें, वैसा करें।' तब कुबेरने कहा, 'अच्छा, तुम स्यूणको मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दण्ड दूँगा।' इस प्रकार बुलाये जानेपर स्यूणाकर्ण स्त्रीरूपमें ही बड़े संकोचसे कुबेरके पास आकर खड़ा हो गया। उसपर क्रुद्ध होकर कुबेरने शाप दिया कि 'अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्रीरूपमें ही रहेगा।' तब दूसरे यक्षोंने स्यूणाकर्णकी ओरसे प्रार्थना की कि 'महाराज! आप इस शापकी कोई अवधि निश्चित कर दें।' इसपर कुबेरने कहा—'अच्छा, जब शिखण्डी युद्धमें मारा जायगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जायगा।' ऐसा कहकर भगवान् कुबेर सब यक्षोंके साथ अलकापुरीको चले गये।

इधर प्रतिज्ञाका समय पूरा होनेपर शिखण्डी स्यूणाकर्णके पास पहुँचा और कहा कि 'भगवन्! मैं आ गया हूँ।' स्यूणाकर्णने शिखण्डीको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार समयपर उपस्थित हुआ देख बार-बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखण्डीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगरको लौट आया। शिखण्डीका इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सब बन्धु-बान्धवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपदने उसे धनुर्विद्या सीखनेके लिये द्रोणाचार्यजीको सौंप दिया। फिर शिखण्डी और धृष्टद्युम्नने तुम्हारे साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतीकार—इन चार अंगोंके सहित धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे-से दीख पड़नेवाले जो गुप्तचर इन द्रुपदके पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बतायी हैं।

राजन्! इस प्रकार यह द्रुपदका पुत्र महारथी शिखण्डी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया है। यह यदि हाथमें धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करनेके लिये आवेगा तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूँगा और न इसपर शस्त्र ही छोड़ूँगा। यदि भीष्म स्त्रीकी हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निन्दा करेंगे। इसलिये इसे रणमें उपस्थित देखकर भी मैं इसपर हाथ नहीं छोड़ूँगा।

वैशम्पायनजी कहते हैं—भीष्मकी यह बात सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देरतक विचार करता रहा। फिर उसे भीष्मकी बात उचित ही जान पड़ी।

दुर्योधनके प्रति भीष्मादिका और युधिष्ठिरके प्रति अर्जुनका बल-वर्णन

सञ्जयने कहा—महाराज! वह रात बीतनेपर जब प्रातःकाल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधनने पितामह भीष्मसे पूछा—'दादाजी! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर की जो यह असंख्य पैदल, हाथी, घोड़े और महारथियोंसे पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगोंसे युद्ध करनेके लिये तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनोंमें नष्ट कर सकते हैं? तथा आचार्य द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामाको इसका नाश करनेमें कितना समय

लगेगा? मुझे बहुत दिनोंसे यह बात जाननेकी इच्छा है। कृपया बतलाइये।'

भीष्मने कहा—राजन्! तुम जो शत्रुओंके बलाबलके विषयमें पूछ रहे हो, सो उचित ही है। युद्धमें मेरा जो अधिक-से-अधिक पराक्रम, शस्त्रबल और भुजाओंका सामर्थ्य है वह सुनो। धर्मयुद्धके लिये ऐसा निश्चय है सरल योद्धाके साथ सरलतापूर्वक और मायायुद्ध करनेवालेके साथ माया

पूर्वक युद्ध करना चाहिये। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पाण्डवसेनाके दस हजार घोड़ा और एक हजार रथियोंका संहार कर सकता हूँ। अतः यदि मैं अपने महान् अस्त्रोंका प्रयोग करूँ तो एक महीनेमें समस्त पाण्डवसेनाका संहार हो सकता है।

द्रोणाचार्यने कहा—‘राजन् ! मैं अब युद्ध हो गया हूँ, तो भी भीष्मजीके समान मैं भी एक महीनेमें ही अपनी शस्त्राग्निसे पाण्डवसेनाको भस्म कर सकता हूँ। मेरी बड़ी-से-बड़ी शक्ति इतनी ही है।’

कृपाचार्यजीने दो महीनेमें और अश्वत्थामाने दस दिनमें सम्पूर्ण पाण्डवदलका संहार करनेकी अपनी शक्ति बतायी। किन्तु कर्णने कहा, ‘मैं पाँच दिनमें ही सारी सेनाका सफाया कर दूँगा।’ कर्णकी यह बात सुनकर भीष्मजी खिलखिलाकर हँस पड़े और कहा, ‘राधापुत्र ! जबतक रणभूमिमें तेरे सामने श्रीकृष्णके सहित अर्जुन रथमें बँठकर नहीं आता, तभीतक तू इस प्रकार अभिमानमें भरा हुआ है; उसका सामना होनेपर क्या तू इस प्रकार मनमाना बरकवाद कर सकेगा?’

जब कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिरने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने भाइयोंको बुलाकर कहा—भाइयो ! आज कौरवोंकी सेनामें मेरे जो गुप्तचर हैं, उन्होंने वहाँका सबेरेका ही यह समाचार भेजा है। दुर्योधनने भीष्मजीसे पूछा था कि ‘आप पाण्डवोंकी सेनाका कितने दिनोंमें संहार कर सकते हैं?’ इसपर उन्होंने कहा, ‘एक महीनेमें।’ द्रोणाचार्यने भी उत्तरे ही समयमें नाश करनेकी अपनी शक्ति बतायी। कृपाचार्यने अपने लिये इतने दूना समय बताया। अश्वत्थामाने कहा, ‘मैं दस दिनमें यह काम कर सकता हूँ।’

तथा जब कर्णसे पूछा गया तो उसने पाँच दिनमें सारी सेनाका संहार कर सकनेकी बात कही। अतः अर्जुन ! अब मैं इस विषयमें तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम कितने समयमें सब शत्रुओंका संहार कर सकते हो ?

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर अर्जुनने श्रीकृष्णको और देखकर कहा—‘मेरा तो ऐसा विचार है कि श्रीकृष्णकी सहायतासे मैं अकेला ही कल्प एक रथ चढ़कर क्षणभरमें देवताओंके सहित तीनों लोक और भूत भविष्य, वर्तमान—सभी जीवोंका प्रलय कर सकता हूँ पहले किरातवेधधारी भगवान् शंकरके साथ युद्ध होते समय उन्होंने मुझे जो अत्यन्त प्रचण्ड पाशुपतास्त्र दिया था, यह मैं ही पास है। भगवान् शंकर प्रलयकालमें सम्पूर्ण जीवोंका संहार करनेके लिये इसी अस्त्रका प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा न तो मोक्ष जानते हैं और न द्रोण, कृप या अश्वत्थामाको हाँ इसका ज्ञान है; फिर कर्णकी तो बात ही क्या है? तय्यपि इन दिव्यास्त्रोंसे संग्रामभूमिमें मनुष्योंको मारना उचित नहीं है; हम तो सीधे-सीधे युद्धसे ही शत्रुओंको जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अग्न्याग्नि वीर भी पुरुषोंमें तिहके समान हैं। ये सभी दिव्य अस्त्रोंके ज्ञाता और युद्धके लिये उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणाङ्गणमें देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकते हैं। गिण्टी, युयुधान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमोजा, विराट, द्रुपद, शंख, पटोत्कच, उतका पुत्र अञ्जनपर्वा, अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँच पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोकोँके नष्ट करनेमें समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप प्रोधपूर्वक किसीकी ओर देख भी देंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जायगा।

कौरव और पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! घोड़ी हो देरने स्वच्छ प्रभात हुआ। तब दुर्योधनकी आज्ञासे उसके पक्षके राजालोग पाण्डवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके रथ और हार धारण किये, हवन किया और फिर अस्त्र-शस्त्र धारण कर स्वस्तिवाचन कराते हुए युद्ध करनेके लिये चले। आरम्भमें अवन्तिदेशके राजा विन्द और अनुविन्द, केकपदेशके राजा और बाह्लीक—ये

सब द्रोणाचार्यजीके नेतृत्वमें चले। उनके बाद अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ, गान्धारराज शकुनि, दक्षिण, परिवन्ध, पूर्व और उत्तरकी ओरके राजा, पर्वतीय नृपतिगण तथा गर, किरात, यवन, सिंधि और यमाति जातिके राजालोग अपनी-अपनी सेनाके सहित दूरदूर दल बनाकर घात दिये। उनके पीछे सेनाके सहित दृष्टवर्मा, लिप्यंतराज, भाद्रपाने पिगा दूया दुर्योधन, शल, मूर्धिव्या, शन्य और भीमवराज दृष्टवर्मा—

इन सवने कूच किया। महाबली धृतराष्ट्रपुत्र कवच धारण कर कुरुक्षेत्रके पिछले आधे भागमें ठीक-ठीक व्यवस्थापूर्वक खड़े हो गये। दुर्योधनने अपने शिविरको इस प्रकार सुसज्जित कराया था कि वह दूसरे हस्तिनापुरके समान ही जान पड़ता था। इसलिये बहुत चतुर नागरिकोंको भी उसमें और नगरमें कोई भेद नहीं जान पड़ता था। और सब राजाओंके लिये भी उसने वैसे ही सैकड़ों, हजारों डेरे डलवाये थे। उस पाँच योजन घेरेके रणाङ्गणमें उसने सैकड़ों छावनियाँ डाली थीं। उन छावनियोंमें राजालोग अपने-अपने बल और उत्साहके अनुसार ठहरे हुए थे। राजा दुर्योधनने उन आधे हुए राजाओंको उनकी सेनाके सहित सब प्रकारकी उत्तम-उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देनेका प्रवन्ध किया था। वहाँ जो व्यापारी और दर्शकलोग आये थे, उन सबकी भी वह विधिवत् देखभाल करता था।

इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिरने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरोंको रणभूमिमें चलनेकी आज्ञा दी। उन्होंने राजाओंके हाथी, घोड़े, पैदल और वाहनोंके सेवक तथा शिल्पियोंके लिये अच्छी-से-अच्छी भोजनसामग्री देनेका आदेश दिया। फिर धृष्टद्युम्नके नेतृत्वमें अभिमन्यु, बृहत् और द्रौपदीके पाँच पुत्रोंको रणाङ्गणमें भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यकि और अर्जुनको दूसरे सैन्यसमुदायके साथ चलनेको कहा।

उत्साही वीरोंका हर्षनाद आकाशमें गूँजने लगा। इन सबके पीछे विराट, द्रुपद तथा दूसरे राजाओंके साथ वे स्वयं

चले। उस समय धृष्टद्युम्नकी अध्यक्षतामें चलती हुई पाण्डवसेना भरी हुई गङ्गाजीके समान मन्दगतिसे चल दिखायी देती थी।

थोड़ी दूर जाकर राजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रके पुत्रोंके भ्रममें डालनेके लिये अपनी सेनाका दुबारा सङ्गठन किया। उन्होंने द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समभद्रक वीरोंको दस हजार घुड़सवार, दो हजार गजारोह दस हजार पैदल और पाँच सौ रथियोंके साथ भीमसेन नेतृत्वमें पहला दल बनाकर चलनेकी आज्ञा दी। बीच दलमें विराट, जयत्सेन तथा पाञ्चालराजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजाको रक्खा। इसके पीछे मध्यभागमें ही श्रीकृष्ण और अर्जुन चले। उनके आगे-पीछे सब ओर बीस हजार घुड़सवार, पाँच हजार गजारोही तथा अनेकों रथी और पैदल धनुष, खड्ग, गदा एवं तरह-तरहके अस्त्र लिये चल रहे थे। जिस सैन्यसमुद्रके बीचमें स्वयं राजा युधिष्ठिर थे उसमें अनेकों राजालोग उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए थे। महाबली सात्यकि भी लाखों रथियोंके साथ सेनाको आगे बढ़ाये ले जा रहा था। पुरुषश्रेष्ठ क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव सेनाके जघनस्थानकी रक्षा करते हुए पिछले भागमें चल रहे थे। इनके सिवा और भी बहुत-से छकड़े, दूकानें, सवारिय तथा हाथी-घोड़े आदि सेनाके साथ थे। उस समय उस रणक्षेत्रमें लाखों वीर बड़ी उमंगसे भेरी और शङ्खोंके ध्वनि कर रहे थे।

उद्योगपर्व समाप्त

संक्षिप्त महाभारत

भीष्मपर्व

शिविरस्थापन तथा युद्धके नियमोंका निर्णय

नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत् ॥

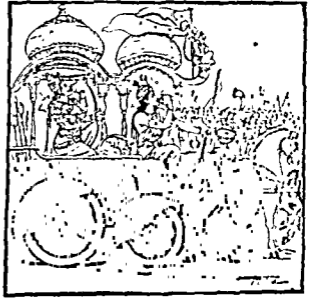
अन्तर्त्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सदा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी सीता प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके धृता महर्षि वेदव्यासकी नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको युद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

जनमेजयने कहा—मुने ! अब मैं यह मुनना चाहता हूँ कि कौरव, पाण्डव, सोमक तथा नाना देशोंसे आये हुए अन्याय राजाओंने किस प्रकार युद्ध किया ।

वैशम्पायनजीने बोले—राजन् ! कौरव, पाण्डव और सोमवंशी वीरोंने कुरुक्षेत्रमें जिस प्रकार युद्ध किया, यह मुनिये । कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरने वहाँ समन्तपञ्चक तीर्थसे बाहरके मंदानमें हजारों खेमे छोड़े करवाये । वहाँ इतनी सेना इकट्ठी हो गयी थी कि कुरुक्षेत्रके सिवा सारी पृथ्वी सूनी लगती थी । केवल मात्स्य और वृद्ध ही बच गये थे, तदण पुण्य और धोड़ोंका नाम नहीं था तथा रथ और हाथी भी कहीं नहीं बचे थे । पृथ्वीके सब देशोंसे कुरुक्षेत्रमें सेना आयी थी । सभी वनोंके लोग वहाँ एकत्रित हुए थे । सबने अनेकों योजनाके मण्डलमें घेरा डाल रखा था । उनके घेरेंमें देश, नदी, पर्वत और वन भी थे । राजा युधिष्ठिरने सबके भोजन-यानका उत्तम प्रवण्य किया था । जब युद्धका समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचानके लिये कि यह पाण्डव-पक्षका घोड़ा है सबके नाम, आभूषण और संकेत निरिचत किये ।

दुर्योधनने भी समस्त राजाओंको साथ लेकर पाण्डवोंके मुकाबलेमें ब्यूह-रचना की । युद्धका अभिनन्दन करनेवाले पञ्चालदेशीय और दुर्योधनको देखकर हर्षसे भर गये और

बड़े-बड़े शङ्ख तथा रणभेरियाँ बजाने लगे । तदनन्तर एक ही रथपर बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने-अपने विष्य शङ्ख बजाये । उन पाञ्चजन्य और देववस

नामक शङ्खोंको भयंकर आवाज सुनकर कौरव घोड़ाओंके मल-मूत्र निकल पड़े ।

इसके बाद कौरव, पाण्डव और सोमवंशी वीरोंने मिलकर युद्धके कुछ नियम बनाये और उन युद्धात्मक धार्मिक नियमोंका पालन सबके लिये अनिवार्य कर दिया । वे नियम इस प्रकार थे—'प्रतिदिन युद्ध समाप्त होनेपर हमसौग पहलेकी ही भाँति आपसमें प्रेमपूर्ण स्पर्श करके कोई किसीके साथ दल-कण्ट न करे । जो बाणयुद्ध कर रहे हों, उनका मुक्तावता बाणयुद्धसे ही किया जाय । जो सेनासे बाहर निकल गये हों, उनके ऊपर प्रहार न किया जाय । रथी रथोंके साथ, हाथी-सवार हाथी-सवारके साथ, दुर्योधनके साथ और पंडित पंडितके ही साथ युद्ध करे । जो जितके योग्य हो, जितके साथ युद्ध करनेकी जगह इच्छा हो-

वह उत्तके साथ युद्ध करे। जिसका जैसा उत्साह और पल हो, उसके अनुसार ही वह लड़े। विपक्षीको पुकारकर आवधान करके प्रहार किया जाय। जो प्रहार न होनेका विश्वास करके देखदर हो, अथवा भयभीत हो, उसपर प्राघात न किया जाय। जो किसी एकके साथ युद्ध कर रहा हो, उसपर दूसरा कोई शस्त्र न छोड़े। जो शरणमें

आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो, अथवा जिसके अस्त्र-शस्त्र और कवच नष्ट हो गये हों—ऐसे निहत्थोंका वध न किया जाय। सूत, भार होनेवाले, शस्त्र पहुँचानेवाले तथा भेरी और शङ्ख बजानेवालोंपर भी किसी तरह प्रहार न किया जाय।' इस प्रकारके नियम बनाकर वे सभी राजालोग अपने सैनिकोंके साथ बहुत प्रसन्न हुए।

व्यासजीद्वारा सञ्जयकी नियुक्ति तथा अनिष्टसूचक उत्पातोंका वर्णन

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! तदनन्तर पूर्व और पश्चिम दिशामें आमने-सामने खड़ी हुई दोनों ओरकी सेनाओंको देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों जालोंका ज्ञान रखनेवाले भगवान् व्यासने एकान्तमें बैठे हुए राजा धृतराष्ट्रके पास आकर कहा, 'राजन् ! तुम्हारे पुत्रों

वृत्तान्त चुनायेगा। सम्पूर्ण युद्धक्षेत्रमें कोई भी बात ऐसी न होगी, जो इससे छिपी रहे। यह दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न और सर्वज्ञ हो जायगा। सामने ही या परोक्षमें, दिनमें ही या रातमें, अथवा मनमें सोची हुई ही क्यों न हो, वह बात भी सञ्जयको मालूम हो जायगी। इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, परिश्रम कष्ट नहीं पहुँचा सकेंगे तथा यह इस युद्धसे जीता-जागता निकल आयेगा। मैं इन कौरवों और पाण्डवोंकी कीर्तिका विस्तार करूँगा, तुम इनके लिये शोक न करना। यह देवका विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता। युद्धमें जिस ओर धर्म होगा, उसी पक्षकी जीत होगी। महाराज ! इस संग्राममें बड़ा भारी संहार होगा; क्योंकि ऐसे ही भयसूचक अपशकुन दिखायी देते हैं। दोनों संध्याओंकी वेलामें विजली चमकती है और सूर्यको तिरंगे बादल ढक देते हैं, ये ऊपर-नीचे सफेद और लाल तथा बीचमें काले होते हैं। सूर्य, चन्द्रमा और तारे जलते हुए-से दीखते हैं। दिन-रातमें कोई अन्तर नहीं जान पड़ता; यह लक्षण भय उत्पन्न करनेवाला है। कार्तिककी पूर्णिमाको नीलकमलके समान रंगवाले आकाशमें चन्द्रमा प्रभाहीन होनेके कारण कम दीखता था, उसका रंग अग्निके समान था। इससे यह सूचित होता है कि अनेकों शूरवीर राजा और राजकुमार युद्धमें प्राणत्याग कर पृथ्वीपर शयन करेंगे। प्रतिदिन मूँडर और बिलाव लड़ते हैं और उनका भयंकर नाद सुनायी पड़ता है। देवमूर्तियाँ काँपती, हँसती और रक्त वमन करती हैं तथा अकस्मात् पत्तानेसे तर हो जाती और गिर पड़ती हैं। जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं, उस परम साध्वी अरुणधर्ताने इस समय वसिष्ठको आगेसे पीछे कर लिया है। शनैश्चर रोहिणीको पीडा दे रहा है, चन्द्रमाका मृगचिह्न मिट-सा गया है; इससे बड़ा भारी भय होनेवाला है। आजकल गाँओंके पेटसे गधे उत्पन्न होते हैं। घोड़ीसे गाँके बछड़ेकी उत्पत्ति होती है और कुत्ते गोदड़ पैदा कर रहे हैं। चारों ओर बड़े जोरकी आँधी चलती है, धूलका उड़ना बंद ही नहीं होता।

तथा अन्य राजाओंका काल आ पहुँचा है; वे युद्धमें एक दूसरेका संहार करनेको तैयार हैं। वेदा ! यदि तुम इन्हें संग्राममें देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्यदृष्टि प्रदान करूँ। इससे तुम वहाँका युद्ध भलीभाँति देख सकोगे।'

धृतराष्ट्रने कहा—ब्रह्मपिबर ! युद्धमें मैं अपने ही दुःखका वध नहीं देखना चाहता; किंतु आपके प्रभावसे युद्धका पूरा समाचार सुन सकूँ, ऐसी कृपा अवश्य ही लिये।

धृतराष्ट्र युद्धका समाचार सुनना चाहता है—यह शनक व्यासजीने सञ्जयकी दिव्यदृष्टिका वरदान दिया। धृतराष्ट्रसे बोले—'राजन् ! यह सञ्जय तुम्हें युद्धका

बारंबार भ्रुकम्प होता है। राहु सूर्यपर आक्रमण करता है, केतु चित्रापर स्थित है, धूमकेतु पुष्य-नक्षत्रमें स्थित है, यह महान् ग्रह दोनों सेनाओंका घोर अमङ्गल करेगा। मङ्गल यकी होकर मघा-नक्षत्रपर स्थित है। बृहस्पति धयण-नक्षत्रपर है और शुक्र पूर्वाभाद्रपदापर स्थित है। पहले चौबह, पंद्रह और सोलह दिनोंपर अमावस्या हो चुकी है; किंतु कमी पक्षके तेरहवें दिन ही अमावस्या हुई हो—यह मुझे स्मरण नहीं है। इस चार तो एक ही महीनेके दोनों

पक्षोंमें तयोदसीको ही सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण हो गये हैं। इस प्रकार बिना पर्वका ग्रहण होनेसे ये दोनों ग्रह अक्षय ही प्रजाका मंहार करेगे। पृथ्वी हजारों राजाओंका रक्षतापान करेगी। कलास, मन्दराचल और हिमालय-जंगे पर्वतोंसे हजारों बार घोर शब्द होते हैं, उनके सिपपर टूट-टूटकर गिर रहे हैं और चारों महासागर अलग-अलग उठनाते तथा पृथ्वीपर हलचल पैदा करते हुए बढ़कर मानो अपनी सीमाका उल्लङ्घन कर रहे हैं।

व्यास-धृतराष्ट्र-संवाद और सञ्जयद्वारा भूमिके गुणोंका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर मुनिवर व्यासजी क्षणभरके लिये ध्यानमग्न हो गये; इसके बाद फिर कहने लगे, 'राजन् ! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि काल सारे जगत्का संहार करता रहता है। यहाँ सदा रहनेवाला कुछ भी नहीं है। इसलिये तुम अपने कुटुम्बी कौरवों, सम्बन्धियों और हितैषी मित्रोंको इस भ्रू-कर्मसे रोको, उन्हें धर्मयुक्त मार्गका उपदेश करो; अपने बन्धु-बान्धवोंका यद्य करना बड़ा नीच काम है, इसे न होने दो। पुत्र रहकर मेरा अग्रिय न करो। किसीके यद्यको वेदमें अच्छा नहीं कहा गया है, इससे अपना भला भी नहीं होता। कुलधर्म अपने शरीरके समान है; जो उसका नारा करता है, वह कुलधर्म भी उस मनुष्यका नारा कर देता है। इस कुलधर्मकी रक्षा तुम कर सकते हो, तो भी काससे प्रेरित होकर आपत्तिकालके समान अधर्म-धर्ममें प्रवृत्त हो रहे हो ! तुम्हें राज्यके रूपमें बहुत बड़ा अनर्थ प्राप्त हुआ है; क्योंकि यह समस्त कुलके तथा अनेकों राजाओंके विनाशका कारण बन गया है। यद्यपि तुम धर्मका बहुत लोप कर चुके हो, तो भी मेरे कहनेसे अपने पुत्रोंको धर्मका मार्ग दिखाओ। ऐसे राज्यसे तुम्हें क्या लेना है, जिससे पापका भागी होना पड़ा। धर्मकी रक्षा करनेसे तुम्हें यश, कीर्ति और स्वर्ग मिलेगा। अब ऐसा करो, जिससे पाण्डव अपना राज्य पा सकें और कौरव भी सुख-शान्तिका अनुभव करें।

धृतराष्ट्रने कहा—सात ! सारा संसार स्वार्थसे मोहित हो रहा है, मुझे भी सर्वसाधारणकी ही भाँति समझिये। मेरी

बुद्धि भी अधर्म करता नहीं चाहती, परंतु क्या करें ? मेरे पुत्र मेरे धर्ममें नहीं हैं।

व्यासजीने कहा—अच्छा, तुम्हारे मनमें यदि धुल्ले कुछ पूछनेकी बात हो तो कहो; मैं तुम्हारे सभी सदेहोंको दूर कर दूँगा।

धृतराष्ट्रने कहा—मगधन् ! संध्यामें विजय पाने-वालोंको जो शुभ शकुन दृष्टिगोचर होते हैं, उन सबको मैं सुनना चाहता हूँ।

व्यासजीने कहा—एतनीय अग्निकी प्रभा निर्मल हो, उसकी लपटें ऊपर उठती हैं अथवा प्रवक्षिणक्रमसे घूमती हैं, उनसे धूर्मा न निकले, आहुति झालनेपर जलमेंसे पवित्र गन्ध फैलने लगे, तो इसे भावो विजयका चिह्न बताया गया है। भारत ! जिस पक्षमें योद्धाओंके मुपत्ते हर्षमे यधन निकलते हैं, उनका धर्म बना रहता हो, पहनी हुई माताएँ कुम्हलाती न हों, वे ही युद्धरूपी महासागरको पार करते हैं। सेना पोड़ी हो या यद्दत, योद्धाओंका उत्साहपूर्ण हर्ष ही विजयका प्रधान लक्षण माना गया है। एक-दूसरेको अच्छी तरह जाननेवाले, जस्ताही, स्त्री आदिमें अनासक्त तथा दूङ्गनिरक्षपी पक्षस बौर भी बहुत बड़ी सेनाको रौर झालते हैं। यदि युद्धसे पीछे पेर न हटानेवाले पाँच-ही-सात योद्धा हों, तो वे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः सदा सेना भाँयक होनेसे ही विजय होती हो, ऐसी बात नहीं है।

इस प्रकार कहकर मगवान् वेदव्यास बने गये और यह सब सुनकर राजा धृतराष्ट्र विचारमें पड़ गये। पोड़ी

देरतक सोचकर उन्होंने सञ्जयसे पूछा, 'सञ्जय ! ये

युद्धप्रेमी राजालोग पृथ्वीके लोभसे जीवनका मोह छोड़कर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा जो एक दूसरेकी हत्या करते हैं, पृथ्वीके ऐश्वर्यकी इच्छासे परस्पर प्रहार करते हुए यमलोककी जन-संख्या बढ़ाते हैं और शान्त नहीं होते, इससे मैं समझता हूँ कि पृथ्वीमें बहुत-से गुण हैं। तभी तो

इसके लिये यह नर-संहार होता है। अतः तुम मुझसे इस पृथ्वीका ही वर्णन करो।'

सञ्जय बोला—भरतश्रेष्ठ ! आपको नमस्कार है। मैं आपकी आज्ञाके अनुसार पृथ्वीके गुणोंका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिये। इस पृथ्वीपर दो प्रकारके प्राणी हैं—चर और अचर। चरोंके तीन भेद हैं—अण्डज, स्वेदज और जरायुज। इन तीनोंमें जरायुज श्रेष्ठ हैं तथा जरायुजोंमें मनुष्य और पशु प्रधान हैं। इनमेंसे कुछ ग्रामवासी और कुछ वनवासी होते हैं। ग्रामवासियोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं और वनवासियोंमें सिंह। अचर या स्थावरोंको उद्भिज्ज भी कहते हैं। इनकी पाँच जातियाँ हैं—वृक्ष, गुल्म, लता, चल्ली और त्वक्सार (चाँस आदि)। ये तृण जातिके अन्तर्गत हैं।

यह सम्पूर्ण जगत् इस पृथ्वीपर ही उत्पन्न होता और इसीमें नष्ट हो जाता है। भूमि ही सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा है, भूमि ही अधिक कालतक स्थिर रहनेवाली है। जिसका भूमिपर अधिकार है, उसीके वशमें सम्पूर्ण चराचर जगत् है। इसीलिये इस भूमिमें अत्यन्त लोभ रखकर सब राजा एक दूसरेका प्राणघात करते हैं।

युद्धमें भीष्मजीका पतन सुनकर धृतराष्ट्रका विषाद तथा सञ्जयद्वारा कौरवसेनाके संगठनका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! एक दिनकी बात है, राजा धृतराष्ट्र चिन्तामें निगम होकर बैठे थे। इसी समय सहसा संग्रामभूमिसे लौटकर सञ्जय उनके पास आया और बहुत दुखी होकर बोला, 'महाराज ! मैं सञ्जय हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। शान्तनुवन्दन भीष्मजी युद्धमें मारे गये ? जो समस्त योद्धाओंके शिरोमणि और धनुर्धारियोंके सहारे थे, वे कौरवोंके पितामह आज बाण-शय्यापर सो रहे हैं। जिन महारथीने काशीपुरीमें अकेले ही एकमात्र रथकी सहायतासे वहाँ जुटे हुए समस्त राजाओंको युद्धमें परास्त कर दिया था, जो निडर होकर युद्धके लिये परशुरामजीके साथ भी मिड़ गये थे और साक्षात् परशुरामजी भी जिन्हें मार नहीं सके थे, वे ही आज शिखण्डीके हाथसे मारे गये। जो शूरतामें इन्द्रके समान, स्थिरतामें हिमालयके सदृश, पम्भीरतामें समुद्रके समान और सहनशीलतामें पृथ्वीके तुल्य थे, जिन्होंने हजारों बाणोंकी वर्षा करते हुए दस दिनोंमें

एक अरव सेनाका संहार किया था, वे ही इस समय आँधोंके उखाड़े हुए वृक्षकी भाँति पृथ्वीपर पड़े हैं। राजन् ! यह सब आपकी कुमन्त्रणाका फल है; भीष्मजी कदापि ऐसी दशाके योग्य नहीं थे।'

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! कौरवोंमें श्रेष्ठ और इन्द्रके समान पराक्रमी पितृवर भीष्मजी शिखण्डीके हाथसे कैसे मारे गये ? उनकी मृत्युका समाचार सुनकर मेरे हृदयमें बड़ी पीड़ा हो रही है। जिस समय वे युद्धके लिये अग्रसर हुए थे, उस समय उनके पीछे कौन गये थे तथा आगे कौन थे ? उनके धनुष और बाण तो बड़े ही उग्र थे, रथ भी बहुत उत्तम था, वे अपने बाणोंसे प्रतिदिन शत्रुओंके मस्तक काटते थे तथा कालाग्निके समान दुर्घर्ष थे। उन्हें युद्धके लिये उद्यत देखकर पाण्डवोंकी बहुत बड़ी सेना काँप उठती थी। वे दस दिनसे लगातार पाण्डव-सेनाका संहार कर रहे थे। हाय ! ऐसा दुष्कर कार्य करके वे आज सूर्यके समान

अस्त हो गये ! कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी उनके पास ही थे, तो भी उनकी मृत्यु कैसे हो गयी ? जिन्हें देवता भी नहीं दबा सकते थे और जो अतिरथी वीर थे, उन्हें पञ्चालदेशीय शिखण्डोंने कैसे मार गिराया ? मेरे पक्षके किन-किन वीरोंने अन्ततक उनका साथ नहीं छोड़ा ? दुर्योधनकी आज्ञासे कौन-कौन वीर उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे ?

सञ्जय ! सचमुच ही मेरा हृदय पत्थरका बना है, बड़ा ही कठोर है; तभी तो भीष्मजीकी मृत्युका समाचार सुनकर भी यह नहीं फटता । भीष्मजीके सत्य, बुद्धि तथा नीति आदि सद्गुणोंकी तो याह ही नहीं थी; ये युद्धमें कैसे मारे गये ? सञ्जय ! बताओ, उस समय पाण्डवोंके साथ भीष्मजीका कंसा युद्ध हुआ ? हाय ! उनके मरनेसे मेरे पुत्रोंकी सेना पति और पुत्रसे हीन स्त्रीके समान असहाय हो गयी । हमारे पिता भीष्म संसारमें प्रसिद्ध धर्मात्मा और महापराक्रमी थे, उन्हें मरवाकर अब हमारे जीनेके लिये भी कौन-सा सहारा रह गया है ? मैं समझता हूँ नदीके पार जानेकी इच्छावाले मनुष्य नावको पानीमें डूबी देखकर जैसे व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार भीष्मजीकी मृत्युसे मेरे पुत्र भी शोकमें डूब गये होंगे । जान पड़ता है धर्म अथवा त्यागके बलसे किसीका मृत्युसे छुटकारा नहीं हो सकता । अवश्य ही काल बड़ा मलवान् है, सम्पूर्ण जगत्में कोई भी इसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता । मुझे तो भीष्मजीसे ही अपनी रक्षाकी बड़ी आशा थी । उनकी रणभूमिमें गिरा देख दुर्योधनने क्या विचार किया ? तथा कर्ण, शकुनि और दुःशासनने क्या कहा ? भीष्मजीके अतिरिक्त और किन-किन राजाओंकी हार-जीत हुई ? तथा कौन-कौन बाणोंके निशाने बनाकर मार गिराये गये ? सञ्जय ! मैं दुर्योधनके किये हुए दुःखदायी कर्मोंकी चुनना चाहता हूँ । उस घोर संग्राममें जो-जो घटनाएँ हुई हों, ये सब सुनाओ । मन्दबुद्धि दुर्योधनकी मूर्खताके कारण जो भी अन्याय अथवा न्यायपूर्ण घटनाएँ हुई हों तथा विजयकी इच्छासे भीष्मजीने जो-जो तेजस्वितापूर्ण कार्य किये हों, ये सब मुझे सुनाओ । साथ ही यह भी बताओ कि कौरव और पाण्डवोंकी सेनाओंमें किस तरह मूढ़ हुआ ? तथा किस क्रमसे किस समय कौन-कौन-सा कार्य किस प्रकार घटित हुआ ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपका यह प्रश्न आपके योग्य ही है; परंतु यह सारा बोध आप दुर्योधनके ही माये नहीं मढ़ सकते । जो मनुष्य अपने ही दुष्कर्मोंके कारण अगाम फल भोग रहा है, उसे उस पापका बोझ दूसरेपर नहीं डालना चाहिये । बुद्धिमान् पाण्डव अपने साथ किये

गये कष्ट एवं अपमानको अच्छी तरह समझते थे, तो भी उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर अपने मन्त्रियोंसहित विरकास्तक बनमें रहकर सब बुद्ध सहन किया । अब जिनकी कृपासे मुझे भूत-भविष्यत्-वर्तमानका ज्ञान तथा आकाशमें विचरना और विष्वद्विष्ट आदि प्राप्त हुए हैं, उन पराशरनन्दन भगवान् व्यासको प्रणाम करके भरतस्यसिद्धोंके रोमाञ्चकारी और अद्भुत संग्रामका विस्तारसे वर्णन करता हूँ; सुनिये ।

जब दोनों ओरकी सेनाएँ तैयार होकर झूहके आकारमें खड़ी हो गयीं, तब दुर्योधनने दुःशासनसे कहा—“दुःशासन ! भीष्मजीकी रक्षाके लिये जो रथ नियत हैं, उन्हें तैयार कराओ । इस युद्धमें भीष्मजीकी रक्षासे यद्कर हमलोगोंके लिये दूसरा कोई काम नहीं है । शूद्र हृदयवाले पितामहने पहलेसे ही यह रथवा है कि ‘शिशुण्डीको नहीं मारना; क्योंकि वह पहले श्रीरथमें उत्पन्न हुआ था ।’ अतः मेरे विचार है कि शिशुण्डीके हाथसे भीष्मजीको बचानेका विशेष प्रयत्न होना चाहिये । मेरे सभी सैनिक शिशुण्डीका यत्न करनेके लिये तैयार रहें । पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणके जो वीर सब प्रकारके अस्त्रसंचालनमें कुशल हों, वे पितामहकी रक्षामें रहें । देखो, अर्जुनके रथके बायें चक्रमें सुधामन्यु रक्षा कर रहा है और दाहिने चक्रको उत्तमोजा अर्जुनको ये दो रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन स्वयं शिशुण्डीकी रक्षा करता है । अतः तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे अर्जुनके द्वारा मुरक्षित और भीष्मसे उपेक्षित शिशुण्डी पितामहक यत्न न कर सके ।”

तदनन्तर, जब रात होती और सूर्योदय हुआ तो आपने पुत्रों और पाण्डवोंकी सेनाएँ अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित विधायं देने लगीं । खड़े हुए योद्धाओंके हाथमें धनुष, श्छटि तलवार, गदा, शक्ति, तोमर तथा और भी बहुत-से चमकीले शस्त्र शोभा पा रहे थे । संकड़ों और हजारोंकी संख्यां हाथी, पैदल, रथी और घोड़े शत्रुओंको फेदमें फेंगानेके लिये झूहबद्ध होकर खड़े थे । शकुनि, शल्य, जयद्रथ, अवन्तिराज किंव और अनुविन्द, केकयनरेरा, कर्मोजराज मुरक्षित कतिङ्गनरेरा धृतायुध, राजा जयस्तेन, बृहदस्त और कृतवर्मा—ये दस वीर एक-एक असौंहिणी सेनाके नायक थे । इनके सिवा और भी बहुत-से महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधनके अधीन ही युद्धमें अपनी-अपनी सेनाओंके साथ खड़े दिखायी देते थे । इनके अतिरिक्त प्यारहवीं महासेना दुर्योधनकी थी । यह सब सेनाओंके आगे थी इसके अधिनायक थे शान्तनुनन्दन भीष्मजी । महाराज !

उनके सिरपर सफेद पगड़ी थी, शरीरपर सफेद कवच था और रथके घोड़े भी सफेद थे। उस समय अपनी श्वेत कान्तिसे वे चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर बड़े-बड़े धनुष धारण करनेवाले सृञ्जयवंशके वीर तथा धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चाल वीर भी भयभीत हो उठे। इस प्रकार ये ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ आपकी ओरसे खड़ी थीं। राजन् ! कौरवोंकी इतनी बड़ी सेनाका ऐसा संगठन न मैंने कभी देखा था, न सुना था।

भीष्मजी और द्रोणाचार्य प्रतिदिन सबेरे उठकर यही मनाया करते थे कि 'पाण्डवोंकी जय हो'; तो भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वे युद्ध आपके ही लिये करते थे। उस दिन भीष्मजीने सब राजाओंको अपने पास बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा—'क्षत्रियो ! आपलोगोंके लिये स्वर्गमें जानेका यह युद्धरूपी महान् दरवाजा खुल गया है, इसके द्वारा आप इन्द्रलोक और ब्रह्मलोकमें जा सकते हैं। यही आपका सनातन मार्ग है, इसीका आपके पूर्वपुरुषोंने भी अनुसरण किया है। रोगसे घरमें पड़े-पड़े प्राण त्यागना

क्षत्रियके लिये अधर्म माना गया है। युद्धमें जो इसकी मृत्यु होती है—वही इसका सनातन धर्म है।'

भीष्मजीकी यह बात सुनकर सभी राजा बढ़िया-बढ़िया रथोंसे अपनी सेनाकी शोभा बढ़ाते हुए युद्धके लिये आगे बढ़े। केवल कर्ण अपने मन्त्री और बन्धु-बान्धवोंके सहित रह गया; भीष्मजीने उसके अस्त्र-शस्त्र रखवा दिये थे। समस्त कौरवसेनाके सेनापति भीष्मजी रथपर बैठे हुए सूर्यके समान सुशोभित हो रहे थे, उनके रथकी ध्वजापर विशाल ताड़ और पाँच तारोंके चिह्न बने हुए थे। आपके पक्षके जितने महान् धनुर्धर राजा थे, वे सब शान्तनुनन्दन भीष्मजीकी आज्ञाके अनुसार युद्धके लिये तैयार हो गये। आचार्य द्रोणकी जो ध्वजा फहरा रही थी, उसमें सोनेकी वेदकमण्डलु और धनुषके चिह्न थे। कृपाचार्य अपने बहुमूल्य रथपर बैठकर वृषभके चिह्नवाली ध्वजा फहराते चल रहे थे। राजन् ! इस प्रकार आपके पुत्रोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना यमुनामें मिली हुई गङ्गाके समान दिखाई देती थी।

दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भीष्मजी तो मनुष्य, देवता, गन्धर्व और असुरोंद्वारा की जानेवाली व्यूहरचना भी जानते थे। जब उन्होंने मेरी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाकी व्यूहरचना की, तब पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपनी थोड़ी-सी सेनासे किस प्रकारका व्यूह बनाया ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपकी सेनाको व्यूह-रचनापूर्वक सुसज्जित देख धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनसे कहा—'तात ! महींप वृहस्पतिके वचनसे यह बात ज्ञात होती है कि यदि शत्रुकी अपेक्षा अपनी सेना थोड़ी हो तो उसे समेटकर थोड़ी ही दूरमें रखकर युद्ध करना चाहिये और यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छानुसार फैलाकर लड़ना चाहिये। जब थोड़ी सेनाको अधिक सेनाके साथ युद्ध करना पड़े तो उसे सूचीमुख नामक व्यूहकी रचना करनी चाहिये। हमलोगोंकी यह सेना शत्रुओंके मुकाबलेमें बहुत थोड़ी है, इसलिये तुम व्यूहरचना करो।'

यह सुनकर अर्जुनने युधिष्ठिरसे कहा—'महाराज ! मैं आपके लिये वज्रनामक दुर्मेघ व्यूहकी रचना करता हूँ; यह इन्द्रका बतया हुआ दुर्जय व्यूह है। जिनका

वेग वायुके समान प्रवल और शत्रुओंके लिये दुःसह है, योद्धाओंमें अग्रगण्य भीमसेन इस व्यूहमें हमलोगोंके आगे रहकर युद्ध करेंगे। उन्हें देखते ही दुर्योधन आदि कौरव भयभीत होकर इस तरह भागेंगे, जैसे सिंहको देखकर भयभीत होकर भाग जाते हैं।'

ऐसा कहकर धनञ्जयने वज्रव्यूहकी रचना की। सेनाके व्यूहाकारमें खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शत्रुओंकी आँखोंमें बढ़ा। कौरवोंको अपनी ओर आते देख पाण्डवसेना जलसे भरी हुई गङ्गाके समान धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिखायी देने लगी। भीमसेन, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव और धृष्टकेतु—ये उस सेनाके आगे चल रहे थे। इनके पक्षमें रहकर राजा विराट अपने भाई, पुत्र और एक अक्षौहिणी सेनाके साथ रक्षा कर रहे थे। नकुल और सहदेव भीमसेनके दायें-बायें रहकर उनके रथके पहियोंकी रक्षा करते थे। द्रौपदीके पाँचों पुत्र और अभिमन्यु उनके पृष्ठभागके रक्षक थे। इन सबके पीछे शिखण्डी चलता था, जो अर्जुनकी रक्षा करके रहकर भीष्मजीका विनाश करनेके लिये तैयार था। अर्जुनके पीछे महाबली सात्यकि था तथा युधामन्यु

उत्तमौजा उनके घर्षांकी रक्षा करते थे। कंकैय घुष्टकेतु और बलवान् चैकितान भी अर्जुनकी ही रक्षामें थे।

अर्जुनने जिसकी रचना की थी, वह बख्शपूह भयकी आशाङ्कसे शून्य था। उसके सब ओर मुख थे, देखनेमें बड़ा भयानक था। धीरोंके धनुष इतमें विजलीके समान धमक रहे थे और स्वयं अर्जुन पाण्डव धनुष हाथमें लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसीका आशय लेकर पाण्डवतोग तुम्हारी सेनाके मुक्तावलेमें उठे हुए थे। पाण्डवोंने गुरुरक्षित वह प्यूह मानव-जगत्के लिये सर्वथा अजेय था।

इतनेमें सूर्योदय होते देख समस्त सैनिक संध्या-बन्दन करने लगे। उस समय यद्यपि आकाशमें बादल नहीं थे, तो भी मेघकी-सी गर्जना हुई और हवाके साथ बूँदें पड़ने लगीं। फिर चारों ओरसे प्रचण्ड आंधी उठी और नीचेकी ओर कंकड़ बरसाने लगी। इतनी धूल उड़ी कि सारे जगत्में अंधेरा-सा छा गया। पूर्व दिशाकी ओर बड़ा भारी उल्कापात हुआ। वह उल्का उदय होते हुए मूममें टकराकर गिरी और बड़े जोरकी आवाज करती हुई पृथ्वीमें बिलीन हो गयी।

संध्या-बन्दनके पश्चात् जब सब सैनिक तैयार होने लगे तो सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी तथा पृथ्वी भयानक शब्द करती हुई कांपने और फटने लगी। सब दिशाओंमें चारंबार बख्शपात होने लगे। इस प्रकार युद्धका अभिनन्दन करनेवाले पाण्डव आपके पुत्र दुर्वांधनकी सेनाका सामना करनेके लिये प्यूह-रचना करके भीमसेनकी आगे किये चड़े थे। उस समय गदाधारी भीमकी सामने देतकर हमारे घोडाओंकी मज्जा सूस रही थी।

युधिष्ठिर और अर्जुनकी बातचीत तथा अर्जुनद्वारा दुर्गाका स्तवन और वर-प्राप्ति

सञ्जय कहते हैं—कुन्तीबन्दन युधिष्ठिरने जब भीष्मजीके रचे हुए अथेष्ट प्यूहकी देखा तो उदास होकर अर्जुनसे कहने लगे, 'धनञ्जय ! जिनके सेनापति वितामह भीष्मजी हैं, उन कौरवोंके साथ हमसौग कैसे युद्ध कर सकते हैं ? महातेजस्वी भीष्मने शास्त्रोक्त विधिसे जिस प्यूहका निर्माण किया है, इसका भेदन करना असम्भव है। इसने तो हमें और हमारी सेनाको संग्राममें डाल दिया है, इस महाप्यूहले हमारी रक्षा कैसे हो सकेगी ?'

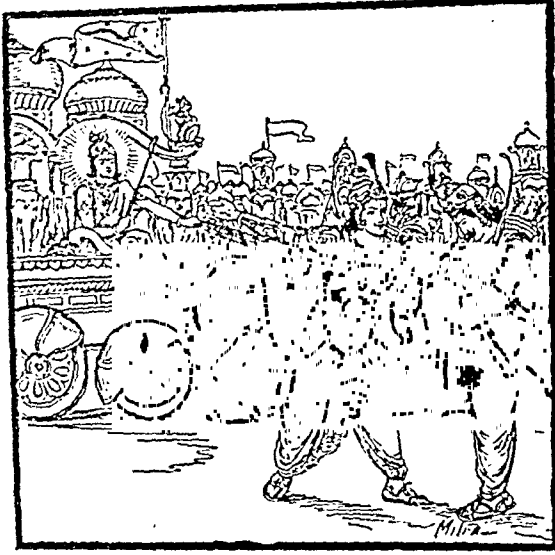
धृतराष्ट्रने प्यूहा—सञ्जय ! सूर्योदय होनेपर भीष्मकी अधिनायकतामें रहनेवाले मेरे पक्षके धीरों और भीमसेनके सेनापतित्वमें उपस्थित हुए पाण्डवपक्षके सैनिकोंमें पट्टने विह्वलित युद्धकी इच्छासे हृष्य प्रवृत्त किया था।

सञ्जयने कहा—नरेंद्र ! दोनों ही सेनाओंकी गमना अपसमा थी। जब दोनों एक दूसरेके पास आ गयीं तो दोनों ही प्रसन्न दिलायी पड़ीं। हाथी, घोड़े और रथोंमें भरी हुई दोनों ही सेनाओंकी विचित्र शोभा हो रही थी। कौरवसेनाका मुख पश्चिमकी ओर था और पाण्डव पूर्वाभिमुख होकर खड़े थे। कौरवोंकी सेना देवराजकी सेनाके समान जान पड़ती थी और पाण्डवोंकी सेना देवराज इन्द्रकी सेनाके समान शोभा पा रही थी। पाण्डवोंके पीछे हवा चलने लगी और कौरवोंके पृष्ठभागमें रासाहारी पशु बोलाहान करने लगे।

भारत ! आपकी सेनाके प्यूहमें एक ताजमें अधिक हाथी थे, प्रत्येक हाथीके साथ सौ-सौ रथ खड़े थे, एक-एक रथके साथ सौ-सौ घोड़े थे, प्रत्येक घोड़ेके साथ दम-दम धनुर्धर सैनिक थे और एक-एक धनुर्धरके साथ दम-दम डालवाले थे। इस प्रकार भीष्मजीने आपकी सेनाका प्यूह बनाया था। वे प्रतिदिन प्यूह बदलते रहते थे। किसी दिन मानव-प्यूह रचते थे तो किसी दिन देव-प्यूह तथा किसी दिन गान्धर्व-प्यूह बनाते थे तो किसी दिन आगु-प्यूह। आपकी सेनाके प्यूहमें महारथी सैनिकोंकी भरमार थी। यह समुद्रके समान गर्जना करता था। राजन् ! कौरव-सेना यद्यपि असंख्य और मयंकर है तथा पाण्डवोंकी सेना ऐसी नहीं है, तो भी मेरा यह विश्वास है कि चाम्पवने षष्ठी सेना बुधंप और बड़ी है जिसके नेता भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं।

तब शत्रुदमन अर्जुनने युधिष्ठिरसे कहा—'राजन् ! जिस युक्तिसे घोड़ेने मनुष्य भी बुद्धि, गुण और संग्राम अपनेमें अधिक धीरोंकी जोन लेने हैं, वह दुःखमें मुनिवै। पूर्वकालमें देवागुर-संग्रामके अवसरपर ब्रह्माजीने इन्द्रके देवताओंमें कहा था—'देवताओं ! विजयकी इच्छा रखनेवाले धीर वल और पराक्रममें भी धर्मों विजय नहीं पा सकते जंमी कि लय, दवा, धर्म और उच्चमं द्वारा प्राप्त करने हैं। इसलिये धर्म, प्रथम और गोपकी अस्ती लय

जानकर अनिमान-शून्य हो उत्साहके साथ युद्ध करो । जहाँ धर्म होता है, उसी पक्षकी जीत होती है ।' राजन् ! इसी प्रकार आप भी जान लें कि इस युद्धमें हमारी विजय निश्चित है । नारदजीका कहना है—'जहाँ कृष्ण हैं, वहाँ विजय है' विजय श्रीकृष्णका एक गुण है, वह सदा इनके पीछे-पीछे चलता है । गोविन्दका तेज अनन्त है,

ये साक्षात् सनातन पुरुष हैं; इसलिये ये श्रीकृष्ण जहाँ हैं, उसी पक्षकी विजय है । राजन् ! मुझे वो आपके विषादका कोई कारण दिखायी नहीं देता; क्योंकि ये विश्वम्भर श्रीकृष्ण भी आपकी विजयकी शुभ कामना करते हैं ।"

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने भीष्मका मुकावला करनेके लिये व्यूहाकारमें खड़ी हुई अपनी सेनाको आगे बढ़नेकी आज्ञा दी । उनका रथ इन्द्रके रथके समान सुन्दर था तथा उसपर युद्धकी सामग्री रखी हुई थी । जब वे उसपर सवार हुए तो उनके पुरोहित 'शत्रुओंका नाश हो'—ऐसा कहकर आशीर्वाद देने लगे तथा ऋषि और श्रोत्रिय विद्वान् जप, मन्त्र एवं ओपधियोंके द्वारा सब ओरसे स्वस्तिवाचन करने लगे । राजा युधिष्ठिरने भी वस्त्र, गो, फल, फूल और स्वर्णमुद्राएँ ब्राह्मणोंको दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा की । भीमसेनने आपके पुत्रोंका संहार करनेके लिये बड़ा भयानक रूप धारण किया था, उन्हें देखकर आपके योद्धा घबरा उठे और भयके मारे उनका साहस जाता रहा ।

इधर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—नरश्रेष्ठ! ये जो अपनी सेनाके मध्यभागमें खड़े हो सिंहके समान हमारे सैनिकोंकी ओर देख रहे हैं, ये ही कुहकुलकी ध्वजा

फहरानेवाले भीष्मजी हैं । जैसे मेघ सूर्यको ढक देता है, उसी प्रकार ये सेनाएँ इन महानुभावको घेरे खड़ी हैं । तुम पहले इन सेनाओंको मारकर फिर भीष्मजीके साथ युद्धकी इच्छा करना ।

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने कौरव-सेनाकी ओर दृष्टिपात किया और युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके हितके लिये इस प्रकार कहा—'महाबाहो ! युद्धके आरम्भमें शत्रुओंको पराजित करनेके लिये पवित्र होकर तुम दुर्गा-देवीकी स्तुति करो ।' भगवान् वासुदेवके ऐसी आज्ञा देनेपर अर्जुन रथसे नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गाका स्तवन करने लगे—'मन्दराचलपर निवास करनेवाली सिद्धोंकी सेनानेत्री आर्ये ! तुम्हें वारंवार नमस्कार है । तुम्हीं कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो; तुम्हें वारंवार प्रणाम है । दुष्टोंपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तोंको संकटसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिव्य वर्ण बहुत ही सुन्दर है; मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । महाभागे ! तुम्हीं सौम्य और सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो और तुम्हीं विकराल रूपधारिणी काली हो । तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात हो । मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके आभूषण तुम्हारे अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं । विशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधोंको धारण करती हो । नन्दगोपके वंशमें तुमने अवतार लिया था, इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णकी तुम छोटी बहिन हो; गुण और प्रभाओंमें सर्वश्रेष्ठ हो । महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी । तुम कुशिक-गोत्रमें अवतार लेनेके कारण कौशिकी नामसे भी प्रसिद्ध हो, पीताम्बर धारण करती हो । जब तुम शत्रुओंको देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रके समान उदीप्त हो उठता है । युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है; मैं तुम्हें वारंवार प्रणाम करता हूँ । उमा, शाकम्भरी, इवेता, कृष्णा, कंटभनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधुम्नाक्षी आदि नाम धारण करनेवाली देवि ! तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है । तुम वेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त पवित्र है; वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं । तुम्हीं जातवेदा अग्निकी शक्ति हो; जम्बू, कटक और मन्दिरोंमें तुम्हारा नित्य निवास है । तुम समस्त विद्याओंमें ब्रह्मविद्या और देहधारियोंकी महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कार्तिकेयकी माता हो, दुर्गम स्थानोंमें वास करनेवाली दुर्गा हो । स्वाहा, स्वधा, कला, काण्ठा, सरस्वती, वेदमाता सावित्री तथा वेदान्त—ये सब तुम्हारे ही नाम हैं । महादेवि ! मैंने

विशुद्ध हृदयसे तुम्हारा स्तवन किया है, तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमें मेरी सदा ही जय हो। माँ ! तुम धीरे जङ्गलमें, भयपूर्ण दुर्गमें त्यागोंमें, भवतीके घरमें तथा पातालमें भी निरय निवास करती हो। युद्धमें दानवोंको हराती हो। तुम्हीं जम्भवी, मोहिनी, माया, ह्री, श्री, संध्या, प्रसावती, साधिवी और जननी हो। तुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य-चन्द्रमाको बढ़ानेवाली दीप्ति भी तुम्हीं हो। तुम्हीं ऐश्वर्यवानोंको विभूति हो। युद्धभूमिमें सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं।

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! अर्जुनकी भक्ति देव मनुष्योंपर दया करनेवाली देवी भगवान् श्रीकृष्णके सामने आकाशमें प्रकट हुई और बोली, 'पाण्डुन्वन ! तुम घोड़े

ही दिनोंमें शत्रुओंपर विजय प्राप्त करोगे। तुम साक्षात् नर हो, नारायण तुम्हारे सहायक हैं; तुम्हें कोई डर नहीं सकता। शत्रुओंकी तो बात ही क्या है, तुम युद्धमें बख्शारी इन्द्रके लिये भी अजेय हो।'

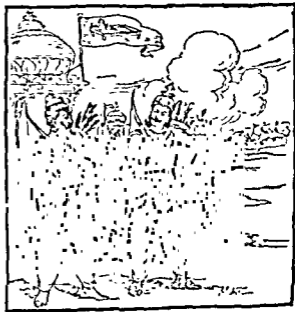
वह बरदायिनी देवी इस प्रकार बहकर क्षणभरमें अन्तर्धान हो गयी। बरदान पाकर अर्जुनको अपनी विजयका विश्वास हो गया। फिर वे अपने रथपर आ बंटे। कृष्ण और अर्जुन एक ही रथपर बंटे हुए अपने विषय शत्रु बनाने लगे। राजन् ! जहाँ धर्म है, वहाँ ही धृति और कान्ति है; जहाँ सच्चा है, वहाँ ही सशमी और सुमुखि है। इसी प्रकार जहाँ धर्म है, वहाँ ही श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ ही जय है।

श्रीमद्भगवद्गीता

अर्जुनविषादयोग

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें एकत्रित, युद्धको इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ? ॥११॥

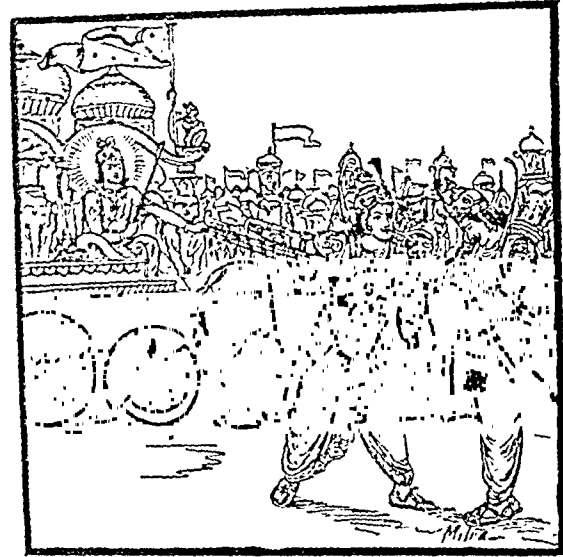
धनुषोंवाले तथा युद्धमें भीम और अर्जुनके समान शूरवीर

सञ्जय बोले—उस समय राजा दुर्षोघनने धृतरथना-युवत पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा—'आचार्य ! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्नद्वारा ध्यूहाकार षड्डी की हुई पाण्डुजनोंकी इस षड्डी भारी सेनाको देखिये। इस सेनामें बड़े-बड़े

सात्यकि और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और धेनूतान तथा बलवान् बागिराम, पुरजित्, कुन्तिभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ठ शंभु, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान् उत्तमोजा, सुमद्रात्रुव अग्निमन्यु एवं शीपरीके पाँचों पुत्र—ये सभी महारथी हैं। बाह्यधर्मके ! अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिये। आपकी जानकारिके

जानकर अमिमान-शून्य हो उत्साहके साथ युद्ध करो । जहाँ धर्म होता है, उसी पक्षकी जीत होती है ।' राजन् ! इसी प्रकार आप भी जान लें कि इस युद्धमें हमारी विजय निश्चित है । नारदजीका कहना है—'जहाँ कृष्ण है, वहाँ विजय है' विजय श्रीकृष्णका एक गुण है, वह सदा इनके पीछे-पीछे चलता है । गोविन्दका तेज अनन्त है,

ये साक्षात् सनातन पुरुष हैं; इसलिये ये श्रीकृष्ण जहाँ हैं, उसी पक्षकी विजय है । राजन् ! मुझे तो आपके विषादका कोई कारण दिखायी नहीं देता; क्योंकि ये विश्वम्भर श्रीकृष्ण भी आपकी विजयकी शुभ कामना करते हैं ।"

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने भीष्मका मुकाबला करनेके लिये व्यूहाकारमें खड़ी हुई अपनी सेनाको आगे बढ़नेकी आज्ञा दी । उनका रथ इन्द्रके रथके समान सुन्दर था तथा उसपर युद्धकी सामग्री रखी हुई थी । जब वे उसपर सवार हुए तो उनके पुरोहित 'शत्रुओंका नाश हो'—ऐसा कहकर आशीर्वाद देने लगे तथा ब्रह्मपि और श्रोत्रिय विद्वान् जप, मन्त्र एवं ओपधियोंके द्वारा सब ओरसे स्वस्तिवाचन करने लगे । राजा युधिष्ठिरने भी वस्त्र, गौ, फल, फूल और स्वर्णमुद्राएँ ब्राह्मणोंको दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा की । भीमसेनने आपके पुत्रोंका संहार करनेके लिये बड़ा भयानक रूप धारण किया था, उन्हें देखकर आपके योद्धा घबरा उठे और भयके मारे उनका साहस जाता रहा ।

इधर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'नरश्रेष्ठ! ये जो अपनी सेनाके मध्यभागमें खड़े हो सिंहके समान हमारे सैनिकोंकी ओर देख रहे हैं, ये ही कुरुकुलकी ध्वजा

फहरानेवाले भीष्मजी हैं । जैसे मेघ सूर्यको ढक देता है, उसी प्रकार ये सेनाएँ इन महानुभावको घेरे खड़ी हैं । तुम पहले इन सेनाओंको मारकर फिर भीष्मजीके साथ युद्धकी इच्छा करना ।

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने कौरव-सेनाकी ओर दृष्टिपात किया और युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके हितके लिये इस प्रकार कहा—'महाबाहो ! युद्धके आरम्भमें शत्रुओंको पराजित करनेके लिये पवित्र होकर तुम दुर्गा-देवीकी स्तुति करो ।' भगवान् वासुदेवके ऐसी आज्ञा देनेपर अर्जुन रथसे नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गाका स्तवन करने लगे—'मन्दराचलपर निवास करनेवाली सिद्धोंकी सेनानेत्री आर्यो ! तुम्हें वारंवार नमस्कार है । तुम्हीं कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो; तुम्हें वारंवार प्रणाम है । दुष्टोंपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तोंको संकटसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिव्य वर्ण बहुत ही सुन्दर है; मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । महाभागो ! तुम्हीं सौम्य और सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो और तुम्हीं विकराल रूपधारिणी काली हो । तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात हो । मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके आभूषण तुम्हारे अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं । विशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधोंको धारण करती हो । नन्दगोपके वंशमें तुमने अवतार लिया था, इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णकी तुम छोटी बहिन हो; गुण और प्रभाओंमें सर्वश्रेष्ठ हो । महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी । तुम कुशिक-गोत्रमें अवतार लेनेके कारण कौशिकी नामसे भी प्रसिद्ध हो, पीताम्बर धारण करती हो । जब तुम शत्रुओंको देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रके समान उद्दीप्त हो उठता है । युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है; मैं तुम्हें वारंवार प्रणाम करता हूँ । उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कंटभनाशिनी, हिरण्वाक्षी, विरूपाक्षी और सुधूम्राक्षी आदि नाम धारण करनेवाली देवि ! तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है । तुम वेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त पवित्र है; वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं । तुम्हीं जातवेदा अग्निकी शक्ति हो; जम्बू, कटक और मन्दिरोमें तुम्हारा नित्य निवास है । तुम समस्त विद्याओंमें ब्रह्मविद्या और देहधारियोंकी महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कार्तिकेयकी माता हो, दुर्गम स्थानोंमें वास करनेवाली दुर्गा हो । स्वाहा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेदमाता सावित्री तथा वेदान्त—ये सब तुम्हारे ही नाम हैं । महादेवि ! मैंने

विशुद्ध हृदयसे तुम्हारा स्तवन किया है, तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमें मेरी सदा ही जय हो। माँ! तुम धीर जङ्गलमें, भयपूर्ण दुर्गमें स्थानोंमें, भक्तोंके घरमें तथा पातालमें भी नित्य निवास करती हो। युद्धमें दानवोंकी हराती हो। तुम्हीं जन्मनी, मोहिनी, माया, ह्री, श्री, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो। तुष्टि, पुष्टि, दृष्टि तथा सूर्य-चन्द्रमाकी बढ़ानेवाली दीप्ति भी तुम्हीं हो। तुम्हीं ऐश्वर्यवानोंकी विभूति हो। युद्धभूमिमें सिद्ध और चारण तुम्हारा दशन करते हैं।'

सञ्जय कहते हैं—राजन्! अर्जुनकी भक्ति देव मनुष्योंपर दया करनेवाली देवी भगवान् श्रीकृष्णके सामने आकाशमें प्रकट हुई और बोलों, 'पाण्डुनन्दन! तुम धोड़े

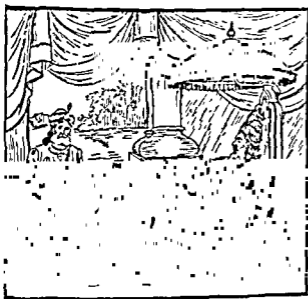
ही दिनोंमें शत्रुओंपर विजय प्राप्त करोगे। तुम साक्षान् नर हो, नारायण तुम्हारे सहायक हैं; तुम्हें कोई बधा नहीं सकता। शत्रुओंकी तो बात ही क्या है, तुम युद्धमें बख्तरपारी इन्द्रके लिये भी अजेय हो।'

वह धरदायिनी देवी इस प्रकार बहकर लणजमें अन्तर्धान हो गयी। धरदान पाकर अर्जुनको अपनी विजयका विश्वास हो गया। फिर वे अपने रथपर आ बंटे। कृष्ण और अर्जुन एक ही रथपर बंटे हुए अपने दिव्य शस्त्र बजाने लगे। राजन्! जहाँ धर्म है, वहाँ ही दृष्टि और कान्ति है; जहाँ लज्जा है, वहाँ ही सफ़ी और सुशुद्धि है। इसी प्रकार जहाँ धर्म है, वहाँ ही श्रीकृष्ण हैं और जहाँ धीकृष्ण हैं, वहाँ ही जय है।

श्रीमद्भगवद्गीता

अर्जुनविषादयोग

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया? ॥११॥

सञ्जय बोले—उस समय राजा दुर्योधनने स्मृहरथना-युक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा—'आचार्य! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्नद्वारा ध्यूहाकार धड़की की हुई पाण्डुपुत्रोंकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये। इस सेनामें बड़े-बड़े

धनुर्धारी तथा युद्धमें भीम और अर्जुनके समान शूरवीर

सात्यकि और बिराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और धैर्यतान तथा बलवान् काशिराज, पुरजित्, कुन्तिभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ठ शंभ्य, पराक्रमी द्यूधामन्यु तथा बलवान् उत्तमोजा, सुमद्रापुत्र अमिमन्यु एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र—ये सभी महारथी हैं। बाल्यभण्ड! अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं, उनको आप समस्त सौजिये। आपकी जानकारोंके

लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ ।
 आय—द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और
 संग्रामविजयो कृपाचार्य तथा वैसे ही अग्रतयाग्रा, विकर्ण
 और सोमदत्तका पुत्र त्रिरथवा; और भी मेरे लिये जीवनकी
 आग्रा त्याग देनेवाले बहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके
 शस्त्रास्त्रांसे सुसज्जित और सब-के-सब युद्धमें चतुर हैं ।
 भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकारसे
 अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन लोगोंकी यह सेना जीतनेमें
 सुगम है । इसलिये सब मोरचोंपर अपनी-अपनी जगह स्थित
 रहते हुए आपलोग सभी निःसंदेह भीष्मपितामहकी ही सब

ओरसे रखा करे' ॥ २-११ ॥

कौरवोंमें युद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्मने उस
 दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वरसे सिंहकी
 दहाड़के समान गरजकर शत्रु बजाया । इसके परचात्
 शत्रु और नगारे तथा डोल-मृदङ्ग और नरसिंहे आदि बाजे
 एक साथ ही बज उठे । उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ।
 इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथमें बैठे हुए
 श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी शलोकिक शत्रु बजाये ।
 श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य नामक, अर्जुनने वेदवत्
 नामक और भयानक कर्मवाले भीमसेनने पीण्डू नामक
 महाशत्रु बजाया । कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अतन्तविजय
 नामक और नकुल तथा सहदेवने सुधोष और मणिपुष्पक
 नामक शत्रु बजाये । श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और
 महारथी शिखण्डी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और
 अजेय सात्यकि, राजा द्रुपद एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र और
 बड़ी धुमावाले सुभद्रपुत्र अग्निमन्यु—इन सभीने, राजन् !
 अलग-अलग शत्रु बजाये । उस भयानक शब्दने आकाश और

पृथ्वीको भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रपुत्रों—आपके पुत्रों
 हृदय विदीर्ण कर दिये । राजन् ! इसके बाद कपिध्वज
 अर्जुनने मोर्चा बाँधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-पुत्रोंको देखकर
 शस्त्र चलनेकी तैयारीके समय धनुष उठाकर तब हृथीके
 श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा—'अच्युत ! मेरे रथके
 दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कीजिये और जबतक कि
 युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अनिलापी इन विपक्षी योद्धाओंके
 भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किन
 किनके साथ युद्ध करना योग्य है, तबतक उसे खड़ा रखिये ।
 युद्धमें दुर्बुद्धि दुर्वोधनका कल्याण चाहनेवाले जो-जो
 राजालोग इस सेनामें आये हैं, उन युद्ध करनेवालोंको मैं
 देखूँगा' ॥१२-२३॥

सञ्जय बोले—धृतराष्ट्र ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे
 हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म
 और द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने
 उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि 'पाय !

युद्धके लिये जुटे हुए इन कौरवोंको देख ।' इसके बाद
 पृथायुत्र अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित ताम्र-चाचोंको,
 दादो-परदादोंको, गुरुओंको, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको,
 पीत्रोंको तथा मित्रोंको, ससुरोंको और सुहृदोंको भी देखा ।
 उन उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र अर्जुन
 अत्यन्त क्रुद्धतासे युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन
 बोले ॥२४-२७॥

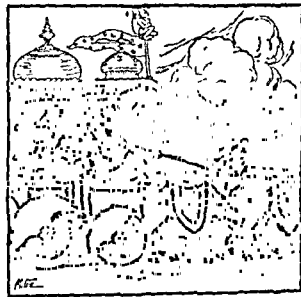
अर्जुन बोले—कृष्ण ! युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके
 अनिलापी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल

हुए जा रहे हैं और मुझ मूषा जा रहा है, तथा मेरे शरीरमें कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है। हाथसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है और स्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन ध्रुमित-ता हो रहा है, इसलिये मैं चढ़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूँ। केशव ! मैं लक्ष्मणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्धमें स्वजन-समुदायको मारकर कल्याण भी नहीं देखता। कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखोंको ही। गोविन्द ! हमें ऐसे राज्यसे बरा प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी क्या लाभ है ? हमें जिनके लिये राज्य, भोग और युष्जिद अभीष्ट हैं, ये ही ये सब धन और जीवनको आशाको त्यागकर युद्धमें लड़े हैं। गुरुजन, ताञ्जन्वाचे, सङ्के और उसी प्रकार दादे, मामे, समुर, नातां, सल्ले तथा और भी सम्बन्धीलोग हैं। मधुसूदन ! मुझ मारनेपर भी अथवा तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता; फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ? जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ? इन आत-तामियोंको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव माघव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि अपने ही कुटुम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ? ॥२८-३७॥

यद्यपि लोभसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे विरोध करनेमें पापको नहीं देखते, तो भी जनार्दन ! कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये ? कुलके नाशसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्मके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलको पाप भी बहुत बसा लेता है। कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी हित्रया अत्यन्त दूषित हो जाती है और वाष्प्ये ! हित्रयोंके अत्यन्त दूषित हो जानेपर यणसंभार उत्पन्न होता है।

धर्मसंकर कुलघातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेके लिये ही होता है। सुप्त हुई विश्व और जलकी क्रियावाले अर्थात् धाद और तपणसे बन्धित इनके पितरलोग भी अघोषितक प्राप्त होते हैं। इन यणसंकरकारक दोषोंसे कुलघातियों सनातन कुल-धर्म और जाति-धर्म नष्ट हो जाते हैं जनार्दन ! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्योंके अनिश्चित कालतक नरकमें बाधा होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं। हा शोक ! हमलोग बुद्धिमान् होकर भी महान् पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य और गुणके लोभसे अपने स्वजनोंको मारनेके लिये उद्यत हैं। इससे तो, यदि मुझ शास्त्ररहित एवं सामना न करनेवालेको शास्त्र ह्रापने लिये हुए धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डालें तो वह भारता भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ३८-४६ ॥

सञ्जय बोले—रणभूमिमें शोकसे उड्डिन्न मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित धनुषको त्यागकर लक्ष्मणके पिछले भागमें बँठ गया ॥४७॥

श्रीमद्भगवद्गीता—सांख्ययोग

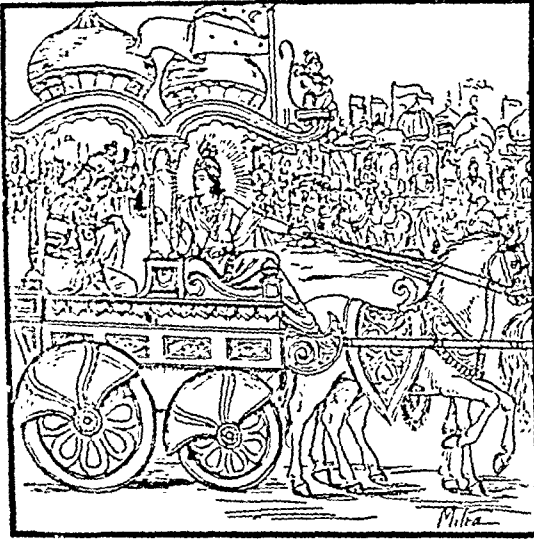
सञ्जय बोले—उस प्रकार करुणामे ध्याप्त और आंशुजोसे पूर्ण तथा ध्याकुल नेत्रोंवाले शोकमुक्त उन अर्जुनके प्रति भगवान् मधुसूदनने यह वचन कहा ॥१॥

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! तुम इस अतमयमें यह मोह किसे हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरयोद्धार आचरित है, न स्वर्गको देनेवाला है और न कीर्तिको करनेवाला ही है। इसलिये अर्जुन ! नपुंसकताको मे. प्र. १२. ३-२०

मत प्राप्त हो, तुममें यह उचित नहीं मान पड़ती। परंता ! हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको त्यागकर युद्धके लिये चढ़ा हो जा ॥२-३॥

अर्जुन बोले—मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें किम प्रकार धार्मिक भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध लड़ूँगा ? क्योंकि अरिभूदन ! वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर मैं इस लोकमें निरतक

अत्र भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंहीको तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना और न करना—इन दोनोंमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेमें खड़े हैं। इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत हुए स्वभाव-वाला तथा धर्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता

हूँ कि जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये; क्योंकि भूमिमें निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न राज्यको और देवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥४-८॥

सञ्जय बोले—राजन् ! निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी शोकपूर्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविन्दभगवान्से 'युद्ध नहीं करूंगा' यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये। भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए उन अर्जुनको हँसते हुए-से यह वचन बोले ॥६-१०॥

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और पण्डितोंके-से वचनोंको फहता है। परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं

था या तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कुन्तीपुत्र ! सदा, गर्मी और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं; इसलिये भारत ! उनको तू सहन कर; क्योंकि पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है। असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व ज्ञानी पुरुषोंद्वारा देखा गया है। नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्—दृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशिका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान् कहे गये हैं। इसलिये भरतवंशी अर्जुन ! तू युद्ध कर। जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने-वाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता। पृथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्मप्रको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है। इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता; क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है; यह आत्मा अवाह्य, अवलेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे अर्जुन ! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेके योग्य नहीं है और यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी महाबाहो ! तू इस प्रकार शोक करनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है।

इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमें तू शोक करनेके योग्य नहीं है। अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आरचयकी भाँति देखता है और यँसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्त्वका आरचयकी भाँति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुण्य ही इसे आरचयकी भाँति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्जुन ! यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही अवध्य है। इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक करनेको योग्य नहीं है ॥११-३०॥

तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य नहीं है; क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पापं ! अपने-आप प्राप्त हुए और लुले हुए स्वर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान् क्षत्रियलोग ही पाते हैं; और यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा; तथा सब लोग तेरी बहुत कासतक रहनेवाली अपकीर्तिका भी कपन करेंगे; और माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है, और जिनको बुद्धिमें तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब सपुताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुम्हें भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे; और तेरे धैर्यहीनते तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए

तुमो बहुत-से न कहनेयोग्य वचन कहेंगे; उससे अधिक दुःख और क्या होगा? या तो तू युद्धमें मारा जाकर स्वर्गको प्राप्त होगा अथवा संप्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भीगेगा। इस कारण अर्जुन ! तू युद्धके लिये निरचय करके छड़ा हो जा। जय-पराजय, साम-हानि और सुख-दुःख समान

समस्तकर, उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा; इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥११-३०॥

पापं ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके विषयों कही गयी और अब तू इसको कर्मयोगके विषयमें मुन—जि बुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मोंके बन्धनको भलोभाँति त्याग देगा। इस कर्मयोगमें आरम्भका—धीरता नाश नहीं है और उल्टा फलरूप बोध भी नहीं है। यत्कि इस कर्मयोगका धर्मका घोड़ा-ता भी साधन जन्म-मृत्युरूप महान् भयों उबार लेता है। अर्जुन ! इस कर्मयोगमें निरचयार्थिक बुद्धि एक ही होती है; किन्तु अस्थिर विचारवाले विवेकहीन सकाम मनुष्योंकी बुद्धियाँ निरचय ही बहुत भेरीवाली और अनन्त होती हैं। अर्जुन ! जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफलके प्रासादक वेदवाच्यमें ही प्रीति रखनेवाले हैं, जिनकी बुद्धिमें स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो रथगते बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है—ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविवेकीजन भोग तथा ऐश्वर्यको प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओंका चर्चन करनेवाले और जन्मरूप कर्मफल देनेवाली इस प्रकारकी जित बुद्धित यानी दिशाऊ शोभायुक्त वाणीको कहा करते हैं, उस वाणीद्वारा हरे हुए चित्तवाले जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्माके स्वरूपमें निरचयार्थिक बुद्धि नहीं होती। अर्जुन ! सब वेद उपयुक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हृद्यसोकादि इन्द्रोत्सेहित, निरचयानु परमात्मामें स्थित, योगक्षेमकी न चाहनेवाला और जीते हुए मनवाला हो। सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, बह्यको तत्त्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोंमें उत्तना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करनेमें ही अधिचार है, उसके फलोंमें कर्मो नहीं। इसलिये तू कर्मोंके फलका हेतु मत हो तथा तेरो कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो। धनञ्जय ! तू आसक्तिनको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्यकर्मोंको कर; समस्त ही योग ब्रह्मज्ञाना है। इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त ही निम्न ध्येयका है। इसलिये धनञ्जय ! तू समत्वबुद्धिसे ही रक्षाका उपाय ईद; क्योंकि फलके हेतु बननेवाले अत्यन्त बोन हैं। समत्वबुद्धियुक्त पुरण पुष्य और पाप बोनोको इसी लोचकमें त्याग देता है। इससे तू समत्वरूप योगके लिये ही धेष्टा कर; यह समत्वरूप योग ही कर्मोंमें कुशलता

है; क्योंकि समत्वबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं। जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको भलीभांति पार कर जायगी, उस समय तू सुनी हुई और सुननेमें आनेवाली इस लोक और परलोकसम्बन्धी सभी बातोंसे वरगण्यको प्राप्त हो जायगा। भांति-भांतिके बचनोंको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्माके स्वरूपमें अचल और स्थिर होकर ठहर जायगी, तब तू भगवत्प्राप्तिरूप योगको प्राप्त हो जायगा। ॥३६-५३॥

अर्जुन बोले—केशव ! समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका क्या लक्षण है ? वह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है ? ॥५४॥

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीभांति त्याग देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्वेग नहीं होता, सुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है और कष्टआस सब ओरसे अपने अङ्गोंको जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे चलाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्ति हो जाते हैं, परंतु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्ति हो जाती है। अर्जुन ! क्योंकि आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनस्वभाववाली इन्द्रियां मत्न करते हुए बुद्धिमान् पुरुषके मनको भी चलात्कारसे हर लेती हैं, इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें करके समाहितचित्त हुआ भेरे परायण होकर ध्यानमें बैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियां वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषको उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती

है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विघ्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। तथा क्रोधसे अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक वशमें की हुई, राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है। अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती; और उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती; तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है ? क्योंकि वायु जलमें चलनेवाली नावको जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर लेती है। इसलिये महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियां इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है। सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ञ योगी जागता है; और जिस नाशवान् सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है। जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं। जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, अहंकाररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है। अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति है; इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥५५-७२॥

श्रीमद्भगवद्गीता—कर्मयोग

अर्जुन बोले—जनादेन ! यदि आपको कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञान ध्येष्ठ मान्य है तो फिर केशव ! मुझे भयंकर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? आप मिले हुए-से ध्वजोत्ति मानो मेरी बुद्धिको मोहित कर रहे हैं। इसलिये उस एक प्रगतको निश्चित करके कहिये, जिसमें मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ ॥११-२॥

श्रीभगवान् बोले—निष्पाप ! इस लोके दो प्रकारको निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही गयी है। उनमेंसे सांख्ययोगियोंकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे होती है और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है। मनुष्य न तो कर्मोंका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको—योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और न केवल कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेसे सिद्धिकी—सांख्य-निष्ठाको ही प्राप्त होता है। निःसंवेह कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता; क्योंकि सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणोंद्वारा परब्रह्मा कर्म करनेके लिये बाध्य किया जाता है। जो भूदबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंकी हठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। किंतु अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको धरमें करके अनासक्त हुआ वसों इन्द्रियोंद्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही ध्येष्ठ है। तू शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना ध्येष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। धनके निमित्त किये जानेवाले कर्मोंसे अतिरिक्त दूसरे कर्मोंमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय कर्मोंसे बंधता है। इसलिये अर्जुन ! तू आसक्तिते रहित होकर उस धनके निमित्त ही भलोर्माति कर्तव्यकर्म कर ॥३-६॥

प्रजापति ब्रह्मर्षि कल्पके आदिमें धनसहित प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि 'तुम लोग इस धनके द्वारा बुद्धिको प्राप्त होओ और यह धन तुम लोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो। तुम लोग इस धनके द्वारा देवताओंकी उन्नत करो और ये देवता तुम लोगोंको उन्नत करें। इस प्रकार निःस्वार्थभावसे एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे। धनके द्वारा

बढ़ाये हुए देवता तुम लोगोंको बिना मांग ही इच्छित भी निश्चय ही देते रहेंगे।' इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये स्व भोगता है, वह घोर ही है। धनसे बने हुए भद्रको धानेवां ध्येष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। और जो पापीनो

अपना शरीरपोषण करनेके लिये ही भद्र पकाने हैं, वे तो पापको ही खाते हैं। सम्पूर्ण प्राणी अपने उन्नत होने हैं अपनी उत्पत्ति बुद्धिमें होनी है, बुद्धि धनके होगी है और

यज्ञ विहित कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है। कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है। पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता—अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुषका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये तू आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्यकर्मको भलीभांति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥१०-१६॥

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसलिये तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसे-वैसे ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है। अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही

बरतता हूँ; क्योंकि पार्थ ! यदि कदाचित् मैं सावधान

होकर कर्मोंमें न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्यमात्र सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इसलिये यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायें और मैं संकरताके करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनूँ। भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान् भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्माके स्वरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह शास्त्रविहित कर्मोंमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम—कर्मोंमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे। किंतु स्वयं शास्त्र-विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं। तो भी जिसका अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी 'मैं कर्ता हूँ, ऐसा मानता है। परंतु महाबाहो ! गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्वको भलीभांति जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणोंमें और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानयोगी विचलित न करे। मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके आशारहित, ममत्तारहित और संतापरहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोषदृष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मोंसे छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खोंको तू सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्राणी अपने स्वभावके परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेषटा करता है। फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा। प्रत्येक इन्द्रियके भोगमें राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमें विघ्न करनेवाले महान् शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म मयको देनेवाला है ॥२०-३५॥

अर्जुन बोले—कृष्ण ! यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कारसे लगाये हुएकी भांति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ? ॥३६॥

श्रीभगवान् बोले—रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है; यह बहुत खानेवाला और बड़ा पापी है, इसको

ही तू इस विषयमें बंदी जान । जिस प्रकार धूपमें अग्नि और संसते बंधन टका जाता है तथा जिम प्रकार जेरसे धर्म टका रहता है, वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान टका रहता है और अर्जुन । इस अग्निके समान कभी न पुन होनेवाले फामरूप आनियोंके नित्य बंदीके द्वारा मनुष्यका ज्ञान टका हुआ है । इन्द्रियां, मन और बुद्धि—ये सब इसके धारतपान कहे जाते हैं । यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है । इसलिये अर्जुन । तू पहले इन्द्रियोंको बधमें करके इन ज्ञान और विज्ञानका नारा करनेवाले महान् पापी कामको अघाय ही बलपूर्वक मार डाल । इन्द्रियोंको फूल शरीरमें पर—धेष्ठ, बलवान् और सूक्ष्म कहते हैं; इन इन्द्रियोंके पर मन है, मनसे भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है वह आत्मा है । इस प्रकार बुद्धिसे पर—सूक्ष्म, बलवान् और अत्यन्त धेष्ठ आत्माको जानकर और बुद्धिके द्वारा मनको बधमें करके महापापी ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ॥३७-४३॥

श्रीमद्भगवद्गीता—ज्ञान-कर्मसंन्यासयोग

श्रीमगवान् बोले—मैंने इस अविनाशी योगको सृष्यंते

अपने पुत्र राजा इषवाकुसे कहा । परंतप अर्जुन । इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजदियोंने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत कालसे इस पृथ्वीसे रहमें सुप्तप्राय हो गया । तू मेरा भक्त और प्रिय तप्या है, इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है; क्योंकि यह योग बड़ा ही उत्तम रह्यूस है ॥१-३॥

अर्जुन बोले—आपका जन्म तो अर्धाधीन—अभी हासका है और सूर्यका जन्म बल्परके आदिमें हो चुका था; तब मैं इस बातको कैसे समझूँ कि आपहीने बल्परके आदिमें सृष्यंते यह योग कहा था ? ॥४॥

श्रीमगवान् बोले—परंतप अर्जुन । मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं । उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ । मैं अजन्मा और अविनाशीरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होने हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रबुद्ध होता हूँ । भारत । जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचना हूँ, तापु पुरस्कोका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोंका

कहा था, सृष्यंते अपने पुत्र संबस्यत मनुते कहा और मनुते

विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ। अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं—इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्य-प्रेमपूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से भक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ; क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इस मनुष्यलोकमें कर्मोंके फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको कर्मोंसे उत्पन्न

होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंका समूह, गुण और कर्मोंके विभागपूर्वक मेरे द्वारा रत्ना गया है। इस प्रकार उस सृष्टिरचनादि कर्मका फल होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तू यास्तवमें अकर्ता ही जान। कर्मोंके फलमें मेरी स्मृति नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते—इस प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कर्मोंसे नहीं बंधता। पूर्वकालके मुमुक्षुओंने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं। इसलिये तू भी पूर्वजोंद्वारा सदासे किये जानेवाले कर्मोंको ही कर ॥५-१५॥

कर्म क्या है ? और अकर्म क्या है ?—इस प्रकार

इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिये वह कर्मतत्त्व में तुझे भली-भाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभसे—कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा। कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है। जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान् है और वह योगी समस्त कर्मोंको करनेवाला है। जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म बिना कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मोंमें और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्यतृप्त है, वह कर्मोंमें भली-भाँति वर्तता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता। जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशरहित पुरुष केवल शरीर सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्याका सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वोंसे सर्वथा अतीत हो गया है—ऐसा सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञसम्पादनके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म भली-भाँति विलीन हो जाते हैं ॥१६-२३॥

जिस यज्ञमें अर्पण—लुवा अदि भी ब्रह्म है और हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कल्कि द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमें आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्मकर्ममें स्थित रहनेवाले पुरुषद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही भलीभाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परनात्मारूप अग्निमें अनेकदर्शनरूप यज्ञके द्वारा ही आत्मारूप यज्ञका हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोंको संयमरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित आत्मसंयमयोगरूप

अग्निमें हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ

करनेवाले हैं, कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण षर्तोंसे युक्त यस्नशील पुरुष स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोंको प्राणोंमें ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञोंद्वारा पापोंका नाश कर देनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हैं। कुरुभ्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे बचे हुए यज्ञारूप अमृतको छानेवाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है ? इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी धाणीमें बिस्तारसे कहे गये हैं। उन सबको तू मन, इन्द्रिय और शरीरको क्रियाद्वारा सम्पन्न

होनेवाले जान; इस प्रकार तत्त्वसे जानकर उनके अनुष्ठान-द्वारा तू कर्मबन्धनसे तयंपा मुक्त हो जायगा ॥२४-३२॥

परंतप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञको अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञानको तू समझ; धोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास जाकर उनको भक्तोर्माति रूप ब्रह्मन् प्रक्षाम् करनेसे, उनको सेवा करनेसे और कष्ट छोड़कर सरसतापूर्वक प्ररन करनेसे परमात्मतत्त्वको भक्तोर्माति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको नियोगभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सच्चिदानन्दन परमात्मामें देवेगा। यदि तू अन्य सब पापिपत्ति भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी तू ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसंदेह सम्पूर्ण पापोंको भक्तोर्माति साथ जायगा; क्योंकि अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनको भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भस्ममय कर देता है। इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही काससे कर्मयोगके द्वारा मुद्गान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है। जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बके—तत्काल ही भगवत्प्राप्ति रूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन तथा श्रद्धारहित और संशययुक्त पुरुष परमाशंसे छट हो जाता है। उनमें शी संशययुक्त पुरुषके लिये तो न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। धनञ्जय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त कर्मोंका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने विवेकद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर दिया है, ऐसे स्वाधीन अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं बाँधते। इसलिये भरतवंशी अर्जुन ! तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित अपने संगमयका विवेकज्ञानरूप तत्सयाद्वारा देहन करके समरपक्ष कर्मयोगमें स्थित हो जा और मुद्गके लिये घड़ा हो जा ॥३३-४२॥

श्रीमद्भूगवद्गीता—कर्मसंन्यासयोग

अर्जुन धोले—कृष्ण ! आप कर्मोंके संन्यासकी ओर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। इसलिये इन दोनोंमेंसे जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिये कहिये ॥१॥

श्रीभगवान् धोले—कर्मसंन्यास और कर्मयोग—दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ है। अर्जुन ! जो पुरुष न किमोते द्वेष करता है और न कि

आकाङ्क्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है; क्योंकि राग-द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगको मूलसौग प्रयुक्-प्रयुक् फल देनेवाले कहते हैं, न कि पण्डितजन; क्योंकि दोनोंमेंसे एकमें भी सम्यक् प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है। ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परन्तु अर्जुन ! कर्मयोगके बिना संन्यास—मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, स्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और मूंदता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोंमें बरत रही हैं—इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी बुद्धिमान केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्वारा आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणको शुद्धिके लिये कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मोंके फलको परमेश्वरके अर्पण करके भगवत्प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामनाको प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर बंधता है ॥२-१२॥

अन्तःकरण जिसके वशमें है, ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नखद्वारोंवाले शरीररूप धरमें सब कर्मोंको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्दधन परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है। परमेश्वर भी न तो भूतप्राणियोंके कर्तापनको, न कर्मोंको और न कर्मोंके फलके संयोगको ही वास्तवमें रचता है; किन्तु परमात्माके सकाशसे प्रकृति ही बरतती है। सर्वध्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको और न किसीके पुण्यकर्मको ही ग्रहण करता है; अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परन्तु जिनका

वह अज्ञान परमात्माके ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके सदृश उस सच्चिदानन्दधन परमात्माको प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप है, जिनकी बुद्धि तद्रूप है और सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको प्राप्त होने हैं। वे जानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी,

कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है; क्योंकि सच्चिदानन्दधन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिरबुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है ॥१३-२०॥

वाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्त्विक आनन्द है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है। जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले हैं। इसलिये अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्यशरीरमें, शरीरका नाश होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधसे

उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निरवय-पूर्वक अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही जानवाला है, वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके सब संशय ज्ञानके द्वारा निपट

पुरुषोंके लिए सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। बाहरके विषयमोगोंको न विचिनन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रोंको दृष्टिके मूढुटोंके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपान वायुको सम करके, जिसकी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि जीती हुई हैं—ऐसा जो मोक्षनरायण पुनि इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया है, वह सदा सुख ही है। केरा मन मुक्तको सब यत्न और तर्कोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण सौख्यके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण सून-प्राणियोंका सुहृद् अर्थात् स्वार्थ-रहित दयानु और प्रेमी—ऐसा तत्त्वमे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ॥२१-२९॥

हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं और जिनका मन निरचलभावसे परमात्माके स्थित है, ये ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। काम-क्रोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किन्ने हुए भानी

श्रीमद्भगवद्गीता—आत्मसंयमयोग

श्रीभगवान् बोले—जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वह संन्यासी तथा योगी है; और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवल कियार्थोंका त्याग करनेवाला योगी नहीं है।

अर्जुन । जिसकी संन्यास ऐसा बहते हैं, उगोको नु योग जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता । समस्तबुद्धिबन्धन कर्मयोगमें भाव्य होनेकी इच्छावाले मननगोचर पुरुषके तिमि योगीकी प्राप्तिमें

निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगा-
रूढ हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषके लिये सर्वसंकल्पोंका
अभाव ही कल्याणमें हेतु कहा जाता है। जिस कालमें न
तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कर्मोंमें ही आसक्त होता है,
उस कालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता
है। अपने द्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और
अपनेको अधोगतिमें न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही
तो अपना मित्र है। और आप ही अपना शत्रु है। जिस
जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हुआ है,
उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है; और जिसके
द्वारा मन तथा इन्द्रियोंसहित शरीर नहीं जीता गया है,
उसके लिये वह आप ही शत्रुके सदृश शत्रुतामें वर्तता है।
सरवी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और अपमानमें
जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भली-भाँति शान्त हैं, ऐसे
स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सच्चिदानन्दधन परमा-
त्मा सम्बन्धकारसे स्थित हैं—उसके ज्ञानमें परमात्माके
सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अन्तःकरण ज्ञान-
विज्ञानसे तृप्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी
इन्द्रियाँ भलीभाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये
मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त—

भगवत्-प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद्, मित्र, वेंरी,
उदासीन, मण्पत्य, द्वेष्य और चन्दुगणोंमें, धर्मात्माओंमें

और पापियोंमें भी समानभाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ
है ॥ १-६ ॥

मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला,
आशारहित और संप्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थान-
में स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमेश्वरके ध्यानमें
लगावे। शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला
और वस्त्र बिछे हैं—ऐसे अपने आसनको, न बहुत ऊँचा
और न बहुत नीचा, स्थिर स्थापन करके—उस आसनपर
बैठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें करके तथा
मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका
अभ्यास करे। काया, सिर और गलेको समान एवं अचल
धारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिकाके अग्रभाग-
पर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ—ब्रह्म-
चारीके व्रतमें स्थित, भयरहित तथा भलीभाँति शान्त
अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको वशमें करके मुझमें
चित्तवाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वशमें
किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ
परमेश्वरके स्वरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली परमा-
नन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है। अर्जुन ! यह
योग न तो बहुत खानेवालेका, न बिल्कुल न खानेवाले-
का, न बहुत शयन करनेके स्वभाववालेका और न बहुत
जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। दुखोंका नाश करनेवाला
योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोंमें
यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा
जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। अत्यन्त वशमें किया हुआ
चित्त जिस कालमें परमात्माके ही भलीभाँति स्थित हो जाता
है, उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है,
ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित
दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्माके
ध्यानमें लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है।
योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो
जाता है, और जिस अवस्थामें परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई
सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात् करता हुआ सच्चिदा-
नन्दधन परमात्माके ही संतुष्ट रहता है; इन्द्रियोंसे अतीत,
केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त

आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके स्वरूपसे विवर्तित होता ही नहीं; परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मप्राप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता; जो दुःखचक्र संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये। वह योग न उकताये हुए—धर्म और उस्ताहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्पसे उत्पन्न

सगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दको अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है। जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वामुदेवको ही व्यापक देखता है और

होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेषरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको सभी ओरसे भलीभाँति रोककर—क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो तथा धर्मयुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिया और कुछ भी चिन्तन न करे। यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर इसे बार-बार परमात्मामें ही निश्चय करे; क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानन्दधन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है। वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें

सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वामुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके तिये में अवश्य नहीं होता और वह मेरे तिये अवश्य नहीं होता। जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दधन वामुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है। अर्जुन! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥१०-३२॥

अर्जुन बोले—मधुसूदन! जो यह योग आपने समत्व-भावसे कहा है, मनके चञ्चल होनेसे मैं इसकी निश्चय स्थितिको नहीं देखता हूँ; क्योंकि श्रीकृष्ण! यह मन घटा चञ्चल, प्रमथन स्वभाववाला, बड़ा दृढ़ और बलवान् है। इसलिये उसका घासमें करना मैं वायुके रोचनेकी भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥३३-३४॥

श्रीभगवान् बोले—महाबाहो ! निःसंदेह मन चञ्चल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है; परंतु कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास और वंराग्यसे वशमें होता है । जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य है और वशमें किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे उसका प्राप्त होना सहज है—यह मेरा मत है ॥३५-३६॥

अर्जुन बोले—श्रीकृष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला है, किन्तु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अन्तकालमें योगसे विचलित हो गया है—ऐसा साधक योगकी सिद्धिको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता है ? महाबाहो ! क्या यह भगवत्प्राप्तिके मार्गमें मोहित और आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न वादलकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको सम्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है ॥३७-३९॥

श्रीभगवान् बोले—पार्थ ! उस पुरुषका न तो इस लोकमें नाम होता है और न परलोकमें ही; क्योंकि प्यारे । आत्मोद्धारके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता । योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके लोकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षोंतक निवास करके फिर आचरणवाले श्रीमान् पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है । अथवा वंराग्यवान् पुरुष उन लोकोंमें न जाकर ज्ञानवान् योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है । परंतु इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमें निःसंदेह अत्यन्त दुर्लभ है । वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह किये हुए बुद्धि-संयोगको—

समत्वबुद्धियोगके संस्कारोंको अनभ्यास ही प्राप्त हो जाता है और कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके लिए पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है । वह श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही निस्संदेह भगवान्की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्वबुद्धिरूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए सकामकर्मोंके फलको उल्लङ्घन कर जाता है । परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिछले अनेक जन्मोंके संस्कारबलसे इसी जन्ममें संसिद्ध होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है । योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है और सकामकर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है; इससे अर्जुन ! तू योगी हो । सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥४०-४७॥

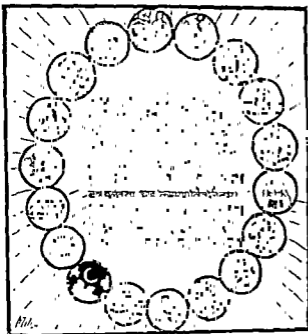
श्रीमद्भगवद्गीता—ज्ञान-विज्ञानयोग

श्रीभगवान् बोले—पार्थ ! अनन्यप्रेमसे मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमें लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति-बल-ऐश्वर्यादि गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुझको संशयरहित जानेगा, उसको सुन । मैं तेरे लिये इस विज्ञानसहित तत्त्वज्ञानको सम्पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता । हजारों मनुष्यों-

में कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे जानता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी—इस प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है । यह आठ प्रकारके भेदोंवाली तो अपरा—मेरी जड़ प्रकृति है और महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे कि यह सम्पूर्ण जगत् धारण किया

जाता है, मेरी जीयरूपा परा—चेतन प्रकृति जान । अर्जुन । तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और मैं सम्पूर्ण जगत्का प्रभव तथा प्रलय हूँ । धनञ्जय ! मेरे सिवा दूसरो कोई भी परतु नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें सूत्रके मन्त्रियोंके सदृश मुझमें गुंथा हुआ है । अर्जुन ! मैं जलमें रस हूँ, चन्द्रमा

किये हुए, मनुष्योंमें नीच, दूषित कर्म करनेवाले भूइतोग मुझको नहीं भजते । भरतवंशियोंमें धेच्छ अर्जुन ! उत्तम कर्म करनेवाले अर्षार्षी, भ्रातं, जितानु और ज्ञानी—ऐसे चार प्रकारके भवतजन मुझको भजते हैं । उनमें निम्न मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको तत्पसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है । ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात् मेरा स्वरूप ही है—ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह महगत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है । बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ यामुदेव ही है—इस प्रकार मुझको भजता है; वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है । अपने स्वभावसे प्रेरित और उन-उन भोगोंको कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं । जो-जो सकाम भक्त जित-जित देवताके स्वरूपको धृष्टासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी मैं उसी देवताके प्रति धृष्टाको स्थिर करता हूँ । यह पुरुष उस धृष्टासे युक्त होकर उस देवताका पूजन

और सूर्यमें प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण देवोंमें ओङ्कार हूँ, आकाशमें शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ । मैं पृथ्वीमें पवित्र गन्ध और अग्निमें तेज हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंमें उनका जीवन हूँ और तपस्वियोंमें तप हूँ । अर्जुन ! तू सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज मुझको ही जान । मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजस्वियोंका तेज हूँ । भरतधेच्छ ! मैं बलवानोंका आसक्ति और कामनाओंसे रहित बल हूँ और सब भूतोंमें धर्मके अनुकूल काम हूँ । और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाले भाव हैं, उन सबको तू 'मुझसे ही होनेवाले हैं' ऐसा जान । परंतु वास्तवमें उनमें मैं और वे मुझमें नहीं हैं ॥११-१२॥

गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस—इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसी-लिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता; क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको उल्लङ्घन कर जाते हैं । मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है—ऐसे आगुरु-नवभावको धारण

करता है और उस देवतासे मेरेद्वारा ही विद्या लिये हुए उन इच्छित भोगोंको निःसंदेह प्राप्त करता है । परंतु उन अल्पबुद्धिवालोंका यह फल नाशवान्त है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होने हैं और मेरे भक्त वाले जैसे ही भक्त, अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होने हैं । बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको न जानने हुए

मन-इन्द्रियोत्ति परे मुञ्च सच्चिदानन्दधन परमात्माको मनुष्य-
की भाँति जन्मकर व्यवितभावको प्राप्त हुआ मानते
हैं ॥१३-२४॥

अननी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष
नहीं होता, इसलिये यह अनानी जनसमुदाय मुझे
जन्मरहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता। अर्जुन ! पूर्वमें
अतीत हुए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब
भूतोंको मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई भी अदृ-
ष्टमस्तिगृहीत पुरुष नहीं जानता। भरतवंशी अर्जुन !
संसारमें इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुख-दुःखादि द्वन्द्वरूप

मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं।
परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करनेवाले जिन
पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-द्वेषजनित द्वन्द्वरूप
मोहसे युक्त दृढनिश्चयी भक्त मुझको सब प्रकारसे भजते हैं।
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये यत्न
करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको, सम्पूर्ण
कर्मको और अधिभूत-अधिदेवके सहित एवं अधियज्ञके सहित
मुझ समग्र को जानते हैं; और जो युक्तचित्तवाले पुरुष
इस प्रकार अन्तकालमें भी जानते हैं, वे भी मुझको ही
जानते हैं ॥२५-३०॥

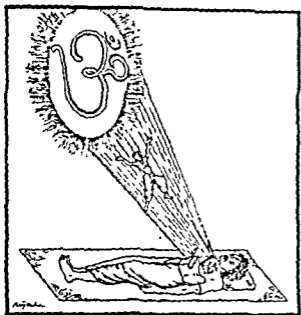
श्रीमद्भगवद्गीता—अक्षरब्रह्मयोग

अर्जुनने कहा—पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ?
अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत नामसे क्या कहा
गया है और अधिदेव किसको कहते हैं ? मधुसूदन ! यहाँ
अधिष्ठात कौन है ? और वह इस शरीरमें कैसे है ? तथा
युक्तचित्तवाले पुरुषोंद्वारा अन्तसमयमें आप किस प्रकार
जाननेमें आते हैं ? ॥१-२॥

श्रीभगवान्ने कहा—परम अक्षर 'ब्रह्म' है, जीवात्मा
'अध्यात्म' नामसे कहा जाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न
करनेवाला जो त्याग है, वह 'कर्म' नामसे कहा गया है।
उत्पत्ति-विनाशधर्मवाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय
पुरुष अधिदेव है और देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस
शरीरमें मैं वामुदेव ही अन्तर्पामीरूपसे अधियज्ञ हूँ। जो
पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको
त्यागकर जाना है, वह मेरे आकाश स्वस्वको प्राप्त होता
है—इसमें कुछ भी संग्रह नहीं है। कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह
मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करता
हूया शरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता
है; क्योंकि वह सदा उसी भावसे भावित रहा है। यह
नियम है कि मनुष्य अपने जीवनमें मदा जिस भावका
अधिष्ठात चिन्तन करता है, अन्तकालमें उसे प्रायः उसीका
स्मरण होता है और अन्तकालके स्मरण के अनुसार ही
उसकी गति होती है। इसलिये अर्जुन ! तू सब समयमें

निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार
मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निस्संदेह
मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३-७ ॥

पापं ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यास-
रूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे निरन्तर
चिन्तन करता हुआ पुरुष परम प्रकाशस्वरूप परमेश्वरको
ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता
सूदमसे भी अति नूतन, सबके धारण-भोषण करनेवाले,
अचिन्त्यस्वरूप, सूर्यके सद्भास नित्य चेतन प्रकाशरूप और
अविद्यासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दधन परमेश्वरका स्मरण
करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे
भूकुटीके मध्यमें प्राणको अक्षरी प्रकार स्थापित करके, फिर
निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यस्वरूप परम
पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है। वेदके जाननेवाले
विद्वान् जिस सच्चिदानन्दधनरूप परमपदको अविनाशी
कहते हैं, आसक्तिरहित यत्नशील संन्यासी महात्माजन
जिसमें प्रवेग करते हैं और जिस परमपदको चाहनेवाले
ब्रह्मचारीलोग ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस परमपदको
मैं तेरे लिये संक्षेपमें कहूँगा। सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोक-
कर तथा मनको हृद्देशमें स्थिर करके, फिर उस जोते हुए
मनके द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मा-
सम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुष 'ॐ' इस एक

अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्ध-स्वरूप मुस निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, यह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है ॥८-१३॥

अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस निरन्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुखम हूँ । परम

सिद्धिको प्राप्त महारत्नान् मुझको प्राप्त होकर दुःखोंके पद एवं शरणभङ्ग पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते । अर्जुन ! ब्रह्म-सौरूपवर्धत सब लोक पुनरावर्तों हैं, परंतु कुन्तीपुत्र ! मुझको

प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कान्तात्मीय हूँ और वे सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सोमिन होनेसे अनिय हैं । ब्रह्माका जो एक दिन है, उनको एक हजार चतुर्दशशतकी अवधिवाला और रात्रिको भी एक हजार चतुर्दशशतकी अवधिवालो जो पुरव तत्त्वसे जानते हैं, वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं । सम्पूर्ण परापर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेगकालमें ब्रह्माके मूर्धमगरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माको रात्रिके प्रवेगकालमें उस अर्धकालनामक ब्रह्माके मूर्धम शरीरमें ही सोन हो जाते हैं । पार्थ ! यही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके कालमें हुआ रात्रिके प्रवेगकालमें सोन होता है और दिनके प्रवेग-कालमें फिर उत्पन्न होता है । उस अर्धकाली को अति छो डूमर—वितरण जो सनातन अर्धकालभाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता । जो अर्धकाल 'अक्षर' इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षरनामक अर्धकालभावको परम गति कहते हैं तथा जित सनातन अर्धकालभावको प्राप्त होकर पुरुष वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है । पार्थ ! जित परमात्माके अन्तर्गत सबभूत हैं और जिस सच्चिदानन्दधन परमात्मासे यह सब जगत्-परिपूर्ण है, वह सनातन अर्धकाल परम पुरुष तो अनाद्यमगिते ही प्राप्त होने योग्य है ॥१४-२३॥

और अर्जुन ! जित कालमें शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन वापस न लौटनेवालो गतिको और जित कालमें गये हुए वापस लौटनेवालो गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको—उन दोनों मार्गोंको कहूँगा । उन दो प्रकारके मार्गोंमेंसे जित मार्गमें ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता है, शुक्लपशुका अभिमानी देवता है और उत्तरायणके षः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मदेवा योगीजन उपर्युक्त देवताओं-द्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । जित मार्गमें धूम्राभिमानी देवता है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपशुका अभिमानी देवता है और दक्षिणायनके षः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकामकर्म करनेवाला योगी उपर्युक्त देवताओंद्वारा चमते ले गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर स्वर्गमें अपने शुभकर्मोंका फल भोगकर वापस आता है; क्योंकि क्रमपूर्वक वे दो प्रकारके—शुक्ल और कृष्ण मार्ग सनातन माने गये हैं । इनमें एकके द्वारा गया हुआ—जिगो कानन नहीं लौटना पड़ता, उस परम गतिको प्राप्त होता है और दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है । पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोंको तत्त्वमें जानकर कोई भी योगी मोक्षित

नहीं होता । इस कारण अर्जुन ! तू सब कालमें समत्वबुद्धि-
रूप योगसे युक्त हो । योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे
जानकर वेदोंके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें

जो पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसंदेह उल्लङ्घन कर
जाता है और सनातन परम पदको प्राप्त होता है ।
॥ २३-२८ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता—राजविद्या-राजगुह्ययोग

श्रीभगवान् बोले—भूत द्योपदृष्टिरहित भक्तके लिये
इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको भलीभाँति कहूँगा,
जिसको जानकर तू दुखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ।
यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब गोप-
नीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलरूप,
धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है ।
परंतप ! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष मुझको न
प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं ।
मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत् जलसे बरफके
सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके
साधारण स्थित हैं, इसलिये वास्तवमें मैं उनमें स्थित नहीं हूँ
और वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किन्तु मेरी ईश्वरीय
योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला और
भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें
स्थित नहीं है । जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला
महान् वायु सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प-
द्वारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं—ऐसा जान ।
अर्जुन ! कल्पोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त
होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ ।
अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके स्वभावके बलसे परतन्त्र
हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार-बार उनके कर्मोंके
अनुसार रचता हूँ । अर्जुन ! उन कर्मोंमें आसक्तिरहित
और उदासीनके सदृश स्थित हुए मुझ परमात्माको वे कर्म
नहीं बाँधते । अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति
चराचररहित सर्वजगत्को रचती है और इस हेतुसे ही यह
संसारचक्र घूम रहा है ॥१-१०॥

मोहिनो प्रकृतिको ही धारण किये हुए हैं । परंतु कुन्तीपुत्र !
देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतोंका
सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य
मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं । वे दृढ़ निश्चयवाले

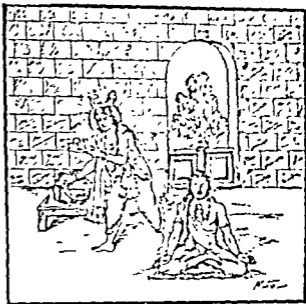

मेरे परम भावको न जाननेवाले भूढ़ लोग मनुष्यका
शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान् ईश्वरको
बुच्छ समझते हैं । वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ
ज्ञानवाले विक्षिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और

भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणोंका कीर्तन करते हुए
तथा मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हुए और मुझको बार-
बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य
प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं । दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-
निराकार ब्रह्मका ज्ञानपत्रके द्वारा अभिप्रभावसे पूजन करते
हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य भी देवताओंके

प्राप्त कर देता है। अर्जुन ! यद्यपि थडाते युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं; किन्तु उनका यह पूजन अज्ञानपूर्वक है; क्योंकि सम्पूर्ण यमोंका भोक्ता और रक्षायी मैं ही हूँ; परंतु वे

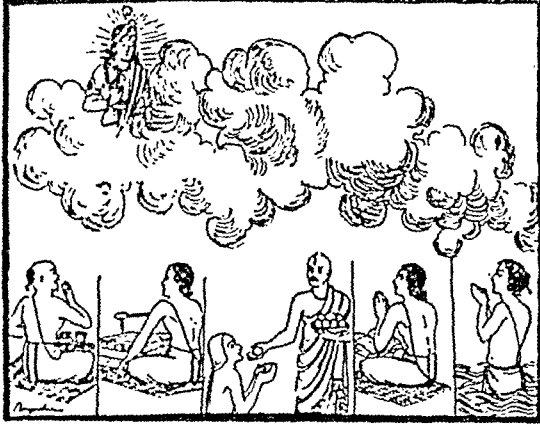
रूपमें स्थित मुझको मित्र-मित्र समझकर नाना प्रकारसे मुझ विराट्स्वरूप परमेश्वर को उपासना करते हैं। क्रतु में हैं, यज्ञ में हैं, स्वधा में हैं, ओषधि में हैं, मन्त्र में हैं, धृत में हैं, अग्नि में हैं और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस सम्पूर्ण जगत्का धारण करनेवाला एवं कर्मोंके फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह, जाननेयोग्य, पवित्र, 'ओङ्कार' तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परमधाम, भरण-पोषण करनेवाला, सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, उत्पत्ति-प्रलयरूप, सबकी स्थितिका कारण, निधान और अधिनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाको आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। अर्जुन ! मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्-असत् भी मैं ही हूँ। तीनों देवोंमें विधान किये हुए सकामकर्मोंको करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापोंके नाशसे पवित्र हुए पुण्य मुझको यत्नोंके द्वारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं; वे पुण्य अपने पुण्योंके फलरूप स्वर्गलोकको प्राप्त होकर स्वर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग-लोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्गके साधनरूप तीनों देवोंमें बहे हुए सकाम-कर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी कामनावाले पुण्य बार-बार आवागमन को प्राप्त होते हैं ॥११-२१॥

मुझ अधिपन्नस्वरूप परमेश्वरको तस्यते नहीं जानने, इसीमें गिरते हैं। देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरे भवन मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीतिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे तिये प्रेमसे पत्र, पुण्य, पण्य,

जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजने हैं, उन निरन्-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुण्यशौका योगक्षेम में स्वर्ग

जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ। अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के अर्पण

होते हैं—ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ

फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अर्जुन ! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि—चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन परम गतिको प्राप्त होते हैं ! इसलिये तू सुखरहित और क्षणभङ्गुर इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर। मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥२२-३४॥

श्रीमद्भगवद्गीता—विभूतियोग

श्रीभगवान् बोले—महाबाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहूँगा। मेरी उत्पत्तिको न देवतालोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं; क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओंका और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ। जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकोंका महान् ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान् पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वशमें करना, मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रलय और भय-अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति—ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं। सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमें

होनेवाले सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु—ये मुझमें भाववाले सबके-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनको संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्यरूप विभूतिको और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता है, वह निश्चल भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही स्थित होता है—इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत् चेष्टा करता है—इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तितसे युक्त बुद्धिमान् भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं। निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं।

और पुत्र वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं। उन

निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजने-वाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और अर्जुन! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥१-११॥

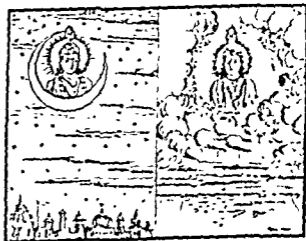
अर्जुन बोले—आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋषियण सनातन दिव्य

पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अज्ञान और सर्वव्यापी रहते हैं। मैंने ही देवान् मारुत तथा ऋषि अतिथि और

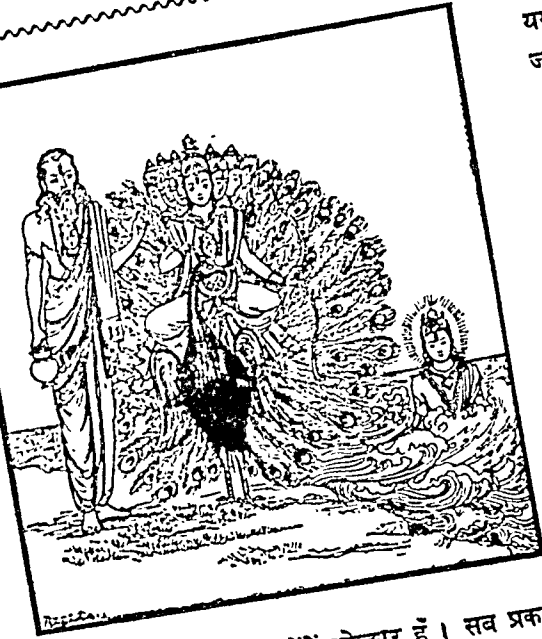
देव्य तथा महर्षि धाम भी बहने हैं और स्वयं धार भी मेरे प्रति बहने हैं। बेशक! जो कुछ भी मेरे प्रति आन बहते हैं, इम सबको मैं सब मानता हूँ। भगवन्! आपके सांतामय स्वरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले! हे भूतोंके ईश्वर! हे देवोंके देव! हे जगत्के स्वामी! हे पुत्रयोत्तम! धार स्वयं ही अपनेमें अपनेको जानते हैं। इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोंको सम्पूर्णतामें बहनेमें समर्थ हैं, जिन विभूतियोंके द्वारा आप इन सब सौत्रोंको ध्यात् करके स्थित हैं। योगेश्वर! मैं किस प्रकार विद्वन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानूँ और भगवन्! आप किन्-किन भावोंमें मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं। जगदन्त! अपनी योगशक्तिके और विभूतिके किर भी दानारपूर्वक कहिये; क्योंकि आपके अमृतमय चक्रोंको गुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती ॥१२-१६॥

श्रीभगवान् बोले—कुरुश्रेष्ठ! अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रघानतामें बहूँगा; क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है। अर्जुन! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ। मैं अदितिके बारह पुर्योंमें विष्णु और ज्योतिषीमें किरणोंवाला सूर्य हूँ तथा मैं उन्चास वासुदेवताओंका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति

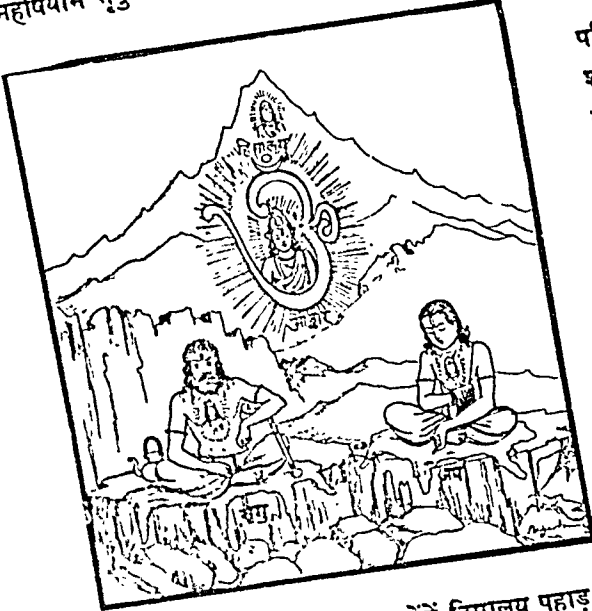
धन्वमा हूँ। मैं देवोंमें गामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और भूतजालियोंको धेतता हूँ। मैं एतारा रात्रोमें शंकर हूँ और परा तथा रात्रोमें धनरा स्वामी कुबेर हूँ। मैं आठ वसुओंमें अर्ध हूँ और मिश्रवाणे पंचनीमें सुमेरु पर्यन्त हूँ। पुरोहितोंमें उनके मुद्रिका बृहस्पति मुझको जान। पार्थ! मैं नानाविधोंमें इन्द्र और जन्मा

अयंमा नामक पितरोंका ईश्वर तथा शासन करनेवालोंमें यमराज हैं। मैं देव्योंमें प्रह्लाद और गणना करनेवाले ज्योतिषियोंका समय हैं तथा पशुओंमें मृगराज सिंह और

मैं महापियोंमें मृगु और शब्दोंमें ओङ्कार हैं। सब प्रकारके

पक्षियोंमें मैं गरुड हूँ। मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोंमें श्रीराम हूँ तथा मछलियोंमें मगर हूँ और नदियोंमें श्रीभागीरथी गङ्गाजी हूँ। अर्जुन ! सृष्टियोंके

पञ्जोंमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हैं। मैं सय वृक्षोंमें पीपलका वृक्ष, देवर्षियोंमें नारद मुनि, गन्धर्वोंमें चित्ररथ और सिद्धोंमें कपिल मुनि हूँ। घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत नामक हाथी और मनुष्योंमें राजा मुझको जान। मैं शस्त्रोंमें वज्र और गीओंमें कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हूँ और सपोंमें संपराज वासुकि हूँ। मैं नागोंमें शेषनाग, जलचरों और जलदेवताओंमें उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरोंमें

आदि और अन्त तथा मध्य भी मैं ही हूँ । मैं विद्याओंमें ब्रह्मात्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोंका तत्त्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ । मैं अक्षरोंमें अक्षर हूँ और समाप्तोंमें द्रष्टृ नामक समाप्त हूँ । अक्षयकाल—कालका भी महाकाल तथा सत्र और मुखवाला—विराट्स्वरूप सयका धारण-धोषण करनेवाला भी मैं ही हूँ । मैं सबका नाग करनेवाला मृत्यु और भविष्यमें होनेवालोंका उत्पत्तिस्थान हूँ तथा स्थिरियोंमें कीर्ति, श्रो, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ एवं गायन करनेयोग्य धृतियोंमें मैं बृहत्साम और छन्दोंमें भागवती छन्द हूँ तथा मार्गनोंमें मार्गगोत्र और ऋतुओंमें वसन्त मैं हूँ । मैं छल करनेवालोंमें ज्ञा और प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूँ । मैं जीतनेवालोंका विजय हूँ, निश्रय करनेवालोंका निश्रय और सात्त्विक पुरुषोंका सात्त्विक भाव हूँ । वृष्टिर्वाशिष्योंमें मैं स्वयं तेरा सखा, पाण्डवोंमें तू,

मनियोंमें वेदव्यास और कवियोंमें शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ । मैं दमन करनेवालोंका दण्ड हूँ, जीतनेको इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुप्त रज्जनेयोग्य भावोंका रक्षक मीन हूँ और ज्ञान-वानोंका तत्त्वज्ञान मैं ही हूँ । अर्जुन ! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिकारण है, वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा कर और अक्षर कोई भी भूत नहीं है, जो मुझमें रहित हो । परंतु । मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो तेरे लिये संशोषित किया है । जो-जो भी विभूतिपुत्र, कान्तिपुत्र और शक्तिपुत्र वस्तु है, उम-उत्तरो तू मेरे तेजके अंगको ही अभिव्यक्ति जान । अपना अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है । मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगशक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥१६-४२॥

श्रीमद्भगवद्गीता—विश्वरूपदर्शनयोग

अर्जुन बोले—मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन कहा, उसमें मेरा यह अज्ञान नाष्ट हो गया है; क्योंकि कमलनेत्र ! मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है । परमेश्वर ! आप अपनेको जंसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही है; परंतु पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, धर्म और तेजसे युक्त ऐश्वर-रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ । प्रभु ! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है—ऐसा आप मानते हैं, तो योगेश्वर ! उस अविनाशी स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये ॥१-४॥

श्रीभगवान् बोले—वाप ! अब तू मेरे संकड़ों-हजारों नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना आकृतियाँके असीक्तिके रूपोंको देख । भरतवंशो अर्जुन ! मुझमें अदितिके ढाढस पुरुषोंको, आठ यमुओंको, एकादश रदोंको, दोनों अश्विनोक्तुमारोंको और उन्चास महद्गणोंको देख तथा और भी बहुतसे पहले न देखे हुए आश्रयमय रूपोंको देख । अर्जुन ! अब इस मेरे शरीरमें एक जगह स्थित घराचर-सहित सम्पूर्ण जगत्को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो, सो देख । परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रोंद्वारा देखनेमें निःसंदेह समर्थ नहीं है; इसीसे मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ; उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥१-८॥

सञ्जय बोले—राजन् ! महायोगेश्वर और तब वापोंके नाग करनेवाले भगवान्ने इस प्रकार बहुरूप उतारे घराचर अर्जुनको परम ऐश्वर्यपुत्र दिव्य स्वरूप दिखनाया । अनेक मुख और नेत्रोंसे युक्त, अनेक अक्षय शरोंवाले, बहुतसे दिव्य भूषणोंसे युक्त और बहुतसे दिव्य शस्त्रोंके हाथोंमें उठाये हुए, दिव्य माला और शम्भोंकी धारण किये हुए और दिव्य गन्धका सारे शरीरमें तैप किये हुए, सब प्रकारके आश्रयोंसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किये हुए विराट्स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा । आकाशमें हजार भूषणोंके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सदृश कदाचिन् ही हो । पाण्डुपुत्र अर्जुनने उम समय अनेक प्रकारसे विभक्त सम्पूर्ण जगत्को देवोंके देव धीहृष्णभगवान्के उस शरीरमें एक जगह स्थित देखा । उसके अनन्तर वह आश्रयोंसे चकित और पुत्तकितशरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा-शक्तिरहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला—॥६-१४॥

अर्जुन बोले—हे देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको, कमलके आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और सम्पूर्ण ऋषियोंको तथा दिव्य सत्तोंको देखता हूँ । सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन् ! आपको अनेक भुजा, पैर, मुख और नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूपोंवाला देखता हूँ । विश्वरूप ! मैं आपके न अन्तको

देवता हैं न मध्यको और न आदिको ही । आपको में मुकुटपुत्र, गदायुध और चक्रपुत्र तथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्ज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके सदृश ज्योतिषुवत, कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सब ओरसे अप्रमेयस्वरूप देखता हैं । आप ही जाननेयोग्य परब्राह्मण परमात्मा हैं, आप ही इस जगत्के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं । ऐसा मेरा मत है । आपको आदि, अन्त और मध्यमें रहित, अनन्त सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त सृजावाले, चन्द्र-सूर्यरूप नेत्रोंवाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुखावाले और अपने तेजसे इस जगत्को संतप्त करते हुए देखता हैं । महात्मन् ! यह स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सब विशाल एक आपसे ही परिपूर्ण हैं; तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूपको देखकर तीनों लोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं । ये ही सब देवताओंके समूह आपमें प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणोंका उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो' ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंद्वारा आपकी स्तुति करते हैं । जो ग्यारह यज्ञ और चारह आदित्य तथा आठ यजु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी-कुमार तथा मरुद्गण और पितरोंका समुदाय तथा गन्धर्व, गंधा, राक्षस और सिद्धोंके समुदाय हैं—ये सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं । महात्माहो ! आपको बहुत मुख और नेत्रोंवाले, बहुत हाथ, जङ्घन और पैरोंवाले, बहुत उदरोंवाले और बहुत-सी पादोंवाले, अतएव विकराल महान् रूपको देखकर सब लोक ध्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी ध्याकुल हो रहा हूँ; पर्योकि विष्णो ! आकाशको स्पृशं करनेवाले, नेदीप्यमान, अनेक यणोंसे युक्त तथा फलाने हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोंसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला मैं घोरज और शान्ति नहीं पाता हूँ । आपके बाढ़ोंके कारण विकराल और प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित मुलोंको देखकर मैं विशाओंको नहीं जानता हूँ और पुत्र भी नहीं पाता हूँ । इसलिये हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न हों । ये सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदाय-सहित आपमें प्रवेश कर रहे हैं और भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य तथा यह कर्ण और हमारे पदाके भी प्रधान योद्धाओंके सहित सब-के-सब बड़े वेगसे दौड़ते हुए आपके विकराल पादोंवाले भयानक मुलोंमें प्रवेश कर रहे हैं और कई एक सूर्य हुए सिरोंसहित आपके दाँतोंके बीचमें लग्न हुए वीर रहे हैं । जैसे नदियोंके बहुत-से जलके प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्रके ही समुद्र दौड़ते हैं, वैसे ही ये नरलोकके वीर भी

आपके प्रज्वलित मुलोंमें प्रवेश कर रहे हैं । जैसे पतंग मोहपश नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित अग्निमें अति वेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाशके लिये आपके मुलोंमें अति वेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं । आप उन सम्पूर्ण लोकोंको प्रज्वलित मुलोंद्वारा प्राप्त करते हुए सब ओरसे चाट रहे हैं । विष्णो ! आपका उद्य प्रकाश सम्पूर्ण जगत्को तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तथा रहा है । मुझे वतलाइये कि आप उग्ररूपवाले कौन हैं ? देवोंमें श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये । आदिपुरुष आपको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ; पर्योकि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता ॥१५-३१॥

श्रीभगवान् बोले—मैं लोकोंका नाश करनेवाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ । इस समय इन लोगोंको नष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुआ हूँ । इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित योद्धालोग हैं, वे सब तेरे विना भी नहीं रहेंगे । अतएव तू उठ । यश प्राप्त कर और शत्रुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्याको भोग । ये सब शूरवीर पहलेहीसे मेरेहीद्वारा मारे हुए हैं । सध्वसान्नि । तू तो केवल निमिरामात्र बन जा । द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत-से मेरेद्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओंको तू मार । भय मत कर । निःसंदेह तू युद्धमें नैरियोंको जीतेगा । इसलिये युद्ध कर ॥३२-३४॥

सञ्जय बोले—केशवभगवान्के इस वचनको सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर फौयता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान् श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोला—॥३५॥

अर्जुन बोले—अन्तर्यामिन् ! यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभावके कीर्तनसे जगत् अति हर्षित हो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है । तथा भयभीत राक्षसलोग विशाओंमें भाग रहे हैं और सब सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं । महात्मन् ! ब्रह्मदेव भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिये ये कंसे नमस्कार न करें; पर्योकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो सत्, असत् और उनसे परे सच्चिदानन्दधन ब्रह्म है, यह आप ही हैं । आप आदिवेद और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत्के परम आश्रय और जाननेवाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं । अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत् व्याप्त है । आप पायु, यमराज, अग्नि, वरुण चन्द्रमा, प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मके भी पिता हैं । आपके लिये हजारों नार नमस्कार ! नमस्कार हो ! आपके

लिये फिर भी बार-बार नमस्कार । नमस्कार ॥ हे अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार । तवत्किम् । आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार हो; क्योंकि अनन्त पराक्रमवाली आप सब संसारको ध्यात् किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं । आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेरे सखा हैं—ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैंने 'कृपण !' 'पादय !' 'सखे !' इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा है और अच्युत ! आप जो मेरे द्वारा विनोदके लिये बिहार, शम्पा, आसन और भोजनादिमें अनेके अथवा उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैं—यह सब अपराध अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ । आप इस घराघर जगत्के पिता और सबसे बड़े पुत्र एव अति पूजनीय हैं । हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है । अतएव प्रभो ! मैं शरीरको भलीभाँति धरणीमें निवेशित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्राथना करता हूँ । देव ! पिता जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और पति जैसे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं । मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भयसे अति ध्याकुल भी हो रहा है; इसलिये आप उस अपने चतुर्भुज विरारूपकी ही मुझे दिखताइये । हे देवेश ! हे जगद्विवास ! प्रसन्न होइये । मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ । इसलिये हे विश्वस्वरूप ! हे सहस्रबाहो ! आप उसी चतुर्भुज रूपसे प्रकट होइये ॥ ३६-४६ ॥

श्रीभगवान् धोले—अर्जुन ! अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सोमारहित विराट् रूप तुमको दिखलाया है, जिते तेरे अतिरिक्त दूसरे किसोने पहले नहीं देखा था । अर्जुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला मैं न बेध और यज्ञोंके अध्ययनसे, न दानसे, न क्रियाओंसे और न उप तपसे ही तेरे अनिश्चित दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ । मेरे इस प्रकारके इस विरारूप रूपको देखकर तुमको ध्याकुलता नहीं होनी चाहिये और मूडभाव भी नहीं होना चाहिये । तू

भयरहित और प्रीतिपुवन मनवाला उसी मेरे इस शङ्ख-चक्र-गदा-चक्रयुक्त चतुर्भुज रूपको फिर देख ॥ ४७-४९ ॥

सञ्जय बोले—वातुदेव भगवान्ने अर्जुनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूपको दिखलाया और फिर महात्मा धीहृत्पत्ने मौम्यमूर्ति होकर

इस भयभीत अर्जुनको घोरज दिया ॥४०॥

अर्जुन बोले—जनानं । आपके इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थितचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वामाविक स्मितिकी प्राप्ति हो गया हूँ ॥४१॥

श्रीभगवान् धोले—मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके बरान बड़े ही दुर्लभ हैं । देवता भी महा इग रूपके दर्शनकी आकाङ्क्षा करते रहते हैं । जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं न देखोसि, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ । परंतु परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वमें जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये—एकीभाकी प्राप्ति होनेके लिये भी शक्य हैं । अर्जुन ! जो पुरुष ब्रह्म मेरे ही लिये सम्पूर्ण वर्तव्यकर्मोंको करनेवाला है, मेरे पराधम है, मेरा भक्त है, आर्गावरहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके धरमावधि रहित है—यह अनन्य-भक्तिपुत्र पुण्य मुझको ही प्राप्त होता है ॥४२-४३॥

श्रीमद्भगवद्गीता—भक्तियोग

अर्जुन बोले—जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वावत प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानन्दधन निराकार ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? ॥१॥

श्रीभगवान् बोले—मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ भ्रष्टासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार वशमें करके मनबुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत और सबमें समानभाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानन्दधन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें क्लेश विशेष हैं; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं; अर्जुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ। मुझमें मनको लगा

और मुझमें ही बुद्धिको लगा; इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो अर्जुन ! अभ्यासरूप योगके द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मोंके फलका त्याग कर। मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥ २-१२॥

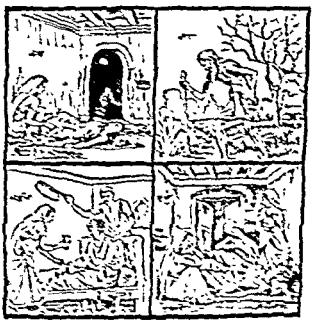
जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित, स्वार्थरहित सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित, अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम और क्षमावान्-अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेगको नहीं प्राप्त होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको नहीं प्राप्त होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष, मय और उद्वेगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकाङ्क्षासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर्द, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है, वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है, जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है, वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥१३-२०॥

श्रीमद्भगवद्गीता—शैत्र-शैत्रतविभागयोग

श्रीमगवान् बोले—अर्जुन ! यह शरीर 'शैत्र' इस नामसे कहा जाता है; और इसको जो जानना है, उसको 'शैत्रत' इस नामसे उनको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीजन करने हैं। अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमें शैत्रत—जोबाला भी मुझे ही जान और शैत्र-शैत्रतका—विकाररहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह जान है—ऐसा मेरा मन है। वह क्षेत्र जो और जेना है तथा जिन विकारोंवाता है और जित कारपते जो हुआ है तथा वह क्षेत्रत भी जो और जित प्रभाववाता है—वह सब संशयमें मुझसे मुन। यह क्षेत्र और शैत्रतका तत्त्व ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेद मन्त्रोंद्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है तथा मत्तोमांति निश्चय किये हुए मुक्तिपुत्रक ब्रह्मज्ञानके पर्योद्वारा भी कहा गया है। पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी; तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय—गन्ध, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तथा इच्छा, द्वेष, क्रोध, दुःख, स्मृति देहका लिङ्ग, चेतना और धृति—इत प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संशयमें कहा गया। श्रेष्ठताके अधिमानका अभाव, दम्भावरमका अपमान, क्लिप्तोमां प्रान्तोको किमी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, मन-बानी आदिको सततता, शब्दा-भक्तिमहिन मुदकी सेवा, बाह्य-भौतरको शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता और मनइन्द्रियोंसहित शरीरका निष्क, इन लोक और परलोकके सम्पूर्ण भीमोंमें आनवितका अभाव और अहंकारका

भी अभाव; जन्म, मृत्यु, वरा और रोग आदिमें दुःख-सोचोका बाह्य-बाह्य विचार करना; दुःख, म्दो, धर और धन आदिमें आसक्तिका अभाव, मनकाफ न होना तथा मित्र और अग्निकी प्राप्तिमें मदा ही विसर्ग कर रहना, मुन परमेस्वरमें अन्वय योगके द्वारा अस्वामिकारिको भक्ति तथा एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका स्वभाव और विषयमन्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना, अज्ञानप्रान्तमें निज स्थिति और तत्त्वज्ञानके अर्थरत परमात्माको ही देखना—यह सब जान है और जो इनसे विदलीत है, वह अज्ञान है—ऐसा कहा है। जो जाननेयोग्य है तथा जिनको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भवोर्ध्वनि कहेंगे। वह आदिरहित परम ब्रह्म न तन् ही कहा जाता है, न अमृ ही। वह सब और हाय-परवाना, सब और नेत्र, गिर और मुष्टवाता और सब और कानवाता है; बर्दोंके बहु संसारसे सबको ध्यात करके स्थिर है। वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाता है, परंतु बाह्यतन्मे सब इन्द्रियोंने रहित है तथा आनक्तिरहित और निर्दुःख होनेपर भी अपनी योगभावने सबका धारण-योग्य करनेवाता और युगोंको भोलेनेवाता है। वह चराचर सब भूतोंके बाह्य-भौतर परिपूर्ण है और चर-अचररत भी बर्दो है। और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित बर्दो है। और वह विभागरहित एकत्वसे आकारके सदा परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विषयतया स्थित प्रतीत होता है। वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुत्वसे भूतोंको धारण-योग्य करनेवाता और रक्षकसे संरक्ष करनेवाता तथा ब्रह्मात्मने सबको उत्पन्न करनेवाता है। वह ब्रह्म योगियोंका भी यमोति एवं मयाने अत्यन्त परे कहा जाता है। वह परमात्मा योग्यत्वसे, ज्ञाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्रान्त करनेयोग्य है और सबके हृदयमें विशेषरतने स्थित है। इत प्रकार शैत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य परमात्माका स्वतन् संशयमें कहा गया। मेरा मन इसको तत्त्वसे जानकर मेरे स्वभावको प्राप्त होता है ॥११-१८॥

प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंको ही तू अनादि जान और राय-द्वेषादि विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोंको भी प्रकृतिमें ही उत्पन्न जान। कार्य और करणकी उत्पत्तिमें हेतु प्रकृति बर्दो जाती है और जोरतया सुख-दुःखोंके भोगमें हेतु बर्दो जाता है। प्रकृतिमें स्थित ही पुरुष प्रकृतिमें उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थोंको भोगता है और इन युगोंका सदा ही इन जोरतयाके प्रकृति-भूतो योगियोंमें

श्रीमद्भगवद्गीता—भक्तियोग

अर्जुन बोले—जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानन्दधन निराकार ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? ॥११॥

श्रीभगवान् बोले—मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार वशमें करके मनबुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत और सधमें समानभाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानन्दधन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें क्लेश विशेष हैं; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं; अर्जुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ। मुझमें मनको लगा

और मुझमें ही बुद्धिको लगा; इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो अर्जुन ! अभ्यासरूप योगके द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छ कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा। इस प्रकार में निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मोंके फलका त्याग कर। मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥ २-१२॥

जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित, स्वार्थरहित सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित, अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम और क्षमावान्-अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और मुझमें वृद्ध निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेगको नहीं प्राप्त होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको नहीं प्राप्त होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकाङ्क्षासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है, वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है, जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है, वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥१३-२०॥

श्रीमद्भगवद्गीता—क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! यह शरीर 'क्षेत्र' इस नामसे कहा जाता है; और इसको जो जानता है, उसको 'क्षेत्रज्ञ' इस नामसे उनको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं। अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ—जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका—विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह ज्ञान है—ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोंवाला है और जिस कारणसे जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाववाला है—वह सब संक्षेपसे मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेद मन्त्रोंद्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है तथा भलीभाँति निश्चय किये हुए मुक्तिपुस्तक ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी कहा गया है। पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी; तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, जेतना और धृति—इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया। श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, किसीभी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, मन-वाणी आदिको सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, चाहर-मीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता और मनइन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह, इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अहंकारका

भी अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख-दोषोंका धार-धार विचार करना; पुत्र, स्त्री, घर और धन आदिमें आसक्तिका अभाव, ममताका न होना तथा भ्रिय और अभ्रियको प्राप्तिये सदा ही चिन्तना तप रहना, मुझ परनेस्वरूपमें अनन्य भोगके द्वारा अल्पभित्तिरूपी भक्ति तथा एकाग्र और शुद्ध देहमें रहनेका स्वभाव और विषयात्मक मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना, अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थिति और तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना—यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है—ऐसा कहा है। जो जाननेयोग्य है तथा जिनको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीभाँति कहूँगा। यह आदिरहित परम ब्रह्म न सग्न हो ब्रह्म जाना है, न अगन् हो। यह सब और हाथ-पंरवाला, सब ओर नेत्र, तिर और मुखवाला और सब ओर जानवाला है; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है, परंतु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है तथा आसक्तिरहित और निर्गुण होनेपर भी अपनी योगमायासे सबका धारण-भोग करनेवाला और गुणोंको भोगनेवाला है। वह घराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है और घर-अचररूप भी वही है। और वह गूढम होनेसे अविज्ञेय है तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित वही है। और यह विभागरहित एकस्वप्ते आकाशके सदा परिपूर्ण होनेपर भी घराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है। यह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण-भोग करनेवाला और ब्रह्मरूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मास्वप्ते सबको उत्पन्न करनेवाला है। यह ब्रह्म ज्योतिषोंका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे ब्रह्म जाना है। यह परमात्मा बोधस्वरूप, जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है और सबके हृदयमें ब्रिगेयरूपसे स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य परमात्माका स्वरूप संक्षेपसे ब्रह्म गया। मेरा मन्त्र इसको तत्त्वसे जानकर मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ॥१-१८॥

प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंको ही मैं अनारि जान और राग-द्वेषादि विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान। बायें ओर करणकी उत्पत्तिमें हेतु प्रकृति बहो जाती है और जीवात्मा मुख-दुःखोंके भोगनेमें हेतु ब्रह्म जाता है। प्रकृतिमें स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थोंको भोगता है और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें

जन्म लेनेका कारण है। यह पुरुष इस देहमें स्थित होनेपर भी पर ही है। केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण-पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दधन होनेसे परमात्मा—ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है, वह सब प्रकारसे कर्तव्यकर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। परंतु इनसे दूसरे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसंदेह तर जाते हैं। अर्जुन ! जितने भी स्यावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है; क्योंकि वह पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्त्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्-पृथक् भावको एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मामें ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ! अनादि होनेसे और

निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण देहके गुणोंसे लिप्त नहीं होता। अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता

है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिके अभावको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥१९-३४॥

श्रीमद्भगवद्गीता—गुणत्रयविभागयोग

श्रीभगवान् बोले—ज्ञानोंमें भी अति उत्तम उस परम ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं। इस ज्ञानको आश्रय करके मेरे स्वरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते। अर्जुन ! मेरी महत्सह्यरूप प्रकृति—अध्याकृत माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है और मैं उस योनिमें चेतनसमुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ। उस जड़-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अव्याकृत माया तो उन सबकी गर्भ धारण

करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥१-४॥

अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीर बाँधते हैं। हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तन्मिल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके अभिमानसे बाँधता है अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्ति उत्पन्न जान। वह इस जीवात्माको कर्मोंके और उन फलके सम्बन्धसे बाँधता है और अर्जुन ! सब देहाभिमानियों को मोहित करनेवाले तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न जान

यह इस जीवात्माको प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा सिद्धता है। अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमें लगाता है और रजोगुण कर्ममें तथा तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें भी लगाता है। अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको ढकाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको ढकाकर रजोगुण, बंसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको ढकाकर तमोगुण स्थित होता है। जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनता और विवेकाशक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है। अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्ति, सब प्रकारके कर्मोंका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति और विषयभोगोंकी सालसा—ये सब उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तव्य-कर्मोंमें अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियाँ—ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह जीवात्मा सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है। रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर मनुष्य कर्मोंके आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ पुरुष फोटा, पशु आदि मूढयोनियोंमें उत्पन्न होता है। सात्त्विक कर्मका तो सात्त्विक—सुख, ज्ञान और धैर्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है। सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्संवेह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें—मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको—फोटा, पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकादिको प्राप्त होते हैं। जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनोंगुणोंसे अत्यन्त परे सच्चिदानन्द-धनस्वरूप मुक्त परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय यह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है। यह पुरुष स्थूलसारीरको उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंको उत्सृष्टन करके जन्म, मृत्यु, बुद्ध्यादिका और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होता है ॥१५-२०॥

अर्जुन बोले—इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन-लक्षणोंसे पुचत होता है और किस प्रकारके आवरणोंवाला होता है तथा प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? ॥२१॥

श्रीभगवान् बोले—अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा

तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर बुद्धि समझता है और न निवृत्त होनेपर उनको आशा-इशा करता है; जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें भरते हैं—ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता; और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-मुचको समान समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें समान भाववाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-ता माननेवाला और भयभीत निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है; जो मान भी अपमानमें सम है एवं मित्र और बंदीके पक्षमें भी सम है सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्त्तापनके अस्मिन्मानसे रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है और जो पुरुष अस्वामिभारत भक्तियोगके द्वारा मुक्तको निरन्तर सजना है, वह इन तीनों गुणोंको मत्तोर्मात्ति सर्पाक्षर सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है; क्योंकि उग क्विन्नता परब्रह्मका और अमृतता तथा निरयमंता और अक्षर एकरस आनन्दका प्राप्य मैं हूँ ॥२२-२३॥

जन्म लेनेका कारण है। यह पुरुष इस देहमें स्थित होनेपर भी पर ही है। केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण-पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा—ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है, वह सब प्रकारसे कर्तव्यकर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। परंतु इनसे दूसरे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसंदेह तर जाते हैं। अर्जुन ! जितने भी स्यावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है; क्योंकि वह पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्-पृथक् भावको एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ! अनादि होनेसे और

निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण देहके गुणोंसे लिप्त नहीं होता। अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता

है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिके अभावको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥१९-३४॥

श्रीसद्भगवद्गीता—गुणत्रयविभागयोग

श्रीभगवान् बोले—ज्ञानोंमें भी अति उत्तम उस परम ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं। इस ज्ञानको आश्रय करके मेरे स्वरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते। अर्जुन ! मेरी महत्सद्गुरूप प्रकृति—अध्याकृत माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है और मैं उस योनिमें चेतनसमुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ। उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अध्याकृत माया तो उन सबकी गर्भ धारण

करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥१-४॥

अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरमें बाँधते हैं। हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है, वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके अभिमानसे बाँधता है। अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान। वह इस जीवात्माको कर्मोंके और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है और अर्जुन ! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न जान।

यह इस जीवात्माको प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा मोघता है। अर्जुन ! सत्त्वगुण मुखमें सगाता है और रजोगुण कर्ममें तथा तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें भी सगाता है। अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण स्थित होता है। जिस समय इस वेहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनता और विवेकाशक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है। अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्ति, सब प्रकारके कर्मोंका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति और विषयभोगोंकी लालसा—ये सब उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें अप्रकारा, कर्तव्य-कर्मोंमें अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा निद्रावि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियाँ—ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह जीवात्मा सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्त होता है। रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर मनुष्य कर्मोंके आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ पुरुष कोट, पशु आदि भूद्वयोनियोंमें उत्पन्न होता है। सात्त्विक कर्मका तो सात्त्विक—मुख, ज्ञान और धैर्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है। सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्संदेह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें—मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको—कोट, पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकादिको प्राप्त होते हैं। जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनोंगुणोंसे अत्यन्त परे सच्चिदानन्द-धनस्वरूप मुक्त परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय यह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है। यह पुरुष स्पृहशरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंको जलझुन करके जन्म, मृत्यु, बुद्ध्यादत्या और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होता है ॥५-२०॥

अर्जुन बोले—इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन-सक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके आचरणोंवाला होता है तथा प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? ॥२१॥

श्रीमद्भगवान् बोले—अर्जुन ! जो पुरुष सरस्वगुणके कार्यरूप प्रकाराको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा

तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर बुरा समझता है और न निवृत्त होनेपर उनकी भागादृशा करता है; जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें बरतते हैं—ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता; और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-गुच्छको तमान रामानेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वयंमें तमान भाववाला, शानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी निन्दा-स्तुतियों भी समान भाववाला है; जो मान और अपमानमें सम है एवं मित्र और बंदीके पक्षमें भी सम है, सम्पूर्ण आरम्भमें कर्तापनके अभिमानसे रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है और जो पुरुष अस्मिन्शरीर भक्तियोगके द्वारा मुक्तके निरन्तर भजता है, वह इन तीनों गुणोंको भलीभाँति साधारण सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है; क्योंकि उस भविष्यारी पदब्रह्मका और अमृतका तथा त्रिविधमंत्रा और अष्टाष्ट एकरस आनन्दका भाष्य मैं हूँ ॥२२-२७॥

श्रीमद्भगवद्गीता—पुरुषोत्तमयोग

श्रीभगवान् बोले—आदिपुरुष परमेश्वररूप मूलबाले और ब्रह्मरूप मुख्य शाखाबाले जिस संसाररूप पीपलके वृक्षको अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये हैं—उस संसाररूप वृक्षको जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है। उस संसारवृक्षकी तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा बढ़ी हुई एवं विययभोगरूप कौपलोंवाली देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि योनिरूप शाखाएँ नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्ययोनिमें कर्मोंके अनुसार बांधनेवाली अहंता, ममता और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं। इन संसारवृक्षका स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता; क्योंकि न तो इसका आदि है, न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है। इसलिये इस अहंता, ममता और वासनारूप अति बृद्ध मूलोंवाले संसाररूप पीपलके वृक्षको बृद्ध वराग्र्यरूप शस्त्र-द्वारा काटकर, उसके पश्चात् उस परम पदरूप परमेश्वरको मसीमांति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर संसारमें नहीं आते; और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके में शरण हूँ—इस प्रकार बृद्ध निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप बोधको जीत लिया है, जिनको परमात्माके स्वरूपमें नित्य स्थिति है और जिनको कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं—वे मुग्ध-दुःखनामक दृष्टान्त विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पदको प्राप्त होमे हैं। जिस परम पदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसारमें नहीं आते—उस स्वयंप्रकाश परम पदको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही; वही मेरा परम धाम है ॥११-६॥

इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी मायामें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षण करता है। वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीरको त्याग करता है उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको

प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, घ्राण और मनको आश्रय करके विषयोंको सेवन करता है। शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएको और विषयोंको भोगते हुएको अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवल ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानीजन ही तत्त्वसे जानते हैं। यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं। किन्तु जिन्होंने अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते ॥७-११॥

सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उसको तू मेरा ही तेज ज्ञान। मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब भूतोंको धारण करता हूँ और रसस्वरूप—अमृतमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोंको—वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला प्राण और अपानसे संयुक्त बेश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ। इस संसारमें नाशवान् और अविनाशी भी, ये दो प्रकारके पुरुष हैं। इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान् और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-भोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा—इस प्रकार कहा गया है; क्योंकि मैं नाशवान् जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वथा अतीत हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ। भारत! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वत्र पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है। निध्याप अर्जुन! इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान् और कृतायं हो जाता है ॥१२-२०॥

श्रीमद्भगवद्गीता—देवासुरसम्पद्विभागयोग

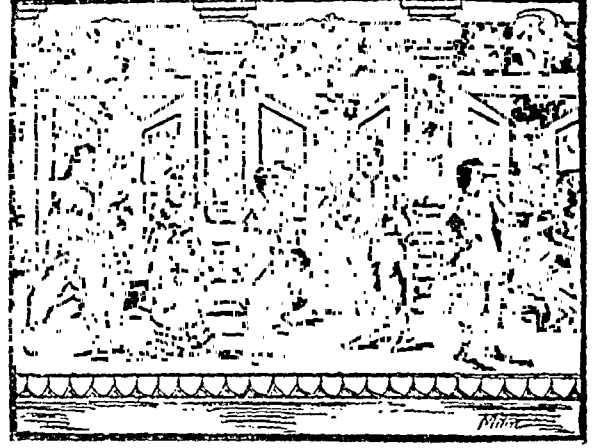
श्रीभगवान् बोले—भयका सर्वथा अभाव, अन्तः-करणकी पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर वृद्धि स्थिति और सात्त्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन, स्वधर्मपालनके लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी रिक्तोको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय धायण, अपनङ्ग अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कर्मोंमें कर्त्तापनूके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति, किसीको भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणिनोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर उनमें आसक्तिना न होना, क्रोमलता, लोका और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणसे नञ्जा और व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव, तेज, क्षमा, धर्म, बाह्यकी शुद्धि एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पुण्यताके अभिमानका अभाव—ये सब तो अर्जुन ! देवी सम्पदाको प्राप्त पुरुषके लक्षण हैं । पार्य ! दम्भ, घमड़ और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी—ये सब आसुरी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं । देवी सम्पदा मुषितके लिये और आसुरी सम्पदा बौध्नेके लिये मानी गयी है । इसलिये अर्जुन ! तू शोक मत कर; क्योंकि तू देवी-सम्पदाको प्राप्त है ॥१-२॥

अर्जुन ! इस लोकमें मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो देवी प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला । उनमेंसे देवी प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब हूँ आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन । आसुर-स्वभाववाले मनुष्य प्रकृति और निवृत्ति—इन दोनोंको ही नहीं जानते । इसलिये उन्हें न तो बाह्य-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभाषण ही है । वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत् आश्रयरहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वरके,

अपने-आप केवल स्वो-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, अतएव केवल भोगोंके लिये ही है । इसके गिया और क्या है ? इस मिथ्या ज्ञानको अत्यन्त दमन करने—जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्त्र है, वे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मों मनुष्य केवल जगत्के नाशके लिये ही उत्पन्न होते हैं । वे दम्भ, मान और मदमें युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण कर और श्रेष्ठ आचरणोंकी धारण करके संसारमें विचरते हैं तथा वे धृष्टपुत्रमें न रहने-वाली असंख्य विन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर रहनेवाले और 'इतना ही आनन्द है' इस प्रकार माननेवाले होते हैं । वे आसुरी संकल्पों की लिये बंधे हुए मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषयभोगोंके लिये अन्यायपूर्वक धनदि पदार्थोंको संहत करनेकी चेष्टा करते रहते हैं । वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त

कर लिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर लूंगा । मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा । वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी मैं मार डालूंगा । मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यको भोगनेवाला हूँ । मैं सब सिद्धियोंसे युक्त हूँ और बलवान् तथा सुखी हूँ । मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ । मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और आसौद-प्रमोद करूँगा । इस प्रकार अज्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले, मोहरूप जालसे समावृत्त और विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान् अपवित्र नरकमें गिरते हैं । वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमंडी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके यज्ञोंद्वारा पाखण्डसे शास्त्रविधिसे रहित यजन करते हैं । वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित भुक्ष अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले होते हैं । उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमोंको मैं संतारमें बार-बार आसुरी योनियोंमें ही डालता हूँ । अर्जुन ! जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त वे मूढ़ भुक्षको न प्राप्त होकर, उच्चसे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं—घोर नरकोंमें पड़ते हैं । काम, क्रोध

तथा लोभ—ये आत्माका नाश करनेवाले—उसको अधोगतिमें ले जानेवाले तीन प्रकारके नरकके द्वार हैं । अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिए । अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परमगतिको जाता है—भुक्षको प्राप्त हो जाता है । जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न परमगतिको और न सुखको ही । इससे तेरे लिये इस कर्त्तव्य और अकर्त्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर तू शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करने-योग्य है ॥६-२४॥

भूतगणोंको पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित केवल मनःरुत्पित धीर तपको तपते हैं तथा दम्भ और अहंकारसे मुक्त एवं कामना, आसक्ति और बलके अभिमानसे भी

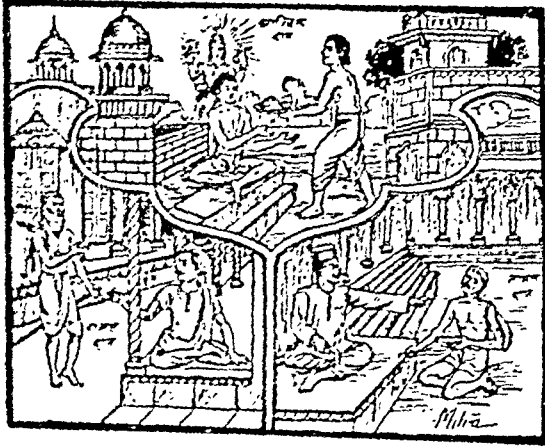
मुक्त हैं, जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुझ अन्तर्मासिकोंको भी दृष्टा करनेवाले हैं, उन अज्ञानियोंको तू आसुर-स्वभाववाले जान। भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है और जैसे ही धन, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं। उनको इस पृथक्-पृथक् भेदको तू मुझमें सुन ॥२-७॥

आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और श्रौतिको यज्ञानेवाले, रसपुत्र, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं। कड़वे, छट्टे, सबणपुत्र, दहन गरम, तीव्र, हरे, दाहकारक और दुःख, बिन्ना तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार राजस पुरुषको प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रारहित, दुर्गन्धपुत्र, यान्ते और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है। जो सात्त्विकप्रिये निरत रहता है। कर्तव्य है—इस प्रकार मनको समाधान करके धन न चर्चनेवाले

पुरुषोंद्वारा किया जाता है, वह सात्त्विक है। परंतु अर्धतः जो धन केवल दम्भावरणके लिये अपना कामको भी क्षुब्धसे रखकर दिया जाता है, उग धनको तू राजस जान। शास्त्र-विधिसे ही, अन्नदानसे रहित, बिना श्रद्धाके, बिना इतिहासके और बिना धर्म के जानेवाले धनको तामस धन कहते हैं। देवता, शास्त्र, भूत और शरीरान्तर्गत पुरुष, पवित्रता, सत्कर्म और श्रद्धा—एक शरीरान्तर्गत रूप प्राप्त होता है। जो उद्वेगको न चर्चनेवाले, धन और श्रितकारक एवं धर्मात्तर्गत है तथा जो चर-कामको न चर्चने एवं चर-कामको न चर्चनेवाले

तप कहा जाता है। मनको प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्रह और अन्तःकरणकी पवित्रता—इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है। फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्वारा परम श्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्त्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा केवल पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढतापूर्वक हठसे, मन, वाणी और शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है—ऐसे भावसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रदुषकारके प्रयोजनसे अथवा

फलको दृष्टिमें रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमें और कुपात्रके प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥८-२२॥

ॐ, तत्, सत्—ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दधन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गये। इसलिये वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ सदा 'ॐ' इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं। 'तत्' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सब है—इस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यज्ञ-तपरूप क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा की जाती हैं। 'सत्' यह परमात्माका नाम सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा पार्य ! उत्तम कर्ममें भी 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी 'सत्' इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक 'सत्'—ऐसे कहा जाता है। अर्जुन ! बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त 'असत्'—इस प्रकार कहा जाता है; इसलिये वह न तो इस लोकमें लाभदायक है और न मरनेके बाद ही ॥२३-२८॥

श्रीमद्भगवद्गीता—मोक्षसंन्यासयोग

अर्जुन बोले—हे महाबाहो ! हे अन्तर्यामिन् ! हे यामुदेव ! मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको पृथक्-पृथक् जानना चाहता हूँ ॥१॥

श्री भगवान् बोले—कितने ही पण्डितजन तो काम्य-कर्मोंके त्यागको संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मोंके फलके त्यागको त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान् ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे विद्वान् यह कहते हैं कि यज्ञ, तप और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं हैं। पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! संन्यास और त्याग, इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके

विययमें तू मेरा निश्चय सुन; क्योंकि त्याग सात्त्विक, राजस और तामसभेदसे तीन प्रकारका कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्यकर्तव्य है; क्योंकि बुद्धिमान् पुरुषोंके यज्ञ, दान और तप—ये तीनों ही कर्म अन्तःकरणको पवित्र करनेवाले हैं। इसलिये पाद ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोंको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये—यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निपिद्ध और काम्यकर्मोंका तो स्वरूपसे त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्मका

स्वल्पसे त्याग उचित नहीं है। इसलिये मोहके कारण उसका त्याग कर देना सामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है, वह सब बुद्धरूप ही है—ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता। अर्जुन ! जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है—इसो भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है, यही सात्त्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, शान्तवान् और सच्चा त्यागी है; क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोंको त्याग देना शक्य नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, यही त्यागी है—यह कहा जाता है। कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ—ऐसे तीन प्रकारका फल भरनेके परवाह अवश्य होता है; किंतु कर्म-फलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका फल किसी कालमें भी नहीं होता ॥२-१२॥

महाबाहो ! सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके ये पाँच हेतु कर्मोंका अन्त करनेके लिये उपाय बतलानेवाले सांख्यशास्त्रमें कहे गये हैं, उनको तू मुझसे भतीमार्ति जान। कर्मोंकी सिद्धिके अधिष्ठान और कर्ता तथा मित्र-मित्र प्रकारके कारण एवं नाना प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ और धंसे ही पाँचवाँ हेतु बंध है। मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये पाँचों कारण हैं। परंतु ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्धबुद्धि होनेके कारण कर्मोंके होनेमें केवल—शुद्धस्वरूप आत्माको कर्ता समझता है। वह मतिन बुद्धियाला अतानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुषके अन्तःकरणमें 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा भाव नहीं है तथा जिसको बुद्धि सांसारिक पदार्थोंमें और कर्मोंमें तिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तव्यमें न तो मारता है और न पापसे बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय—यह तीन प्रकारकी कर्म-श्रेणियाँ हैं और कर्ता, कारण तथा क्रिया—यह तीन प्रकारका कर्मसंग्रह है ॥१३-१८॥

गुणोंको संख्या करनेवाले शास्त्रमें ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके कहे गये हैं, उनको भी तू मुझसे भतीमार्ति गुन। जित ज्ञानसे मनुष्य पृथक्-पृथक् सब भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको

तो तू सात्त्विक ज्ञान और जित ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमें मित्र-मित्र प्रकारके नाना भावोंको भ्रमण-भ्रमण जानता है, उस ज्ञानको तू राजस ज्ञान और जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णके तबू आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला, सात्त्विक भयसे रहित और शुद्ध है—यह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्रविधिमें निज्ज किया हुआ और कर्तापिनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेषके किया गया हो, वह सात्त्विक कहा जाता है और जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता है तथा भोगोंको चाहनेवाले पुरुषद्वारा या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिश्रम, हानि, हिंसा और तामस्यको म विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता आसक्तिसे रहित, अहंकारके बचन न बोलनेवाला, धर्म और उसाहसे युक्त तथा कायके सिद्ध होने और न होनेमें हृद्य-शोकवि विकारोंमें रहित है, वह सात्त्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मोंके फलको चाहनेवाला और लोभी है तथा द्वारोंके बट्ट देनेके स्वभाववाला, अशुद्धाचारी और हृद्य-शोकसे तिपायमान है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, गिरासे रहित, धर्मही, धृते और दूसरोंको जीविकाका माग करनेवाला तथा शोक करनेवाला, आलसी और शेषगुनी है, वह तामस कहा जाता है। धनःश्रय ! अब तू बुद्धिवा और धृतिवा भी गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरेद्वारा सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक कहा जानेवाला गुन। पापं ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमागं और निष्प्रवृत्तिमागंके, वर्तव्य और अकर्तव्यको, मय और अमयको तथा बध्न और मोक्षको यथायं जानती है वह बुद्धि सात्त्विकी है। पापं ! मनुष्य जित बुद्धिके द्वारा धर्म और अधर्मको तथा वर्तव्य और अकर्तव्यको भी यथायं नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अर्जुन ! जो तमोगुणसे घिरो हुई बुद्धि अधर्मको भी 'यह धर्म है' ऐसा मान लेती है तथा इमी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। पापं ! जिस अग्र्यविचारिणी धारणाशक्तिसे मनुष्य ध्यान-योगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंके क्रियाओंको धारण करता है, वह धृति सात्त्विकी है और पृथगुत्त अर्जुन ! फलको इच्छावाला मनुष्य जित धारणाशक्तिके द्वारा अग्र्यन आसक्तिसे धर्म, अर्थ और कामोंको धारण किये रहता है, वह धारणाशक्ति राजसी है। पापं ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जित धारणाशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, विन्ना और दुःखको तथा उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता वह धारणाशक्ति

तामसी है । भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे सुन । जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादिके अन्वयसे रमण करता है और जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है—जो ऐसा सुख है, वह प्रथम यद्यपि विपके तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाममें अमृतके तुल्य है; इसलिये वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सात्त्विक कहा गया है । जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले—भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें विपके तुल्य है; इसलिये वह सुख राजस कहा गया है । जो भोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है । पृथ्वीमें या आकाशमें अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ॥१९-४०॥

परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके तथा शूद्रोंके कर्म स्वभावसे उत्पन्न गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं । अन्तःकरणका निग्रह करना; इन्द्रियोंका दमन करना; धर्मपालनके लिये कष्ट सहना; बाहर-भीतरसे शुद्ध रहना; दूसरोंके अपराधोंको क्षमा करना; मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना; वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदिमें श्रद्धा रखना; वेद-शास्त्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके तत्त्वका अनुभव करना—ये सबके-सब ही ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं । सूरवीरता, तेज, धर्म, चतुरता और युद्धमें न भागना, दान देना और स्वामिभाव—ये सबके-सब ही क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं । गेती, गोपालन और ऋष-विक्रपरूप सत्य व्यवहार—ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णोंकी सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है । अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोंमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । अपने स्वाभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको तू सुन । जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है । अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि स्वभावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता । अतएव

कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना चाहिये; क्योंकि धूर्तसे अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे ढके हुए हैं ॥४१-४८॥

सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा भी परम नैष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है । कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त होता है, जो ज्ञानयोगकी परा निष्ठा है, उसको तू मुझसे संक्षेपमें ही जान । विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्त्विक और नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्त्विक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके भलीभाँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त पुरुष सच्चिदानन्द ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पाव होता है । फिर वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी आकाङ्क्षा ही करता है । ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्राप्त हो जाता है । उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे जान लेता है तथा उस भक्तिके मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ॥४६-५५॥

मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है । सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा समत्वबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो । उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त संकटोंकी अनायास ही पार कर जायगा और यदि अहङ्कारके कारण मेरे वचनोंको न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा । जो तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा', तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जवर्दस्ती युद्धमें लगा देगा । कुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मसे बंधा हुआ परवश होकर

करेगा। अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरुढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्पामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा। उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम धामको प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचारकर जंते चाहता है जैसे ही कर। सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है। सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको मुझमें त्यागकर तू केवल एक मुझ सत्यंशितमान्, सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। मैं तुम्हें सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ॥१५६-६६॥

तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी कालमें न तो तपस्वित मनुष्यसे कहना चाहिये, न भक्तिरहितसे और न बिना मुनिकी इच्छावालेसे ही कहना चाहिये तथा जो मुझमें दोषदृष्टि रखता है, उससे भी कभी नहीं कहना चाहिये। जो पुण्य मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, यह मुझको ही प्राप्त होगा—इसमें कोई सन्देह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा मेरा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई मनुष्यमें होगा भी नहीं। तथा जो पुण्य इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप गीताशास्त्रको पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा—ऐसा मेरा मत है। जो पुण्य श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित होकर हम गीताशास्त्रका ध्वज भी करेगा, यह भी पापोंसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालीके ध्येय लोकोको प्राप्त होगा। पार्थ ! क्या मेरे द्वारा कहे हुए इस उपदेशको तुझे एकाग्र चित्तमें श्रवण किया ? और धनञ्जय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ? ॥६७-७२॥

अर्जुन बोले—अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है; अब मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ॥७३॥

सञ्जय बोले—इस प्रकार मैंने श्रीवागुदेवके और महात्मा अर्जुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोगाञ्चकारक संवादको सुना। श्रीवागुदेवकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगकी अर्जुनके प्रति कहे हुए स्वर्ग योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे प्रार्थना सुनी है। राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवादको सुन-सुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। राजन् ! श्रीकृष्णके उग अत्यन्त शिवशान् कृपाके भी सुन-सुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान् आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। राजन् ! जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान् हैं और जहाँ गार्गीय-धनुषधारी अर्जुन हैं, वही परम धी, विजय, विभूति और अक्षय नीति है—तेरा मेरा मत है ॥७४-७८॥

राजा युधिष्ठिरका भीष्म, द्रोण, कृप और शल्यके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध करनेके लिये आज्ञा और आशीर्वाद माँगना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! गीता स्वयं भगवान् कमलनाभके मुखकमलसे निकली है, इसलिये इसीका अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिये । अन्य बहुत-से शास्त्रोंका संग्रह करनेसे क्या लाभ है ? गीतामें सब शास्त्रोंका समावेश हो जाता है, भगवान् सर्वदेवमय हैं, गङ्गामें सब तीर्थोंका वास है तथा मनुजी सकलदेवस्वरूप हैं । गीता, गङ्गा, गायत्री और गोविन्द—इन गकारयुक्त चार नामोंके हृदयमें स्थित होनेपर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता । श्रीकृष्णने भारतामृतके सारभूत गीताको विलोकर उसे अर्जुनके मुखमें होमा है ।

सञ्जयने कहा—तब अर्जुनको बाण और गाण्डीव धनुष धारण किये देखकर महारथियोंने फिर तिहनाव क्रिया । उस समय पाण्डव, सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजालोग प्रसन्न होकर शङ्ख बजाने लगे तथा भेरी, पेशी, ढकच और नरसिंगोंके अकस्मात् बज उठनेसे वहाँ बड़ा शब्द होने लगा ।

इस प्रकार दोनों ओरकी सेनाको युद्धके लिये तैयार वेष्ट महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शास्त्रोंको छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजीसे पूर्वकी ओर, जहाँ शत्रुकी सेना खड़ी थी, पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए पंदल हो चल दिये । उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथसे कूद पड़े और सब भाइयोंके साथ उनके पीछे-पीछे

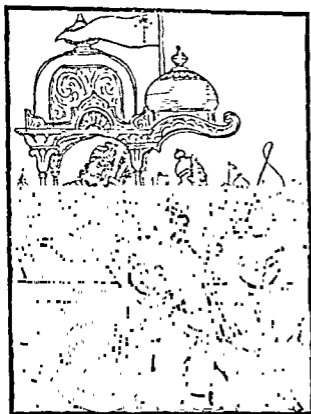
चल दिये । भगवान् श्रीकृष्ण तथा दूसरे मुख्य-मुख्य राजा भी बड़े उत्सुकतासे उनके पीछे हो लिये । तब अर्जुनने कहा, 'राजन् ! आपका क्या विचार है ? आप हमें छोड़कर पंदल ही शत्रुकी सेनामें क्यों जा रहे हैं ?' भीमसेन बोले,

'राजन् ! शत्रुपक्षके सैनिक कवच धारण किये युद्धके लिये तैयार खड़े हैं । ऐसी स्थितिमें आप भाइयोंको छोड़कर तथा कवच और शास्त्र डालकर कहाँ जाना चाहते हैं ?' नकुलने कहा, 'महाराज ! आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार जानेसे हमारे हृदयमें बड़ा भय हो रहा है । बताइये तो सही, आप कहाँ जायेंगे ?' सहदेवने पूछा, 'राजन् ! इस महाभयावनी रणस्थलीमें आ जानेपर अब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओंकी ओर कहाँ जा रहे हैं ?'

साइयोंके इस प्रकार पूछनेपर भी महाराज युधिष्ठिरने कोई उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप चलते ही गये । तब चतुरचूड़ामणि श्रीकृष्णने हँसकर कहा, 'मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ । ये भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि सब गुणजनोंसे आज्ञा लेकर शत्रुओंके साथ युद्ध करेंगे । मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनोंकी आज्ञा लिये बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है ।'

इधर जब श्रीकृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कौरवोंकी सेनामें बड़ा फोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग-से रहकर चुपचाप खड़े रहे । दुर्योधनके सैनिकोंने राजा युधिष्ठिरको आते देखा तो वे आपसमें कहने लगे, 'ओहो ! यही फुलकलंक युधिष्ठिर है । देखो, अब यह डरकर अपने भाइयोंके सहित शरण पानेकी इच्छासे भीष्मजीके पास आ रहा है । अरे ! इसकी पीठपर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव-जैसे वीर हैं; फिर भी इसे भयने कैसे दवा लिया ।' ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवोंकी प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएँ फहराने लगे । इस प्रकार युधिष्ठिरको धिक्कार कर वे सब वीर यह सुननेके लिये कि देखें, यह भीष्मजीसे क्या कहता है और रणवाँकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामलेमें क्या बोलते हैं—चुप हो गये । इस समय महाराज युधिष्ठिरकी इस चेष्टासे दोनों ही पक्षोंकी सेनाएँ बड़े संदेहमें पड़ गयीं ।

महाराज युधिष्ठिर शत्रुओंकी सेनाके बीचमें होकर भीष्मजीके पास पहुँचे और दोनों हाथोंसे उनके चरण पकड़कर कहने लगे, 'अजेय पितामह ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मुझे आपसे यज्ञ करना प्रोग । आप यज्ञे आज्ञा

बीजिये और साथ ही आशीर्वाद देनेकी कृपा भी कीजिये।'

भोष्मने कहा—युधिष्ठिर ! यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजयके लिये तुम्हें शाप दे देता। किंतु अब मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी और इस युद्धमें तुम्हारी ओर सब इच्छाएँ भी पूरी होंगी। इसके सिवा तुम्हें कोई घर माँगनेकी इच्छा हो तो माँग लो; क्योंकि ऐसा होनेपर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी। राजन् ! यह पुरुष अर्पका दास है, अर्प कित्तीका भी दास नहीं है—यही सत्य है और इस अर्पसे ही कौरवोंने मुझे बाँध रक्खा है। इसीसे मैं तुम्हारे साथ नपुंसकोंकी-सी यातें कर रहा हूँ। वेदा। युद्ध तो मुझे कौरवोंकी ओरसे ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो, वह कहो।

युधिष्ठिरने कहा—दादाजी ! आपको तो कोई जीत नहीं सकता। इसलिये यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो यत्नकरिये, हम आपको युद्धमें बँसे जीत सकेंगे ?

भोष्म बोले—कुन्तीनन्दन ! संप्रामभूमिमे युद्ध करते समय मुझे जीत सके—ऐसा तो मुझे कोई विद्यापी नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या, स्वयं इन्द्रकी भी ऐसी शक्ति नहीं है। इसके सिवा मेरी भृत्युका भी कोई निरिचयत समय नहीं है। इसलिये तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना।

तब महाबाहु युधिष्ठिरने भोष्मकी वही बात निरपर धारण की और उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य द्रोणके रूपकी ओर चले। उन्होंने आचार्यको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और फिर अपने बत्थानके लिये बहा, 'मगधन् !

मुझे आपसे युद्ध करना होगा; मैं इसके लिये आपकी आमा चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे। आप वह भी यतानेकी कृपा करें कि मैं शत्रुओंको किस प्रकार जीत सकूँगा।'

द्रोणाचार्यने कहा—राजन् ! यदि तुम युद्धका निरपय करके फिर मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजयके लिये शाप दे देता। किंतु तुम्हारे इस सम्मानमे मैं प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। यतानो, तुम क्या चाहते हो ? इस स्थितिमें अपनी ओरसे युद्ध करनेके सिवा तुम्हारी ओर जो भी इच्छा हो, वह करो; क्योंकि पुरुष अर्पका दास है, अर्प विगीत दास नहीं है—यही सत्य है और इस अर्पसे ही कौरवोंने मुझे बाँध लिया है। इसीसे मैं नपुंसककी तरह मुझसे बट रहा हूँ कि तुम अपनी ओरसे युद्ध करनेके सिवा और क्या चाहते हो। मैं युद्ध तो कौरवोंकी ओरसे करूँगा, तो भी विजय तुम्हारी ही पारंग है।

युधिष्ठिरने कहा—बलन् ! आप कौरवोंकी ओरसे ही युद्ध करें। किंतु मैं यही घर माँगना हूँ कि मेरी विजय चाहें और मुझे उपयोगी परामर्श दें।

द्रोणाचार्य बोले—राजन् ! तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्रीकृष्ण हैं, इसलिये तुम्हारा विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्धके लिये आज्ञा देता हूँ। तुम रणाङ्गणमें शत्रुओंका संहार करोगे। जहाँ धर्म रहता है, वहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहाँ जय रहती है। कुन्तीनन्दन ! अब तुम जाओ, युद्ध करो और तुम्हें जो पूछना हो, पूछो; मैं तुम्हें क्या सलाह दूँ ?

युधिष्ठिरने पूछा—आचार्य ! आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके चघका क्या उपाय है।

द्रोणाचार्य बोले—राजन् ! संग्रामभूमिमें रखपर आरुढ़ हो जब मैं क्रोधमें भरकर वाणोंकी वर्षा करूँगा, उस समय मुझे मार सकें—ऐसा तो कोई शत्रु दिखायी नहीं देता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत-सा खड़ा रहूँ उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है—यह मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ—जब किसी विरवासपात्र व्यक्तिके मुखसे मुझे कोई अत्यन्त अप्रिय बात सुनायी देती है तो मैं संग्रामभूमिमें अस्त्र त्याग देता हूँ।

द्रोणाचार्यजीकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले आचार्य कृष्णके पास आये और उन्हें प्रणाम एवं

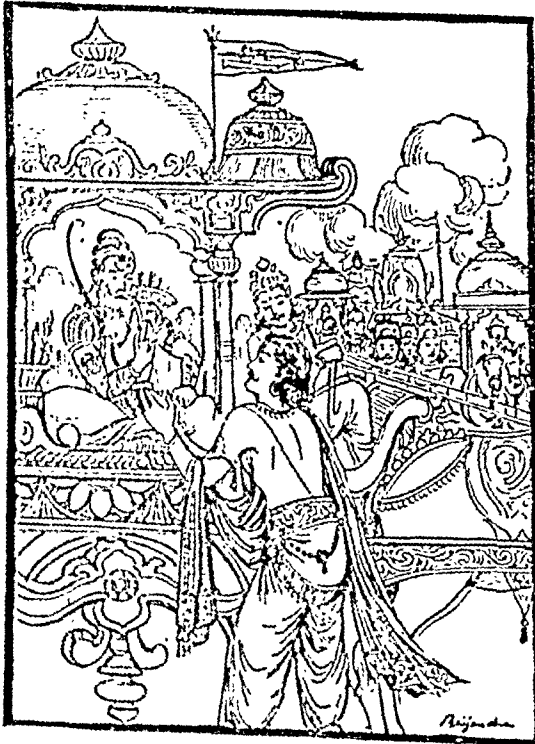
कोई पाप न लगे। इसके सिवा आपको आज्ञा होनेपर मैं शत्रुओंको भी जीत सकूँगा।'

कृपाचार्यने कहा—राजन् ! युद्धका निश्चय होनेपर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है—यही सत्य है और इस अर्थसे ही कौरवोंने मुझे दाँव रक्खा है; तो युद्ध तो मुझे उन्हींकी ओरसे करना पड़ेगा—ऐसा मेरा निश्चय है। इसीसे नपुंसककी तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओरसे युद्ध करनेके लिये कहनेके सिवा और तुम्हारी जो इच्छा हो, वह माँग लो।

युधिष्ठिरने कहा—आचार्य ! सुनिये, इसीसे मैं आपसे पूछता हूँ.....

इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत-से हो गये और कोई शब्द न बोल सके। तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्यजीने कहा, 'राजन् ! मुझे कोई भी मार नहीं सकता। किन्तु कोई चिंता नहीं; तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहाँ आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकामना करूँगा—यह मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ।'

कृपाचार्यजीकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा लेकर मद्रराज शल्यके पास गये तथा उन्हें प्रणाम

प्रदक्षिणा करके कहने लगे, 'गुरुजी ! मुझे आपसे युद्ध करना होगा; इसके लिये मैं आपसे आज्ञा माँगता हूँ, जिससे मुझे

और प्रदर्शना करके अपने हितके लिये उनसे कहा, 'राजन् ! मुझे आपसे साथ युद्ध करना है । इसके लिये मैं आपसे आज्ञा माँगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा आपकी आज्ञा होनेपर मैं शत्रुओंको भी जीत सकूँगा ।'

शत्रुपक्षने कहा—राजन् ! युद्धका निश्चय कर लेनेपर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजयके लिये तुम्हें शपथ दे देता । इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ; तुम युद्ध करो, जब तुम्हारी ही होगी । तुम्हारी कोई और धमिलापा हो तो मुझसे कहो । पुत्र अर्पका दास है, अर्प किलीका दास नहीं है—यही यात सत्य है और इस अर्थसे ही कौरवोंने मुझे बांध लिया है । इसीसे मुझे नपुंसककी तरह घृष्टना पड़ता है कि अपनी ओरसे युद्ध करानेके सिवा तुम और क्या चाहते हो । तुम मेरे मानने हो । तुम्हारी जो इच्छा होगी, यह मैं पूर्ण करूँगा ।

युधिष्ठिरने कहा—मामाजी ! मैंने संप्रसंगपूर्वक उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी, यही मेरा धर है । कर्णसे हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेजका नाश करते रहें ।

शल्य बोले—कुन्तीतन्वन ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी । जाओ, निश्चिन्त होकर युद्ध करो । मैं तुम्हारी बात पूरी करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ ।

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! मद्रराज शल्यसे आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयोंसहित उस विशाल वाहिनीसे बाहर आ गये । इस बीचमें धीहृण्य कर्णके पास गये और उससे कहा कि 'मैंने सुना है, भीष्मजीसे द्वेष होनेके कारण तुम युद्ध नहीं करोगे । यदि ऐसा है तो जबतक भीष्म नहीं मारे जाते, तबतक तुम हमारी ओर आ जाओ । उनके

पारे जानेपर फिर तुम्हें बुर्खोवनकी सहायता करनी ही उचित जान पड़े तो फिर हमारे मुखाब्जसे आकर युद्ध करना ।'

कर्णने कहा—केतव ! मैं बुर्खोवनका अद्रिय कभी नहीं करूँगा । आप मुझे प्राणपणसे बुर्खोवनका हितसे समता ।

कर्णको यह बात सुनकर धीहृण्य बहाने लौट आये और पाण्डवोंमें आ मिले । इसके बाद महाराज युधिष्ठिरने सेनाके बीचमें चढ़े होकर उच्च स्वरोंमें कहा—'जो धीर हमारा साथ देना चाहे, अपनी सहायताके लिये ही उसका स्वागत करनेकी तैयार हो ।' यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ । उरने पाण्डवोंकी ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा, 'महाराज ! यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्धमें आपकी ओरसे कौरवोंके साथ युद्ध करूँगा ।'

युधिष्ठिरने कहा—युयुत्सु ! भाभी, मामो, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयोंसे युद्ध करेंगे । मर्यादाहो । मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ । तुम हमारी ओरसे संग्राम करो । भासूम होता है महाराज धृतराष्ट्रका बंधु भी तुमसे ही बतिया और तुमसे ही उन्हें विपष्ट मिलेगा ।

राजन् ! फिर युयुत्सु बुन्दुभिषोपके साथ तुम्हारे पुत्रोंको छोड़कर पाण्डवोंकी सेनामें चला गया । सब धर्मराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोंके सहित प्रसन्नतापूर्वक पुनः बषष धारण किया । सब भोग अपने-अपने रथोंपर चढ़ गये और फिर शंकड़ों बुन्दुभिषोपका घोष होने लगा और घोडापीय तरह-तरहसे तिहनाद करने लगे । पाण्डवोंकी रथमें बंटे देखकर धृष्टद्युम्नसि सब राजाओंकी बड़ा हर्ष हुआ । पाण्डवोंने माननीयोंका मान करनेका गौरव प्राप्त किया है—यह देखकर राजाओंने उनका बड़ा ताल्कार किया तथा अपने यन्तु-बाण्यवोंके प्रति उनकी मुद्दतता, हृषा और ह्वायकी बड़ी चर्चा करने लगे ।

युद्धका आरम्भ—दोनों पक्षोंके वीरोंका परस्पर भिड़ना

राजा धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पाण्डवोंकी सेनाओंकी द्यूहचरणा हो गयी तो उन दोनोंमेंसे पहले किसने प्रहार किया ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! सब भाइयोंके सहित आपका पुत्र बुर्खोवन भीष्मजीकी आगे रउकर सेनामार्गित बड़ा । इसी प्रकार भीमसेनके नेतृत्वमें सब पाण्डवभोग भी भीष्मसे युद्ध करनेके लिये प्रसन्नतासे आगे आये । इस प्रकार दोनों सेनाओंमें घोर युद्ध होने लगा । पाण्डवोंने हमारी सेनापर आक्रमण किया और हमने उनपर धावा बोल दिया । दोनों ओरसे ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगे

चढ़े ही जाते थे । उस समय मर्यादा भीमसेन तो तंड़ुकी तरह गरज रहे थे । उनकी दहाके प्राणकी सेनाका हृष हिस उठा तथा तिहकी दहाइ सुनकर जंगे दूगरे नगनी जानपरीका मल-पुन निकल जाता है, उमा प्रकार भावकी सेनाके हाथी-घोड़े आदि प्राण भी मल-सूत्र स्थाने गये । भीमसेन बिरट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे । ८७ देखकर आपके पुत्रोंने उर्गे बाघोंमें इस प्रकार टव रिजा, जेते मेघ सूर्यको दिपा सेने हैं । इस समय बुर्खोवन, बुर्मुज, बुःगः, शक, बुःनामन, बुर्मुपय, बिबिवाति, पिजसेन, विरुप, पुरमिभ, जय, भोज और सोमवसारा पुत्र कृतिधवा—

चढ़ा हुआ भीष्मजी और उन पाँचों महारथियोंके सामने आकर डट गया। उसने एक पंने वाणसे भीष्मजीकी ताड़के चिह्नवाली ध्वजा काट दी और फिर उन सबके साथ संग्राम छेड़ दिया। उसने कृतवर्माको एक, शल्यको पाँच और पितामहको नौ वाणोंसे बाँध दिया। फिर एक झुकी हुई नोकवाले वाणसे दुर्मुखके सारथिका सिर धड़से अलग कर दिया और एक वाणसे कृपाचार्यका धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमिमें नृत्य-सा करते हुए उसने बड़े तीखे वाणोंसे सभी वीरोंपर वार किया। उसका ऐसा हस्तलावव देखकर देवतालोग भी प्रसन्न हो गये तथा भीष्मादि महारथियोंने भी उसे साक्षात् अर्जुनके समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप और शल्यने भी भिमन्युको वाणोंसे बाँध दिया। परंतु वह मैनाक पर्वतके समान रणभूमिसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव वीरोंसे घिरे होनेपर भी उस वीर महारथीने उन पाँचों अतिरथियोंपर वाणोंकी झड़ी लगा दी और उनके हजारों वाणोंको रोककर भीष्मजीपर वाण छोड़ते हुए वह भीषण सिंहनाद करने लगा।

राजन् ! फिर महावली भीष्मजीने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्यास्त्र प्रकट किये और अभिमन्युपर हजारों वाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ। तब विराट, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, भीम, सात्यकि और पाँच केकयदेशीय राजकुमार—ये पाण्डवपक्षके दस महारथी बड़ी तेजीसे अभिमन्युकी रक्षाके लिये दौड़े। उन्होंने जैसे ही धावा किया कि शान्तनुनन्दन भीष्मने पाञ्चालराज द्रुपदके तीन और सात्यकिके नौ वाण मारे तथा एक वाणसे भीमसेनकी ध्वजा काट डाली। तब भीमसेनने तीन वाणोंसे भीष्मको, एकसे कृपाचार्यको और आठ वाणोंसे कृतवर्माको बाँध दिया। राजा विराटके पुत्र उत्तरने हाथीपर चढ़कर बड़े वेगसे शल्यपर धावा किया। हाथीको अपने रथकी ओर बढ़ी तेजीसे आता देखकर मद्रराज शल्यने वाणोंद्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने रथके जुएपर पंर रखकर उसके चारों घोड़ोंको मार डाला। घोड़ोंके मारे जानेपर खाली रथमें ही बैठे हुए शल्यने उत्तरके ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी। उससे उत्तरका कवच फट गया, उसके हाथसे अंकुश और तोमर आदि गिर गये और वह अचेत होकर हाथीसे नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिये रथसे कूद पड़े और उस हाथीकी सूंड काट दी। इससे वह भयंकर चीत्कार करता मर गया। यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्माके रथपर चढ़ गये।

जब विराटपुत्र श्वेतने अपने भाई उत्तरको मरा हुआ

और शल्यको कृतवर्माके पास बैठा देखा तो वह क्रोधसे जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्यको मारनेके लिये दौड़ा। वह बाणोंकी वर्षा करता हुआ शल्यके रथकी ओर चला। इस समय मद्रराजको मृत्युके मुँहमें पड़ा देखकर आपके पक्षके सात महारथियोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। कोसलराज, बृहद्वल, मगधराज जयत्सेन, शल्यपुत्र हस्करथ, काम्बोजनरेश सुदक्षिण, विन्द, अनुविन्द और जयद्रथ—ये सातों वीर श्वेतके सिरपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेतने सात वाणोंसे उन सातोंके धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निमिषमें ही दूसरे धनुष लेकर श्वेतपर ज्ञात बाण छोड़े। किंतु महामना श्वेतने सात बाण छोड़कर फिर उनके धनुष काट दिये। तब उन महारथियोंने शक्तियाँ लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेतपर छोड़ा। परंतु अस्त्रविद्याके पारगामी श्वेतने सात ही बाणोंसे उन्हें भी काट दिया। फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे हस्करथपर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगनेसे हस्करथ अचेत होकर रथके पिछले भागमें बैठ गया। उसे अचेत देखकर उसका सारथि तुरंत ही सब लोगोंके देखते-देखते रणभूमिसे अलग ले गया। फिर श्वेतकुमारने छः बाण चढ़ाकर उन छहों महारथियोंकी ध्वजाओंके अग्रभाग काट दिये और उनके घोड़े तथा सारथियोंको भी बाँध डाला। इसके पश्चात् उन्हें बाणोंसे आच्छादित कर स्वयं शल्यके रथकी ओर चला। इससे आपकी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। तब सेनापति श्वेतको शल्यकी ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्मको आगे कर सारी सेनाके सहित श्वेतके रथके सामने आया और मृत्युके मुखमें पड़े हुए राजा शल्यको उससे मुक्त किया। बस, बड़ा ही घोर और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा तथा पितामह भीष्म अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकि, केकयराजकुमार, धृष्टद्युम्न, द्रुपद और चेदि तथा मत्स्यदेशके राजाओंपर बाणोंकी वर्षा करने लगे।

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब राजकुमार श्वेत शल्यके रथके सामने पहुँचा तो कौरव, पाण्डव और शान्तनुनन्दन भीष्मजीने क्या किया—यह मुझे बताओ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! इस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेतकी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्मके रथको घेर लिया। बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्मजीने मारकाट मचाकर अनेकों रथोंको सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेतने भी हजारों रथियोंका सफाया कर दिया और अपने पंने बाणोंसे उनके सिर उड़ा दिये। मैं भी श्वेतके भयसे अपना रथ छोड़कर भाग आया। तभीमे मद्रराजके

दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटा-पट्टीके समय एकमात्र भीष्मजी ही मुमेरके समान अचल छोड़े हुए थे। वे अपने दुस्त्यज प्राणोंका मोह छोड़कर निर्भीकभावसे पाण्डवोंकी सेनाका संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी सेनासे कौरवसेनाको नष्ट कर रहा है, तो वे शतपट उसके सामने आ गये। किंतु श्वेतने भीषण बाणवर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्मजीने भी श्वेतपर बड़ी भारी बाणवर्षा की। उस समय यदि श्वेतने रक्षा न की होती तो भीष्मजी एक दिनमें ही सारी पाण्डवसेनाको नष्ट-शून्य कर देते। जब पाण्डवोंने देखा कि श्वेतने भीष्मजीका भी मूंह फेर दिया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए। पर आपका पुत्र - र्धंधन उदास हो गया। वह अत्यन्त श्रोधमें भरकर अनेकों अन्य राजाओंके सहित सारी सेना लेकर पाण्डवोंपर दूट पड़ा। उसीकी प्रेरणासे दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाधर्म और शल्य भीष्मकी रक्षा कर रहे थे।

श्वेतने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पाण्डवोंकी सेनाका संहार कर रहे हैं तो वह भीष्मजीको छोड़कर कौरवोंकी सेनाका विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेनाको तितर-बितर करके वह फिर भीष्मजीके सामने आकर डट गया। फिर ये दोनों घोर द्वन्द्व और ब्रह्मासुरके समान एक-दूसरेके प्राणोंके ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेतने खिलखिलाकर हँसते हुए नौ बाण छोड़कर भीष्मजीके धनुषके दस टुकड़े कर दिये और एक बाणसे उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रोंने समझा कि अब श्वेतके पंजेमें पड़कर भीष्मजी मारे जायेंगे तथा पाण्डवसंग प्रसन्न होकर शङ्ख बजाने लगे।

तब दुर्योधनने श्रोधित होकर अपनी सेनाको आदेश दिया, 'अरे! सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्मजीकी रक्षा करो। देखो, ऐसा न हो हमारे सामने ही वे श्वेतके हाथसे मारे जायें। यह बात मैं तुमसे खोलकर कह रहा हूँ।' राजाका आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी कुर्तसे चतुरङ्गी सेनाको साथ लेकर भीष्मजीकी रक्षा करने लगे। बाह्द्रीक, कृतवर्मा, शल्य, शल्य, जलसन्ध, विकर्ण, धिप्रसेन और विविशति—ये सब महारथी बड़ी शीघ्रतासे भीष्मजीको चारों ओरसे घेरकर श्वेतके ऊपर बड़ी भारी बाणवर्षा करने लगे। किंतु महामना श्वेतने अपने हाथकी सफाई दिशते हुए उन सब बाणोंको रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियोंको पीछे हटा देना है, यैसे ही उन सब वीरोंको रोककर उसने अपने बाणोंसे भीष्मजीका धनुष काट दिया। तब भीष्मजीने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीरों बाणोंसे बाँध डाला। इसने सेनापति श्वेतने श्रोधमें भरकर सबके

देखते-देखते अनेकों तीरोंके बाणोंसे बाँधकर भीष्मजीको ध्याकुल कर दिया। इसने राजा दुर्योधनको बड़ी धृष्टता हुई और आपकी सेनामें हाहाकार होने लगा। श्वेतके बाणोंसे घायल होकर भीष्मजीको पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो पड़ी समझने लगे कि अब श्वेतके हाथमें पड़कर भीष्मजी मारे ही जायेंगे। भीष्मजीने जब देखा कि मेरे रथको ध्वजा काट दी गयी है और सेनाके भी पर उग्र हो गये हैं तो उन्होंने श्रोधमें भरकर चार बाणोंसे श्वेतके चारों ओरोंको मार डाला, जो बाणोंसे उगरी ध्वजा काट डाली और एकसे सार्वभार सिर काट दिया। मृत और घायलोंके मारे जानेपर श्वेत रथसे दूट पड़ा और वह श्रोधमें तिलमिला उठा। श्वेतको रथहीन देखकर भीष्मजीने उगपर सब ओरसे पंचे बाणोंको बाँधार की। तब उसने धनुषको अपने रथमें फँसकर एक बाण-दण्डके समान प्रचण्ड शक्ति से और 'जरा पुनःपथ धारण करके छोड़े रहो; मेरा पराक्रम देखो' ऐसा कहकर उसे भीष्मजीपर छोड़ दिया। उस भीषण शक्तिको आगे देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे। किंतु भीष्मजी तनिज भी नहीं घबराये। उन्होंने आठनी बाण मारकर उसे बाँधहीमें

काट दिया। यह देखकर आपकी ओरके सब लोग जय-जय कर रहे लगे।

तब विराटपुत्र श्वेतने श्रोधमें हंगी हंगते हुए भीष्मजीको

प्राणान्त करनेके लिये गदा उठायी और बढ़े वेगसे उनकी ओर दौड़ा। भीष्मजीने देखा कि उसके वेगको रोकना नहीं जा सकता, अतः वे उसका वार बचानेके लिये पृथ्वीपर कूद पड़े। श्वेतने उसे घुमाकर भीष्मजीके रथपर छोड़ा और उसके लगते ही उनका रथ सारथि, ध्वजा और घोड़ोंके सहित दूर-दूर हो गया। भीष्मजीको रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने-अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे दूसरे रथपर बढ़कर हँसते हुए श्वेतकी ओर बढ़े। इसी समय भीष्मको आकाशवाणी हुई—‘महाबाहु भीष्म ! शीघ्र ही इसे मारनेका उपाय करो। विश्वकर्ता विधाताने यही इसके बधका समय निश्चित किया है।’ यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बढ़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। इस समय श्वेतको रथहीन देखकर सात्यकि, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, कैकयराजकुमार, धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथही अपने रथ लेकर चले। किंतु द्रोणाचार्य,

कृपाचार्य और शल्यके सहित भीष्मजीने उन्हें रोक दिया। इसी समय श्वेतने तलवार खींचकर भीष्मजीका धनुष काट डाला। भीष्मजीने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बढ़ी तेजीसे श्वेतकी ओर चले। बीचमें सामने आनेपर उन्होंने भीमसेनको साठ, अभिमन्युको तीन, सात्यकिको सौ, धृष्टद्युम्नको बीस और कैकयराजको पाँच बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेतके सामने पहुँचे और अपने धनुषपर एक मृत्युके समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेतके कवचको फोड़कर उसकी छातीमें घुस गया और फिर बिजलीके समान चमककर पृथ्वीमें प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेतका प्राणान्त कर दिया। उसे पृथ्वीपर गिरते देख पाण्डव और उनके पक्षके क्षत्रियलोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य कौरवलोग बड़े प्रसन्न हुए। दुःशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर-उधर नाचने लगा।

युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन और कौश्लव्यूहकी रचना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! सेनापति श्वेत जब युद्धमें शत्रुओंके हाथसे मारा गया तो उसके पश्चात् महान् धनुर्धर पाञ्चालवीरोंने पाण्डवोंके साथ मिलकर क्या किया ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! स्थिर होकर सुनिये— उस भयंकर दिनके पूर्वाह्नका अधिकांश भाग बीत जानेपर लगभग दोपहरके समय आपकी तथा शत्रुकी सेनाओंमें युद्ध होने लगा। विराटके सेनापति श्वेतको मरा हुआ कृतवर्माके साथ शल्यको युद्धके लिये तैयार देखकर आहुति पड़नेसे प्रज्वलित हुई अग्निके समान राजकुमार शंख क्रोधसे जल उठा। उस बलवान् वीरने अपना महान् धनुष चढ़ाकर मद्रराज शल्यको मार डालनेकी इच्छासे उनपर आक्रमण किया। उस समय बहुत-से रथ चारों ओरसे शंखको रक्षा कर रहे थे। वह बाणोंकी वर्षा करता हुआ शल्यके रथके पास पहुँच गया। तब भीतके मुखमें पड़े हुए मद्रराज शल्यको बचानेके लिये आपकी सेनाके सात महारथी—वृद्धल, जयत्सेन, रथमरथ, विन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये और शंखके मस्तकपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उन सातोंको एक साथ प्रहार करते देख सेनापति शंख क्रोधमें भर गया और भल्ल नामके सात तीले बाणोंसे उन सातोंके धनुष काटकर सिंहनाद करने लगा। तब महाबाहु भीष्म मेघके समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हाथमें लेकर शंखपर चढ़ आये। उन्हें

आते देख पाण्डवी सेना भयसे थर्रा उठी। इतनेहीमें भीष्मसे शंखकी रक्षा करनेके लिये अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गये; फिर तो भीष्मजीके साथ इन्हींका युद्ध छिड़ गया।

इधर, शल्यने हाथमें गदा ले अपने रथसे उतरकर शंखके चारों घोड़ोंको मार डाला। जब घोड़े मर गये तो शंख भी तलवार हाथमें लेकर तुरंत रथसे कूद पड़ा और अर्जुनके रथपर जा बैठा। वहाँ जानेपर ही उसे कुछ शान्ति मिली। अब भीष्मजी पञ्चाल, मत्स्य, कैकय और प्रभद्रक-देशीय योद्धाओंको बाणोंसे मार-मारकर गिराने लगे। फिर, उन्होंने अर्जुनका सामना छोड़कर पञ्चालराज द्रुपदपर धावा किया और उनकी सेना भीष्मजीके बाणोंसे दग्ध होती दिखायी देने लगी। वे पाण्डव-पक्षके महारथियोंको ललकार-ललकारकर मारने लगे। सारी सेना उन्मथित हो उठी, उसका व्यूह भङ्ग हो गया। इसी बीचमें सूर्य भी अस्त हो गया; अतः अँधेरेमें कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्मजी बढ़े वेगसे बढ़ रहे थे—यह देखकर पाण्डवोंने अपनी सेनाको पीछे हटा लिया।

प्रथम दिनके युद्धमें जब पाण्डव-सेना पीछे हटा ली गयी और कुपित हुए भीष्मका पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और सम्पूर्ण राजाओंको-साथ लेकर तुरंत भगवान् श्रीकृष्णके

पास गये और अपनी पराजयकी चिन्तासे बहुत चुपकी होकर कहने लगे—'श्रीकृष्ण ! देखते हो न ? गर्मोंकी भीसममें सूखे हुए तिनकेकी ढेरीकी जंते आग धणभरमें जला डालती है, उसी प्रकार भयानक पराक्रम बिलानेवाले भीष्मजी अपने बाणोंसे मेरी सेनाको भस्मसात् कर रहे हैं । क्रोधमें भरे हुए यमराज, यज्यधर इन्द्र, पासाधारी यक्ष और गवाधारी कुबेरको तो कवाचित् पुत्रमें जोता जा सकता है; किंतु इन महान् तेजस्वी भीष्मको जीतना असम्भव है । ऐसी घातमें मे तो अपनी मुष्टिकी दुर्बलताके कारण भीष्मरूपी अमाध जलमें मायके बिना डूब रहा हूँ । अब इन राजाओंको मैं भीष्मरूपी कालके मुलमें नहीं डालना चाहता । भीष्मजी बड़े भारी अरत्रवेसा हैं; उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार गल्ट हो जायेंगे, जंते प्रज्वलित अग्निमें गिरकर पतंगे । केराय ! अब मेरे जीवनके जितने दिन शेष हैं, उनमें वनमें रहकर कठोर तपस्या करूँगा; किंतु इन मित्रोंको पुत्रमें मरने न दूँगा । भीष्मजी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्धाओंका संहार कर रहे हैं । मायब ! तुम्हीं बतौओ, अब क्या करनेसे हमारा हित होगा ?'

यह कहकर मुधिष्ठिर शोकसे बेगुम हो बहुत बेरतक आँसू बंद किये मन-ही-मन कुछ सोचते रहे । तब भगवान् श्रीकृष्ण उरहें शोकसे पीडित जान समस्त पाण्डवोंको आश्रित करते हुए बोले—'भारत ! तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए । देखते तो, तुम्हारे भाई कंते शूरवीर और विश्वविश्रयात धनुर्धर हैं । मैं और महान् यशस्वी सारथिक तुम्हारा प्रिय कार्य करनेमें लगे हैं । ये विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा अग्र्याय महाबली राजालोग तुम्हारे कृपाकीओ और भक्त हैं । महाबली धृष्टद्युम्न तो सब ही तुम्हारा हितचिन्तक और प्रिय कार्य करनेवाला है, इतने सेनापतित्वका भार लिया है और यह शिशुपत्री तो निश्चय ही भीष्मका काल है ।'

श्रीकृष्णकी ये बातें सुनकर मुधिष्ठिरने महारथी धृष्टद्युम्नसे कहा, 'धृष्टद्युम्न ! मैं जो कुछ कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो । आशा है, तुम मेरी बात टालोगे नहीं । तुम हमारे सेनापति हो । भगवान् चागुदेवने तुम्हें यह सम्मान दिया है । पूर्वकालमें जंते कालिकेयजी देवताओंके सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पाण्डवोंके सेनापत्यक हो । पुत्रवर्तिन ! अब अपना पराक्रम बिलानो और कीरवोंका

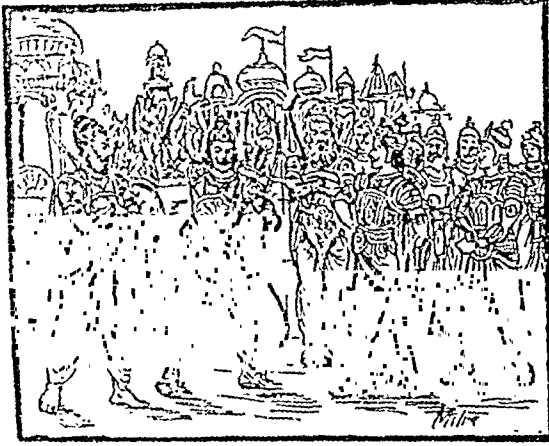
संहार करो । मैं, भीमसेन, अर्जुन, गकुल-सहदेव और द्रौपदीके साथी पुत्र तथा और भी जो प्रधान-प्रधान राजा हैं, सब तुम्हारे पीछे चलेंगे ।'

यह सुनकर धृष्टद्युम्नने वहाँ उपस्थित सभी लोगोंको प्रसन्न करते हुए कहा, 'कुलीययम ! भगवान् शंकरने पुत्रों पहरेसे ही प्रोणाचार्यका काल बताया है । आज मैं भीष्म, कृपाचार्य, प्रोणाचार्य, तस्य और जयव्रत—इन सभी अभिमानों धीरोंका मुकाबला करूँगा ।' शयुहता धृष्टद्युम्न जब इस प्रकार पुत्रके लिये तैयार हुआ तो एणोगस्त पाण्डव वीर जय-जयकार करने लगे । तत्परपात् मुधिष्ठिरने सेनापति धृष्टद्युम्नसे कहा, 'देवागुर-संप्रदायमें द्यूह्यतिजीने इन्द्रके लिये जित श्री-प्राण नामक भ्यूहका उपदेश दिया था, उसीकी रचना हमसोच करे ।'

द्वारे बिग मुधिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार धृष्टद्युम्नने अर्जुनको सम्पूर्ण सेनाके आगे रथवा । रथपर बंटे हुए अर्जुन अपनी रथजडित ध्वजा और पाण्डवी धनुमसे ऐसी शोभा पा रहे थे, जंते धूमकी किरणोंसे सुगोचर्यंत । राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेनाको साथ लिये उस श्री-प्राणके शिरोभागमें स्थित हुए । कुशितमोज और सेविदाज—ये दोनों भेनोंके रथानपर रखे गये । वाराणिक, प्रभद्रक, अमृपक और किरातोंका समूह भीवाके रथानपर था । पटवधर, पोण्डु, पीरवक और गियाबोके साथ राजा मुधिष्ठिर उसके धृष्टभाममें लड़े हुए । उसके दोनों पंतोंके रथामें भीमसेन और धृष्टद्युम्न थे । द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, महारथी सारथिक तथा विशाच, वरच, पुण्डु, कुण्डीविव, रावत, धेनुक, लङ्गण, परतङ्गण, धालिक, तिलिच, चोल और पाण्डव वेशोके वीर दक्षिण पक्षमें स्थित हुए और अगिनेश्व, हृष्य, मास्य, दाम-भारि, शम्बर, उज्जुरा, वरत तथा नाकुलवैशीय वीरोंके साथ गकुल और सहदेव दाम पक्षमें स्थित हुए । इस भ्यूहके दोनों पक्षोंमें दस हजार, शिरोभागमें एक सार, धृष्टभाममें एक अरब बीस हजार और प्रीकारोंमें एक लाख सार हजार रथ लड़े किये गये थे । दोनों पक्षोंके आगे, पीछे और सब किनारोंपर पर्वतके समान ऊँचे पत्रराजोंकी कतारें थी । विराट, केकय, काशिराज और शीघ्र—ये उसके जंवारभागकी रक्षा करते थे । इस प्रकार उस महाभ्यूहकी रचना करके पाण्डव अन्त-साम और कलष भाविते सुसज्जित हो पुत्रके लिये पुर्वदिव्यकी प्रतीक्षा करने लगे ।

दूसरा दिन—कौरवोंकी व्यूहरचना और अर्जुन तथा भीष्मका युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन् ! दुर्योधनने जब उस दुर्भेद्य क्रीञ्चव्यूहकी रचना देखी और शत्यन्त तेजस्वी अर्जुनको उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्यके पास जाकर वहाँ उपस्थित सभी शूरवीरोंसे कहा—‘वीरो ! आप सब लोग

नाना प्रकारके अस्त्रसंचालनकी विद्या जानते हैं और युद्धकी कलामें प्रवीण हैं । आपमेंसे एक-एक वीर भी युद्धमें पाण्डवोंको मारनेकी इच्छा रखता है; फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें, तब तो कहना ही क्या है ?’

उसके इस प्रकार कहनेसे भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पाण्डवोंके मुकाबलेमें एक महान् व्यूहकी रचना करने लगे । भीष्मजी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले । उनके पीछे कुन्ति, दशार्ण, मगध, विदर्भ, मेकल, कर्णप्रावरण आदि देशोंके वीरोंको साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले । गान्धार, सिन्धुसीवीर, शिव और वसिष्ठ वीरोंके साथ शकुनि द्रोणाचार्यकी रक्षामें नियुक्त हुआ । इनके पीछे अपने सभी भाइयोंके साथ दुर्योधन था । उसके साथ अश्वत्थक, विकर्ण, अम्बष्ठ, कोसल, दरद, शक, धुम्बक और मालव देशके योद्धा थे । इन सबके साथ वह शकुनिकी सेनाकी रक्षा कर रहा था । भूरिश्रवा, हल, शल्य, भगदत्त और विन्ध-अनुविन्ध—ये व्यूहके वाम भागकी रक्षा करने लगे । सोमदत्तका पुत्र, सुशर्मा, कम्बोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु—ये दक्षिण भागके रक्षक हुए । अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा—ये बहुत बड़ी सेनाके साथ व्यूहके पृष्ठभागमें खड़े हुए । इनके पृष्ठपोषक थे केतुमान्, चमुदान, काशिराजके पुत्र तथा और दूसरे-दूसरे देशोंके राजालोग ।

राजन् ! तदनन्तर, आपके पक्षके सब योद्धा युद्धके लिये तैयार हो गये और बड़े आनन्दके साथ शङ्ख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे । हर्षमें भरे हुए सैनिकोंके सिंहनाद सुनकर कौरवोंके पितामह भीष्मने भी सिंहके समान दहाड़कर उच्च स्वरसे शङ्ख बजाया । तदुपरान्त शत्रुओंने भी अनेकों प्रकारके शङ्ख, भेरी, पेशी और आनक आदि बाजे बजाये; उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूँजने लगी । श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेवने भी अपने-अपने शङ्ख बजाये । तथा काशिराज, शंभ्य, शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकि, पञ्चालदेशीय वीर और द्रौपदीके पुत्र भी बड़े-बड़े शङ्ख बजाकर सिंहोंके समान दहाड़ने लगे । उनके शङ्खनादकी ऊँची आवाज पृथ्वीसे लेकर आकाशतक गूँज उठी । इस प्रकार कौरव और पाण्डव एक दूसरेकी पीडा पहुँचाते हुए युद्धके लिये आमने-सामने खड़े हो गये ।

धृतराष्ट्रने पूछा—जब दोनों ओरकी सेना व्यूहरचनापूर्वक खड़ी हो गयी तो योद्धाओंने किस प्रकार एक-दूसरेपर प्रहार करना शुरू किया ?

सञ्जयने कहा—जब दोनों ओर समानरूपसे सेनाओंकी व्यूह-रचना हो गयी और सब ओर सुन्दर ध्वजाएँ फहराने लगीं, तब दुर्योधनने अपने योद्धाओंको युद्ध आरम्भ करनेकी आज्ञा दी । कौरव वीरोंने जीवनका मोह छोड़कर पाण्डवोंपर आक्रमण किया । फिर तो दोनों ओरकी सेनाओंमें रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा । रथसे रथ और हाथीसे हाथी भिड़ गये । हाथी और घोड़ोंके शरीरोंमें असंख्य बाण घुसने लगे । इस प्रकार घमासान युद्ध आरम्भ हो जानेपर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकि, कंकैय, विराट और धृष्टद्युम्न आदि वीरोंपर तथा चेदि और मत्स्य देशके राजाओंपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । उनकी मारसे पाण्डवोंका व्यूह टूट गया, सारी सेना तितर-वितर हो गयी । कितने ही सवार और घोड़े मारे गये, रथियोंके झुंड-के-झुंड भाग चले ।

अर्जुन महारथी भीष्मके ऐसे पराक्रमको देखकर क्रोधमें भर गये और भगवान् श्रीकृष्णसे बोले, ‘जनार्दन ! अब पितामह भीष्मके पास रथ ले चलिये, नहीं तो ये हमारी सेनाका अवश्य ही संहार कर डालेंगे । सेनाकी बचानेके लिये आज मैं भीष्मका वध कहूँगा ।’ श्रीकृष्णने कहा—‘अच्छा, धनञ्जय ! अब सावधान हो जाओ । यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामहके रथके पास पहुँचाये देता हूँ ।’ ऐसा कहकर

श्रीकृष्ण अर्जुनके रथको भीष्मके पास ले जो। भीष्मने जब देखा अर्जुन अपने बाणोंसे शूरवीरोंका मर्दन करते हुए बड़े वेगसे आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुनके ऊपर भीष्मने सतहस्तर, द्रोणने पच्चोस, कृपाचार्यने पचास, दुर्योधनने चौसठ, शल्य और जयद्रथने नौ-नौ, शकुनिने पाँच और विकर्णने दस बाण मारे। इस प्रकार चारों ओरसे तीखे बाणोंसे बिध जानेपर भी पहलाबाहु अर्जुन तनिक भी ध्यमित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्मको पच्चोस, कृपाचार्यको नौ, द्रोणाचार्यको साठ, विकर्णको तीन, शल्यको तीन और दुर्योधनको पाँच बाणोंसे बाँधकर तुरंत बदला चुकाया। इतनेहीमें सारथिक, चिराट, धृष्टद्युम्न, द्रोणवीके पाँच पुत्र और अभिमन्यु अर्जुनको सहायताके लिये आ पहुँचे और उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये।

तब भीष्मने अस्सी बाण मारकर अर्जुनको बाँध दिया। यह देख कौरवपक्षमें योद्धा हर्षके मारे कौलाहल मचाले लगे। उन महारथी योद्धा हर्षनाब सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीचमें धुस गया और महारथियोंको निशाना बनाकर अपने धनुषके तैल दिखाने लगा। अपनी सेनाको अर्जुनसे पीडित देख दुर्योधन भीष्मके पास जाकर बोला, 'तात! श्रीकृष्णके साथ यह बलवान् अर्जुन हमारा सेनाको जड़ काट रहा है। आप और आचार्य द्रोणके जीते-जी यह बसा हो रही है! कर्ण हमारा सदा हित चाहनेवाला है, मगर वह भी आपहीके कारण अपने हथियार छोड़ चुका है; इसीलिये वह

अर्जुनसे लड़ने नहीं आता। पितामह! कृपया ऐसा उद्योग कोजिये, जिससे अर्जुन मारा जाय।'

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर भीष्मजी 'सन्निवर्धनको धिक्कार है' यह कहकर अर्जुनके रथको ओर बढ़े। अश्व-त्यामा, दुर्योधन और विकर्णने भीष्मका साथ दिया। उधर, पाण्डव भी अर्जुनको घेरकर खड़े थे। फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुनने बाणोंका जाल फैलाकर भीष्मको सब ओरसे ढक दिया। भीष्मने भी बाण मारकर उस जालको तोड़ डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरेके प्रहारको विफल करते हुए बड़े उत्साहसे लड़ने लगे। भीष्मके धनुषसे छूटे हुए बाणोंके समूह अर्जुनके बाणोंसे छिन्न-भिन्न होते दिखायो देते थे। इसी प्रकार अर्जुनके छोड़े हुए बाण भी भीष्मके साथकोंसे कटकर पृथ्वी-पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान् थे, दोनों ही अजेय। दोनों एक दूसरेके भोग्य प्रतिद्वन्दी थे। उस समय कौरव भीष्मको और पाण्डव अर्जुनको उनके ध्वजा आविधि धिद्धोंसे ही पहचान पाते थे। उन दोनों योद्धाके पराक्रमको देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्ममें त्रिपट रहकर बर्ताव करनेवाले पुत्रधर्म कोई बाप नहीं निकालता जा सकता, उसी प्रकार उनको रणकुशलतामें कोई भूल नहीं बोलती थी। उस समय कौरव और पाण्डवपक्षोंके योद्धा तीखी धारवाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा ताना प्रकारके दूसरे अस्त्र-शस्त्रोंसे आपसमें मारकाट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वह बारण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्यमें गहरी मुठ-भेड़ हो रही थी।

धृष्टद्युम्न और द्रोणका तथा भीमसेन और कलिङ्गोंका युद्ध

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! महान् धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्नमें किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ।

सञ्जयने कहा—राजन्! इस भयानक संग्रामका वर्णन मुश्किल होकर मुनिये। पहले द्रोणाचार्यने धृष्टद्युम्नको तीखे बाणोंसे बाँध दिया। तब धृष्टद्युम्नने भी हँसकर द्रोणको सब्बे बाणोंसे बाँध डाला। यह देख द्रोणने पुनः बाणोंकी वर्षा करके द्रुपदकुमारको ढक दिया और उसका प्राणान्त करनेके लिये द्वितीय कालवण्डके समान एक भयंकर बाण हाथमें लिया। उसे धनुषपर चढ़ाते देख सारी सेनामें हाहाकार मच गया। महाराज! उस समय वहाँपर धृष्टद्युम्नका अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आँखों से देखा। उसने शूद्रोंके समान भयंकर उस

बाणको आते ही काट दिया। फिर द्रोणके प्राण लेनेकी इच्छासे उसने बड़े वेगसे शपितका प्रहार किया। उस शपितको द्रोणाचार्यने हँसते-हँसते काट दिया और उसके तीन टुकड़े कर डाले। यह देख उसने पुनः पाँच बाणोंसे द्रोणको घायल किया। तब द्रोणने द्रुपदकुमारका धनुष काट दिया, फिर सारथिकोंके रथसे मार गिराया और उसके चारों घोड़ोंको भी मार डाला। सारथि और घोड़ोंके मर जानेसे जब वह रथहीन हो गया तो हाथमें गदा लेकर रणमें क्रुद पड़ा और अपना पौषध दिखाने लगा। इसी समय द्रोणने एक अद्भुत काम किया; धृष्टद्युम्न अभी रथसे उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथसे गदा गिरा दी। तब वह डाल और तलवार लेकर बड़े वेगसे द्रोणके ऊपर

पटा, किन्तु आचार्यने वाणोंकी झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गयी, तो भी वह बड़ी फुर्तीके साथ द्रोणके छोड़े हुए वाणोंको ढालसे पीछे हटाने लगा। इतनेमें महाबली भीमसेन सहसा उसकी सहायताके लिये आ पहुँचे। भीमने आते ही सात तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्यको वींध डाला और धृष्टद्युम्नको तुरंत अपने रथपर बिठा लिया। तब दुर्योधनने भी द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कलिङ्गराज भानुमान्को बहुत बड़ी सेनाके साथ भेजा। महाराज! आपके पुत्रकी आज्ञाके अनुसार कलिङ्गोंकी वह महती सेना भीमसेनके ऊपर चढ़ आयी। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रुपदके सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिरकी सहायताके लिये चला गया। तदनन्तर, भीमसेन और कलिङ्गोंमें महाभयानक रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया।

भीमसेन अपने ही बाहुबलके भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिङ्गराजके साथ युद्ध करने लगे। कलिङ्गराजका एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों वाणोंका प्रहार कर भीमसेनके घोड़ोंको मार डाला। भीमसेन विना रथके हो गये—यह देखकर उसने जोरदार हमला किया और उनपर वर्षाकालके मेघकी भाँति वाणोंकी झड़ी लगा दी। तब भीमने उसके ऊपर एक लोहेकी गदा फेंकी। उस गदाकी चोट खाकर वह सारथिके साथ ही जमीनपर लुढ़क गया। अपने पुत्रको मरते देख कलिङ्गराजने हजारों रथियोंकी सेना लेकर भीमको चारों ओरसे घेर लिया। भीमसेनने वह गदा फेंककर हाथोंमें ढाल और तलवार ले ली। यह देख कलिङ्गराज क्रोधमें भर गया और उसने भीमसेनके प्राण लेनेकी इच्छासे उनपर एक सपंके समान विषला बाण छोड़ा। भीमसेनने अपनी तलवारसे उस तीखे बाणके दो टुकड़े कर दिये और उसकी सेनाको भयभीत करते हुए बड़े जोरसे हर्षनाद किया। अब तो कलिङ्गराजके क्रोधको सीमा न रही। उसने पत्यरपर रगड़कर तीखे किये हुए चौदह तोमर भीमसेनके ऊपर फेंके। भीमसेनने तुरंत तलवारसे उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये और फिर भानुमान्पर धावा किया। भानुमान्ने वाणोंकी वर्षासे भीमसेनको डक दिया और उच्चस्वरसे सिंहनाद किया। भीमसेन भी बड़े जोरसे सिंहके समान दहाड़ने लगे। उनका विकट नाद सुनकर फलिङ्गसेना बहुत डर गयी। उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, देवता हैं। इतनेमें भीमसेन पुनः भयंकर सिंहनाद करके हाथमें तलवार ले अपने रथसे कूद पड़े और भानुमान्के हाथीके दोनों दाँत पकड़कर उसके मस्तकपर चढ़ गये। उन्हें चढ़ते देख भानुमान्ने शक्तिका प्रहार किया; पर भीमसेनने अपनी तलवारसे उसके दो टुकड़े कर दिये और भानुमान्की कमरमें

तलवारका एक ऐसा हाथ मारा कि उसके दो टुकड़े हो गये।

फिर भीमसेनने उसी तलवारसे उस हाथीके भी कंधेपर प्रहार किया। कंधा कट जानेसे हाथी चिगघाड़ता हुआ जमीनपर गिर पड़ा। साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिये पृथ्वीपर खड़े हो गये। अब वे बड़े-बड़े हाथियों को मारते-गिराते चारों ओर घूमने लगे। वे हाथीसवारोंकी सेनामें घुस जाते और तीखी धारवाली तलवारसे उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे। भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे, जो भी क्रोधमें भरे हुए प्रलयकालीन यमराजके समान वे शत्रुओंका भय बढ़ा रहे थे। युद्धभूमिमें विचरते समय वे नाना प्रकारके पंतरे दिखाते थे—कभी मण्डलाकार चक्कर लगाते, कभी घबके सहते हुए सब ओर घूमते, कभी ऊँचाईसे चलते, कभी कूदकर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओंमें समान गतिसे अग्रसर होते, कभी एक ही दिशामें बढ़ते जाते, कभी किसीपर बड़े वेगसे धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे। वे कूदकर रथोंपर पहुँच जाते और कितने ही रथियोंके मस्तक तलवारसे काटकर रथकी ध्वजाके साथ ही जमीनपर गिरा देते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओंको पैरोंतले कुचलकर मार डाला, कितनोंको ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनोंको तलवारके घाट उतारा, कितनोंको अपनी गर्जनासे डराकर भगाया और कितने ही वीरोंको अपने असह्य वेगसे धराशायी कर दिया। कितनोंहीने तो इन्हें देखते ही भयके मारे प्राण त्याग दिये।

यह सब होनेपर भी कलिङ्गोंकी बहुत बड़ी सेना भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर चढ़ आयी। उसके मुहानेपर श्रुतायुको खड़े देख भीमसेन उसका सामना करनेको बढ़े। उन्हें आते देख श्रुतायुने भीमकी छातीमें नौ बाण मारे। भीमसेन क्रोधसे जल उठे। इतनेहीमें अशोक भीमसेनके लिये एक सुन्दर रथ ले आया। उसपर आरूढ़ होकर

उन्होंने तुरंत कलिङ्गवीर धृतायुपर धावा किया। धृतायुने पुनः भीमसेनपर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। उसके छोड़े हुए नी तीखे बाणोंसे घायल होकर भीम चोट खाये हुए साँपकी भाँति फुफकारने लगे। महाबली भीमने भी धनुष चढ़ाया और लोहेके सात बाणोंसे धृतायुको बाँध डाला। साम ही दो बाणोंसे उसके पहियोंकी रक्षा करनेवाले सत्य और सत्यदेवकी यमलोक भेज दिया। फिर तीन बाणोंसे केतुमान्के प्राण ले लिये। यह देखकर कलिङ्गवीर धृतायुको बड़ा क्रोध हुआ और उसको सेनाके कई हजार क्षत्रियोंने भीमको घेर लिया। फिर तो चारों ओरसे भीमसेनपर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, श्रृष्टि और फरसोंकी वर्षा होने लगी। भीमसेन अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षाका निवारण करके हाथमें गदा ले बड़े वेगसे कलिङ्गसेनामें पिल पड़े और सात सौ घोड़ाओंको यमराजके घर भेज दिया। इसके बाद पुनः दो हजार कलिङ्ग वीरोंको उन्होंने मौतके घाट उतार दिया। भीमसेनका यह पराक्रम अद्भुत था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिङ्गोंका संहार करने लगे। महाराज ! उस समय उन्हें देखकर आपके पक्षके योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात् काल ही भीमसेनका रूप धारण कर कलिङ्गोंके साथ युद्ध कर रहा है।

धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुनका पराक्रम

सञ्जयने कहा—उस दिन जब पूर्वाह्नका अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुत-से रथ, हाथी, घोड़े, पंढल और सवार मारे जा चुके तो पाण्डवात्तराजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य—इन तीन महारथियोंके साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामाके विरबिद्वेष्यात् घोड़ोंको दस बाणोंसे मार डाला। चाहनोंके मारे जानेपर अश्वत्थामा शल्यके रथपर चढ़ गया और वहींसे धृष्टद्युम्नपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्नको अश्वत्थामाके साथ भिड़े हुए देख सुभद्रानन्दन अभिमन्यु भी तीखे बाणोंकी वर्षा करता हुआ भीषर ही था पहुँचा। उसने शल्यको पञ्चवीस, कृपाचार्यको नौ और अश्वत्थामाको आठ बाणोंसे बाँध डाला। तब अश्वत्थामाने एक, शल्यने दस और कृपाचार्यने तीन तीखे बाणोंसे अभिमन्युको बाँध दिया।

महाराज ! इतनेहीमें आपका पीता कुमार लक्ष्मण अभिमन्युको युद्ध करते देख उसका सामना करनेको आ गया। फिर इन दोनोंमें युद्ध होने लगा। क्रोधमें भरे हुए

तदनन्तर, भीष्मजीने अपने बाणोंसे भीमसेनके घोड़ोंको मार डाला। तब भीम गदा हाथमें लेकर रथसे कूद पड़े। इधर, सात्यकिने भीमसेनका प्रिय करनेके लिये भीष्मके सारथिको मार गिराया। सारथिके गिरते ही घोड़े हवासे बातें करते हुए भीष्मको रणभूमिसे बाहर भगा ले गये। भीमसेन कलिङ्गोंका संहार करके अकेले ही सेनाके बीचमें खड़े थे, तो भी कौरवपक्षके किसी भी वीरकी उनके पास जानेकी हिम्मत नहीं हुई। इतनेमें धृष्टद्युम्न वहाँ आया और उन्हें अपने रथपर बिठाकर सबके देखते-देखते अपने दलमें ले गया। भीमसेन पाण्डवात्तराज और मत्स्यदेशीय वीरोंसे मिले। सात्यकिने भीमसेनकी प्रशंसा करते हुए कहा—'बड़े सौभाग्यकी बात है जो आपने कलिङ्गराज मानुमान्, राजकुमार केतुमान्, शक्रदेव तथा अन्य बहुत-से कलिङ्ग वीरोंका संहार किया। कलिङ्गसेनाका व्यूह बहुत बड़ा था; इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े-बड़े धीर, वीर उसकी रक्षा करते थे। परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबलसे उसका नाश कर दिया।' इतना कहकर सात्यकिने भीमसेनको छातीसे लगा लिया और उन्हें अपने रथमें बैठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरोंका संहार करने लगा।

लक्ष्मणने अभिमन्युको अनेकों बाणोंसे बोधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्युको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथकी कूर्ता दिखाते हुए पचास बाणोंसे लक्ष्मणको बाँध डाला। लक्ष्मणने एक बाण मारकर अभिमन्युके धनुष को काट दिया; यह देख कौरवपक्षके वीरोंने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्युने एक दूसरा अत्यन्त सुदृढ़ धनुष हाथमें लिया। फिर वे दोनों एक दूसरेका वार चचाते और मारते हुए परस्पर तोक्षण बाणोंका प्रहार करने लगे।

तदनन्तर, अपने महारथी पुत्रकी अभिमन्युके बाणोंसे पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायताके लिये आ पहुँचा। यह देख अर्जुन भी पुत्रकी रक्षाके लिये बड़े वेगसे दौड़े। तब भीष्म और द्रोणचार्य आदि भी अर्जुनका सामना करनेको बढ़ आये। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुनने इतने बाण बरसाये कि अन्तरिक्ष, दिशाएँ, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गये, कुछ भी नहीं सूझता था। इस घमासान युद्धमें कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गये। रथीलोग रथ छोड़-छोड़कर भागने लगे। महाराज !

उत्त समय आपकी सेनामें एक भी थोड़ा ऐसा नहीं दिखायी देता था, जो शूरवीर अर्जुनका सामना कर सके। जो-जो सामने जाता, वही-वही उनके तीखे बाणोंका निशाना होकर परलोकका अज्ञिय बन जाता था।

जब आपकी सेनाके वीर चारों ओर भागने लगे, तो श्रीकृष्ण और अर्जुनने अपने-अपने उत्तम शस्त्र बजाये। उस समय भीष्मजीने द्रोणाचार्यसे मुसकराते हुए कहा, 'भगवान् श्रीकृष्णके साथ यह महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेनाका संहार कर रहा है। युद्धमें किसी तरह भी इसे जीतना अस्मभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज-

के समान भयंकर दिखायी दे रहा है। देखते हैं न, हमारा यह बहुत बड़ी सेना किस तरह एक-दूसरेकी देखादेखी तेजीके साथ भागी जा रही है; अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर, सूर्य भी अस्तावलको जा रहा है; अतः इस समय तो सेनाको समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे थोड़ा थके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साहके साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे।' महाराज! आचार्य द्रोणसे यह कहकर भीष्मजीने आपकी सेनाको युद्ध-भूमिसे लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्तके समय आपकी और पाण्डवोंकी भी सेनाएँ लौट आयीं।

तीसरा दिन—दोनों सेनाओंका व्यूह-रचना और घमासान युद्ध

सञ्जयने कहा—जब रात बीती और सबेरा हुआ तो भीष्मने अपनी सेनाको रणभूमिमें चलनेकी आज्ञा दी। वहाँ जाकर उन्होंने सेनाका गरुड-व्यूह रचा और उस व्यूहके अप्रभागमें चोंबके स्थानपर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रोंकी जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभागमें अरवत्यामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साथ व्रतंत, कैकेय और वाटघ्न भी थे। मद्रक, सिन्धुसौवीर और पञ्चनददेशीय वीरोंके साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ—ये कण्ठीकी जगह खड़े किये गये थे। अपने भाइयों और अनुचरोंके साथ दुर्योधन पृष्ठभागमें स्थित हुआ। कम्बोज, शक और शूरसेनदेशीय थोड़ाओंको साथ लेकर बिन्द तथा अनुविन्द उस व्यूहके पुच्छभागमें स्थित हुए। मगध और कलिङ्गदेशकी सेना तथा दासेरकगण उसके दायें पंखकी जगह खड़े हुए तथा कारुप्य, विकुञ्ज, गुण्ड, कुण्डोवृष आदि थोड़ा बृहद्वनके साथ बायें पंखके स्थानपर स्थित हुआ।

अर्जुनने कौरवसेनाकी वह व्यूह-रचना देखी तो घृष्ट-द्युम्नकी साथ लेकर उन्होंने अपनी सेनाका अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखरपर भीमसेन चुशोभित हुए, उनके साथ अनेकों अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न भिन्न-भिन्न देशोंके राजा थे। भीमसेनके पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए। उनके बाद नील और नीलके बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतुके साथ चेदि, कागि और कल्प आदि देशोंके सैनिक थे। धृष्टद्युम्न और शिखण्डी पञ्चाल एवं प्रमदक-देशीय थोड़ाओंके साथ सेनाके मध्यभागमें स्थित हुए। हाथियोंकी सेनाके साथ धर्मराज बुध्दिष्ठिर भी वहाँ ही थे। उनके बाद सात्यकि और द्रौपदीके पाँच पुत्र थे। फिर

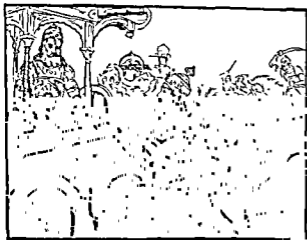
अभिमन्यु और इरावान् थे। इसके पश्चात् कैकेयवीरोंके साथ घटोत्कच था। अन्तमें व्यूहके वाम शिखरपर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान् श्रीकृष्ण थे। इस प्रकार पाण्डवोंने इस महाव्यूहकी रचना की।

तदनन्तर युद्ध आरम्भ हो गया। रथसे रथ और हाथी-से हाथी भिड़ गये। रथोंकी घरघराहट के साथ मिला हुआ दुन्दुभियोंका स्वर आकाशमें गूँज रहा था। उभयपक्षके नर-वीरोंमें घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी समय अर्जुन कौरव-पक्षके रथियोंकी सेनाका संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणोंको परवा न करके पाण्डवोंके नुकाबलेमें डटे रहे। उन्होंने एकाग्र चित्तसे इतना धीर युद्ध किया कि पाण्डवसेनाके पैर उखड़ गये, उसमें भगदड़ मच गयी। तब भीमसेन, घटोत्कच, सात्यकि, चेकितान और द्रौपदीके पाँचों पुत्र भी आपके पुत्रोंकी सेनाको इस प्रकार भगाने लगे, जैसे देवता दानवोंको। इस प्रकार आपसमें मार-काट करते हुए वे खूनसे लयपय क्षत्रिय वीर बड़े भयंकर दिखायी देते थे।

महाराज! इसी समय दुर्योधन एक हजार रथियोंकी सेना लेकर घटोत्कचके सामने आया। इसी प्रकार पाण्डव भी बहुत बड़ी सेनाके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यके मुकाबलेमें जा डटे। अर्जुन भी क्रोधमें भरकर समस्त राजाओंपर चढ़ आये। उन्हें आते देख राजाजीने हजारों रथोंके द्वारा चारों ओरसे घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिध, प्राप्त, फरसा एवं मूसल आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। किन्तु अर्जुनने टिड्ढियोंकी कतारके समान आती हुई शस्त्रोंकी उस वृष्टिको अपने बाणोंसे बीचमें ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस्ततापवको देखकर

देव, दानव, गन्धर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस—सभी धन्य-धन्य कहने लगे।

अर्जुनके बाणोंसे पीड़ित होकर कौरव-सेना विषाद और भयसे काँपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोधमें भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्यने रोका। दुर्योधनको देख-

कर कुछ धोड़ा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवशा लौट आये। सबके लौट आनेपर दुर्योधनने भीष्मजीके पास जाकर कहा, 'पितामह ! मैं जो निवेदन करता हूँ, उसपर ध्यान दीजिये। जबतक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, अरवत्यामा, सुहृद्वय तथा कृपाचार्य जबतक मौजूद हैं, तबतक हमारी सेनाका इस तरह भागना

आपलोगोंके लिये गौरवकी बात नहीं है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि पाण्डव आपलोगोंके समान धोड़ा हैं। अवरय ही आप उनपर कृपावृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किये बंटे हैं। यदि यही बात थी, तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि 'मैं पाण्डवोंसे, धृष्टद्युम्नसे और सात्यकिसे युद्ध नहीं करूँगा।' उस समय आपकी, आचार्यकी तथा कृप महाराजकी बात सुनकर मैं कणके साथ अपने कर्तव्यपर विचार कर लेता और यदि वास्तवमें आप इस युद्धरूप संकटकके समय मुझे त्यागनेयोग्य न समझते हों तो आपलोगोंकी अपने पराक्रमके अनुरूप युद्ध करना चाहिये।'

दुर्योधनकी यह बात सुनकर भीष्म बारंबार हँसते हुए क्रोधसे आँखें फिराकर बोले—'राजन् ! एक-दो बार नहीं, अनेकों बार मैंने तुमसे यह सत्य और हितकर बात बतायी है कि इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता भी पाण्डवोंको युद्धमें नहीं जीत सकते। अब मैं झूठा हो गया; इस अवस्थामें जो कुछ कर सकता हूँ, उसके लिये अपनी शक्तिभर उठा न रक्खूँगा। तुम अपने भाइयोंके साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पाण्डवोंकी सेनासहित पीछे हटा दूँगा।'

जब भीष्मने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शङ्ख आदि बाजे बजाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पाण्डव भी शङ्ख, भेरी और ढोलका तुमुल नाद करने लगे।

भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उद्यत होना और अर्जुनका पुरुषार्थ

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब भेरे बुखी पुत्रने उरुसांकर भीष्मको श्रेष्ठ विलाया और उन्होंने भयंकर युद्धकी प्रतिज्ञा कर ली, तब भीष्मजीने पाण्डवोंके साथ और पाञ्चालबोरोंने भीष्मजीके साथ किस प्रकार युद्ध किया ?

सञ्जय कहने लगे—उस दिन जब दिनका प्रथम भाग बीत गया और सूर्यनारायण पश्चिम दिशाकी ओर जाने लगे तथा विजयी पाण्डव अपनी विजयकी ख़शी मना रहे थे, उसी समय पितामह भीष्मजी तेज चलनेवाले घोड़ोंसे जुते हुए रथपर बैठकर पाण्डव-सेनाको ओर बढ़े। उनके साथमें बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओरसे घेरकर उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय हम लोगोंने और पाण्डवोंमें रोमाञ्चकारी संश्राम छिड़ गया। घोड़ी ही वेरमें धोड़ाओंके हजारों मस्तक और हाथ कट-कटकर जमीनपर गिरने और तड़पने लगे। कितनोंहोके सिर तो कटकर गिर गये, मगर

धृष्ट धनुष-बाण लिये खड़े ही रह गये। खूनकी नदी बह चली। उस समय कौरव और पाण्डवोंमें जस्ता भयानक युद्ध हुआ, घंटा न कभी देखा गया और न सुना ही गया है। उस समय भीष्मजी अपने धनुषको मण्डलाकार करके विषघर साँपोंके समान बाण बरसा रहे थे। रणभूमिमें वे इतनी शीघ्रतासे सब ओर विचर रहे थे कि पाण्डव उन्हें हजारों हथोंमें देवने लगे। भानो भीष्मने मायासे अपने अनेकों रूप बना लिये हों। जिन लोगोंने उन्हें दूरमें देखा, उन्होंने ही उसी समय आँख फेरते ही परिचयमें भी देखा। एक ही क्षणमें वे उत्तर और दक्षिणमें भी दिखायी पड़े। इस प्रकार उस युद्धमें सर्वत्र वे-ही-वे दिखायी देने लगे। पाण्डवोंमेंसे कोई भीष्मजीको नहीं देख पाता था, उनके धनुषसे छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखायी पड़ते थे। लोगोंमें हाहाकार मच गया। भीष्मजी वहाँ अमानवरूपसे विचर रहे थे; उनके पास हजारों राजा अपने

विनाशके लिये उसी प्रकार आते थे, जैसे आगके पास पतिते। उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था।

इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्मजीकी मार खाकर युधिष्ठिरकी सेना हजारों टुकड़ोंमें बँट गयी। उनकी वाण-वर्षासे पीड़ित होकर वह काँप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके। इस युद्धमें दैववश पिताने पुत्रको और पुत्रने पिताको मार डाला तथा मित्र मित्रके हाथसे मारा गया। पाण्डवोंके सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमिसे भागते दिखायी देने लगे। पाण्डवसेनाको इस प्रकार विखरी देख भगवान् श्रीकृष्णने रथको रोककर अर्जुनसे कहा, "पार्थ ! जिसके लिये तुम्हारी बहुत दिनोंसे अभिलाषा थी, वह समय अब आ गया है। अब जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोहवश प्राणोंसे हाथ धो बैठोगे। पहले तुमने जो राजाओंके समाजमें कहा था कि 'दुर्योधनकी सेनाके भीष्म-द्रोण आदि जो कोई भी वीर मूससे युद्ध करने आयेंगे, उन सबको मार डालूँगा', अब उस प्रतिज्ञाको सच्ची करके दिखाओ। अर्जुन ! देखो तो अपनी सेना किस तरह तितर-बितर हो गयी है और ये राजालोग कालके समान भीष्मजीको देखकर ऐसे भाग रहे हैं, जैसे सिंहके डरसे छोटे-छोटे जंगली जीव भागते हैं।"

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुन बोले, 'अच्छा, अब आप घोड़ोंको हाँकिये और इस सैन्यसागरके बीचसे होकर भीष्मजीके पास रथ ले चलिये, मैं अभी उन्हें युद्धमें मार गिराता हूँ।' तब माधवने घोड़ोंको हाँक दिया और जहाँ भीष्मजीका रथ खड़ा था, उधर ही बढ़ने लगे। अर्जुनको भीष्मजीके साथ युद्ध करनेके लिये तैयार देख युधिष्ठिरकी भागी हुई सेना लौट आयी। अर्जुनको आते देख भीष्मजीने सिंहनाद किया और उनके रथपर वाणोंकी झड़ी लगा दी। एक ही क्षणमें अर्जुनका रथ घोड़ों और सारथिके साथ वाणोंसे छिप गया, दिखायी नहीं देता था। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण तो बड़े धैर्यवान् थे; वे जरा भी विचलित नहीं हुए, घोड़ोंको बराबर आगे बढ़ाये ही चले गये। इसी समय अर्जुनने अपना द्विव्य धनुष उठाया और तीन वाणोंसे भीष्मजीका धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्मजीने पलक मारते ही दूसरा महान् धनुष लेकर उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा ली। किन्तु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा अर्जुनने फाट दिया। अर्जुनकी यह फुर्ती देखकर भीष्मने उनको प्रशंसा करते हुए कहा, 'महाबाहो ! तुमने खूब किया, यह महान् पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। बेटा ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ; करो मेरे साथ युद्ध।' इस प्रकार पार्थकी बड़ाई करके दूसरा महान् धनुष हाथमें ले वे उनके रथपर वाणोंकी

वर्षा करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने भी अपने अश्व-संचालनकी पूरी प्रवीणता दिखायी। वे रथको शीघ्रतापूर्वक मण्डलाकार चलाते हुए भीष्मके वाणोंको प्रायः विफल कर देते थे। यह देख भीष्मने तीखे वाणोंसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको खूब घायल किया। फिर उनकी आज्ञासे द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य श्रुतायु, अम्ब्रष्ठपति, विन्द, अनुविन्द और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, सौवीर, वसाति, क्षुद्रक और मालवदेशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुनपर चढ़ आये। वे हजारों घोड़े, पैदल, रथ और हाथियोंके झुंडसे घिर गये। उन्हें उस अवस्थामें देख वीर सात्यकि सहसा उस स्थानपर आ पहुँचा और अर्जुनकी सहायतामें जुट गया। उसने युधिष्ठिरकी सेनाको पुनः भागती देखकर कहा, 'क्षत्रियो ! तुम कहाँ चले ? यह सत्पुरुषोंका धर्म नहीं है। वीरो ! अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, वीरधर्मका पालन करो।'

भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि पाण्डवसेनाके प्रधान-प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्धमें ठंडे पड़ रहे हैं और भीष्मजी प्रचण्ड होते जाते हैं। यह बात उनसे सही नहीं गयी। उन्होंने सात्यकिकी प्रशंसा करते हुए कहा—'शनिवंशके वीर ! जो भाग रहे हैं, उनको भागने दो; जो खड़े हैं, वे भी चले जायें। मैं इन लोगोंका भरोसा नहीं करता। तुम देखो, मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्यको रथसे मार गिराता हूँ। कौरवसेनाका एक भी रथी मेरे हाथसे बचने नहीं पायेगा। अब मैं स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महाप्रती भीष्म और द्रोणके प्राण-लूंगा तथा धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंको मारकर पाण्डवोंको प्रसन्न करूँगा। कौरवपक्षके सभी राजाओंका वध करके आज मैं अजातशत्रु युधिष्ठिरको राज बनाऊँगा।'

इतना कहकर श्रीकृष्णने घोड़ोंकी लगाम छोड़ दी और हाथमें सुदर्शन चक्र लेकर रथसे कूद पड़े। उस चक्रक

प्रकाश सूर्यके समान और प्रभाव वज्रके सदृश अमोघ था । उसके किनारेका भाग छूरेके समान तीक्ष्ण था । भगवान् कृष्ण बड़े वेगसे भीष्मकी ओर क्षपटे, उनके पैरोंकी धमकसे पृथ्वी कांपने लगी । जैसे सिंह मदाघ्य गजराजकी ओर दौड़े, उसी प्रकार वे भीष्मकी ओर बढ़े । उनके श्याम विग्रहपर हवाके वेगसे फहराता हुआ पीताम्बरका छोर ऐसा शोभित होता था, मानो मेघकी काली घटामें बिजली चमक रही हो । हाथमें चक्र उठाये वे बड़े जोरसे गरज रहे थे । उन्हें शोधमें भरा देख कौरवोंके संहारका विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे । चक्रके साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो प्रलयकालीन संवर्तक भामक अग्नि सम्पूर्ण जगत्का संहार करनेको उद्यत हो ।

उन्हें चक्र लिये अपनी ओर आते देख भीष्मजीको तनिक भी भय नहीं हुआ । वे दोनों हाथोंसे अपने महान् धनुषका टंकर करते हुए भगवान्से बोले, 'आइये, आइये, देवेवर ! आइये जगदाधार ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । चक्रधारी माधव ! आज बलपूर्वक मुझे इस रथसे मार गिराइये । थाप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं, सबको शरण देनेवाले हैं; आपके हाथसे आज यदि मैं मारा जाऊँगा, तो इहलोक और परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा । भगवन् ! स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकोंमें मेरा गौरव बढ़ा दिया !'

भगवान्को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथसे उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बांहें पकड़ लीं । भगवान् रथमें भरे हुए थे, अर्जुनके पकड़नेपर भी वे रुक न सके । जैसे आँधी किसी वृक्षको लींचे लिये चली जाय, उसी प्रकार वे अर्जुनको घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे । तब अर्जुन उनकी बांहें छोड़कर पैरोंमें पड़ गये । उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिये और दसवें कदमपर पहुँचते-पहुँचते किसी प्रकार उन्हें रोक्ये । जब वे खड़े हो गये तो अर्जुनने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, 'किशव ! अपना श्लोघ शान्त कीजिये, आप ही पाण्डवोंके सहारे हैं । अब मैं भाड़पों और पुत्रोंकी शपथ खाकर कहता हूँ, अपने काममें दिलाई नहीं करूँगा, प्रतिज्ञाके अनुसार युद्ध करूँगा ।' अर्जुनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये और उनका प्रिय करनेके लिये पुनः चक्रसहित रथपर जा बैठे । उन्होंने अपने

पाञ्चजन्य शङ्खकी ध्वनिसे दिशाओंको निनादित कर दिया । उस समय कौरवोंकी सेनामें कोलाहल मच गया और अर्जुनके गाण्डीव धनुषसे सब दिशाओंमें तीक्ष्ण बाणोंको वर्षा होने लगी ।

तब भूरिधवाने अर्जुनपर सात बाण, दुर्योधनने तोमर, शल्यने गदा और भीष्मने शक्तिका प्रहार किया । अर्जुनने भी सात बाण मारकर भूरिधवाके बाणोंको काट दिया, क्षुरसे दुर्योधनका तोमर काट डाला तथा एक-एक बाण छोड़कर शल्यकी गदा और भीष्मकी शक्तिको भी टूक-टूक कर दिया । इसके बाद उन्होंने दोनों हाथोंसे गाण्डीव धनुषको खींचकर आकाशमें माहेन्द्र नामक अस्र प्रकट किया, देखनेमें वह बड़ा ही अद्भुत और भयानक था । उस विद्य अस्त्रके प्रभावसे अर्जुनने सम्पूर्ण कौरव-सेनाकी गति रोक दी । उस अस्रसे अग्निके समान प्रज्वलित बाणोंकी वृष्टि हो रही थी और शत्रुओंके रथ, ध्वजा, धनुष तथा बाहुओंको काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ोंके शरीरोंमें घुस जाते थे । इस प्रकार तेज धारवाले बाणोंका जात विद्याकर अर्जुनने सम्पूर्ण दिशाओं और उपदिशाओंको आच्छन्न कर दिया और गाण्डीव धनुषकी इंकारसे शत्रुओंके मनमें अत्यन्त पीडा भर दी । रक्तकी नदी बहने लगी । कौरव-सेनाके प्रमुख वीरोंका नाश हुआ देखकर वेदि, पञ्चात्, करूप और मत्स्यदेशीय योद्धा तथा समस्त पाण्डव हर्षनाद करने लगे । अर्जुन और श्रीकृष्णने भी हर्ष प्रकट किया ।

तदनन्तर, सूर्यदेव अपनी किरणोंको समेटने लगे । इधर कौरव-वीरोंके शरीर अस्र-शास्त्रोंसे क्षत-विक्षत हो रहे थे, युगान्तकालके समान सब ओर फंला हुआ अर्जुनका ऐन्द्र अस्र भी अब सबके लिये असह्य हो चुका था—इन सब बातोंका विचार करके संघ्याकाल उपस्थित देख भीष्म, द्रोण, दुर्योधन और बाह्लीक आदि कौरव वीर सेनासहित शिविरको लौट आये । अर्जुन भी शत्रुओंपर विजय और भरा पाकर भाड़पों और राजाओंके साथ द्वावनीमें चले गये । कौरवोंके सैनिक शिविरमें लौटते समय एक-दूसरेसे कहने लगे—'अहो ! आज अर्जुनने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता । अपने ही बाहुबलसे उन्होंने अम्बष्ठपति, श्रुतायु, दुर्योधन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, बाह्लीक, भूरिधवा, शल, शल्य और भीष्मसहित अनेकों योद्धाओंपर विजय पायी है ।'

सांयमनिपुत्र और कुछ घृतराष्ट्रपुत्रोंका वध तथा घटोत्कच और भगदत्तका युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन् ! रात बीतनेपर चौथे दिन प्रातःकाल ही भीष्मजी बड़े क्रोधमें भरकर सारी सेनाके सहित शत्रुओंके सामने आये। उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बाह्लीक, दुर्मर्षण, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजालोग उनके साथ-साथ चल रहे थे। भीष्मजीने सीधे अर्जुनपर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्यादि सभी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विविशति, दुर्योधन और भूरिश्रवा भी उन्हींपर दूट पड़े। यह देखते ही सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारथियोंके सब अस्त्र-शस्त्र काट डाले और रणाङ्गणमें शत्रुओंके खूनकी नदी बहा दी। भीष्मजीने अभिमन्युको छोड़कर अर्जुनपर आक्रमण किया। किंतु किरौटीने मुसकराकर अपने गाण्डीव धनुषद्वारा छोड़े हुए बाणोंसे उनके शस्त्रसमूहको नष्ट कर दिया और उनपर बड़ी फुर्तसे बाण बरसाना आरम्भ किया। तब भीष्मजीने अपने बाणोंसे अर्जुनके शस्त्रसमूहको नष्ट कर दिया। इस प्रकार कुरु और सञ्जय-वीरोंने भीष्म और अर्जुनका वह अद्भुत द्वन्द्वयुद्ध देखा।

इधर अभिमन्युको द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और सांयमनिके पुत्रने घेर लिया। उन पाँच पुरुषोंसिंहोंके साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेरका बच्चा पाँच हाथियोंसे लड़ रहा हो। निशाना लगानेकी सफाई, शूरवीरता, पराक्रम और फुर्तमें कोई भी वीर अभिमन्युकी बराबरी नहीं कर सकता था। राजन् ! जब आपके पुत्रोंने देखा कि सेना बड़ी तंग आ गयी है तो उन्होंने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर लिया। परंतु अपने तेज और बलके कारण अभिमन्युने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी। वह निर्भय होकर कौरवोंकी सेनाके सामने आकर उट गया। उसने एक बाणसे अश्वत्थामाको और पाँचसे शल्यको घायल कर आठ बाणों द्वारा सांयमनिके पुत्रको ध्वजा काट दी। फिर भूरिश्रवाकी छोड़ी हुई एक सर्पके समान प्रचण्ड शक्तिकी अपनी ओर आती देख उसे भी एक पंने बाणसे काट डाला। इस समय शल्य बड़े घेगसे बाण-वर्षा कर रहे थे। अभिमन्युने उसे रोककर उनके चारों ओरसे मार डाले। इस प्रकार भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, सांयमनि और शल—इनमेंसे कोई भी अभिमन्युके बाहुबलके आगे नहीं टिक सका।

अब दुर्योधनकी आज्ञासे त्रिगर्त, मद्र और केकय देशके पच्चीस हजार वीरोंने अर्जुन और अभिमन्यु दोनोंको घेर लिया। यह देखकर पाञ्चालराजकुमार घृष्टद्युम्न

अपनी सेना लेकर बड़े क्रोधसे मद्र और केकय देशके वीरों पर दूट पड़ा। उसने दस बाणोंसे दस मद्रदेशीय वीरोंको, एकसे कृतवर्मके पृष्ठरक्षकको और एकसे कौरवके पुत्र दमनको मार डाला। इतनेहीमें सांयमनिके पुत्रने तीस बाणोंसे घृष्टद्युम्नको और दससे उसके सारथिकोंको बंध दिया। तब घृष्टद्युम्नने अत्यन्त पीड़ित होकर एक पंने बाणसे सांयमनिपुत्रका धनुष काट डाला तथा पच्चीस बाण छोड़कर उसके घोड़ोंको और रथके इधर-उधर रहनेवाले सारथियोंको मार गिराया। सांयमनिपुत्र तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा और बड़ी तेजीसे पैदल ही रथमें बैठे हुए अपने शत्रुके पास पहुँचा। यह देखकर घृष्टद्युम्नने क्रोधमें भरकर गदाके प्रहारसे उसका सिर फोड़ दिया। गदाकी चोटसे ज्यों ही वह पृथ्वीमें गिरा कि उसके हाथसे वह तलवार और डाल भी छूटकर दूर जा पड़ी।

इस प्रकार उस महारथी राजकुमारके मारे जानेसे आपकी सेनामें बड़ा हाहाकार होने लगा। जब सांयमनिने अपने पुत्रको मरा हुआ देखा तो वह अत्यन्त क्रोधमें भरकर घृष्टद्युम्नकी ओर चला। वे दोनों वीर आमने-सामने आकर रणाङ्गणमें भिड़ गये तथा कौरव, पाण्डव और समस्त राजालोग उनका युद्ध देखने लगे। सांयमनिने क्रोधमें भरकर घृष्टद्युम्नके तीन बाण मारे तथा दूसरी ओरसे शल्यने भी उसपर प्रहार किया। शल्यके ती बाण लगनेसे घृष्टद्युम्नको बड़ी व्यथा हुई, तब उसने क्रोधमें भरकर फौलादके बाणोंसे मद्रराजका नाकमें दम कर दिया। कुछ देरतक उन दोनों महारथियोंका युद्ध समानरूपमें चलता रहा; उनमें किसीकी भी न्यूनाधिकता मालूम नहीं हुई। इतनेहीमें महाराज शल्यने एक पंने बाणसे घृष्टद्युम्नका धनुष काट डाला तथा उसे बाणोंसे आच्छादित कर दिया।

यह देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोधमें भरकर मद्रराजके रथकी ओर दौड़ा और बड़े तीखे बाणोंसे उन्हें बंधने लगा। तब दुर्योधन, विकर्ण, दुःशासन, विविशति, दुर्मर्षण, दुःसह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत और पुरुमित्र—ये सब योद्धा मद्रराजकी रक्षा करने लगे। किंतु भीमसेन, घृष्टद्युम्न, द्रौपदीके पाँच पुत्र, अभिमन्यु और नकुल-सहदेवने इन्हें रोक दिया। ये सब वीर बड़े उत्साहसे आपसमें युद्ध करने लगे। इन दोनों पक्षोंके दस-दस रथियोंका भयंकर युद्ध आरम्भ होनेपर उसे आपके और पाण्डवोंके पक्षके दूसरे रथी दशकोंकी तरह देखने लगे। दुर्योधनने अत्यन्त क्रोधमें भरकर चार तीखे बाणोंसे घृष्टद्युम्नको बंध दिया तथा दुर्योधनने बीस,

व्रतसेनने पांच, दुर्मयने नौ, दुःसहने सात, विविश्रितने पांच और दुःशासनने तीन बाण छोड़कर उसे घायल किया। तब पृथुधुम्नने भी अपने हाथकी सफाई दिखाते हुए उनमेंसे लक्ष्मणकी पचवीस-पचवीस बाण मारे तथा अभिमन्युने दस-स बाणोंसे सत्यव्रत और पुण्ड्रिग को बँध दिया। नकुल और सहदेवने अचरज-सा दिखाते हुए अपने मामा शल्यपर लक्ष्मण-लक्ष्मि बाण चलाये। तब शल्यने भी अपने भानजोंपर नेत्रों बाण छोड़े, किन्तु माद्रोकुमार नकुल और सहदेव बाणोंसे बिल्कुल टक जानेपर भी अपने स्थानसे तिल धर नहीं डिगे।

भीमसेनने जब दुर्योधनको अपने सामने देखा तो सारे पाण्डवोंका अन्त कर देनेके लिये एक गदा उठायी। भीमसेनको गदा धारण किये देण आपके सब युव डरकर भाग गये। जब दुर्योधनने श्रोत्रमें भरकर मगधराजको उसको दस हजार गजरोही सेनाके सहित आगे करके भीमसेनपर धावा किया। तब, भीमसेन रथसे बूढ़कर अपनी गदासे हाथियोंको कुचलते हुए रणक्षेत्रमें विचरने लगे। उस समय भीमसेनकी दलको बहलानेवाली बहाड़ सुनकर सब हाथी सुन्न-से ही गये। तब द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न—ये पाण्डवपक्षके चार भीमसेनकी पीछेसे रक्षा करते हुए अपने पने बाणोंसे मागधीसेनाके गजारोही धोरोंके सिर काटने लगे। यह देखकर मगधराजने अपने ऐरावतके समान बिसालकाय हाथीकी अभिमन्युके रथको और पेत दिया। किन्तु चार अभिमन्युने एक ही बाणमें उस हाथीका काम तमाम कर दिया और एक ही बाणसे बाहनहीन मगधराजका सिर उड़ा दिया। भीमसेन भी उस गजारोही सेनामें घूम-घूमकर हाथियोंको मारने लगे। उस समय हमने भीमसेनके एक-एक प्रहारसे ही हाथियोंको लोट-पोट होते देखा था। श्रोत्रातुर भीमसेनकी चोट खाकर ये हाथी भयसे

इधर-उधर भागकर आपकी ही सेनाको रौंदे डालते थे। उस समय अपनी गदाको सब ओर घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे, मानों साक्षात् शंकर ही रणाङ्गणमें नृत्य कर रहे हों।

इसी समय हजारों रथियोंके सहित आपके पुत्र नन्दकने अत्यन्त क्रुपित होकर भीमसेनपर आक्रमण किया। उसने भीमसेनपर छः बाण छोड़े तथा दूसरी ओरसे दुर्योधनने भी बाणोंसे उनके वक्षःस्थलपर चार किया। तब महाबाहु भीम अपने रथपर चढ़ गये और अपने सारथि विशोकने बोले, 'देखो, ये महारथी धृतराष्ट्रपुत्र मेरे प्राणोंके पाहक होकर आये हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूँगा। इसलिये तुम सायधानीसे मेरे धोड़ोंको इनके सामने ले चलो।' सारथिसे ऐसा कहकर उन्होंने तीन बाण नन्दकको छातीमें मारे। इधर दुर्योधनने भी साठ बाणोंसे भीमसेनको और तीनसे उनके सारथिको घायल कर दिया। फिर तील पने बाण छोड़कर उसने हँसते-हँसते उनका धनुष भी काट डाला। तब भीमसेनने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उसपर एक तीखा बाण चड़ाकर उससे दुर्योधनका धनुष काट डाला। दुर्योधनने भी तुरन्त ही एक दूसरा धनुष लिया और उससे एक भयंकर बाण छोड़कर भीमसेनको छातीपर चोट की। उस बाणसे व्यथित होकर भीमसेन रथके पिछले भागमें बँध गये और उन्हें सूच्छा हो गयो।

भीमसेनको मूर्च्छित देखकर अभिमन्यु आदि पाण्डवपक्षके महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधनके सिरपर पने-पने शस्त्रोंकी भीषण वर्षा करने लगे। इतनेहीमें भीमसेनको चेत हो गया। उन्होंने दुर्योधनपर पहले तीन और फिर पाँच बाण छोड़े। इसके बाद पचवीस बाण राजा शल्यके मारे। उनसे घायल होकर मद्रराज मंदान छोड़कर चले गये। तब आपके चौदह युव सेनापति, सुपेण, जलसन्ध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, चौरबाहु, अतोतुप, दुर्मुघ, दुष्प्रघर्ष, विविक्षु, विकट और सप्त भीमसेनके ऊपर चढ़ आये। उनके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे। उन्होंने एक साथ ही बहुत-से बाण छोड़कर भीमसेनको घायल कर दिया। आपके पुत्रोंको अपने सामने देखकर महाबली भीमसेन उनपर इस प्रकार दूट पड़े, जैसे भेड़िया पशुओंपर दूटता है। फिर उन्होंने गरुड़के समान लपककर एक पने बाणसे सेनापतिका सिर काट डाला, तीन बाणोंसे जलसन्धको घायल करके यमपुर भेज दिया, सुपेणको मारकर मृत्युके हाथले कर दिया, उग्रका मुकुट और दुष्प्रघटोसे विमूर्धित सिर काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया तथा सत्तर बाणोंसे चौरबाहुको उसके घोड़े, ध्वजा

भीम, भीमरथ और सुलोचनको भी सब सेनानियोंके देखते-देखते यमराजके घर भेज दिया। भीमसेनका ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डरके मारे इधर-उधर भाग गये।

तब भीष्मजीने सब महारथियोंसे कहा, 'देखो, यह भीमसेन धृतराष्ट्रके महारथी पुत्रोंको मारे डालता है। अरे! इसे फौरन पकड़ लो, देरी मत करो।' भीष्मजीका ऐसा आदेश पाकर कौरव पक्षके सभी सैनिक क्रोधमें भरकर महावली भीमसेनके ऊपर टूट पड़े। उनमेंसे भगदत्त अपने मदीन्मत्त हाथीपर चढ़े हुए सहसा भीमसेनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके भीमसेनको विल्कुल टक दिया। अभिमन्यु आदि वीर यह सब नहीं देख सके। उन्होंने भी बाण बरसाकर भगदत्तको चारों ओरसे आच्छादित कर दिया और उनके हाथीको घायल कर डाला। किंतु भगदत्तके हाँकनेपर वह हाथी उन महारथियोंके ऊपर ऐसे वेगसे बीड़ा, मानो फालसे प्रेरित यमराज ही हो। उसके उस भीषण रूपको देखकर सब महारथियोंका साहस ठंडा पड़ गया और उन्हें यह असह्य-सा जान पड़ा। इसी समय भगदत्तने क्रोधमें भरकर एक बाण भीमसेनकी छातीमें मारा। उससे घायल होकर भीमसेन अचेत-से हो गये और अपने रथकी ध्वजाके झंडेका सहारा लेकर बँठ गये। यह देखकर महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोरसे सिंहनाद करने लगे।

भीमसेनको ऐसी स्थितिमें देखकर घटोत्कचको बड़ा क्रोध हुआ और वह वहीं अन्तर्धान हो गया। फिर उसने ऐसी भीषण माया फैलायी, जिसे देखकर कच्चे-पक्के लोगोंका तो हृदय बँठ गया। आधे ही क्षणमें वह बड़ा भयंकर रूप धारण किये अपनी ही मायासे रचे हुए ऐरावत हाथीपर चढ़कर प्रगट हुआ। उसने भगदत्तको उनके हाथीसहित मार डालनेके विचारसे उनपर अपना हाथी छोड़ दिया। वह धनुर्वंश गजराज भगदत्तके हाथीको बहुत पीड़ित करने लगा, जिससे कि वह अत्यन्त आतुर होकर वज्रपातके समान बड़े जोरसे सिंघाड़ने लगा। उसका यह भीषड़ नाद सुनकर भीष्मजीने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधनसे कहा, 'इस समय महान् धनुर्धर राजा भगदत्त हिडिम्बाके पुत्र घटोत्कचसे युद्ध करते-करते बड़ी आपत्तिमें फँस गये हैं। इसीसे पाण्डवोंकी हर्षध्वनि और अत्यन्त डरे हुए हाथीका रोदनशब्द पुगायी दे रहा है। इसलिये बत्तो, हम सब राजा भगदत्तकी रक्षा करनेके लिये चलें। यदि उनकी रक्षा न की गयी तो वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे। देखो, वहाँ बड़ा ही भीषण तीर रोमाश्रकानी संग्राम हो रहा है। अतः वीरो! शीघ्रता करो, देरी मत करो। आओ, अभी वहाँ चलें।'

भीष्मजीकी बात सुनकर सभी वीर भगदत्तकी रक्षाके लिये भीष्म और द्रोणके नेतृत्वमें चले। उस सेनाको देखकर प्रतापी घटोत्कच विजलीकी कड़कके समान बड़े जोरसे गरजा। उसकी वह गर्जना सुनकर भीष्मजीने द्रोणाचार्यसे कहा, 'मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कचके साथ संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता; क्योंकि यह बड़ा बल-वीर्यसम्पन्न है और इसे अन्य वीरोंसे सहायता भी मिल रही है। इस समय तो वज्रधर इन्द्र भी इसे नहीं जीत सकेगा। अतः अब पाण्डवोंके साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा; वस, आज यहीं युद्ध बंद करनेकी घोषणा कर दी जाय। अब शत्रुओंके साथ हमारा कल संग्राम होगा।'

कौरवलोग घटोत्कचके आतङ्कसे घबराये हुए थे ही। इसलिये भीष्मजीकी बात सुनकर उन्होंने युक्तिपूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। सार्यकाल ही रहा था। आज कौरवलोग पाण्डवोंसे पराजित होनेके कारण लज्जित होकर अपने डेरेपर लौटे। पाण्डवलोग तो भीमसेन और घटोत्कचकी आगे करके प्रसन्नतासे शङ्खध्वनिके साथ सिंहनाद करते

हुए अपने शिविरपर आये; किंतु भाइयोंका बध होनेके कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिन्तित और शोकाकुल हो रहा था।

सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको भीष्मजीके मुखसे कही हुई श्रीकृष्णकी महिमा सुनाना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! पाण्डवोंका ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है । सब ओरसे मेरे पुत्रोंका ही पराभव हो रहा है—यह सुनकर मुझे बड़ी चिन्ता होती है कि अब मेरे पत्नीकी जीत कैसे होगी । निश्चय ही, विदुरके वाक्य मेरे हृदयको मस्म कर डालेंगे । भीष्म अवश्य ही मेरे सब पुत्रोंको मार डालेगा । मुझे ऐसा कोई चौर दिखायी नहीं देता, जो संग्रामभूमिमें उनको रक्षा कर सके । मृत ! मैं एक यात पृच्छता हूँ; लोक-दीक्य बताओ, पाण्डवोंमें ऐसी शक्ति कहाँसे आ गयी ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! आप सावधानीसे सुनिये और सुनकर घंसा ही निश्चय कीजिये । इस समय जो कुछ हो रहा है, वह किसी भी मन्त्र या मायाके कारण नहीं है । बात यह है कि महाबली पाण्डवलोग सर्वदा धर्ममें तत्पर रहते हैं और जहाँ धर्म होता है, वहाँ जय हुआ करती है । इसीसे युद्धमें वे अवश्य हो रहे हैं और उन्हींकी जीत भी हो रही है । आपके पुत्र दुष्टचित्त, पापपरायण, निष्ठुर और कुकर्मा हैं; इसलिये वे युद्धमें नष्ट हो रहे हैं । इन्होंने नीच पुण्योक्ति समान पाण्डवोंके प्रति अनेकों क्रूरताएँ की हैं । अब उन्हें उन निरन्तर किये हुए पापकर्मोंका भयंकर फल प्राप्त होनेका समय आया है । इसलिये पुत्रोंके साथ अब आप भी जसे भीगिये । आपके सुहृद् विदुर, भीष्म, द्रोण और भीम भी आपको बार-बार रोका; किन्तु आपने हमारी बातपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया । जिस प्रकार मरणासन्न पुत्रको औपध और पम्प अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हितकी बात अच्छी नहीं मालूम हुई । अब आप जो मुझसे पाण्डवोंकी विजयका कारण पूछते हैं, सो इस विषयमें मैंने जैसा सुना है वह बताता हूँ । उस दिन अपने भाइयोंको युद्धमें पराजित हुआ देखकर राजा दुर्भोगने रात्रिके समय पितामह भीष्मजीसे पूछा, 'दादाजी ! मैं समझता हूँ कि आप, दोगोचाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुविक्षण, भूरिभवा, विकर्ण और भृगवन्त आदि महारथी तीनों लोकोंके साथ संग्राम करनेमें सक्षम हैं । किन्तु आप सब मिलकर भी पाण्डवोंके पराक्रमके सामने नहीं टिक पाते । यह देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है । कृपाया बताइये, पाण्डवोंमें ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमें क्षण-क्षणमें जीत रहे हैं ?'

भीष्मजीने कहा—राजन् ! इन उदारकर्मा पाण्डवोंकी अवश्यताका एक कारण है; वह मैं सुन्हें बताता हूँ, सुनो । तीनों लोकोंमें ऐसा कोई भी पुत्रपुत्र न तो है, न हुआ है और न होगा ही जो श्रीकृष्णसे मुर्च्छित इन पाण्डवोंकी परास्त फल

सके । इस विषयमें यद्विवादात्मा मुनियोंने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वह मैं सुन्हें सुनाता हूँ । पूर्वकालमें गण्डमादन पर्वतपर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे । उस समय उन सबके बीचमें बंटे हुए ब्रह्माजीने आकाशमें एक तेजोमय विमान देखा । तब उन्होंने ध्यानद्वारा सब रहस्य जानकर प्रसन्न चित्तसे परमपुत्रपत्न्येश्वरको प्रणाम किया । ब्रह्माजीको पड़े होते देख सब देवता और ऋषिभी हाथ जोड़े पड़े ही गये और वह अद्भुत प्रसङ्ग देखने लगे । जगत्स्रष्टा ब्रह्माने बड़े विधि-विधानसे भगवान्का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे—'प्रभो ! आप सम्पूर्ण विश्वको आच्छादित करनेवाले, विश्वस्वरूप और विश्वके स्वामी हैं । विश्वमें सब ओर आपकी हेमना है । यह विश्व आपका कार्य है । आप सबको अपने धरामें रचनेवाले हैं । इसीलिये आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं । आप योगस्वरूप देवता हैं, मैं आपकी शरणमें आया हूँ । विश्वरूप महादेव ! आपकी जय हो; लोकहितमें लगे रहनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो । सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले षोडशश्वर ! आपकी जय हो । योगके आदि और अन्त ! आपकी जय हो । आपकी भाँससे लोककालकी उत्पत्ति हुई है, आपके नेत्र विशाल हैं, आप लोकेश्वरोंके भी ईश्वर हैं; आपकी जय हो । मृत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी आपकी जय हो । आपका स्वरूप सौम्य है, मैं स्वप्नभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ; आप अर्सेष्य गुणोंके आधार और सबको शरण देनेवाले हैं, आपकी जय हो । शाङ्खधनुष धारण करनेवाले नारायण ! आपकी महिमाका पार पाना बहुत ही कठिन है, आपकी जय हो । आप समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न, विश्वमूर्ति और निराभय हैं; आपकी जय हो । जगत्का अभीष्टसाधन करनेवाले महाबाहु विश्वेश्वर ! आपकी जय हो । आप महान् शैवनाग और महाबाहु-रूप धारण करनेवाले हैं, सबके आदि कारण हैं, किरणें ही आपके केश हैं । प्रभो ! आपकी जय हो, जय हो । आप किरणोंके धाम, दिशाओंके स्वामी, विश्वके आधार, अग्रमेय और अविनाशी हैं । स्वतन्त्र और अश्वत्थ—सब आपहीका स्वरूप है, आपके रहनेका स्थान असीम—अनन्त है । आप इन्द्रियोंके निपन्ता हैं, आपके सभी कर्म शुभ-ही-शुभ हैं । आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप स्वभावतः गन्धीर और भक्तोंकी वामनाएँ पूर्ण करनेवाले हैं; आपकी जय हो । ब्रह्मन् ! आप अनन्त बोध-स्वरूप हैं, निरय हैं और नरपूण भूतोंकी उत्पत्ति करनेवाले हैं । आपकी कुछ करना बाकी नहीं है, आपकी बुद्धि पवित्र

है, आप धर्मका तत्त्व जाननेवाले और विजयप्रदाता हैं। पूर्णयोगस्वरूप परमात्मन् ! आपका स्वरूप गूढ होता हुआ भी स्पष्ट है। अवतक जो हो चुका है और जो हो रहा है, सब आपका ही रूप है। आप सम्पूर्ण भूतोंके आदि कारण और लोकतत्त्वके स्वामी हैं। भूतमावन ! आपकी जय हो। आप स्वयंभू हैं, आपका सौभाग्य महान् है। आप इस कल्पका संहार करनेवाले एवं विशुद्ध परब्रह्म हैं। ध्यान करनेसे अन्तःकरणमें आपका आविर्भाव होता है, आप जीवमात्रके प्रियतम परब्रह्म हैं; आपकी जय हो। आप स्वभावतः संसारकी सृष्टिमें प्रवृत्त रहते हैं, आपही सम्पूर्ण कामनाओंके स्वामी परमेश्वर हैं। अमृतकी उत्पत्तिके स्थान, सत्स्वरूप, मुक्तात्मा और विजय देनेवाले आप ही हैं। देव ! आप ही प्रजापतियोंके भी पति, पद्मनाभ और महावली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्त्वस्वरूप परमेश्वर ! आपकी जय हो। पृथ्वीदेवी आपके चरण हैं, दिशाएँ बाहु हैं और छुलोक मस्तक है। अहङ्कार आपकी मूर्ति, देवता शरीर और चन्द्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं। तप और सत्य आपका दल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज, वायु साँस और जल पसीना है। अश्विनीकुमार आपके कान और सरस्वतीदेवी आपकी जिह्वा हैं। वेद आपकी संस्कारनिष्ठा हैं। यह जगत् आपहीके आधारपर टिका हुआ है। योग-योगीश्वर ! हम न तो आपकी संख्या जानते हैं, न परिमाण। आपके तेज, पराक्रम और बलका भी हमें पता नहीं है। देव ! हम तो आपके भजनमें लगे रहते हैं। आपके नियमोंका पालन करते हुए आपकी ही शरणमें पड़े रहते हैं। विष्णो ! सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वरका पूजन ही हमारा काम है। आपहीकी कृपासे हमने पृथ्वीपर ऋषि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े-मकोड़े आदिकी सृष्टि की है। पद्मनाभ ! विशाललोचन ! दुःखहारी श्रीकृष्ण ! आपही सम्पूर्ण प्राणियोंके आश्रय और नेता हैं, आपही संसारके गुरु हैं। आपकी कृपादृष्टि होनेसे ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव ! आपके ही प्रसादसे पृथ्वी सदा निर्भय रही है, इसलिये विशाललोचन ! आप पुनः पृथ्वीपर यदुवंशमें अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइये। प्रभो ! धर्मकी स्थापना, दैत्योंके वध और जगत्की रक्षाके लिये हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिये। भगवन् बाहु ! आपका जो परम गुह्य स्वरूप है, उसका इस समय ही कृपासे हमने कीर्तन किया है।

तब दिव्यरूप श्रीभगवान्ने अत्यन्त मधुर और गंभीर आवाज़में कहा, 'तात ! तुम्हारी जो इच्छा है, वह

योगबलसे मालूम हो गयी है; वह पूर्ण होगी।' ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये। यह देखकर देवता, गन्धर्व और ऋषियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहलसे ब्रह्माजीसे पूछा, 'भगवन् ! आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ

शब्दोंमें स्तुति की, वे कौन थे ? उनके विषयमें हम कुछ सुनना चाहते हैं।' तब भगवान् ब्रह्माने मधुर वाणीमें कहा, 'ये स्वयं परब्रह्म थे, जो समस्त भूतोंके आत्मा, प्रभु और परमपदस्वरूप हैं। मैंने संसारके कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना की है कि 'आपने जिन दैत्य, दानव और राक्षसोंका संग्राममें वध किया था, वे इस समय मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए हैं; अतः आप उनके वधके लिये नरके सहित मनुष्यरूपमें उत्पन्न होइये।' सो अब वे नर-नारायण दोनों ही मनुष्यलोकमें जन्म लेंगे, किंतु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शङ्ख-चक्र-गदाधारी वासुदेव सम्पूर्ण लोकोंके महेश्वर हैं। ये मनुष्य हैं—ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिये

गुह्य हैं, ये ही परमपद हैं, परब्रह्म हैं, हैं और ये ही अक्षर, एवं सनातन परम नामसे प्रसिद्ध हैं। अतः अपने श्रीहरि

भीष्मजी कहते हैं—देवता और ऋषियोंसे ऐसा कहकर श्रीब्रह्माजी उन्हें विदा करके अपने लोकको चले गये और वे सब स्वर्गमें चले आये। एक बार कुछ पवित्रात्मा मुनिगण श्रीकृष्णके विषयमें चर्चा कर रहे थे; उन्हींके मुखसे मैंने यह प्राचीन प्रसङ्ग सुना था। यही बात मैंने जमदग्निनन्दन परशुराम, मतिमान् मार्कण्डेय और व्यास तथा नारदजीसे भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिये श्रीकृष्ण वन्दनीय और पूजनीय क्यों नहीं हैं। हमें तो अबरय ही इनका पूजन करना चाहिये। मैंने और अनेकों वेदवेत्ता मुनियोंने तो तुम्हें बार-बार श्रीकृष्ण और पाण्डवोंके साथ युद्ध ठाननेसे रोका था; किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्त्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूरकर्मा राक्षस ही समझता हूँ; क्योंकि तुम श्रीकृष्ण और अर्जुनसे द्वेष करते हो। भला, इन साक्षात् नर और नारायणसे कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठोक-ठीक कहता हूँ—ये सनातन, अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, जगद्धर्ता और अविकारी हैं। ये ही युद्ध करनेवाले हैं, ये ही जय हैं और ये ही जीतनेवाले हैं। जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है, वहाँ जय है। श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी रक्षा करते हैं, इसलिये उन्हींकी जय भी होगी।

दुर्योधनने पूछा—बादाजी ! इन वसुदेवपुत्रको

सम्पूर्ण लोकोंमें महान् बताया जाता है। अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थितिके विषयमें जानना चाहता हूँ।

भीष्मजी बोले—भरतश्रेष्ठ ! वसुदेवनन्दन निःसंदेह महान् हैं। ये सब देवताओंके भी देवता हैं। कमलनयन श्रीकृष्णसे बड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कण्डेयजी इनके विषयमें बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं। ये सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम हैं। सर्गके आरम्भमें इन्होंने सम्पूर्ण देवता और ऋषियोंको रचा था तथा ये ही सबकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। ये स्वयं धर्मस्वरूप तथा धर्मत, वरदायक और सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयंप्रभु हैं। भूत, भविष्यत् और वर्तमानकी भी इन्होंने कल्पना की है तथा इन्होंने दोनों संघ्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमोंको रचा है। अधिक क्या, ये अविनाशी प्रभु ही सम्पूर्ण जगत्की रचना करनेवाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभुको केवल ध्यानयोगसे ही जाना जा सकता है। ये श्रीहरि ही बराह, नृसिंह और भगवान् त्रिविक्रम हैं। ये ही समस्त प्राणियोंके माता-पिता हैं। इन श्रीकमलनयन भगवान्से बढ़कर कोई दूसरा तत्त्व न कभी था, न होगा ही। इन्होंने अपने मुखसे ब्राह्मणोंकी, भुजाओंसे क्षत्रियोंकी, जङ्घाओंसे वैश्योंकी और पैरोंसे शूद्रोंकी उत्पत्ति किया है। ये ही सम्पूर्ण भूतोंके आश्रय हैं। जो पुरुष पूर्णिमा और अमावास्याके दिन इनका पूजन करता है, वह परमपद प्राप्त करता है। ये परम तेजःस्वरूप और समस्त लोकोंके पितामह हैं। मुनिजन इन्हें हृषीकेश कहते हैं। ये ही सबके सच्चे आचार्य, पिता और गुरु हैं। जिसपर ये प्रसन्न हैं, उसने सभी अक्षयलोक जीत लिये हैं। जो पुरुष भयके समय श्रीकृष्णकी शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुतिका पाठ करता है, वह कुशलसे रहता है और सुख पाता है। उसे कभी मोह नहीं होता। इन्हें यथावत्-रूपसे सम्पूर्ण जगत्के स्वामी और समस्त योगोंके प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिरने इनकी शरण ली है।

राजन् ! पूर्वकालमें ब्रह्मर्षि और देवताओंने इनका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ; सुनो— 'नारदजीने कहा है—आप साध्यगण और देवताओंके भी देवाधिदेव हैं तथा सम्पूर्ण लोकोंका पालन करनेवाले और उनके अन्तःकरणके साक्षी हैं। मार्कण्डेयजीने कहा है—आप ही भूत, भविष्यत् और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञोंके यज्ञ और तपोंके तप हैं। भृगुजी कहते हैं—आप देवोंके देव हैं तथा भगवान् विष्णुका जो पुरातन परमरूप है, वह भी आप ही हैं। महर्षि द्वैपायनका कथन है—आप वसुदेव, वासुदेव, इन्द्रको भी स्थापित करनेवाले और देवता

परमदेव हैं। अङ्गिराजी कहते हैं—आप पहले प्रजापतिसर्गमें दस थे तथा आप ही समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले हैं। देवल मुनि कहते हैं—अव्यक्त आपके शरीरसे हुआ है, व्यक्त आपके मनमें स्थित है तथा सब देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। असित मुनिका कथन है—आपके सिरसे स्वर्गलोक व्याप्त है और भुजाओंसे पृथ्वी तथा आपके उदरमें तीनों लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं। तपःशुद्ध महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्मतृप्त ऋषियोंकी दृष्टिमें भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन ! जो सम्पूर्ण धर्मोंमें अग्रगण्य और संग्रामसे पीछे हटनेवाले नहीं हैं, उन उदारहृदय राजर्षियोंके परमाश्रय भी आप ही हैं। योग-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ सनत्कुमारादि इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तम भगवान्का सर्वदा पूजन और स्तवन करते हैं। राजन् ! इस तरह विस्तार और संक्षेपसे मैंने तुम्हें श्रीकृष्णका स्वरूप सुना दिया। अब तुम प्रसन्न चित्तसे उनका भजन करो। सञ्जय कहते हैं—महाराज ! भीष्मजीके मुखसे यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्रके हृदयमें श्रीकृष्ण

और पाण्डवोंके प्रति बड़ा आदरभाव हो गया। फिर उससे पितामह कहने लगे, 'राजन् ! तुमने महात्मा श्रीकृष्णकी महिमा सुनी तथा नररूप अर्जुनका वास्तविक स्वरूप भी जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम हो ही गया कि इन नर-नारायण ऋषियोंने किस उद्देश्यसे अवतार लिया है। ये युद्धमें अजेय और अवध्य हैं तथा पाण्डवलोग भी युद्धमें किसीके द्वारा मारे नहीं जा सकते; क्योंकि श्रीकृष्णका इनपर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पाण्डवोंके साथ संधि कर लेनी चाहिये। ऐसा करके तुम आनन्दसे अपने भाइयोंके सहित राज्य भोगो। नहीं तो इन नर-नारायण भगवान्की अवज्ञा करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे।'

राजन् ! ऐसा कहकर आपके पितृव्य भीष्मजी भीन हो गये और दुर्योधनको विदा करके शय्यापर लेट गये। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविरमें चला आया और अपनी शुभ्र शय्यापर सो गया।

भीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकिकी वीरता तथा भूरिश्रवाद्वारा सात्यकिके दस पुत्रोंका वध

सञ्जयने कहा—महाराज ! वह रात बीतनेपर जब सूर्योदय हुआ तो दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये आमन्त्रे-सामने आकर डट गयीं। पाण्डव और कौरव दोनों ही अपनी-अपनी सेनाओंकी व्यूहरचना कर परस्पर प्रहार करने लगे। भीष्मजीने मकरव्यूहकी रचना की और उसकी सब ओरसे स्वयं ही रक्षा करने लगे। फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। उनकी सेनाके रथी, पैदल, गजारोही और अश्वारोही अपने-अपने स्थानपर रहकर एक-दूसरेके पीछे चलने लगे। पाण्डवोंने उन्हें इस प्रकार युद्धके लिये तैयार देख अपनी सेनाको श्येनव्यूहके क्रमसे खड़ा किया। उसकी चौंचके स्थानपर भीमसेन, नेत्रोंकी जगह घृष्टद्युम्न और शिखण्डी, शिरोभागमें सात्यकि, गरदनकी जगह अर्जुन, वामपक्षमें अक्षौहिणी सेनाके सहित द्रुपद, दक्षिणपक्षमें अक्षौहिणीनायक केकयराज तथा पृष्ठभागमें द्रौपदीके पांच पुत्र, अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव खड़े हुए। तब भीमसेनने मुख-स्थानसे मकरव्यूहमें घुसकर भीष्मजीके ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। भीष्मजी भी भीषण बाणवर्षा करके पाण्डवोंकी व्यूहबद्ध सेनाको चक्करमें डालने लगे। अपनी सेनाको घबराहटमें पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गये और हजारों बाण बरसाकर

भीष्मजीको वींधने लगे। उन्होंने भीष्मजीके बाणोंको रोक दिया और इससे प्रसन्न हुई अपनी सेनाके सहित युद्ध करनेके लिये आगे आ गये।

तब राजा दुर्योधनने अपने भाइयोंके भयंकर संहारकी बात याद करके आचार्य द्रोणसे कहा, 'आचार्य ! आप सदा ही मेरा हित चाहते हैं और इसमें संदेह नहीं, हम भी आपका और पितामह भीष्मका आश्रय लेकर संग्राममें परास्त करनेके लिए देवताओंतकको ललकारनेका साहस रखते हैं; फिर इन हीनपराक्रम पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ? अतः आप ऐसा कीजिये, जिससे ये पाण्डवलोग शीघ्रही मारे जायें।' दुर्योधनके ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्यकिके देखते-देखते पाण्डवोंका व्यूह तोड़ने लगे। तब सात्यकिने उन्हें रोका और फिर उन दोनोंका बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्यने क्रोधमें भरकर पैसे-पैसे बाणोंसे सात्यकिकी हँसलौकी हड्डीपर प्रहार किया। इससे भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ और वे सात्यकिकी रक्षा करते हुए आचार्यको वींधने लगे। तब द्रोण, भीष्म और शल्यने भीषण बाणवर्षा करके भीमसेनको ढक दिया। यह देखकर अभिमन्यु और द्रौपदीके पुत्रोंने उन सब पर वार करना आरम्भ किया।

दिन चढ़ते-चढ़ते युद्धमे बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसमें कौरव और पाण्डव दोनों ही पक्षोंके अनेकों प्रधान-प्राधान वीर काम आये। इस घमासान भीषण युद्धमें बड़ा ही घोर गगनभेदी शब्द होने लगा। इस समय अपने भाइयों-की तथा दूसरे राजाओंको भी भीष्मजीसे ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर बौड़े। उनके शस्त्रजन्य शङ्ख और गाण्डीव धनुषका शब्द सुनकर तथा शत्रुकी ट्वजकी देखकर हमारी ओरके सब सैनिकोंके छत्रके छूट गये। जिस समय अर्जुनने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्मजीपर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकोंकी पूर्व-परिचयका भी होय नहीं रहा। आपके पुत्रोंके सहित वे सब धवराकर भीष्मजीकी ही शरणमें जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी लोग ऐसे समयमें ही गये कि रथों रथोंसे और घुड़सवार घोड़ोंकी रोते गिरने लगे तथा पैदल भी पृथ्वीपर तोट-पोट हो गये। भीष्मजीने तोमर, प्रास और ताराच आदि धारण करले-वाले घोड़ोंकी विशाल वाहिनोकें सहित अर्जुनका सामना किया। इसी प्रकार अर्बन्तनरेश कासिराजके साथ, भीमसेन जयद्रथके साथ, युधिष्ठिर शल्यके साथ, विकर्ण सहदेवके साथ, चित्रसेन शिखण्डिके साथ, भस्मराज विराट और उनके साथी दुर्गोधन और शकुनिके साथ, दुपद, चेकितान और सात्यक आचार्य द्रोण एवं अश्वत्थामाके साथ तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा घृष्टद्युम्नके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार घोड़ोंकी आगे बढ़ाकर तथा हाथों और रथोंकी घुमाकर सब घोड़ा आपसमें भिड़ गये। युद्ध होते-होते मध्याह्न हो गया। सूर्यके तापसे आकाश जलने लगा। उस समय कौरव और पाण्डवोंमें आपसमें बड़ी भीषण मार-काट होने लगी। भीष्मजीने सब सेनाके देखते-देखते भीमसेनका आगे बढ़ना रोक दिया। उनके धनुषसे छूट हुए तीखे बाणोंने भीमसेनको घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेनने उनके ऊपर एक अत्यन्त वेगवती शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर भीष्मजीने अपने बाणोंसे काट डाला तथा एक और बाण छोड़कर भीमसेनके धनुषके दो टुकड़े कर दिये। इतनेहीमें सात्यकिके बड़ी कुर्नीसे सामने आकर भीष्मजीके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ किया। तब भीष्मजीने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्यकिके सारथिको रथसे गिरा दिया। उसके पारे जानेसे सात्यकिके घोड़े इधर-उधर भागने लगे। इससे सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा।

सेनापर टूट पड़े। इस प्रकार दोनों ओरसे बड़ा घोर युद्ध होने लगा। महारथों विराटने भीष्मजीपर तीन बाण छोड़े और तीन बाणोंसे उनके घोड़ोंको घायल कर दिया। तब भीष्मजीने दस बाणोंमें विराटको बौंध दिया। इसी समय अश्वत्थामाने दस बाणोंसे अर्जुनको छातीपर वार किया और अर्जुनने अश्वत्थामाके धनुषको काट डाला। तब अश्वत्थामाने दूसरा धनुष लेकर नव्वे बाणोंसे अर्जुनको और सत्तर बाणोंसे श्रीकृष्णको घायल कर दिया। अर्जुनने बड़े भयंकर बाण चढ़ाये और बड़ी कुर्नीसे अश्वत्थामाको बौंध दिया। ये बाण अश्वत्थामाका कवच भेदकर उनका रक्त पीने लगे। किन्तु इस प्रकार घायल होनेपर भी उनमें व्याका कोई चिह्न दिखायो नहीं दिया। ये पूर्ववत् भीष्मजीकी रक्षाके लिये डटे रहे।

इसी बीचमें दुर्गोधनने दस बाणोंसे भीमसेनको बौंध दिया। तब भीमसेनने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुरुराजकी छातीको बौंध दिया। अभिमन्युने दस बाणोंसे चित्रसेनपर और सातसे पुरुमित्रपर चोट की तथा सत्यव्रत भीष्मजीको सत्तर बाणोंसे घायल करके वह रणाङ्गणमें नृत्य-सा करने लगा। यह देखकर उसपर चित्रसेनने दस बाणोंसे, पुरुमित्रने सातसे और भीष्मजीने नौ बाणोंसे वार किया। वीर अभिमन्युने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेनके धनुषको काट डाला तथा उसके कवचको काटकर छातीपर बाण छोड़ा। अभिमन्युका ऐसा पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण उसके सामने आया और बड़े तीखे-तीखे बाण छोड़कर उसे घायल करने लगा। तब सुभद्रानन्दनने उसके चारों घोंड़ों और सारथिको मारकर अपने पैंने बाणोंसे उसपर आक्रमण किया। इसमें लक्ष्मणने अत्यन्त क्रोधमें भरकर अभिमन्युके रथपर एक शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर अभिमन्युने अपने पैंने बाणोंसे उसके टूक-टूक कर दिये। तब कृपाचार्य लक्ष्मणको अपने रथमें बैठाकर रणक्षेत्रसे बाहर ले गये।

इस प्रकार जब संघाम बहुत भयंकर हो गया तो आपके पुत्र और पाण्डवलोग अपने प्राणोंको संकटमें डालकर एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्मजीने अत्यन्त क्रोधमें भरकर अपने दिव्य अस्त्रोंसे पाण्डवोंकी सेनाका सफाया करना आरम्भ कर दिया। दूसरी ओर रथोन्मत्त सात्यकिके अथवा हन्तलाघव दिखलाते हुए शत्रुओंपर बाणवर्षा करने लगा। उसे बढ़ते देखकर दुर्गोधनने उसके पुत्राजलेमें दस हजार रथोंको भेजा। परन्तु सत्यपराक्रमी सात्यकिके उन सभी धनुष्य वीरोंकी दिव्य अस्त्रोंसे मार डाला। इस प्रकार दाहण पराक्रम करके वह वीर हाथमें प्रभुप

अब भीष्मजीने पाण्डवसेनाका विध्वंस आरम्भ किया।

भूरिश्रवाके सामने आया। भूरिश्रवाने देखा कि सात्यकिने हमारी सेनाको मार गिराया, तो वह क्रोधमें भरकर दौड़ा और अपने महान् धनुषसे वज्रके समान बाणोंकी वृष्टि करने लगा। वे बाण गया थे, साक्षात् मृत्यु थे। सात्यकिके पाँदे चलनेवाले योद्धा उन बाणोंकी मार न सह सके; अतएव उसका साथ छोड़कर इधर-उधर भाग गये। सात्यकिके दस महारथी पुत्रोंने भूरिश्रवाका यह पराक्रम देखा तो वे क्रोधमें भरे हुए उसके सामने आये और उसके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण यमदण्ड और वज्रके समान भयंकर थे। किन्तु महारथी भूरिश्रवाको उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपने पास पहुँचनेसे पहले ही उन्हें काटकर गिरा दिया। उस समय हमने उसका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेला ही निर्भय होकर दस महारथियोंके साथ युद्ध कर रहा था। उन दसों महारथियोंने बाणवृष्टि करते हुए भूरिश्रवाको चारों ओरसे घेर लिया और वे उसे मार डालनेका उपक्रम करने लगे। यह देख भूरिश्रवा भी क्रोधमें भर गया और उनके साथ युद्ध करते-करते ही उसने उन सबके धनुष काट दिये। इस प्रकार धनुष कट जानेपर उसने अपने तीखे बाणोंसे उनके मस्तक भी काट डाले।

अपने महाबलीपुत्रोंको मरा देख सात्यकि गरजता हुआ

भूरिश्रवासे आकर भिड़ गया। दोनों महाबली एक दूसरेके रथपर प्रहार करने लगे। दोनोंने दोनोंके रथके घोड़ोंको मार डाला और रथहीन होकर हाथोंमें तलवार एवं ढाल ले उछलते-कूदते आमने-सामने आ युद्धके लिये खड़े हो गये। इतनेमें भीमसेनने आकर सात्यकिको अपने रथपर चढ़ा लिया। तब दुर्योधनने भी सबके देखते-देखते भूरिश्रवाको रथपर बिठा लिया।

इस प्रकार इधर यह युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पाण्डवलोग श्रुद्ध होकर महारथी भीष्मजीसे भिड़े हुए थे। संध्याकाल आते-आते अर्जुनने बड़ी तेजीके साथ पचचीस हजार महारथियोंको मार डाला। वे महारथी दुर्योधनकी आज्ञासे पार्थके प्राण लेनेको गये थे; परंतु जैसे अग्निके पास जाकर पतिंगे जल जाते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुनके पास जाकर नष्ट हो गये।

इसी समय सूर्य अस्त होने लगा, सारी सेना व्याकुल हो रही थी, भीष्मजीके रथके घोड़े भी थक गये थे; इसलिये उन्होंने सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी। अत्यन्त घबरायी हुई दोनों सेनाएँ अपनी-अपनी छावनीमें चली गयीं। सृञ्जयोंके साथ पाण्डव और कौरव भी अपने-अपने शिविरमें जाकर विश्राम करने लगे।

मकर और कौञ्च-व्यूहका निर्माण, भीम और धृष्टद्युम्नका पराक्रम

सञ्जयने कहा—राजन्! जब कौरव-पाण्डव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गयी तो पुनः सबके-सब युद्धके लिये निकले। तब राजा युधिष्ठिरने धृष्टद्युम्नसे कहा—‘महाबाहो! आज तुम शत्रुओंका नाश करनेके लिये मकरव्यूहकी रचना करो।’ उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युम्नने सामस्त रथियोंको व्यूहाकार खड़े होनेकी आज्ञा दी। राजा द्रुपद और अर्जुन व्यूहके शिरोभागमें स्थित हुए। नकुल और सहदेव दोनों नेत्रोंके स्थानपर खड़े हुए। महाबली भीमसेन सुपरस्थानमें थे। अभिमन्यु, द्रौपदीके पाँच पुत्र, पटोत्कच, सात्यकि और धर्मराज युधिष्ठिर—ये व्यूहके कण्ठभागमें स्थित हुए। बहुत बड़ी सेनाके साथ सेनापति विराट और धृष्टद्युम्न उसके पृष्ठभागमें खड़े हुए। फेकवदेशीय पाँच राजकुमार व्यूहके वामभागमें तथा धृष्टकेतु और जैकितान दक्षिणभागमें स्थित होकर व्यूहको रक्षा कर रहे थे। कुन्तिभोज और शतानीक परंकि स्थानमें थे। सोमकोंके साथ शिवाण्डी और इरावान् उस मकरके पुच्छभागमें खड़े

हुए। इस प्रकार व्यूह-रचना करके पाण्डवलोग सूर्योदयके समय फवच आदिसे सुसज्जित हो युद्धके लिये तैयार हो गये और हाथों, घोड़े, रथ तथा पैदल योद्धाओंके साथ कौरवोंके सामने आ डटे।

राजन्! पाण्डव-सेनाकी व्यूह-रचना देखकर भीष्मने उसके मुकाबलेमें बहुत बड़े कौञ्चव्यूहका निर्माण किया। उसकी चोंचके स्थानपर महान् धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य उसके नेत्रस्थानमें थे। कम्बोज और बाह्लिकोंके साथ कृतवर्मा व्यूहके शिरोभागमें स्थित हुआ। शूरसेन और अनेकों राजाओंके साथ दुर्योधन कण्ठस्थानमें थे। मद्र, सौधीर तथा केकयोंके साथ प्राग्ज्योतिषपुरका राजा छातीके स्थानपर खड़ा हुआ। अपनी सेनासहित सुशर्मा व्यूहके वाम भागमें और तुषार, यवन तथा शकदेशीय योद्धा चूचुपोंको साथ लेकर दक्षिण भागमें खड़े हुए। धुतायु, शतायु और भूरिश्रवा—ये उस व्यूहकी जङ्घाओंके स्थानमें थे।

इस प्रकार यूह-निर्माण हो जानेपर सूर्यादयके परचात् दोनों सेनाओंमें युद्ध आरम्भ हो गया। कुन्तीनन्दन भीमसेनने द्रोणाचार्यको सेनापर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही भोधमें भर गये और सोहेके बने हुए नी बाणोंसे उन्होंने भीमसेनके मर्मस्थलमें आघात किया। उनकी करारी चोट खाकर भीमसेनने आचार्यके सारथिकको घमेलोक भेज दिया। सारथिके मरनेपर द्रोणाचार्यने स्वयं ही घोड़ोंकी बागडोर सँभाली और जंते आग रुईकी डेरीको जलाती है, उसी प्रकार वे पाण्डवसेनाका विध्वंस करने लगे। एक ओरसे भीष्मने भी मारना शुरू किया। उन दोनोंकी मार पड़नेसे सृञ्जय और कंकयवीर भाग चले। इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुनने भी आपकी सेनाका संहार आरम्भ किया, उनके प्रहारसे क्षत-विक्षत हो कीरवपक्षीम योद्धा मूर्च्छित होने लगे। दोनों दलोंके यूह टूट गये और उभय-पक्षके योद्धाओंका परस्पर घोल-मेल-सा हो गया।

धृतराष्ट्रने कहा—सृञ्जय! हमारी सेनामें अनेकों गुण हैं, अनेकों प्रकारके योद्धा हैं और शास्त्रीय रीतिसे उसके यूहका निर्माण भी हुआ है। हमारे सैनिक अत्यन्त प्रसन्न और हमारे इच्छानुसार चलनेवाले हैं; वे नम्र हैं, उनमें किसी भी प्रकारका दुर्व्यसन नहीं है। साथ ही हमारी सेनामें न अत्यन्त बूढ़े लोग हैं और न बालक ही। बहुत मोटे और बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं। सभी काम करनेमें फुलते और मीरोगे हैं। वे क्वच और अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हैं, शस्त्रोंका संग्रह भी उनके पास पर्याप्त है। प्रायः सभी तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदायुद्ध करनेमें प्रवीण हैं। प्रास, श्रुष्टि, तोमर, परिघ, भिन्दिपात, शक्ति और मूसल आदि शस्त्रोंका संवाहन भी अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रक्षाका भार उन क्षत्रियोंके हाथमें है, जो संसारभरमें सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। वे स्वच्छासे ही अपने सेवकोंसहित हमारी सहायता करने आये हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, युष्मासन, जयप्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनि और बाह्लीक आदि महान् वीरोंसे हमारी सेना सुरक्षित है; तो भी यदि वह मारी जा रही है, तो इसमें हमलोगोंका पुरातन प्रारम्भ ही कारण है। पहलेके मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियोंने भी युद्धका इतना बड़ा उद्योग कभी नहीं देखा होगा। विदुरजी मुझसे नित्य ही हितकी और लाभकी बातें कहा करते थे, किन्तु मूर्ख पुर्णघनने उन्हें नहीं माना। वे सर्वतः हैं, उनकी बुद्धिमें आजका यह परिणाम अवश्य आया होगा; तभी तो उन्होंने भना किया था। अथवा किसीका दोष नहीं, ऐसी ही

होनहार थी। विधाताने पहलेसे जंसा लिख दिया है, घंसा ही होगा; उसे कोई टाल नहीं सकता।

सृञ्जय बोले—राजन्! अपने ही अपराधसे आपको यह संकटका सामना करना पड़ता है। पहले जो लूएका खेल हुआ था और आज जो पाण्डवोंके साथ युद्ध छेड़ा गया है—इन दोनोंमें आपका ही दोष है। इस लोकमें या परलोकमें मनुष्यको अपना बिया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपको भी यह कर्मानुसार उचित ही फल मिला है। इस महान् संकटको धर्मपूर्वक सहन कीजिये और युद्धका शेष वृत्तान्त सावधान होकर सुनिये।

भीमसेन तीजे बाणोंसे आपकी महासेनाका यूह तोड़कर पुर्णघनके भाइयोंके पास जा पहुँचे। यद्यपि भीष्मजी उस सेनाकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे, तो भी दुःशासन, दुष्यय, दुःसह, दुर्मद, जय, जयत्सेन, विकर्ण, विप्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण और कर्ण आदि आपके महारथी पुत्रोंको वहाँ पास ही देखकर वे उस महासेनाके भीतर घुस गये तथा हाथी, घोड़े और रथोंपर चढ़े हुए कीरव-सेनाके प्रधान-प्रधान वीरोंकी मार डाला। कीरव उन्हें पकड़ना चाहते थे। उनका यह निश्चय भीमसेनको मालूम हो गया। तब उन्होंने वहाँ उपस्थित हुए आपके पुत्रोंकी मार डालनेका विचार किया। यत्न, उन्होंने गया उठायी और अपना रथ छोड़ उस महासागरके समान सेनामें फूटकर उसका संहार करने लगे।

उसी समय धृष्टद्युम्न भीमसेनके रथके पास आ पहुँचा। उसने देखा रथ खाली है और केवल भीमका सारथि विशोक वहाँ मौजूद है। धृष्टद्युम्न मन-ही-मन बहुत दुःखी हुआ, उसकी चेतना लुप्त होने लगी, आँखोंसे आँसू छतक पड़े और उच्छ्वास-लेते हुए उसने गर्दगद कण्ठसे पुछा—‘विशोक! मेरे प्राणोंसे भी बचकर प्रिय भीमसेन कहाँ हैं?’

विशोकने हाथ जोड़कर कहा—‘मुझे यहाँ ही छोड़ा करके वे इस सन्ध्या-सागरमें घुसे हैं। जाते समय इतना ही कहा था, ‘सूत! तुम योद्धा देरतक योद्धोंको रोककर यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो। वे लोग जो मेरा बच करनेको तैयार हैं, इन्हें मैं अभी मारे डालता हूँ।’

तबन्तर, भीमसेनको सम्पूर्ण सेनाके भीतर गदा लिये वीरते देख धृष्टद्युम्नको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विशोकसे कहा—‘महाबली भीमसेन मेरे सखा और सन्ध्या ही हैं। मेरा उतपर प्रेम है और उनका मुझपर। इसलिये जहाँ वे गये हैं, वहाँ ही मैं भी जाता हूँ।’ यह कहकर उन दिवा और भीमसेनने गवासे हाथियोंको कुच

बना दिया था, उसीसे वह भी सेनाके भीतर जा घुसा। धृष्टद्युम्नने देखा—जैसे आँधी वृक्षोंको तोड़ डालती है, उसी प्रकार भीम भी शत्रु-सेनाका संहार कर रहे हैं तथा उनकी गदाको चोटसे आहत होकर रथी, घुड़सवार, पैदल और हार्यसवार आर्तनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात् उनके पास पहुँचकर धृष्टद्युम्नने उन्हें अपने रथपर बिठा लिया और छातीसे लगाकर आशवासन दिया।

तब आपके पुत्र धृष्टद्युम्नपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न अद्भुत प्रकारसे युद्ध करनेवाला था, शत्रुओंकी बाणवर्षासे उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई; उसने सब योद्धाओंको अपने बाणोंसे बँध डाला। इसके बाद भी आपके पुत्रोंको बढ़ते देख महारथी द्रुपदकुमारने 'प्रमोहनास्त्र' का प्रयोग किया। उसके प्रभावसे वे सभी नरवीर मूर्छित हो गये। द्रोणाचार्यने जब यह समाचार सुना तो शीघ्र ही उस स्थानपर

आये। देखा तो भीमसेन और धृष्टद्युम्न रणमें विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। तब आचार्यने प्रमोहनास्त्रका प्रयोग करके मोहनास्त्रका निवारण किया। इससे

उनमें पुनः प्राण-शक्ति आ गयी और वे महारथी उठकर भीम और धृष्टद्युम्नके सामने पुनः युद्धके लिये जा डटे।

इधर राजा युधिष्ठिरने अपने सैनिकोंको बुलाकर कहा, 'अभिमन्यु आदि बारह महारथी वीर कवच आदिसे सुसज्जित होकर अपनी शक्तिभर प्रयत्न करके भीम और धृष्टद्युम्नके पास जायें और उनका समाचार जानें, मेरा मन उनके लिये संदेहमें पड़ा हुआ है।'।

युधिष्ठिरकी आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा 'बहुत अच्छा' कहकर चल दिये। उस समय दोपहर हो चुका था। धृष्टकेतु, द्रौपदीके पुत्र तथा केकयदेशीय वीर अभिमन्युको आगे करके बड़ी भारी सेनाके साथ चले। उन्होंने सूचीमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेनाका भेदन किया और भीतर चले गये। कौरव-योद्धाओंको भीमसेन और धृष्टद्युम्नने पहलेसे ही भयभीत तथा मूर्छित कर रखवा था, इसीलिये वे इन लोगोंको रोकनेमें समर्थ न हुए।

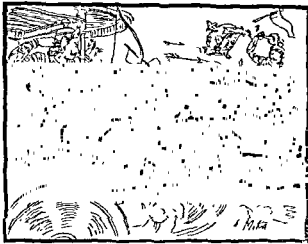
भीमसेन और धृष्टद्युम्नने जब अभिमन्यु आदि वीरोंको अपने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साहसे आपकी सेनाका संहार करने लगे। इतनेमें द्रुपदकुमारने अपने गुरु द्रोणाचार्यको सहसा वहाँ आते देखा। तब उसने आपके पुत्रोंको मारनेका विचार त्याग दिया और भीमसेनको केकयके रथमें बिठाकर अस्त्रोंके पारगामी द्रोणाचार्यपर धावा किया। उसे अपनी ओर आते देख आचार्यने एक बाण मारकर उसका धनुष काट दिया और चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर सारथिको भी यमराजके घर भेज दिया। तब महाबाहु धृष्टद्युम्न उस रथसे कूदकर अभिमन्युके रथपर जा बैठा। उस समय पाण्डवसेना काँप उठी, आचार्य द्रोणने अपने तीखे बाणोंसे मारकर उसे क्षुब्ध कर दिया। दूसरी ओरसे महाबली भीष्मजी भी पाण्डवसेनाका संहार करने लगे।

भीम और दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रोंका पराक्रम

सञ्जयने कहा—तदनन्तर जब सूर्यदेवपर संध्याकी लाली छाने लगी, तो दुर्योधनने भीमसेनका वध करनेकी इच्छामें उनपर धावा किया। अपने पक्के वीरोंको आते देख भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही। वे दुर्योधनसे कहने लगे, 'आज मुझे वह अवसर मिला है, जिसकी बहुत वर्षोंसे प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया, तो अग्रय ही इस समय तेरा वध कर डालूँगा। माता

कुन्तीको जो कष्ट उठाने पड़े हैं, हमलोगोंने जो वनवास भोगा है तथा द्रौपदीको जो अपमानका दुःख सहना पड़ा है, उन सबका बदला आज तुझे मारकर चुका लूँगा।' यह कहकर भीमसेनने धनुष चढ़ाया और दुर्योधनपर जलती हुई अग्निकी शिखाके समान छद्बीस बाण छोड़े। फिर दो बाणोंसे उसका धनुष काट दिया, दोसे उसके सारथिको मार डाला, चार बाणोंसे चारों घोड़ोंको यमलोक भेज दिया

और दो बाणोंसे छत्र तथा छःसे ध्वजाको काट डाला ।

इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वरसे सिहनाद करने लगे।

इतनेमें कृपाचार्यने आकर दुर्योधनको अपने रथपर चढ़ा लिया। भीमसेनने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था, इसलिये वह रथके पिछले भागमें बँठकर विभ्राम करने लगा। तत्परचात् भीमको जीतनेके लिये कई हजार रथोंके साथ जयद्रथने आ घेरा। धृष्टकेतु, अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र और केकयदेशीय राजकुमार आपके पुत्रोंसे युद्ध करने लगे। इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्राङ्गद, चित्रदर्शन, चारुचित्र, मुचाण, नन्दक और उपनन्दक—इन आठ यशस्वी धीरोने अभिमन्युके रथको चारों ओरसे घेर लिया। यह देख अभिमन्युने प्रत्येकको पाँच-पाँच बाण मारे। अभिमन्युके इस पराक्रमको वे नहीं सह सके, अतः उसपर तीव्र बाणोंकी वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्युने वह पराक्रम दिखाया, जिससे आपके सैनिक काँप उठे। मानो देवामुर-संग्राममें वज्रपाणि इन्द्र अमुरोंको भयभीत कर रहे हों। इसके बाद उसने विकर्णपर चौदह बाणोंका प्रहार करके उनके रथसे ध्वजा काट गिरायी और सारथि तथा घोड़ोंको मार डाला। फिर सानपर चढ़ाये हुए कई तीखे बाण विकर्णको लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीरको छेदकर पृथ्वीपर जा गिरे। विकर्णको घायल देखकर उसके दूसरे-दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियोंपर दूट पड़े।

दुर्मुखने सात बाण मारकर श्रुतकर्माको भोंध डाला,

एक बाणसे उसकी ध्वजा काट दी, फिर सातसे सारथिको और छःसे घोड़ोंको मार गिराया। इससे श्रुतकर्माको बड़ा क्रोध हुआ और बिना घोड़ोंके रथपर ही खड़े होकर उसने दुर्मुखके ऊपर प्रज्वलित उत्काके समान शक्ति छोड़ी। वह दुर्मुखका कवच भेदकर शरीरको छेदती हुई पृथ्वीमें समा गयी। इधर श्रुतकर्माको रथहीन देखकर महारथी सुतसोमने उसे अपने रथपर बिठा लिया। राजन्! इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयत्सेनको मार डालनेकी इच्छासे श्रुतकीर्ति उसके सामने आया। जयत्सेनने तनिक मुसकराकर श्रुतकीर्तिके धनुषको काट दिया। अपने भाईका धनुष कटा देखकर शतानीक बारंबार सिहनाद करता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने अपने सुदृढ़ धनुषको तानकर दस बाणोंसे जयत्सेनको घायल किया। जयत्सेनके पास उसका भाई दुष्कर्ण भी मौजूद था, उसने नकुलपुत्र शतानीकके धनुषको काट दिया। शतानीकने दूसरा धनुष लेकर उसपर बाणोंका संघान किया और उन्हें दुष्कर्णको लक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद एक बाणसे उसके धनुषको काटकर, दोसे सारथि और बारहसे घोड़ोंको मार डाला। साथ ही उसे भी सात बाणोंसे घायल किया। इसके परचात् एक मल्ल नामक बाणसे दुष्कर्णकी छातीमें प्रहार किया, उसकी चोट खाकर वह बिजलीके आघातसे दूटे हुए वृक्षकी नाति पृथ्वीपर गिर पड़ा। दुष्कर्णको व्यथित देखकर पाँच महारथियोंने शतानीकको चारों ओरसे घेर लिया और उसे बाणोंके समूहसे आच्छादित करने लगे। यह देख पाँचों केकयराजकुमार प्रोधमें भरे हुए शतानीककी सहायताके लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मुख, दुर्जय, दुर्भयंण, शत्रुञ्जय और शत्रुसह आदि आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ डटे। एक-दूसरेकी अपना दुश्मन माननेवाले इन राजाओंने सूर्यास्तके बाद दो घड़ीतक अपना भयंकर संग्राम जारी रखवा। हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें विध गयीं। तब शान्तनु-नन्दन भीष्मजी भी महात्मा पाण्डवों और पाञ्चालोंकी सेनाको यमलोक पठाने लगे। इस प्रकार पाण्डवसेनाका संहार करके भीष्मजीने अपने योद्धाओंको पीछे छोटाया और स्वयं अपने शिबिरमें चले गये। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धृष्टद्युम्नकी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनोंका मस्तक सूंघने लगे। फिर बड़े हर्षसे अपनी छावनीमें गये।

छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध

सञ्जयने कहा—महाराज ! तब सब योद्धा अपने-अपने शिविरोंमें चले आये । रात्रिमें सवने विश्राम किया और एकदूसरेका यथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर युद्ध करनेके लिये तैयार हो गये । इस समय आपके पुत्र दुर्योधनने अत्यन्त चिन्ताप्रस्त होकर पितामह भीष्मसे पूछा, 'दादाजी ! आपकी सेना बड़ी भयानक है । इसकी व्यवस्था-रचना भी बड़ी सावधानीसे की जाती है । फिर भी पाण्डवपक्षके महारथी उसे तोड़कर हमारे वीरोंको मार डालते हैं । वे हमारे वीरोंको चक्रमें डालकर बड़ी पीति पा रहे हैं । उन्होंने वज्रके समान मुद्ग मकरव्यूहको भी तोड़ डाला और उसके भीतर घुसकर भीमसेनने अपने मृत्युदण्डके समान प्रचण्ड वाणोंसे मुझे घायल कर दिया । भीमकी रोषपूर्ण मूर्तिको देखकर तो मेरे सारे होश-हवास उड़ गये थे । अमीतक मेरा चित्त शान्त नहीं हो पाया है । महात्मन् ! आपकी सहायतासे मैं तो युद्धमें जय प्राप्त करके पाण्डवोंका काम तमाम कर देना चाहता हूँ ।'

दुर्योधनकी यह बात सुनकर महात्मा भीष्म मुसकराये और उससे इस प्रकार कहने लगे, 'राजकुमार ! मैं तो अधिक-से-अधिक प्रयत्न करके पाण्डवोंकी सेनामें घुसता हूँ । आगे भी मैं अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर सारी शक्तिसे पाण्डवसेनाके साथ संग्राम करूँगा । तुम्हारे लिये मैं, यह

शत्रुसेना तो गया, सारे देवता और दंत्योंको मारनेमें भी नहीं चूकूँगा । मैं पूरी शक्तिसे पाण्डवोंके साथ युद्ध करूँगा और तुम्हारा सब प्रकार प्रिय करूँगा ।'

पितामहकी यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ । प्रातःकाल होते ही भीष्मजीने स्वयं ही व्यवस्था-रचना की ।

उन्होंने तरह-तरहके शस्त्रोंसे सुसज्जित कौरव-सेनाको मण्डलव्यूहकी विधिसे खड़ा किया । उसमें प्रधान-प्रधान वीर, गजारोही, पदाति और रथियोंको यथास्थान नियुक्त किया । इस प्रकार भीष्मजीकी अध्यक्षतामें भोचंबंदीसे खड़ी होकर आपकी सेना युद्धके लिये तैयार हो गयी । वे युद्धोत्सुक राजालोग ऐसे जान पड़ते थे, मानो सब-के-सब भीष्मजीकी ही रक्षा कर रहे हैं और भीष्मजी उनकी रक्षामें तत्पर हैं । यह मण्डलव्यूह बड़ा ही दुर्भेद्य था और इसका मुख पश्चिमकी ओर रक्खा गया था ।

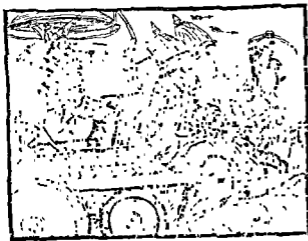
इस परम दुर्जय मण्डलव्यूहको देखकर राजा युधिष्ठिरने अपनी सेनाका वज्रव्यूह बनाया । इस प्रकार जब व्यूहबद्ध होकर दोनों सेनाएँ अपने-अपने स्थानोंपर खड़ी हो गयीं तो समस्त रथी और अश्वारोही सिंहानाद करने लगे और युद्धके लिये उतावले होकर व्यूह तोड़नेके लिये आगे बढ़े । द्रोणाचार्यजी विराटके सामने, अश्वत्थामा शिखण्डीके आगे और स्वयं राजा दुर्योधन धृष्टद्युम्नके सामने आये । नकुल और सहदेवने मद्रराज शल्यपर और अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्दने इरावान्पर धावा किया । और सब राजा अर्जुनसे युद्ध करने लगे । भीमसेनने युद्धके लिये बढ़ते हुए कृतवर्माकी तथा चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मंथनको रोका । अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रोंसे भिड़ गया, प्राग्ज्योतिष-नरेश भगदत्तने घटोत्कचपर आक्रमण किया, राक्षस अलम्बुष रणोन्मत्त सात्यकि और उसकी सेनापर टूट पड़ा तथा शूरश्रवा धृष्टकेतुके साथ युद्ध करने लगा । धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा श्रुतायुसे, चैकितान कृपाचार्यसे तथा अन्य सब वीर भीष्मजीसे ही लड़ने लगे ।

आपके पक्षके कई राजाओंने तरह-तरहके शस्त्र लेकर चारों ओरसे अर्जुनको घेर लिया । तब अर्जुनने उनपर बाण बरसाना आरम्भ किया । दूसरी ओरसे राजालोग भी अर्जुनपर वाणोंकी वर्षा करने लगे । इस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ऐसी स्थिति देखकर देवता, देवर्षि, गन्धर्व और नागोंको बड़ा विस्मय हुआ । तब अर्जुनने क्रोधमें भरकर ऐन्द्रास्त्र छोड़ा और अपने वाणोंसे शत्रुओंकी सारी बाण-वर्षाको रोक दिया । अर्जुनके इस पराक्रमने सभीको चकित कर दिया । उनके सामने जितने राजा, घुड़सवार और गजारोही आये उनमेंसे कोई भी घायल हुए बिना न रहा । तब उन सवने भीष्मजीकी शरण ली । उस समय अर्जुनके चलरूपी अगाध जलमें डूबते हुए उन चीरोंके भीष्मजी ही जहाज हुए । उनके इस प्रकार भाग आनेसे आर्यकी सेना

छिन्न-मिन्न हो गयी और आंधी चलनेसे जैसे समुद्रमे क्षोभ होने लगता है, उसी प्रकार उसमें खलबली पड़ गयी।

अब भीष्मजी बड़ी फुर्तसि अर्जुनके सामने आये और उनसे युद्ध करने लगे। इधर द्रोणाचार्यने बाण मारकर भस्मराज विराटको घायल कर दिया तथा एक बाणसे उनकी ध्वजाको और दूसरेसे धनुषको काट डाला। सेनानायक विराटने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और कई चमचमाते हुए बाण लिये। फिर उन्होंने तीन बाणोंसे आचार्यको बौध दिया, चारसे उनके घोड़ोंको मार डाला, एकसे ध्वजा काट डाली, पाँचसे सारथिको मार गिराया और एकसे धनुष काट डाला। इससे द्रोणाचार्यजी बड़े कुपित हुए। उन्होंने आठ बाणोंसे विराटके घोड़ोंको मार कर दिया और एकसे उनके सारथिको मार डाला। विराट रथसे कूद पड़े और अपने पुत्रके रथपर चढ़ गये। तब वे पिता-पुत्र दोनों ही भीषण बाणवर्षा करके बलात्कारसे आचार्यको रोकनेका प्रयत्न करने लगे। इससे चिढ़कर आचार्यने राजकुमार शंखपर एक सपके समान विषैला बाण छोड़ा। वह बाण शंखके हृदयको वेधकर उसके खूनमें लयपय होकर पृथ्वीपर जा पड़ा। शंखके हाथका धनुष उसके पिताके ही पास गिर गया और वह स्वयं रणभूमिमे लोट गया। पुत्रको मरा हुआ देखकर राजा विराट उर गये और द्रोणाचार्यको छोड़कर युद्धक्षेत्रसे चले गये। तब द्रोणाचार्यजीने पाण्डवोंकी विशाल वाहिनीको संकड़ों-हुजारों भागोंमें विभक्त कर दिया।

शिखण्डीने अश्वत्थामाके सामने आकर तीन बाणोंसे उनकी भ्रुकुटिके बीचमें चोट की। इससे श्रोत्रमें भरकर अश्वत्थामाने बहुत-से बाण बरसाकर आधे निमेषमें ही शिखण्डीकी ध्वजा, सारथि, घोड़ों और हथियारोंको काट कर गिरा दिया। घोड़ोंके मारे जानेपर वह रथसे कूद पड़ा और हाथमें दाल-तलवार लेकर बाजके समान बड़े श्रोत्रसे क्षपटा।

रणाङ्गणमें तलवार लेकर घूमते हुए शिखण्डीपर वार करनेका अश्वत्थामाको अवसरतक नहीं मिला। फिर उन्होंने उसपर सहस्रों बाण छोड़े। शिखण्डीने उस सारी बाणवर्षाको अपनी तलवारसे ही काट दिया। तब तो अश्वत्थामाने उसको डाल और तलवारको ही टुकड़े-टुकड़े कर दिया और अनेकों फौलादी बाणोंसे शिखण्डीको भी बौध दिया। अब शिखण्डी जल्दीसे सात्यकिके रथपर चढ़ गया।

इधर वीरवर सात्यकिने अपने पने बाणोंसे राक्षस अलम्बुवको घायल कर दिया। इसपर अलम्बुवने भी अर्धचन्द्राकार बाण छोड़कर सात्यकिका धनुष काट दिया और उसे भी अनेकों बाणोंसे घायल कर दिया। फिर उसने राक्षसी माया करके उसपर बाणोंको ऋद्धी लगा दी। इस समय सात्यकिका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखनेमें आया; क्योंकि ऐसे तीले-तीले बाणोंको चोट खानेपर भी उसे रणभूमिमें तनिक भी धबराहट नहीं हुई। उसने अर्जुनसे मिला हुआ ऐन्द्रास्त चड़ाया, उससे वह राक्षसी माया तत्काल भस्म हो गयी। फिर उसने अनेकों बाण बरसाकर अलम्बुवको ढक दिया। इस प्रकार सात्यकिके द्वारा पीड़ित होनेपर वह राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमिसे भाग गया। सात्यकराक्रमी सात्यकिने अपने तीले बाणोंसे आपके पुत्रोंपर भी प्रहार किया और वे भी भयभीत होकर भाग गये।

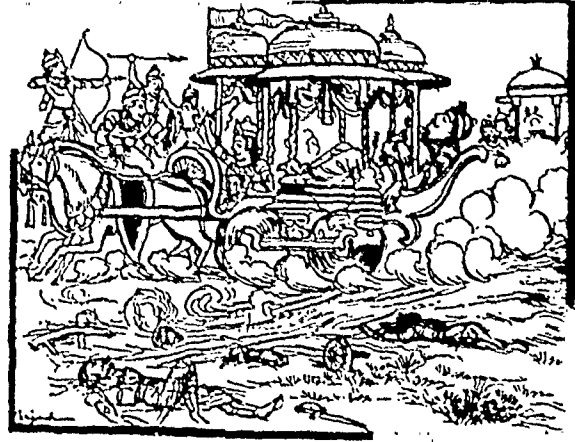
इसी समय द्वपके पुत्र महाबली धृष्टद्युम्नने अपने तीले तीरोंसे आपके पुत्र राजा दुर्योधनको ढक दिया। किंतु इससे दुर्योधनको कोई धबराहट नहीं हुई और बड़ी फुर्तसि उसने नखे बाण छोड़कर धृष्टद्युम्नको बौध दिया। तब धृष्टद्युम्नने कुपित होकर उसका धनुष काट डाला, चारों घोड़ोंको मार गिराया और सात तीले बाणोंसे स्वयं उसे भी घायल कर दिया। घोड़ोंके मारे जानेपर दुर्योधन रथसे कूद पड़ा और तलवार लेकर पैदल ही धृष्टद्युम्नकी ओर दौड़ा। इतनेहीमें शकुनिने आकर उसे अपने रथमे बँटा लिया।

इस प्रकार दुर्योधनको परास्त कर धृष्टद्युम्नने आपके सेनाका संहार करना आरम्भ किया। इसी समय महाबली कृतवर्मनि भीमसेनको बाणोंसे आच्छादित कर दिया। तब भीमसेनने भी हंसकर कृतवर्मापर बाणोंकी झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके चारों घोड़ोंको मारकर ध्वजा और सारथिको भी गिरा दिया तथा कृतवर्माको भी बहुत-से बाणोंसे घायल कर दिया। घोड़ोंके मारे जानेपर कृतवर्मा बड़ी फुर्तसि आपके साले वृकके रथपर चढ़ गया। फिर भीमसेन अत्यन्त श्रोत्रमें भरकर दण्डवाणि यमराजके समाप्त होनेकी सेनाका संहार करने लगे।

महाराज ! अभी दोपहर नहीं हुआ था कि अचान्तनरेश विन्द और अनुविन्द इरावानको आते देखकर उसके सामने आ गये । वस, उनका बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया । इरावान्ने क्रोधमें भरकर उन दोनों भाइयोंको अपने तीखे बाणोंसे बाँध दिया । बदलेमें उन्होंने भी इरावान्को अपने बाणोंसे घायल कर दिया । फिर इरावान्ने चार बाणोंसे अनुविन्दके चारों घोंड़ोंको धराशायी कर दिया तथा दो तीक्ष्ण बाणोंसे उसके धनुष और ध्वजाको फाट गिराया । तब अनुविन्द अपने रथसे उतरकर विन्दके रथपर चढ़ गया । फिर उन दोनों वीरोंने एक ही रथपर बँठकर इरावान्पर बड़ी फुर्तीसे बाण बरसाना आरम्भ किया । इसी प्रकार इरावान्ने भी क्रोधमें भरकर उन दोनों भाइयोंपर बाणोंकी झड़ी लगा दी तथा उनके सारथिको मारकर गिरा दिया । तब उनके घोड़े भयसे चौंफकर उनके रथको लेकर इधर-उधर भागने लगे । इस प्रकार उन दोनों वीरोंको जीतकर इरावान् अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए बड़ी तेजीसे आपकी सेनाको ध्वंस करने लगा ।

इस समय राक्षसराज घटोत्कच रथपर चढ़कर भगदत्तके साथ युद्ध कर रहा था । उसने बाणोंकी झड़ी लगाकर भगदत्तको बिल्कुल ढक दिया । तब उन्होंने उन सब बाणोंको फाटकर बड़ी फुर्तीसे घटोत्कचके मर्मस्थानोंपर चार किया । किंतु अनेकों बाणोंसे घायल होनेपर भी वह घबराया नहीं । इससे क्रुपित होकर प्राग्ज्योतिषनरेशने चौदह तोमर छोड़े, किंतु घटोत्कचने उन्हें तत्काल फाट डाला और सत्तर बाणोंसे भगदत्तपर चार किया । तब भगदत्तने उसके चारों घोंड़ोंको मार डाला । घटोत्कचने अश्वहीन रथमेंसे ही उनपर बड़े वेगसे शक्ति छोड़ी । किंतु भगदत्तने उसके तीन टुकड़े कर दिये और वह बीचहीमें पृथ्वीपर गिर गयी । शक्तिको व्यर्थ हुई देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणाङ्गणसे भाग गया । घटोत्कचका बल-पराक्रम सर्वत्र विद्यमान था, उसे संग्राम-भूमिमें सहसा यमराज और वरुण भी नहीं जीत सकते थे । उसीको इस प्रकार परास्त करके राजा भगदत्त अपने हाथीपर चढ़े पाण्डवोंकी सेनाका संहार करने लगे ।

इधर मद्रराज शल्य अपनी बहिनके युगल पुत्र नकुल और सहदेवसे युद्ध कर रहे थे । उन्होंने उन दोनोंको अपने बाणोंसे एकदम ढक दिया । तब सहदेवने भी बाण बरसाकर उनकी प्रगतिको रोक दिया । सहदेवके बाणोंसे आच्छादित होनेपर शल्य उसके पराक्रमसे बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी माताके सम्बन्धसे उन दोनों भाइयोंको भी अपने मामाका जौहर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । इतनेहीमें महारथी शल्यने चार बाण छोड़कर नकुलके चारों घोंड़ोंको यमराजके घर भेज दिया । नकुल तुरंत ही रथसे कूदकर अपने भाईके रथपर चढ़ गया । इस प्रकार उन दोनों भाइयोंने एक ही रथमें बैठकर बड़ी फुर्तीसे बाण बरसाकर मद्रराजको ढक दिया । इसी समय सहदेवने क्रुपित होकर मद्रराजपर एक बाण छोड़ा । वह उनके शरीरको छेदकर पृथ्वीपर जा पड़ा । उसकी चोटसे मद्रराज व्याकुल होकर रथके पिछले भागमें बैठ गये और उसकी वेदनासे अचेत हो गये । उन्हें संज्ञाशून्य देखकर

सारथि रथको रणक्षेत्रसे बाहर ले गया । यह देखकर आपकी सेनाके सब वीर उदास हो गये तथा महारथी नकुल और सहदेव अपने मामाको परास्त करके हर्षध्वनि और शङ्खनाद करने लगे ।

छठे दिनका दोपहरसे पीछेका युद्ध

सञ्जयने कहा—महाराज ! जब सूर्यदेव आकाशके बीचोबीच आ गये तो राजा युधिष्ठिरने श्रुतायुको देखकर उसकी ओर अपने घोड़े चढ़ा दिये तथा नौ बाण छोड़कर उसे घायल कर दिया । श्रुतायुने उन बाणोंको हटाकर युधिष्ठिरपर सात बाण छोड़े । ये उनके फवचको फोड़कर

उनका रक्त पीने लगे । इससे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़े । उस समय उनका क्रोध देखकर सब जीवोंको ऐसा जान पड़ने लगा मानो ये तीनों लोकोंको भस्म कर देंगे । यह देखकर देवता और ऋषिलोग सब लोकोंकी शान्तिके लिये स्वस्तिवाचन करने लगे । आपकी सेनाने तो अपने जीवनकी

भाशा ही छोड़ दी । किंतु पशस्वी युधिष्ठिरने धर्म धारण कर अपने श्रेयोकी दवा दिया और श्रुतायुके धनुषको काटकर उसकी छातीकी बांध दिया । फिर शीघ्र ही उसके सारथि और घोड़ोंको भी मार डाला । राजा युधिष्ठिरका ऐसा पुरुषार्थ देखकर श्रुतायु अपना अश्वहीन रथ छोड़कर भाग गया । इस प्रकार जब धर्मपुत्र युधिष्ठिरने श्रुतायुको परास्त कर दिया तो राजा दुर्योधनकी सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी ।

दूसरी ओर चैकितान महारथी कृपाचार्यको बाणोंसे आच्छादित करने लगा । तब कृपाचार्यने उन सब बाणोंको रोककर स्वयं अपने बाणोंसे चैकितानको घायल कर दिया । फिर उन्होने उसके धनुषको काट डाला, सारथिको मार गिराया तथा घोड़ों और दोनों पारबंदरक्षकोंको भी धराशायी कर दिया । तब चैकितानने रथसे कूदकर हाथमें गदा ले ली । उस गदासे उसने कृपाचार्यके घोड़ों और सारथिको मार डाला । कृपाचार्यने पृथ्वीपर लड़े-खड़े ही उसपर सोलह बाण छोड़े । वे बाण चैकितानको घायल करके धरतीमें घुम गये । इससे उसका क्रोध बढ़ गया और उसने अपनी गदा कृपाचार्यजीपर छोड़ी । आचार्यने उसे आते देखकर अपने सहस्रों बाणोंसे रोक दिया । तब चैकितान हाथमें तलवार लेकर उनके सामने आया । इधर आचार्यने भी तलवार लेकर उसपर बड़े वेगसे धावा किया । अब वे दोनों वीर एक दूसरेपर तीव्रो तलवारोंके चार करते हुए पृथ्वीपर लोट-पोट हो गये । युद्धमें अत्यन्त परिश्रम पड़नेके कारण उन दोनों-हीको मूर्च्छा आ गयी । इतनेहीमें सौहार्दवध वहाँ करकर्म चीड़ आया और चैकितानकी ऐसा दशा देखकर उसे अपने रथमें चढ़ा लिया । इसी प्रकार शकुनिने बड़ी फुर्ती से कृपाचार्यकी अपने रथमें बँठा लिया ।

धृष्टकेतुने मन्वे बाणोंसे भूरिध्रवाको घायल कर दिया । इसपर भूरिध्रवाने अपने छोले-छोले बाणोंसे महारथी धृष्टकेतुके सारथि और घोड़ोंको मार डाला । तब महामना धृष्टकेतु उस रथको छोड़कर शतानोकके रथपर चढ़ गया । इसी समय चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मयणने अभिमन्युपर धावा किया । अभिमन्युने आपके इन सब पुत्रोंकी रथहीन तो कर दिया, किंतु भीमसेनकी प्रतिता माद करके उनका वध नहीं किया । फिर सेनाके सहित पितामह भीष्मको अकेले बालक अभिमन्युकी ओर आते देख अर्जुनने धीकृष्णसे कहा 'हृषीकेश ! जिधर वे बहुत-से रथ दिलायी दे रहे हैं, उधर ही आप अपने घोड़ोंको भी बढ़ाइये ।'

अर्जुनके ऐसा कहनेपर धीकृष्णने, जहाँ संप्राम हो रहा था, उस ओर रथ हाँका । अर्जुनकी आपके बीरोंकी ओर

बढ़ते देखकर आपकी सेना बहुत घबरा गयी । अर्जुनने भीष्मजीको रक्षा करनेवाले राजाओंके पाम पहुँचकर उनमेंसे सुशर्मसे कहा, 'मे जानता हूँ कि तुम बड़े उत्तम योद्धा हो और हमारे पुराने शत्रु हो । किंतु देखो, आज तुम्हें तुम्हारी अनौत्तिका कठोर फल मिलनेवाला है । आज मैं तुम्हारे परलोकवासी पितामहोंका दर्शन करा रूंगा ।' सुशर्मने अर्जुनके ऐसे कठोर वचन सुनकर भी भला-बुरा कुछ नहीं कहा । बल्कि बहुत-से राजाओंके सहित अर्जुनके आगे आकर उन्हें सब ओरसे घेरकर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया । अर्जुनने एक क्षणमें ही उन सबके धनुष काट डाले और उन्हें निःशेष करनेके लिये एक साथही सबको अपने बाणोंसे बाँध दिया । अर्जुनकी मारसे वे छूममें सयपथ हो गये, उनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये, सिर धरतीपर लुढ़कने लगे, कबचोंके धूर उड़ गये और उनके प्राण शरीरोंसे कूच कर गये । इस प्रकार पाथंके पराक्रमसे पराभूत होकर वे एक साथ ही धराशायी हो गये ।

अपने साथी राजाओंको इस प्रकार मारा गया देखकर त्रिगर्तराज सुगर्मा बड़ी फुर्तीसे बसे हुए राजाओंकी साथ लेकर आगे आया । जब शिलगुडी आदि बीरोंने देखा कि अर्जुनपर शत्रुओंने धावा किया है तो वे उनके रथकी रक्षाके लिये तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्र लेकर उनकी ओर चले । अर्जुनने भी त्रिगर्तराजके साथ अनेकों राजाओंको आते देख अपने गाण्डोव धनुषसे अनेकों तीखे बाण छोड़कर उन सभीका नुफाया कर दिया । फिर दुर्योधन और जयद्रथ आदि राजाओंको भी खड़ेकर वे भीष्मजीके पास पहुँच गये । महाराज युधिष्ठिर भी मद्रराजको छोड़कर भीमसेन तथा नकुल-सहदेवके सहित भीष्मजीसे ही युद्ध करनेके लिये आ गये । किंतु भीष्मजी समस्त पाण्डुपुत्रोंके सामने आ जानेपर भी घबराये नहीं । इस समय शिलगुडी तो पितामहका वध करनेपर ही उतारू हो गया । उसे इस प्रकार बड़े वेगसे धावा करते देख राजा शल्य अपने भीषण शस्त्रोंसे रोकने लगे । किंतु इससे शिलगुडीकी गतिमें कोई अन्तर नहीं पड़ा । उसने वाशपास्त लेकर शल्यके सब अस्त्रोंको छिन्न-भिन्न कर दिया ।

भीमसेन गदा लेकर पैदल ही जयद्रथकी ओर दौड़े । उन्हें अपनी ओर बड़े वेगसे आते देख जयद्रथने पाँच सौ तीखे बाण छोड़कर सब ओरसे घायल कर दिया । किंतु भीमसेनने उनकी कुछ भी परवा नहीं की । वे और भी क्रोधमें भर गये और उन्होंने सिन्धुराजके घोड़ोंको मार डाला । यह देखकर आपका पुत्र चित्रसेन भीमसेनको काबूमें करनेके लिये ऋपाट और इधरमें भीमसेन भी गरजकर

घुमाते हुए उत्तपर दूटे । भीमकी वह यमदण्डके समान प्रचण्ड गदा देखकर सब कौरव उसके प्रहारसे बचनेके लिये आपके पुत्रको छोड़कर भाग गये । गदाको अपनी ओर आती देखकर भी चित्रसेन घबराया नहीं । वह ढाल-तलवार लेकर अपने रथसे कूद पड़ा और एक दूसरे स्थानपर चला गया । उस गदाने चित्रसेनके रथपर गिरकर उसे सारथि और घोड़ोंके सहित चूर-चूर कर दिया । इतनेहीमें चित्रसेनको रथहीन देखकर विकर्णने उसे अपने रथपर चढ़ा लिया ।

इत प्रकार जब संग्राम बहुत घोर होने लगा तो भीष्मजी राजा युधिष्ठिरके सामने आये । उस समय पाण्डवपक्षके सब वीर कांपने लगे और उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो अब युधिष्ठिर मृत्युके मुंहमें पड़ना ही चाहते हैं । इधर महाराज युधिष्ठिर भी नकुल-सहदेवके सहित भीष्मजीपर दूट पड़े । उन्होंने भीष्मजीपर रहस्यों बाण छोड़कर उन्हें विल्कुल ढक दिया । किंतु भीष्मजीने उन सबको सहकर आधे निमेषमें ही अपने बाणसमुदायसे युधिष्ठिरको अदृश्य कर दिया । राजा युधिष्ठिरने क्रोधमें भरकर भीष्मजीपर नाराच बाण छोड़ा, पर पितामहने बीचहीमें उसे काटकर युधिष्ठिरके घोड़े भी मार डाले । धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुलके रथपर चढ़ गये । भीष्मजीने सामने आनेपर नकुल और सहदेवको भी बाणोंसे आच्छादित कर दिया । तब राजा युधिष्ठिर भीष्मजीका वध करनेके लिये बहुत विचार करने लगे । उन्होंने अपने पक्षके सब राजाओं और सुहृदोंसे कहा कि सब लोग मिलकर भीष्मजीको मारो । यह सुनकर सब राजाओंने भीष्मजीको घेर लिया । किंतु भीष्मजी सब ओरसे घिर जानेपर भी अपने धनुषसे अनेकों महारथियोंको धराशायी करते हुए श्रौंटा करने लगे ।

जब यह घनघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो गया तो दोनों ही ओरकी सेनाओंमें बड़ी खलबली मची । दोनों ओरकी व्यूहरचना दूट गयी । इस समय शिखण्डी बड़े वेगसे पितामहके सामने आयी । किंतु भीष्मजी उसके पूर्व स्त्रीत्वका

विचार करके उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दे सृञ्जय वीरोंकी ओर चले गये । भीष्मको अपने सामने देखकर वे सब बड़े हर्षसे सिंहनाद और शङ्खध्वनि करने लगे । अब भगवान् भास्कर पश्चिमकी ओर ढलक चुके थे । इस समय युद्धने ऐसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओरके रथी और गजारोही एक-दूसरेमें मिल गये । पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्न और महारथी सात्यकि शवित और तोमरादिकी वर्षा करके कौरवोंकी सेनाको पीड़ित करने लगे । इससे आपके योद्धाओंमें बड़ा हाहाकार होने लगा । उनका आर्तनाद सुनकर अवन्तिदेशीय विन्द और अनुविन्द धृष्टद्युम्नके सामने आये । उन दोनोंने उसके घोड़ोंको मारकर उसे बाणोंकी वर्षासे विल्कुल ढक दिया । पाञ्चालकुमार तुरंत ही अपने रथसे कूदकर सात्यकिके रथपर चढ़ गया । तब महाराज युधिष्ठिर बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारोंपर दूट पड़े । इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तैयारीके साथ विन्द और अनुविन्दको घेरकर खड़ा हो गया ।

अब सूर्यदेव अस्ताचलके शिखरपर पहुँचकर प्रभाहीन हो रहे थे । इधर युद्धभूमिमें रक्तकी भीषण नदी बहने लगी थी तथा सब ओर राक्षस, पिशाच एवं अन्य मांसाहारी जीव दीखने लगे थे । इसी समय अर्जुनने सुशर्मा आदि राजाओंको परास्त कर अपने शिविरको कूच किया । धीरे-धीरे रात्रि होने लगी । महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन भी सेनाके सहित अपने शिविरको लौटे । इधर दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा आदि कौरव वीर भी अपनी-अपनी सेनाके सहित अपने-अपने डेरोंपर चले गये । इस प्रकार रात होनेपर कौरव और पाण्डव दोनोंही अपनी-अपनी छावनियोंमें चले आये । वहाँ दोनों पक्षोंके वीर एक-दूसरेकी चीरताकी बड़ाई करने लगे । उन्होंने अपने शरीरोंमेंसे बाण निकालकर तरह-तरहके जलोंसे स्नान किया तथा पहरा देनेके लिये विधिवत् चौकीदारोंको नियुक्त किया ।

सातवें दिनका युद्ध और धृतराष्ट्रके आठ पुत्रोंका वध

सृञ्जयने कहा—रात्रिमें सुखपूर्वक विश्राम करके सबेरा होनेपर कौरव और पाण्डवपक्षके राजालोग पुनः युद्धके लिये छावनीसे बाहर निकले । जब दोनों सेनाएँ युद्धभूमिकी ओर चलीं, उस समय महासागरकी गम्भीर गर्जनाके समान महान् कोलाहल होने लगा । तदनन्तर दुर्योधन, चित्रसेन, विंविंशति, भीष्म और द्रोणाचार्यने

एकत्र होकर बड़े यत्नसे कौरवसेनाका व्यूह निर्माण किया । वह महाव्यूह सागरके समान था, हाथी-घोड़े आदि वाहन ही उसकी तरङ्गमालाएँ थे । समस्त सेनाके आगे-आगे भीष्मजी चले; उनके साथ मालवा, दक्षिण भारत तथा उज्जैनके योद्धा थे । इनके पीछे कुलिन्द, पारद, क्षुद्रक तथा मालवदेशीय वीरोंके साथ आचार्य द्रोण थे । द्रोणके पीछे भगध और

कलिङ्ग आदि देशोंके योद्धाओंको साथ लेकर राजा भगदत्त चले । उनके बाद राजा बृहद्रथ था, उसके साथ मेकल तथा कुशबिन्दु आदि देशोंके योद्धा थे । बृहद्रथके पीछे त्रिगर्ताराज चल रहा था । उसके पीछे अरवत्थामा था और उसके बाद श्रेय सेनाओंके साथ भाइयोंसहित दुर्योधन था और सबके पीछे कृपाचार्यजी चल रहे थे ।

महाराज ! आपके योद्धाओंका वह महाव्यूह देखकर धृष्टद्युम्नने शृङ्गाटक नामके व्यूहकी रचना की । यह देखनेमें अत्यन्त भयानक और शत्रुके व्यूहको नष्ट करनेवाला था । उसके दोनों शृङ्गाँके स्थानपर भीमसेन तथा सात्यकि स्थित हुए । उनके साथ कई हजार रथ, घोड़े और पैदलोंकी सेना थी । उन दोनोंके मध्यमें अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे । इनके बाद दूसरे-दूसरे महान् धनुर्धर राजाओंने अपनी सेनाओंके साथ उस व्यूहको पूर्ण किया । उनके पीछे अभिमन्यु, महारथी विराट, द्रौपदीके पुत्र और घटोत्कच आदि थे । इस प्रकार व्यूह-निर्माण कर पाण्डव भी विजयकी अभिलाषासे युद्ध करनेके लिये उठ गये । रणभेरी बज उठी, शङ्खनाद होने लगा । तलकारने, ताल ठोकने और जोर-जोरसे पुकारनेकी आवाज आने लगी । इस तुमुल नादसे सारी दिशाएँ गूँज उठीं । कौरव और पाण्डव दोनों दलके योद्धा परस्पर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार कर एक-दूसरेको यमलोक भेजने लगे । इतनेहीमें अपने रथकी घरघराहटसे दिशाओंको गुंजाते और धनुषकी टंकारसे लोगोंको मूर्च्छित करते हुए भीष्मजी आ पहुँचे । यह देख धृष्टद्युम्न आदि महारथी भी भ्रंवरनाद करते हुए उनका सामना करनेको दौड़े । फिर तो दोनों सेनाओंमें भयंकर संग्राम छिड़ गया । पैदलसे पैदल, घोड़ोंसे घोड़े, रथसे रथ और हाथोंसे हाथी भिड़ गये ।

जैसे तपते हुए सूर्यकी ओर देखना मुश्किल होता है, उसी प्रकार जब उस समरमें भीष्मजी क्रुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने लगे तो पाण्डवोंका उनकी ओर देखना कठिन हो गया । भीष्मजी सोमक, सुञ्जय और पाञ्चाल राजाओंको बाणोंसे रणभूमिमें गिराने लगे । वे भी मृत्युका भय छोड़कर भीष्मपर ही टूट पड़े । भीष्मने बड़ी शीघ्रतासे उन महारथी धीरोंकी भुजाएँ काट डालीं, सिर उड़ा दिये और रथियोंको रथसे गिरा दिया । घोड़ोंपरसे घुड़सवारोंके मस्तक कटकर गिरने लगे । पर्वतके समान ऊँचे-ऊँचे गजराज रणभूमिमें मरकर पड़े विलासी देने लगे । उस समय महाबली भीमसेनके सिवा पाण्डवपक्षका कोई भी वीर भीष्मके सामने नहीं ठहर सका । केवल भीमसेन ही उनपर लगातार प्रहार कर रहे थे । भीष्म और भीमसेनमें युद्ध होते

समय सम्पूर्ण सेनाओंमें भयंकर कोलाहल मच गया । पाण्डव भी प्रसन्नतापूर्वक सिंहनाद करने लगे ।

जिस समय वह नर-संहार मचा हुआ था, दुर्योधन अपने भाइयोंके साथ भीष्मजीकी रक्षाके लिये आ पहुँचा । इतनेमें महारथी भीमने भीष्मजीके सारथिकों मार डाला । सारथिके गिरते ही घोड़े रथ लेकर भाग गये । भीमसेन रणभूमिमें सब ओर विचरने लगे । उन्होंने एक तीक्ष्ण बाणतो आपके पुत्र सुनाभका सिर काट दिया । इसपर उसके भाइयोंमेंसे सात, जो वहाँ उपस्थित थे, क्षमपमें भर गये और भीमसेनके ऊपर दूट पड़े । महोदरने नौ, आदित्यकेतुने शस्त्र, बह्मराज्ञीने पाँच, कुण्डधारने नब्बे, त्रिशालाक्षने पाँच, पण्डितकने तीन और अपराजितने अनेकों बाण मारकर महाबली भीमको घायल कर दिया । शत्रुओंकी यह चोट भीमसेन नहीं सह सके । उन्होंने बायें हाथमें धनुषकी दबाकर एक तीक्ष्ण बाणसे अपराजितका मुखर मस्तक काट डाला । दूसरे बाणसे कुण्डधारको यमलोक भेज दिया । एक बाण पण्डितकके ऊपर छोड़ा, जो उसका प्राण लेकर पृथ्वीमें समा गया । फिर तीन बाणोंसे विशालाक्षका मस्तक काट गिराया । एक बाण महोदरकी छातीमें मारा । छाती फट गयी और वह प्राणशून्य होकर जमीनपर गिर पड़ा । इसमें बाद एक बाणसे आदित्यकेतुकी ध्वजा काटकर दूसरेसे उसका सिर भी उड़ा दिया । फिर क्रोधमें भरे हुए भीमने बह्मराज्ञीकी भी यमलोकका अतिथि बनाया ।

तदनन्तर आपके अग्य पुत्र रणभूमिसे भाग चले । उनके मनमें यह भय समा गया कि भीमसेनने जो सभने कौरवोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे आज ही पूर्ण कर डालेगा । भाइयोंके मरनेसे दुर्योधनको बड़ा क्लेश हुआ । उसने अपने सैनिकोंको आज्ञा दी कि 'सब लोग मिलकर इस भीमको मार डालो !' इस प्रकार अपने वधुओंकी मृत्यु देखकर आपके पुत्रोंको विदुरजीकी कही बात याद आ गयी । वे मन-ही-मन सोचने लगे—'विदुरजी बड़े बुद्धिमान् और दिव्यदर्शी हैं; उन्होंने हमारे हितकी दृष्टिसे जो कुछ कहा था, वह इस समय सत्य ही रहा है ।'

इसके बाद दुर्योधन भीष्मपितामहके पास आया और बड़े दुःखके साथ कूट-कूटकर रोने लगा । बोला—'मेरे भाई बड़ी तत्परताके साथ लड़ रहे थे, उन्हें भीमसेनने मार डाला तथा दूसरे योद्धाओंका भी वह संहार कर रहा है । आप तो मध्यस्थ बने बैठे हैं और हमलोगोंमें बराबर उपेक्षा करने जा रहे हैं । देखिये, मेरा प्रारब्ध कितना लोटा है ! सधमूच में बड़े बुरे रास्तेपर आ गया ।' दृष्टि दुर्योधनकी बातें कठोर थीं, तो भी उन्हें सुनकर भीष्मजीकी आँकोंमें

आंगू भर आये । वे कहने लगे—“वेटा ! मैंने, आचार्य द्रोणने, विदुरने तथा तुम्हारी माता यशस्विनी गान्धारीने भी यह परिणाम सुनाया था; किंतु उस समय तुम नहीं समझे । मैंने यह भी कहा था कि ‘मुझे और आचार्य द्रोणको युद्धमें न लगाना,’ पर तुमने ध्यान नहीं दिया । अब मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ । धृतराष्ट्रके पुत्रोंमेंसे जिस-जिसको भीमसेन अपने सम्मुख देखेगा, अवश्य मार डालेगा । इस संग्रामका चरम फल स्वर्गकी प्राप्ति ही मानकर स्थिर भावसे युद्ध करो । पाण्डवोंको तो इन्द्र आदि देवता और अमुर भी नहीं जीत सकते ।”

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अकेले भीमसेनने मेरे बहुत-से पुत्रोंको मार डाला—यह देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्यने क्या किया ? तात ! मैंने, भीष्मने तथा विदुरने भी दुर्योधनको बहुत मना किया; गान्धारीने भी बहुत समझाया; मगर उस भूलने मोहवश एक न मानी । उसीका फल आज भोगना पड़ रहा है ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपने भी उस समय विदुरजीकी बात नहीं मानी थी । हितैषियोंने चारंबार कहा—‘अपने पुत्रोंको जूआ खेलनेसे रोकिये, पाण्डवोंसे द्रोह न कीजिये ।’ किंतु आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे । जैसे मरनेवाले मनुष्यको दवा लेना बुरा लगता है, वैसे ही आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी । यही कारण है कि आज कौरवोंका विनाश हो रहा है । अच्छा, अब सावधान होकर युद्धका समाचार सुनिये । उस दिन दोपहरके समय भयंकर संग्राम छिड़ा । बड़ा भारी जन-संहार हुआ । धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे उनकी सारी सेना क्रोधमें भरकर

भीष्मके ऊपर चढ़ आयी । धुष्टद्युम्न, शिखण्डी, सात्यकि, समस्त सोमक योद्धाओंके साथ राजा द्रुपद और विराट केकयराजकुमार, धृष्टकेतु और कुन्तिभोजने एक साथ भीष्म-पर ही चढ़ाई कर दी । अर्जुन, द्रौपदीके पाँच पुत्र तथा चेकितान—ये दुर्योधनके भेजे हुए राजाओंका सामना करने लगे तथा अभिमन्यु, घटोत्कच और भीमसेनने कौरवोंपर धावा किया । इस प्रकार तीन भागोंमें विभयत होकर पाण्डवलोग कौरव-सेनाका संहार करने लगे । इसी प्रकार कौरवोंने भी अपने शत्रुओंका विनाश आरम्भ कर दिया ।

द्रोणाचार्यने क्रुद्ध होकर सोमक और सृञ्जयोंपर आक्रमण किया और उन्हें यमलोक भेजने लगे । उस समय सृञ्जयोंमें हाहाकार मच गया । दूसरी ओर महाबली भीमसेनने कौरवोंका संहार आरम्भ किया । दोनों ओरके सैनिक एक दूसरेको मारने और मरने लगे । खूनकी नदी बह चली । वह घोर संग्राम यमलोककी वृद्धि कर रहा था । भीमसेन हाथी-सवारोंकी सेनामें पहुँचकर उन्हें मृत्युकी भेंट कर रहे थे । नकुल और सहदेव आपके घुड़सवारोंपर टूट पड़े थे । उनके मारे हुए सैंकड़ों-हजारों घोड़ोंकी लाशोंसे रणभूमि पट गयी । अर्जुनने भी बहुत-से राजाओंको मार गिराया था, उनके कारण वहाँकी भूमि बड़ी भयंकर दीख पड़ती थी । जिस समय भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और कृतवर्मा आदि क्रोधमें भरकर युद्ध करने लगते थे तो पाण्डवी सेनाका संहार होने लगता था और पाण्डवोंके कुपित होनेपर आपके पक्षवाले वीरोंका विनाश आरम्भ हो जाता था । इस प्रकार दोनों सेनाओंका संहार जारी था ।

शकुनिके भाइयोंका तथा इरावान्का वध

सञ्जयने कहा—जिस समय बड़े-बड़े वीरोंका विनाश करनेवाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, शकुनिके पाण्डवोंपर धावा किया । उसके साथ ही बहुत बड़ी सेनाके साथ कृतवर्मा भी था । इनका मुकाबला करनेके लिये अर्जुनका पुत्र इरावान् आया । इरावान्का जन्म नागकन्याके गर्भसे हुआ था । वह बहुत ही बलवान् था । जब शकुनि तथा गन्धार देशके अन्यान्य वीर पाण्डवसेनाका व्यूह तोड़कर उसके भीतर घुस गये तो इरावान्ने अपने योद्धाओंसे कहा—‘वीरो ! ऐसी धृष्टिसे काम लो, जिससे ये कौरव योद्धा आज अपने गृहायक और दाहनोंसहित मार डाले जायें ।’ इरावान्के सैनिक ‘बहुत अच्छा’ कहकर कौरवोंकी दृजंय सेनापर टूट

पड़े और उसके योद्धाओंको मार-मारकर गिराने लगे । अपनी सेनाका यह विध्वंस सुबलके पुत्रोंसे नहीं सहा गया । उन्होंने दौड़कर इरावान्को चारों ओरसे घेर लिया और उसपर तीखे बाणोंका प्रहार करने लगे । इरावान्के शरीरपर आगे-पीछे अनेकों घाव हो गये, सारा बदन लोहसे भीग गया । वह अकेला था और उसके ऊपर चारों ओरसे बहुतोंकी मार पड़ रही थी, तो भी न तो वह अधीर हुआ और न व्यथासे व्याकुल ही । उसने अपने तीखे बाणोंसे सबको बाँधकर मूर्च्छित कर दिया । फिर अपने शरीरमें धँसे हुए प्रासोंको खींचकर निकाला और उन्हींसे सुबल-पुत्रोंपर बड़े वेगसे प्रहार किया । इसके बाद उसने अपने हाथमें चमकती हुई

तलवार और ढाल ली तथा सुबलके पुत्रोंको मार डालनेको इच्छासे वह पंदत ही आगे बढ़ा । इतनेमें उनकी मूर्च्छा दूर हो गयी और वे क्रोधमें भरकर इरावान्पर टूट पड़े । साथ ही वे उसे कंद करनेका उद्योग करने लगे । परंतु ज्यों ही वे निकट आये, इरावान्ने तलवारका ऐसा हाव मारा कि उनके शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो गये । अस्त्र-शास्त्र, बाहु तथा अन्य अस्त्रोंके कट जानेसे वे प्राणहीन होकर गिर पड़े । उनमेंसे केवल वृषभ नामक राजकुमार ही जीवित बचा ।

उन सबको गिरा देख दुर्योधनको बड़ा क्रोध हुआ और वह अलम्बुय नामक राक्षसके पास पहुंचा । वह राक्षस देखनेमें बड़ा भयानक और मायावी था तथा बकामुरका वध करनेके कारण भीमसेनसे घृण मानता था । उससे दुर्योधनने कहा—'वीरवर ! देसो, यह अर्जुनका पुत्र इरावान् बहुत बलवान् तथा मायावी है; ऐसा कोई उपाय करो, जिससे यह मेरी सेनाका संहार न कर सके । तुम इच्छानुसार जहाँ चाहो जा सकते हो, मायास्त्रमें भी प्रवीण हो; अतः जैसे बने, इस इरावान्को तुम युद्धमें मार डालो ।'

वह भयंकर राक्षस 'बहुत अच्छा' कहकर सिहके समान गरजता हुआ इरावान्के पास आया और उसे मारनेके लिये आगे बढ़ा । इरावान्ने भी वध करनेकी इच्छासे आगे बढ़कर उसे रोका । उसे अपनी ओर आते देख राक्षसने मायाका प्रयोग आरम्भ किया । उसने मायासे दो हजार घोड़े उत्पन्न किये तथा उनपर मायाके ही सवार बिठाये । वे सवार भी राक्षस थे और ह्यामें शूल तथा पट्टिया लिये हुए थे । उन मायामय राक्षसोंका इरावान्की सेनाके साथ युद्ध होने लगा और दोनों ओरके घोड़ा परस्पर प्रहार कर एक दूसरेको यमलोक भेजने लगे ।

सेनाके मारे जानेपर दोनों रणोन्मत्त वीर इन्द्रयुद्ध करने लगे । राक्षस इरावान्पर आक्रमण करता था और वह उसका वार बचा जाता था । एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावान्ने उसके धनुष और मायेकी कट डाला । तब वह इरावान्को अपनी मायासे मोहित-सा करता हुआ आकाशमें उड़ गया । यह देख इरावान् भी अन्तरिक्षमें उड़ा और राक्षसकी अपनी मायासे मोहित कर उसके अस्त्रोंको बाणोंसे बौधने लगा । महाराज ! बाणोंसे बारंबार

काटनेपर भी वह राक्षस नवीनरूपमें प्रकट हो जाता और नौजवान ही बना रहता था; क्योंकि राक्षसोंमें माया स्वाभाविक ही होती है और उनका रूप भी उनके इच्छानुसार हुआ करता है । इस प्रकार उसका जो-जो अस्त्र कटता था, वही पुनः उत्पन्न हो जाता था । इरावान् भी क्रोधमें मारा हुआ था, अतः वह उसपर फरसेसे बारंबार प्रहार कर रहा था । उससे छिदनेके कारण अलम्बुयके शरीरसे बहुत रक्त बहने लगा और वह घोर चीत्कार करने लगा । शत्रुको इस प्रकार प्रबल होते देख अलम्बुयके क्रोधकी सीमा न रही । उसने महाभयानक रूप धनाकर इरावान्को पकड़नेका प्रयत्न किया । उस राक्षसी मायाको देखकर इरावान्ने भी मायाका प्रयोग किया । इतनेमें इरावान्की माताके कुलका एक नाग बहुतसे नागोंको साथ लेकर वहाँ आ पहुँचा और इरावान्को सब ओरसे घेरकर उसकी रक्षा करने लगा । इरावान्ने शेषनागके समान विराट्-रूप धारण करके अनेकों नागोंसे उस राक्षसको ढक दिया । तब अलम्बुय गहड़का रूप धारण करके उन नागोंको घाने लगा । उसने इरावान्के मानकुलके सब नागोंको प्रक्षण कर लिया और उसे अपनी मायासे मोहित करके तसवारका वार किया । इरावान्का चन्द्रमाके समान सुन्दर मस्तक कटकर पृथ्वीपर जा गिरा । इस प्रकार जब अलम्बुयने उस वीर अर्जुनकुमारको मार डाला तो समस्त राजाओंके साथ कौरवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई ।

अर्जुनको अपने पुत्र इरावान्के मरनेकी खबर नहीं थी, वे भीष्मकी रक्षा करनेवाले राजाओंका संहार कर रहे थे तथा भीष्मजी भी मर्मभेदी बाणोंसे पाण्डवोंके महारणियोंको कम्पित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे । इसी प्रकार भीमसेन, घृष्टद्युम्न और सात्यकिने भी बड़ा भयानक युद्ध किया था । द्रोणाचार्यका पराक्रम देखकर तो पाण्डवोंके मनमें बहुत भय समा गया । वे कहने लगे, 'अकेले द्रोणाचार्य ही सम्पूर्ण सैनिकोंको मार डालनेकी शक्ति रखते हैं; फिर जब इनके साथ पृथ्वीके प्रसिद्ध शूरवीर भी हैं, तो इनकी विजयके लिये क्या कहना है ?' उस दाघण संग्राममें दोनों ओरके सैनिक एक-दूसरेका उत्कर्ष नहीं सह सके और आविष्ट-से होकर बड़ी कठोरताके साथ लड़ने लगे ।

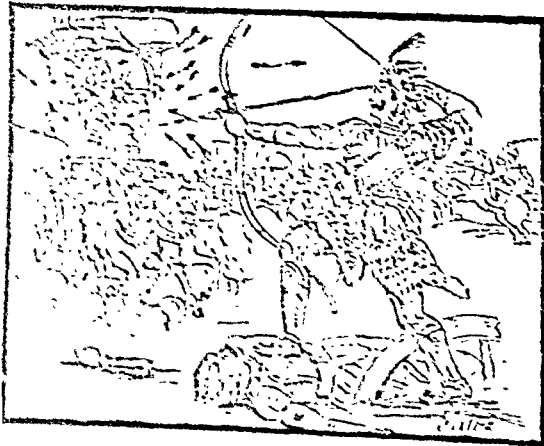
घटोत्कचका युद्ध

घृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! इरावान्को मरा हुआ देखकर महारथी पाण्डवोंने उस युद्धमें क्या किया ?
सञ्जयने कहा—राजन् ! इरावान् मारा गया, यह

देख भीमसेनके पुत्र घटोत्कचने बड़ी विकट गर्जना की । उसकी आवाजसे समुद्र, पर्वत और अनेकों साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी । आकाश और दि...

भयंकर नादको सुनकर आपके सैनिकोंके पैरोंमें काठ मार गया, वे धर-धर कांपने लगे और उनके अङ्गोंसे पत्तीना छूटने लगा। सभीकी दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। घटोत्कच क्रोधके मारे प्रलयकालीन यमराजके समान हो उठा। उसकी आक्रुति बड़ी भयंकर हो गयी। उसके हाथमें जलता हुआ त्रिशूल था तथा साथमें तरह-तरहके हथियारोंसे लस राक्षसोंकी सेना चल रही थी। दुर्योधनने देखा भयंकर राक्षस आ रहा है और मेरी सेना उसके डरते पीठ दिखाकर भाग रही है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। वस, हाथमें एक विशाल धनुष ले बारंबार सिंहनाद करते हुए उसने घटोत्कचपर धावा किया। उसके पीछे दस हजार हाथियोंकी सेना लेकर बंगालका राजा सहायताके लिये चला। आपके पुत्रको हाथियोंकी सेनाके साथ आते देख घटोत्कच भी बहुत क्रुपित हुआ। फिर तो राक्षसोंकी और दुर्योधनकी सेनाओंमें रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा। राक्षस बाण, शक्ति और ऋष्टि आदिसे योद्धाओंका संहार करने लगे।

तब दुर्योधन भी अपने प्राणोंका भय छोड़कर राक्षसोंपर दूट पड़ा और उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगा। उनके हाथसे प्रधान-प्रधान राक्षस मारे जाने लगे। उसने चार बाणोंसे महावेग, महारौद्र, विद्युज्जिह्व और प्रमापी—इन चार राक्षसोंको मार डाला। तत्पश्चात् वह पुनः राजसमेनापर बाण बरसाने लगा। आपके पुत्रका यह पराक्रम देखकर घटोत्कच क्रोधसे जल उठा और बड़े वेगसे दुर्योधनके पास पहुँचकर क्रोधसे लाल-लाल आँखें किये बहने लगा—'धरे नृशंस ! जिन्हें तुमने दीर्घकालतक जगमें भटकवाया है, उन माता-पिताके ऋणने आज तुम्हें मारकर उन्मत्त होजाँगा।' ऐसा कहकर घटोत्कचने दाँतोंसे

तब दवाकर अपने विशाल धनुषसे बाणोंकी वर्षा करके दुर्योधनको एक दिया। तब दुर्योधनने भी पश्चीत बाण

मारकर उस राक्षसको घायल किया। राक्षसने पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाली एक महाशक्ति हाथमें लेकर आपके पुत्रको मार डालनेका विचार किया। यह देख बंगालके राजाने बड़ी उतावलीके साथ अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया। दुर्योधनका रथ हाथीके ओटमें हो गया और प्रहारका मार्ग एक गया। इससे अत्यन्त क्रुपित होकर घटोत्कचने हाथीपर ही शक्तिका प्रहार किया। उसके लगते ही हाथी जूमिपर गिरा और मर गया तथा बंगालका राजा उसपरसे क्रूदकर पृथ्वीपर आ गया।

हाथी मरा और सेना भाग चली—यह देख दुर्योधनको बड़ा कष्ट हुआ; किंतु क्षत्रियधर्म का लयाल करके वह पीछे नहीं हटा, अपनी जगह पर पर्वतके समान स्थिरभावसे खड़ा रहा। फिर उसने राक्षसपर कालाग्निके समान तीक्ष्ण बाणका प्रहार किया। किंतु वह उसे बचा गया और पुनः बड़ी भयंकर गर्जना करके सम्पूर्ण सेनाको डराने लगा। उसका भैरवनाद सुनकर भीष्मपितामहने अन्य महारथियोंकी दुर्योधनकी सहायताके लिये भेजा। द्रोण, सोमदत्त, बाह्लीक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, उज्जैनके राजकुमार, बृहन्नल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविशति और इनके पीछे चलनेवाले कई हजार रथी—ये सब दुर्योधनकी रक्षाके लिये आ पहुँचे। घटोत्कच भी मैनाक पर्वतकी भाँति निर्भीक खड़ा रहा, उसके भाई-बन्धु उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर दोनों दलोंमें रोमाञ्चकारी संग्राम शुरु हुआ। घटोत्कचने अर्धचन्द्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्यका धनुष काट दिया, एक बाणसे सोमदत्तकी ध्वजा खण्डित कर दी और तीन बाणोंसे बाह्लीककी छाती छेद डाली। फिर कृपाचार्यको एक और चित्रसेनको तीन बाणोंसे घायल किया। एक बाण विकर्णके कंधेकी हँसलीपर मारा, विकर्ण खूनसे लयपथ होकर रथके पिछले भागमें जा बैठा। फिर भूरिश्रवाको

पंद्रह बाण मारे; वे बाण उसका कवच भेदन कर जमीनमें घुस गये। इसके बाद उसने अश्वत्थामा और विंशतिशतिके सारथियोंपर प्रहार किया। वे दोनों अपने-अपने घोड़ोंकी बागडोर छोड़कर रथकी बंटकमें जा गिरे। फिर जयद्रथकी ध्वजा और धनुष काट डाले। अर्बन्तिराजके चारों घोड़े मार दिये। एक तोखे बाणसे राजकुमार बृहद्दलकी धायल किया और कई बाण मारकर राजा शल्यको भी घायल डाला।

इस प्रकार कौरवपक्षके सभी योद्धाओंकी विमुक्त करके वह दुर्योधनकी ओर बढ़ा। यह देख कौरव वीर भी उसको मारनेकी इच्छासे आगे बढ़े। घटोत्कच पर चारों ओरसे शार्णोंकी वर्षा होने लगी। जब वह बहुत ही घायल और गीटित हो गया तो गण्डकी भाँति आकाशमें उड़ गया तथा अपनी मंत्रवर्जनासे अन्तरिक्ष ओर दिशाओंकी गुंजाये लगा। उसकी आवाज सुनकर युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, 'घटोत्कचके प्राण संकटमें हैं, जाकर उसकी रक्षा करो।' भाईकी आज्ञा मानकर भीमसेन अपने सिंहनादसे राजाओंको भयभीत करते हुए बड़े वेगसे चले। उनके पीछे सत्यधृति, सींचित्ति, वैगमानु, यमुवान, काशिराजका पुत्र अभिभू, अभिमन्यु, भीष्मकी पाँच पुत्र, क्षत्रदेव, क्षत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओं सहित अनूपदेशका राजा नील आदि महारथी भी चल दिये। सभी वीर वहाँ पहुँचकर घटोत्कचकी रक्षा करने लगे।

इनके आनेका फोलाहल सुनकर भीमसेनके भयसे कौरव निकाँका मुख उदास हो गया। वे घटोत्कचको छोड़कर पीछे लौट पड़े। फिर दोनों ओरकी सेनाओंमें धेर युद्ध होने लगा और कुछ ही दिनोंमें कौरवोंकी बहुत बड़ी सेना प्रायः तग खड़ी हुई। यह देख दुर्योधन बहुत कुपित हुआ और भीमसेनके सम्मुख जाकर उसने एक अर्धचन्द्राकार बाणसे उनका धनुष काट दिया। फिर बड़ी कूर्तकसे साथ उनकी शक्तिमें बाण मारा। उससे भीमसेनको बड़ी पीडा हुई और चित्त होनेके कारण उन्हें अपनी ध्वजाका सहारा लेना पड़ा। उनकी यह दशा देख घटोत्कच क्रोधसे जल उठा और अभिमन्यु आदि महारथियोंके साथ वह दुर्योधनपर दूट ड़ा। तब द्रोणाचार्यने कौरव-पक्षके महारथियोंसे कहा— 'वीरो! 'राजा दुर्योधन संकटके समुद्रमें डूब रहा है, शीघ्र जाकर उसकी रक्षा करो।'

आचार्यकी बात सुनकर कृपाचार्य, भूरिथवा, शल्य, अश्वत्थामा, विंशतिशति, चित्रसेन, विकर्ण, जयद्रथ, बृहद्दल या अवन्तिके राजकुमार—ये सभी दुर्योधनको घेरकर खड़े हो गये। द्रोणाचार्यने अपना महान् धनुष चढ़ाकर भीमसेनने छद्मसे बाण मारे, फिर शार्णोंकी झड़ी लगाकर उन्हें

आगच्छादित कर दिया। तब भीमसेनने भी आचार्यकी धारों पसली पर दस बाण मारे। इनकी करारी चोट पड़नेसे व्योवृद्ध आचार्य सहसा बेहोस होकर रथके पिछले भागमें नुढ़क गये। यह देख दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों क्रोधमें भरकर भीमकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख भीमसेन भी हाथमें कालवण्डके समान गदा लेकर रथसे कूद पड़े और उन दोनोंका सामना करनेको खड़े हो गये। तदनन्तर, कौरव महारथी भीमकी मार डालनेको इच्छासे उनकी धातोंपर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। तब अभिमन्यु आदि पाण्डव महारथी भी भीमकी रक्षाके लिये जीवनका मोह छोड़कर दौड़े। अनूपदेशका राजा नील भीमसेनका प्रिय मित्र था, उसने अश्वत्थामापर एक बाण छोड़ा। वह बाण उसके शरीरमें धँस गया, उससे खून बहने लगा और उसे बड़ी पीडा हुई। तब अश्वत्थामाने भी क्रुद्ध होकर नीलके चारों घोड़ोंको मार डाला, ध्वजा काटकर गिरा दी और एक भल्ल नामक बाणसे उसकी धातों छेद डाली। उसकी वेदनासे मूर्च्छित होकर नील अपने रथके पिछले भागमें जा बैठा। उसकी यह दशा देखकर घटोत्कचने अपने भाई-बन्धुओंके साथ अश्वत्थामापर छावा किया। उसे आते देख अश्वत्थामा भी शीघ्रतासे आगे बढ़ा। बहुतसे राक्षस घटोत्कचके आगे-आगे आ रहे थे, अश्वत्थामाने उन सबको मार डाला। द्रोणकुमारके बाणोंसे राक्षसोंकी भरते देख घटोत्कचने भयंकर माया प्रकट की। उससे अश्वत्थामा भी मोहित हो गया। कौरवपक्षके सभी योद्धा मायाके प्रभावसे युद्ध छोड़कर भागने लगे। उन्हें ऐसा दीखता था कि 'मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रोंसे छिद्र-मित्र हो खूनमें डूबे हुए पृथ्वीपर छटपटा रहे हैं।' द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा आदि महान् धनुषधर, प्रधान-प्रधानकौरव तथा अन्य राजालोग भी मारे जा चुके हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार घरासामी हो रहे हैं।' यह सब देखकर आपकी सेना छावनीकी ओर भागने लगी। यद्यपि उस समय हम और भीष्मजी भी पुकार-मुकारकर कह रहे थे, 'वीरो! युद्ध करो, माया मत; यह तो राक्षसी माया है, इसपर विश्वास न करो' तो भी वे हमलोगोंकी बातपर विश्वास न कर सके। शत्रुकी सेनाको भागते देख विजयी पाण्डव घटोत्कचके साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर शङ्खध्वनि होने लगी। दुर्गुमि वजी। इन सबको तुमुल ध्वनिसे रणभूमि गुंज उठी। इस प्रकार धूम्रस्त होते-होते दुरात्मा घटोत्कचने आपकी सेनाको चारों ओर भगा दिया।

दुर्योधन और भीष्मकी वातचीत तथा भगदत्तका पाण्डवोंसे युद्ध

सञ्जयने कहा—उस महासंग्राममें राजा दुर्योधन भीष्मजीके पास गया और बड़ी विनयके साथ उन्हें प्रणाम करके उसने घटोत्कचकी विजय और अपनी पराजयका समाचार सुनाया । फिर कहा 'पितामह ! पाण्डवोंने जैसे श्रीकृष्णका सहारा लिया है, उसी प्रकार हमलोगोंने आपका आश्रय लेकर शत्रुओंके साथ घोर युद्ध ठाना है । मेरे साथ ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ सदा आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये तैयार रहती हैं । तो भी आज घटोत्कचकी सहायता पाकर पाण्डवोंने मुझे युद्धमें हरा दिया । इस अपमानकी आगमें मैं जल रहा हूँ और चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षसका स्वयं ही वध करूँ । अतः आप कृपा करके मेरे इस मनोरथको पूर्ण कीजिये ।'

तब भीष्मजीने कहा—'राजन् ! तुम्हें राजधर्मका खयाल करके सदा युधिष्ठिरके अथवा भीम, अर्जुन या नकुल-सहदेवके साथ ही युद्ध करना चाहिये; क्योंकि राजाको राजाके साथ ही युद्ध करना उचित है । और लोगोंसे लड़नेके लिये तो हमलोग ही ही । मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा तथा विकर्ण-दुःशासन आदि तुम्हारे भाई—ये सब तुम्हारे लिये उस महाबली राक्षससे युद्ध करेंगे । अथवा उस दुष्टके साथ लड़नेके लिये ये इन्द्रके समान पराक्रमी राजा भगदत्त चले जायें ।' यह कहकर भीष्मजी राजा भगदत्तसे बोले—'महाराज ! आप ही जाकर घटोत्कचका मुकाबला कीजिये ।'

सेनापतिकी आज्ञा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए बड़े वेगसे शत्रुओंकी ओर चले । उन्हें आते देख पाण्डवोंके महारथी भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदीके पुत्र, सत्यधृति, सहदेव, चेदिराज, वसुदान और दशार्णराज प्रोधमें भरकर उनके सामने आ गये । भगदत्तने भी सुप्रतीक हाथीपर आरूढ़ हो उन सब महारथियोंपर धावा किया । तदनन्तर, पाण्डवोंका भगदत्तके साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया । महान् धनुर्धर भगदत्तने भीमसेनपर धावा किया और उनके ऊपर चाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । भीमसेनने भी प्रोधमें भरकर भगदत्तके हाथीके पैरोंकी रक्षा

करनेवाले सौसे भी अधिक वीरोंको मार डाला । तब भगदत्तने अपने उस गजराजको भीमसेनके रथकी ओर बढ़ाया । यह देख पाण्डवोंके कई महारथियोंने बाणोंकी वर्षा करते हुए उस हाथीको चारों ओरसे घेर लिया । किंतु भगदत्तको इससे तनिक भी भय नहीं हुआ । उसने अमर्षपूर्वक अपने हाथीको पुनः आगेकी ओर चलाया । अंकुश और अँगूठेका इशारा पाकर वह मत्त गजराज उस समय प्रलयकालीन अग्निके समान भयानक हो उठा । उसने श्रोधमें भरकर अनेकों रथों, हाथियों और घोड़ोंको उनके सवारोंसहित रौंद डाला । सैकड़ों-हजारों पैदलोंको कुचल दिया । यह देख राक्षस घटोत्कचने कुपित होकर उस हाथीको मार डालनेके लिये एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया; किंतु भगदत्तने अपने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसे काट दिया और अग्निशिखाके समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कचके ऊपर फेंकी । अभी वह शक्ति आकाशमें ही थी कि घटोत्कचने उछलकर उसे हाथमें पकड़ लिया और दोनों घुटनोंके बीचमें दबाकर तोड़ डाला । यह एक अद्भुत बात हुई । आकाशमें खड़े हुए देवता, गन्धर्व और मुनियोंको भी यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । पाण्डवलोग उसे शाबाशी देते हुए रणभूमिमें अपनी हर्षध्वनि फैलाने लगे । भगदत्तसे यह नहीं सहा गया । उसने अपना धनुय खींचकर पाण्डव महारथियोंपर बाण बरसाना आरम्भ किया तथा भीमसेनको एक, घटोत्कचको दो, अभिमन्युको तीन और केकयराजकुमारोंको पाँच बाणोंसे बाँध डाला । फिर दूसरे बाणसे क्षत्रदेवकी वाहिनी बाँह काट डाली, पाँच बाणोंसे द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंको घायल किया तथा भीमसेनके घोड़ोंको मार गिराया, ध्वजा काट दी और सारथिको भी यमलोक भेज दिया । इसके बाद भीमसेनको भी बाँध डाला । इससे पीड़ित होकर वे कुछ देरतक रथके पिछले भागमें बँधे रह गये । फिर हाथमें गदा लेकर वेगपूर्वक रथसे कूद पड़े । उन्हें गदा लिये आते देख कौरव सैनिकोंको बड़ा भय हुआ । इतनेहीमें अर्जुन भी शत्रुओंका संहार करते हुए वहाँ आ पहुँचे और कौरवोंपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । इसी समय भीमसेनने भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनको इरावान्के वधका समाचार सुनाया ।

इरावान्की मृत्युपर अर्जुनका शोक तथा भीमसेनद्वारा कुछ धृतराष्ट्रपुत्रोंका वध

सञ्जयने कहा—राजन् ! अपने पुत्र इरावान्के मारे जानेका समाचार पाकर अर्जुनकी बड़ा रोद हुआ और वे ठंडी-ठंडी साँसें भरने लगे। तब उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, 'महामति विदुरजीको तो यह कौरव और पाण्डवोंके भीषण संहारकी बात पहले ही मालूम हो गयी थी। इसीसे उन्होंने राजा धृतराष्ट्रको रोका भी था। मधुसूदन ! इस युद्धमें कौरवोंके हाँथसे हमारे और भी बहुत-से वीर मारे जा चुके हैं तथा हमने भी कौरवोंके कई वीरोंको नष्ट कर दिया है। यह सब कुकर्म हम धनके लिये ही तो कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे धनको, जिसके लिये इस प्रकार बन्धु-वाग्धवोंका विनाश किया जा रहा है ! भला, यहाँ एकत्रित हुए अपने भाइयोंको मारकर हमें मिलेगा भी क्या ? हाय ! आज दुर्योधनके अपराध और शकुनि तथा कर्णके कुमन्वसे ही यह क्षत्रियोंका विध्वंस हो रहा है। मधुसूदन ! मुझे तो अपने सम्बन्धियोंके साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंतु ये क्षत्रियलोग मुझे युद्धमें असमर्थ समझेंगे। इसलिये शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवोंकी सेनाकी ओर बढ़ाइये, अब विलम्ब करनेका अवसर नहीं है।'

अर्जुनके ऐसा कहते ही श्रीकृष्णने घे हवासे बात करनेवाले घोड़े आगे बढ़ाये। यह देखकर आपकी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और सुरामा अर्जुनके सामने आ गये। कृतवर्मा और बाह्लीकने सात्विकका सामना किया तथा राजा अम्बष्ठ अभिमन्युके आगे आकर डट गया। इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे-योद्धाओसे भिड़ गये। बस, अब अत्यन्त भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेनने युद्धभेदमें आपके पुत्रोंको देखा तो क्रोधसे उनका अङ्ग-प्रत्यङ्ग जलने लगा। इधर आपके पुत्रोंने भी बाणोंकी वर्षा करके उन्हें विलकुल ढक दिया। इससे उनका रोप और भी भड़क उठा और वे सिंहके समान अपने ओठ चबाने लगे। तुरंत ही एक तीखे बाणसे उन्होंने ब्यूडोरस्कपर वार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीरसे उन्होंने कुण्डलीकी धरासाथी कर दिया। फिर उन्होंने अनेकों पैंने बाण लिये और उन्हें बढ़ी तेजीसे आपके पुत्रोंपर छोड़ने लगे। भीमसेनके दुर्दण्ड धनुषसे छूटे हुए वे बाण आपके महारथी पुत्रोंको रथसे नीचे गिराने लगे। अनाघृष्टि, कुण्डभेदी, वंराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु और कनकध्वज—ये आपके वीर पुत्र पृथ्वीपर गिरकर ऐसे

जान पड़ते थे मानो वसन्तऋतुमें अनेकों पुष्पित आभ्रवत्स

कटकर गिर गये हों। आपके रोप पुत्र भीमसेनको कालके समान समझकर रणक्षेत्रसे भाग गये।

जिस समय भीमसेन आपके पुत्रोंका नाश करनेमें लग हुए थे, उसी समय द्रोणाचार्य उनपर सब ओरसे बाण बरसा रहे थे। इस अवसरपर भीमसेनने यह बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक ओर द्रोणाचार्यजीके बाणोंको रोकने हुए भी उन्होंने आपके उक्त पुत्रोंको मार डाला। इसी समय भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्यने अर्जुनको रोका। किंतु अतिरथी अर्जुनने अपने अस्त्रोंसे उन सबके अस्त्रोंको ध्वंस करके आपके सेनाके कई प्रधान वीरोंको मृत्युके हवासे कर दिया। अभिमन्युने राजा अम्बष्ठको रथहीन कर दिया। तब उसने रथसे कूदकर अभिमन्युपर तलवारका वार किया और फुर्तीसे कृतवर्मके रथपर चढ़ गया। पुण्डकुशल अभिमन्युने तलवारकी आती देख बढ़ी फुर्तीसे उसका वार मचा दिया। यह देखकर सारी सेनामें 'वाह ! वाह !' का शब्द होने लगा। इसी प्रकार घृष्टघृम्नादि दूसरे महारथी

सेनाने संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पाण्डवोंकी सेनासे मिड़े हुए थे। उस समय आपसमें मार-काट करते हुए दोनों ही पक्षोंके वीरोंका बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओरके गर्वादि वीर आपसमें केश पकड़कर, नख और चाँतोंसे काटकर तथा लात और धूसोंसे प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अक्सर मिलनेपर वे घपड़, तलवार और कोहनियोंकी चोटसे भी अपने प्रतिपक्षियोंको यमराजके घर भेज देते थे। पिता पुत्रपर और पुत्र पितापर वार कर रहा था, वीरोंके अङ्ग-अङ्गमें उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घनामान युद्ध हो रहा था। आपसके घोर संघर्षके कारण दोनों ओरके वीर थक गये। उनमेंसे अनेकों भाग गये और अनेकों धरामायी हो गये। इतनेहीमें रात्रि होने लगी। तब

कौरव-पाण्डव दोनोंहीने अपनी-अपनी सेनाओंको लौटाया और यथासमय अपने-अपने डेरोंमें जाकर विश्राम किया।

दुर्योधनकी प्रार्थनासे भीष्मजीका पाण्डवोंकी सेनाके संहारके लिये प्रतिज्ञा करना

सञ्जयने कहा—महाराज! शिविरमें पहुँचकर राजा दुर्योधन, शत्रुनि, दुःशासन और कर्ण आपसमें मिलकर

विचार करने लगे कि पाण्डवोंको उनके साधियोंके सहित किस प्रकार जीता जाय। राजा दुर्योधनने कहा, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य और धृरिभ्रवा पाण्डवों की प्रगतिको रोक नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है, कुछ समझमें नहीं आता। इस प्रकार पाण्डवोंका तो बच हो नहीं पाता, किन्तु वे मेरी सेनाको तहस-नहस किये देते हैं। कर्ण! इसीसे मेरी सेना और शस्त्रोंमें बहुत कमी हो गयी है। इस समय पाण्डवोंके तो देवताओंके लिये भी अवघ्य हो गये हैं। इनसे

तंग आकर मुझे तो बड़ा संदेह होने लगा है कि मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूँ।

कर्णने कहा—भरतश्रेष्ठ! चिन्ता न कीजिये, मैं आपका काम करूँगा; अब भीष्मजीको जल्दी ही इस संग्रामसे हट जाना चाहिये। यदि ये युद्धसे हट जायें और अपने शस्त्र रख दें तो मैं भीष्मजीके सामने ही पाण्डवोंकी समस्त सौम्य वीरोंके सहित नष्ट कर दूँगा—यह सत्यकी गप्य करके कहता हूँ। भीष्मजी तो पाण्डवोंपर सदासे ही दया करते हैं और उनमें इन महारथियोंको संग्राममें जीतनेकी शक्ति भी नहीं है। अतः अब आप शीघ्र ही भीष्मजीके डेरपर जाइये और उनसे अन्न-शस्त्र रखवा दीजिये।

दुर्योधन बोला—शत्रुदमन! मैं अभी भीष्मजीसे प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूँ। भीष्मजीके हट जानेपर फिर तुम ही युद्ध करना।

इसके बाद दुर्योधन अपने भाइयोंके सहित भीष्मजीके पास चला। दुःशासनने उसे एक घोड़ेपर चढ़ाया। भीष्मजीके डेरपर पहुँचकर वह घोड़ेसे उतर पड़ा और उनके चरणोंमें प्रणाम कर सब प्रकारसे मुन्दर एक सोनेके सिंहासनपर बैठ गया। फिर उसने नेत्रोंमें आँसू भर हाथ जोड़कर गद्गद कण्ठसे कहा, 'दादाजी! आपका आश्रय पाकर तो हम इन्द्रके सहित समस्त देवताओंको जीतनेका भी साहस रखते

हैं, फिर अपने मित्र और बन्धु-बान्धवोंके सहित इन पाण्डवोंको तो बात ही क्या है ? इसलिये अब आपको मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिये। आप पाण्डवोंको और सोमक वीरोंको मारकर अपने बचनोंको साथ कीजिये और यदि पाण्डवोंपर क्या एवं मेरे प्रति द्वेष होनेसे अथवा मेरे मन्दभावसे आप पाण्डवोंको रक्षा कर रहे हों तो अपने ए्यानपर कर्णको युद्ध करनेको आज्ञा कीजिये। वह अवश्य ही पाण्डवोंको उनके सुहृद् और बन्धु-बान्धवोंके सहित परास्त कर देगा। भीष्मजीसे इतना कहकर दुर्योधन मीन हो गया।

महामना भीष्मजी आपके पुत्रके वाग्वाणीसे विद्व होकर बहुत ही व्यथित हुए, किन्तु उन्होंने उससे कोई कड़वी बात नहीं कही। वे बड़ी देरतक लम्बे-लम्बे श्वास लेते रहे। उसके बाद उन्होंने क्रोधसे त्योंरी बदलकर दुर्योधनको समझाते हुए कहा, 'बेटा दुर्योधन ! ऐसे वाग्वाणीसे तुम मेरे हृदयको क्यों छेते हो ? मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ और तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रिय करनेके लिये मैं अपने प्राणतक होमनेको तैयार हूँ। देखो, इस वीर अर्जुनने इन्द्रको भी परास्त करके छाण्डववनमं अनिकी तृप्त किया था—यही इसकी अजेयताका पूरा प्रमाण है। जिस समय यन्धवंलोग नुम्हें बलात्कारसे षड्ङ्कर ले गये थे, उस समय भी तो इसीने नुम्हें छुड़ाया था। तब तुम्हारे ये शूरवीर भाई और कर्ण तो मंदान छोड़कर भाग गये थे। पक्षु क्या उसकी अद्भुत शक्तिका परिचायक नहीं है। विराटनगरमें इस अकेलेने ही हम सबके ध्वजे छुड़ा दिये थे तथा भुक्के और द्रोणाचार्यको भी परास्त करके योद्धाओंके वदन छीन लिये थे। इसी प्रकार अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अपने पुण्यायंकी डोंग हौकनेवाले कर्णको भी नीचा दिखाकर उत्तराको उनके वस्त्र दिये थे। यह भी उसकी वीरताका पूरा प्रमाण है। भला, जिसके रक्षक जगत्की रक्षा करनेवाले शङ्ख-चक्र-गदाधारी श्रीकृष्णचन्द्र हैं उस अर्जुनको संग्राममें कौन जीत सकता है। ये श्वीवसुदेवनन्दन अनन्तशक्ति हैं;

संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले हैं; सबके ईश्वर हैं, देवताओंके भी पूज्य हैं और स्वयं सनातन परमात्मा हैं। यह बात नारवादि महर्षि कई बार तुमसे कह चुके हैं। किन्तु तुम मोहवश कुछ समझते ही नहीं हो। देणों, एक शिखण्डीको छोड़कर मैं और सब सोमक तथा पाञ्चाल वीरोंको माहंगा। अब या तो मैं ही उनके हाथमे मारा जाऊंगा या उन्हें ही संग्राममें मारकर नुम्हें प्रसन्न करूंगा। यह शिखण्डी राजा द्रुपदके घरमें पहले स्त्री-रूपसे ही उत्पन्न हुआ था, पीछे वरके प्रभावसे यह पुरुष हो गया है। इसलिये मेरी वृत्तिमें तो यह शिखण्डीनी स्त्री ही है। अतः इसपर तो मेरे प्राणोंपर आ बनेगी तो भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अब तुम आनन्दते जाकर शयन करो। कल मेरा बड़ा भीषण संग्राम होगा। उस युद्धकी शोग तबतक चर्चा करेगे, जबतक कि यह पृथ्वी रहेगी।'

राजन् ! भीष्मजीके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधनने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर वह अपने डेरेपर चला गया और सो गया। दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने सब राजाओंको आज्ञा दी कि 'आपनीग अपनी-अपनी सेना तैयार करें, आज भीष्मजी कुपित होकर सोमक वीरोंका संहार करेगे।' फिर बुःशासनसे कहा, 'तुम शीघ्र ही भीष्मजीकी रक्षाके लिये कई रथ तैयार करो। आज अपनी बाईसों सेनाओंको इनकी रक्षाके लिये आदेश दे दो। जिस प्रकार अश्वत्थामा सिंहको कोई भेड़िया मार जाय, उस तरह भेड़ियेके समान इस शिखण्डीके हाथसे हम भीष्मजीका यध नहीं होने देंगे। आज शकुनि, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विविशति खूब सावधानीसे भीष्मकी रक्षा करें; क्योंकि उनके भुरक्षित रहनेपर हमारी अवस्था जय होगी।' दुर्योधनकी यह बात सुनकर सब योद्धाओंने अनेकों रथोंसे भीष्मजीको साथ ओरसे घेर लिया। भीष्मजीको अनेकों रथोंसे घिरा देखकर अर्जुनने घुष्टघुम्नसे कहा, 'आज तुम भीष्मजीके सामने पुरुषोंसह शिखण्डीको रबजो। उसकी रक्षा में कहेंगा।'

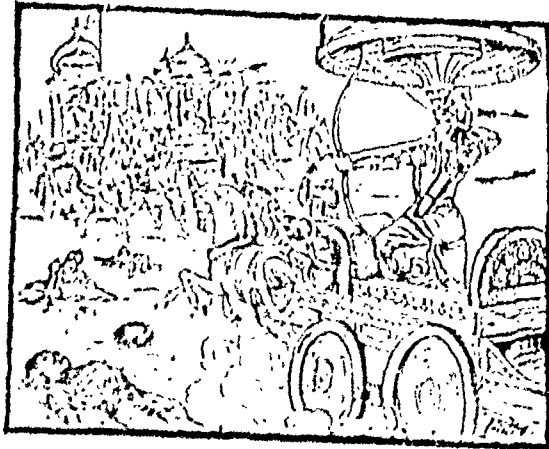
भीष्मजीका पाण्डव वीरोंके साथ घोर युद्ध तथा श्रीकृष्णका चाबुक लेकर भीष्मजीपर दौड़ना

सञ्जमने कहा—राजन् ! अब भीष्मजी अपनी विशाल बाहिनी लेकर चले और उन्होंने उसका सर्वतोभद्र नामक झूह बनाया। कृपाचार्य, वृत्तवर्मा, शंख, शकुनि, जयद्रथ, सुविशिन और आपके सभी पुत्र भीष्मजीके साथ सारी सेनाके आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, भूरिधवा, शल्य और मण्डस झूहके बाहिनी और रहे। अश्वत्थामा, सोमवत

और दोनों अश्वत्थामा और अपनी विशाल सेनाके सहित बायीं ओर खड़े हुए। जिनसंबरीले घिरा हुआ राजा दुर्योधन झूहके मध्यभागमें रहा तथा महारथी अलम्बुष और सुत सारी झूहबद्ध सेनाके पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आगे सेनाके सभी वीर झूहचरनाकी रीति तैयार हो गये।

दूधने और राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव—ये गारी सेनाके शूराके मुहानेपर खड़े हुए तथा धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकि, शिष्युण्डी, अर्जुन, घटोत्कच, विक्रान्त, कुन्तिभोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु और द्रुपदराजकुमार—ये सब वीर भी कौरवोंके मुकाबलेपर अपनी सेनाका शूरा बनाकर खड़े हो गये। अब आपके पक्षके भीर भीष्मजीकी आगे करके पाण्डवोंकी ओर बढ़े। इसी प्रकार भीमसेन आदि पाण्डव योद्धा भी संग्राममें विजय पानेकी सानसामे भीष्मजीके साथ युद्ध करनेके लिये आगे आये। वन, दोनों ओरसे घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओरके वीर एक-दूसरेकी ओर दौड़कर प्रहार करने लगे। उस भीषण शब्दके पृथ्वी टगमगाने लगी। धूलके कारण देदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मानूस पड़ने लगा। उस समय भारी भयकी मूचता देता हुआ बड़ा प्रचण्ड पवन चलने लगा। गीदहिये चड़ा भयंकर चीत्कार करने लगे। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो बड़ा भारी संहारकाल समीप आ गया है। कुत्ते तरह-तरहके शब्द करके रोने लगे। आकाशसे जननी हुई उलकाएँ पृथ्वीकी ओर गिरने लगीं। इस अणुभ मुहूर्तमें आकर खड़ी हुई हाथी, घोड़ों और राजाओंसे युक्त उन दोनों सेनाओंका शब्द बड़ा ही भयंकर हो उठा।

सबसे पहले महारथी अभिमन्युने दुर्योधनकी सेनापर आक्रमण किया। जिस समय वह उस अनन्त सैन्यसमुद्रमें घुसने लगा, आपके बड़े-बड़े वीर भी उसे रोक न सके। उसके छोड़े हुए बाणोंने अनेकों क्षत्रिय वीरोंको घमलोक भेज दिया। वह प्रौढपूर्यक यमदण्डके समान भयंकर बाण बरमाकर अनेकों रथ, रथी, घोड़े, पुद्गसवार तथा हाथी और पजारोहियोंको विदीर्ण करने लगा। अभिमन्युका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर राजालोक प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य,

अश्वत्थामा, बृहद्वल और जयद्रथ आदि वीरोंको भी चक्करमें डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रताके साथ रणभूमिमें बिचर रहा था। उसे अपने प्रतापसे शत्रुओंको संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरोंको ऐसा जान पड़ता था मानो इस लोकमें दो अर्जुन प्रकट हो गये हैं। इस प्रकार अभिमन्युने आपकी विशाल चाहिनीके पैर उखाड़ दिये और बड़े-बड़े महारथियोंको कम्पित कर दिया। इससे उसके सुहृदोंको घड़ी प्रसन्नता हुई। अभिमन्युके द्वारा भगायी हुई आपकी सेना अत्यन्त आतुर होकर उकराने लगी।

अपनी सेनाका वह घोर आर्त्तनाद सुनकर राजा दुर्योधनने राक्षस अलम्बुपसे कहा, 'महावाहो! वृत्रासुरने जैसे देवताओंकी सेनाको तितर-बितर कर दिया था, उसी प्रकार यह अर्जुनका पुत्र हमारी सेनाको भगा रहा है। संग्राममें इसे रोकनेवाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई विखायी नहीं देता; क्योंकि तुम सब विद्याओंमें पारंगत हो। इसलिये अब तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म-द्रोणादि योद्धा अर्जुनका वध करेंगे।'

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर वह महाबली राक्षसराज सर्वा-कालीन भेद्यके समान महान् गर्जना करता हुआ अभिमन्युकी ओर चला उसका भीषण शब्द सुनकर पाण्डवोंकी सारी सेनामें खलबली पड़ गयी। उस समय कई योद्धा तो डरके मारे अपने प्यारे प्राणोंसे हाथ धो बैठे। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष-बाण लेकर उसके सामने आ गया। उस राक्षसने अभिमन्युके पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरीपर खड़ी हुई उसकी सेनाको भगा दिया। वह एक साथ पाण्डवोंकी विशाल चाहिनीपर दृष्ट पड़ा और उस राक्षसके प्रहारसे उस सेनामें बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वह राक्षस पाँचों द्रौपदीपुत्रोंके सामने आया। उन पाँचोंने भी क्रोधमें भरकर उसपर बड़े वेगसे धावा किया। प्रतिघिन्यने तीखे-तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाणोंकी बीछारसे उसके कवचके भी टुकड़े उड़ गये। अब उन पाँचों भाइयोंने उसे घोंघना आरम्भ किया। इस प्रकार अत्यन्त बाणविद्ध होनेसे उसे मूर्च्छा होगयी। किंतु थोड़ी ही देरमें चेत होनेपर प्रोधके कारण उसमें दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही उनके धनुष, बाण और ध्वजाओंको काट डाला। फिर उसने मुसकराते हुए एक-एकके पाँच-पाँच बाण मारे तथा उनके तारथि और घोड़ोंको भी मार डाला। इस प्रकार रथहीन करके उस राक्षसने मार डालनेकी इच्छासे उनपर बड़े वेगसे आक्रमण किया। उन्हें फटमें पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा। उन दोनोंका द्वन्द्व और वृत्रासुरके समान बड़ा भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही क्रोधसे तमतमाकर

आपसमें मिड़ गये और एक-दूसरेकी ओर प्रलयानिके समान धूमने लगे ।

अभिमन्युने पहले तीन और फिर पाँच बाणोंसे अलम्बुय-को बौध दिया । इससे क्रोधमें भरकर अलम्बुयने अभिमन्युकी छातीमें नौ बाण मारे । इसके बाद उसने हजारों बाण छोड़कर अभिमन्युको तंग कर दिया । तब अभिमन्युने कुपित होकर नौ बाणोंसे उसकी छातीको छेद दिया । वे उसके शरीरको भेदकर मरफ्त्यानोंमें धुस गये । इस प्रकार अपने शत्रुसे मार खाकर उस राक्षसने रणक्षेत्रमें बड़ी तामसी माया फैलायी । उससे सब योद्धाओंके आगे अन्धकार छा गया । उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखायी देता था और न अपने या शत्रुके पक्षके वीर ही देखते थे । उस भोष्म अन्धकारको देखकर अभिमन्युने भास्कर नामका प्रचण्ड अस्त्र छोड़ा ! उससे सब ओर उजाला हो गया । इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकारकी मायाओंका प्रयोग किया, किन्तु अभिमन्युने उन सभीको नष्ट कर दिया । मायाका नाश होनेपर जब वह अभिमन्युके बाणोंसे बहुत व्यथित होने लगा तो भयके मारे अपने रथको रणक्षेत्रमें ही छोड़कर भाग गया । उस माया-युद्ध करनेवाले राक्षसको इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु आपकी सैन्यको कुचलने लगा ।

तब अपनी सेनाको भागते देखकर भीष्मजी और अनेकों कीरव महारथी उस अकेले बालकको चारों ओरसे घेरकर बाणोंसे बौधने लगे । किन्तु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रममें अपने पिता अर्जुन और मामा श्रीकृष्णके समान था और उसने रणभूमिमें उन दोनोंके ही समान पराक्रम दिखलाया । इतनेहीमें वीरवर अर्जुन अपने पुत्रकी रक्षाके लिये आपके सैनिकोंका संहार करते भोष्मजीके पास पहुँच गये । इसी तरह आपके पिता भोष्मजी भी रणभूमिमें अर्जुनके सामने आकर डट गये । तब आपके पुत्र रथ, हाथी और घोड़ोंके द्वारा सब ओरसे घेरकर भोष्मजीकी रक्षा करने लगे । इसी प्रकार पाण्डव लोग भी अर्जुनके आस-पास रहकर भोष्म संग्रामके लिये तैयार हो गये । अब सबसे पहले कृपाचार्यजीने अर्जुनपर पचचीस बाण छोड़े । इसके उत्तरमें सात्यकिने आगे बढ़कर अपने पंने बाणोंसे कृपाचार्यको घायल कर दिया । फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वत्थामापर आक्रमण किया । इसपर अश्वत्थामाने सात्यकिके धनुषके दो टुकड़े कर दिये और फिर उसे भी बाणोंसे बौध दिया । सात्यकिने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अश्वत्थामाको छाती और भुजाओंमें साठ बाण मारे । उनसे अत्यन्त घायल और ध्वंसित होनेसे उन्हें मूर्च्छा आ गयी और वे अपनी ध्वजाके डंडेका सहारा लेकर रथके पिछले भागमें बैठ गये । कुछ देरमें चेत होनेपर प्रतापी

अश्वत्थामाने कुपित होकर सात्यकिपर एक नाराच छोड़ा । वह उसे घायल करके पृथ्वीमें धुस गया । फिर एक दूसरे बाणसे उन्होंने उसकी ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगे । इसके बाद वे उसपर चड़े प्रचण्ड बाणोंकी वर्षा करने लगे । सात्यकिने भी उस सारे शरगमूहको काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकारके बाण बरसाकर अश्वत्थामाको आच्छादित कर दिया ।

तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्रकी रक्षाके लिये सात्यकिके सामने आये और अपने तीखे बाणोंसे उसे चुचनी कर दिया । सात्यकिने भी अश्वत्थामाको छोड़कर वीर बाणोंसे आचार्यको बौध दिया । इसी समय परम साहसी अर्जुनने क्रोधमें भरकर द्रोणाचार्यजीपर धावा किया । उन्होंने तीन बाण छोड़कर द्रोणाचार्यजीको घायल किया और फिर बाणोंको वर्षा करके उन्हें ढक दिया । इससे आचार्यको क्रोधाग्नि एतदम भड़क उठी और उन्होंने बात-की-बातमें अर्जुनको बाणोंसे टा दिया । तब दुर्योधनने सुरामाको संग्राममें द्रोणाचार्यजीकी सहायता करनेको आज्ञा दी । इसलिये विगतंराजने भी अपना धनुष चढ़ाकर अर्जुनको लोहेकी नोकवाले बाणोंसे आच्छादित कर दिया । तब अर्जुनने भी भोष्म तिनहाद करके सुरामा और उसके पुत्रको अपने बाणोंसे बौध दिया तथा वे दोनों भी मरनेका निश्चय करके उनपर टूट पड़े और उनके रथपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । अर्जुनने उस बाणवर्षाको अपने बाणोंसे रोक दिया । उनका ऐसा हस्तलाघव देखकर देवता और दानव भी प्रसन्न हो गये । फिर अर्जुनने कुपित होकर कीरवसेनाके अग्रभागमें छड़े हुए त्रिगत्त-वीरोपर चायध्यास्त्र छोड़ा । उससे आकाशमें जितबली पंदा करता हुआ बड़ा प्रचण्ड पवन प्रकट हुआ, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर गये तथा बहुत-से वीर धरशायी हो गये । तब द्रोणाचार्यजीने शलास्त्र छोड़ा । उससे चापु रुक गयी और सब विशाएँ स्वच्छ हो गयीं । इस प्रकार धाण्डुपुत्र अर्जुनने त्रिगत्त-रथियोंका उस्ताह उंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्धके मैदानसे भगा दिया ।

राजन् ! इस प्रकार युद्ध होते-होते जब मध्याह्न हो गया तो गङ्गानन्दन भीष्मजी अपने पंने बाणोंसे पाण्डवपक्षके सैकड़ों-हजारों सैनिकोंका संहार करने लगे । तब धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, विराट और द्रुपद भीष्मजीके सामने आकर उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । भीष्मजीने धृष्टद्युम्नको बौधकर तीन बाणोंसे विराटकी घायल किया और एक बाण राजा द्रुपदपर छोड़ा । इस प्रकार भीष्मजीके हाथसे घायल होकर वे धनुषधर वीर बड़े क्रोधमें भर गये । इतनेहीमें सात्यकिने पितामहको बौध दिया । किन्तु उने स्त्री समझकर

सपर वार नहीं किया। फिर घुष्टद्युम्नने उनकी छाती की भुजाओंमें तीन बाण मारे तथा द्रुपदने पच्चीस, विराटने स और शिखण्डीने पच्चीस बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। भीष्मजीने तीन बाणोंसे तीनों चीरोंको बाँध दिया और एक णसे द्रुपदका धनुष काट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा नुष लेकर पाँच बाणोंसे भीष्मजीको और तीनसे उनके रथिको बाँध दिया। अब द्रुपदकी रक्षा करनेके लिये भीष्मसेन, द्रौपदीके पाँच पुत्र, केकयदेशीय पाँच भाई, सात्यकि, राजा युधिष्ठिर और घुष्टद्युम्न भीष्मजीकी ओर दौड़े। इसी कार आपकी ओरके सद्य घोर भी भीष्मजीकी रक्षाके लिये पाण्डवोंकी सेनापर दूट पड़े। अब आपके और पाण्डवोंके ज्ञानियोंका बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियोंसे मड़ गये तथा पैदल, गजारोही और अश्वारोही भी आपसमें मलकर एक-दूसरेको यमराजके घर भेजने लगे।

दूसरी ओर अर्जुनने अपने तीखे बाणोंसे सुशर्माके साथी राजाओंको यमराजके घर भेज दिया। तब सुशर्मा भी अपने बाणोंसे अर्जुनको घायल करने लगा। उसने सत्तर बाणोंसे शिखण्डीपर और तीसरे अर्जुनपर वार किया। किंतु अर्जुनने उन्हें अपने बाणोंसे रोककर सुशर्माके कई चीरोंको मार डाला। इस प्रकार कल्पान्तकारी कालके समान अर्जुनकी आरसे भयभीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर भागने लगे। उनमेंसे कोई घोड़ोंको, कोई रथोंको और कोई हाथियोंको छोड़कर जहाँ-तहाँ भाग गये। त्रिगर्तराज सुशर्मा तथा दूसरे राजाओंने उन्हें रोकनेका बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्धक्षेत्रमें उनके पैर नहीं जमे। सेनाको इस प्रकार रागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्तराजकी रक्षाके लिये सारी सेनाके सहित भीष्मजीको आगे करके अर्जुनकी ओर चला। इसी प्रकार पाण्डवलोग भी अर्जुनकी रक्षाके लिये पूरी तैयारीके साथ भीष्मजीकी ओर चले।

अब भीष्मजीने अपने बाणोंसे पाण्डवोंकी सेनाको राच्छादित करना आरम्भ किया। दूसरी ओरसे सात्यकिने पाँच बाणोंसे कृतवर्माको बाँधा और फिर सहस्रों बाणोंको वर्षा करते हुए युद्धमें उटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपदने अपने पैने तीरोंसे द्रोणाचार्यको बाँधकर फिर सत्तर बाण उनपर और पाँच उनके सारथिपर छोड़े। भीष्मसेन अपने परदावा राजा बाह्लीकको घायल करके बड़ा रोषण सिहनाद करने लगे। अभिमन्युको यद्यपि चित्रसेनने हन-से बाणोंसे घायल कर दिया था, तो भी वह सहस्रों बाणोंकी वर्षा करता हुआ युद्धके मैदानमें डटा रहा। उसने इन बाणोंसे चित्रसेनको बहुत ही घायल कर दिया और

फिर नौ बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर बड़े जोरसे सिहनाद किया।

उधर आचार्य द्रोणने राजा द्रुपदको बाँधकर उनके सारथिको भी घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यन्त व्यथित होनेसे वे संग्रामभूमिसे अलग चले गये। भीष्मसेनने बात-की-बातमें सारी सेनाके सामने ही राजा बाह्लीकके घोड़े, सारथि और रथको नष्ट कर दिया। इसलिये वे तुरंत ही लक्ष्मणके रथपर चढ़ गये। फिर सात्यकि अनेकों बाणोंसे कृतवर्माको रोककर पितामह भीष्मके सामने आया और उसने अपने विशाल धनुषसे साठ तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामहने उसके ऊपर एक लोहेकी शक्ति फेंकी। उस कालके समान कराल शक्तिको आती देख उसने बड़ी फुर्तीसे उसका वार बचा दिया, इसलिये वह शक्ति सात्यकितक न पहुँचकर पृथ्वीपर गिर गयी। अब सात्यकिने अपनी शक्ति भीष्मजीपर छोड़ी। भीष्मजीने भी दो पैने बाणोंसे उसके दो टुकड़े कर दिये और वह भी पृथ्वीपर जा पड़ी। इस प्रकार शक्तिको काटकर भीष्मजीने नौ बाणोंसे सात्यकिकी छातीपर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनाके सहित सब पाण्डवोंने सात्यकिकी रक्षा करनेके लिये भीष्मजीको चारों ओरसे घेर लिया। बस, अब कौरव और पाण्डवोंमें बड़ा ही घमासान और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा।

यह देखकर राजा दुर्योधनने दुःशासनसे कहा, 'बीरवर ! इस समय पाण्डवोंने पितामहको चारों ओरसे घेर लिया है, इसलिये तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिये।' दुर्योधनका ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुःशासन अपनी विशाल बाहिनीसे भीष्मजीको घेरकर खड़ा हो गया। शकुनि एक लाख सुशिक्षित घुड़सवारोंको लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिरको रोकने लगा तथा दुर्योधनने भी पाण्डवोंको रोकनेके लिये दस हजार घुड़सवारोंकी एक कुमुक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव बड़ी फुर्तीसे घुड़सवारोंका वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणोंसे उनके सिर उड़ाने लगे। उनके घड़ाघड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षोंसे फल गिर रहे हों। इस प्रकार उस महासमरमें अपने शत्रुओंको परास्त कर पाण्डवलोग शङ्ख और भेरियोंके शब्द करने लगे।

अपनी सेनाको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्रराजसे कहा, 'राजन् ! देखिये, नकुल-सहदेवके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डुपुत्र आपकी सेनाको भगाये देते हैं; आप इन्हें रोकनेकी कृपा करें। आपके बल

और पराक्रमको हर कोई सहन नहीं कर सकता । 'दुर्योधनकी यह बात सुनकर मद्राज शल्य रथसेना लेकर राजा युधिष्ठिरके सामने आये । उनकी सारी विशाल बाहिनी एक साथ युधिष्ठिरके ऊपर टूट पड़ी । किंतु धर्मराजने उस संन्यप्रवाहको तुरंत रोक दिया और बस बाण राजा शल्यकी छातीमें मारे । इसी प्रकार नकुल और सहदेवने भी उनके सात-सात बाण मारे । मद्राजने भी उनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन बाण मारे । फिर साठ बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको घायल किया और दो-दो बाण माद्रीपुत्रोंपर भी छोड़े । बस, दोनों ओरसे बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा ।

अब सूर्यदेव पश्चिमकी ओर ढलने लगे थे । अतः आपके पिता भीष्मजीने अत्यन्त कुपित होकर बड़े तीखे बाणोंसे पाण्डव और उनकी सेनापर वार किया । उन्होंने बारह बाणोंसे भीमको, नौसे सात्यकिको, तीनसे नकुलको, सातसे सहदेवको और चारहसे राजा युधिष्ठिरके वसुधैवकुर्वन् बाणोंसे बड़ा सिंहास किया । तब उन्हें बदलेमें नकुलने बारह, सात्यकिने तीन, धृष्टद्युम्नने सत्तर, भीमसेनने सात और युधिष्ठिरने बारह बाणोंसे घायल किया । इसी समय द्रोणाचार्यने पांच-पांच बाणोंसे सात्यकि और भीमसेनपर चोट की तथा भीम और सात्यकिने भी उनपर तीन-तीन बाण छोड़े ।

इसके बाद पाण्डवोंने फिर पितामहको ही घेर लिया । किंतु उनसे घिरकर भी अजेय भीष्म वनमें लगी हुई आगके समान अपने तेजसे रावुओंको जलाते रहे । उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ोंको मनुष्यहीन कर दिया । उनकी प्रत्यक्षाकी बिजलीकी कड़कके समान टंकार सुनकर सब प्राणी कांप उठे और उनके अमोघ बाण चलने लगे । भीष्मजीके धनुषसे छूटे हुए बाण योद्धाओंके कवचोंमें नहीं लगते थे, वे सीधे उनके शरीरको फोड़कर निकल जाते थे । चेदि, काशी और काश्यप देशके चौदह हजार महारथी, जो संग्राममें प्राण देनेको तैयार और कभी पीछे पैर नहीं रखनेवाले थे, भीष्मजीके सामने आकर अपने हाथी, घोड़े और रथोंके सहित नष्ट होकर परलोकमें चले गये ।

अब पाण्डवोंकी सेना इस भीषण मार-काटसे आर्तनाद करती भागने लगी । यह देखकर श्रीकृष्णने अपना रथ रोककर अर्जुनसे कहा, "कुन्तीनन्दन ! तुम जिसकी प्रतीक्षामें थे, वह समय अब आ गया है । इस समय यदि तुम मोहप्रस्त नहीं हो तो भीष्मजीपर वार करो । तुमने विराटनगरमें राजाओंके एकत्रित होनेपर सञ्जयके सामने जो कहा था कि 'मग्नसे संग्रामभूमिमें भीष्म-द्रोणादि जो भी धृतराष्ट्रके सैनिक युद्ध करेंगे, उन सभीको मैं उनके अनुयायियोंसहित

मार डालूंगा', उस बातको अब सच करके दिखा दो । तुम क्षात्रधर्मका विचार करके धैर्यके युद्ध करो ।" इसपर अर्जुनने कुछ बेमनसे कहा, 'अच्छा, जिधर भीष्मजी हैं, उधर घोड़ोंको हांक दीजिये; मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा और अजेय भीष्मजीको पृथ्वीपर गिरा दूँगा ।' तब श्रीकृष्णने अर्जुनके सफेद घोड़ोंको भीष्मजीकी ओर हाँका । अर्जुनको युद्धके लिये भीष्मके सामने आते देख युधिष्ठिरकी विशाल बाहिनी फिर लौट आयी ।

भीष्मजीने तुरंत ही बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनके रथको सारथि और घोड़ोंके सहित ढक दिया । उनकी घनघोर बाणवर्षाके कारण उनका दीखना बिल्कुल बंद हो गया । किंतु श्रीकृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराये, वे भीष्मजीके बाणोंसे बिधे हुए घोड़ोंको बराबर हाँकते रहे । तब अर्जुनने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पंने बाणोंसे भीष्मजीका धनुष काटकर गिरा दिया । भीष्मजीने एक क्षणमें ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया । किंतु अर्जुनने श्रोधमें भरकर उसे भी काट डाला । अर्जुनकी इस फुर्तीकी भीष्मजी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, 'वाह ! महाबाहू अर्जुन, शाबाश ! कुन्तीके वीर पुत्र शाबाश !!' ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुनपर बाणोंकी झड़ी लगा दी । इस समय घोड़ोंको चक्करदार चालसे भीष्मजीके बाणोंकी व्यर्थ करके श्रीकृष्णने घोड़े हाँकनेकी कलामें अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया । किंतु युद्ध करनेमें अर्जुनकी शायिलता और भीष्मजीको युधिष्ठिरकी सेनाके मुख्य-मुख्य वीरोंका संहार करके प्रलय-ती मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ । वे ऋतु घोड़ोंकी रास छोड़कर कूद पड़े और सिंहके समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्मजीकी ओर दौड़े । उनके पैरोंको धमकसे मानो पृथ्वी फटने लगी और श्रोधसे आँखें लाल हो गयीं । उस समय आपकी ओरके वीरोंके हृदय तो सुन्न-ते हो गये और सब ओर वही कोलाहल होने लगा कि 'भीष्मजी मरे ।'

श्रीकृष्ण रेशमी पीताम्बर धारण किये थे । उससे उनका नीलमणिके समान श्यामसुन्दर शरीर विद्युल्लतासे सुशोभित श्याममेघके समान जान पड़ता था । सिंह जित प्रकार हाथीपर दृढ़ता है, उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेगसे भीष्मजीकी ओर दौड़े । कमलनयन भगवान् कृष्णको अपनी ओर आते देखकर पितामहने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनिक भी न घबराते हुए उनसे कहने लगे, 'यधुच्छेद ! अवश्य आज देव ! आपको नमस्कार है ! यधुच्छेद ! अवश्य आज संग्राममें मेरा वध कीजिये । युद्धस्थलमें आपके हाथसे मारे जानसे मेरे सब प्रकार कल्याण ही होगा । गोविन्द ।

उसपर वार नहीं किया। फिर धुष्टद्युम्नने उनकी छाती और भुजाओंमें तीन बाण मारे तथा द्रुपदने पच्चीस, विराटने दस और शिखण्डिने पच्चीस बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। भीष्मजीने तीन बाणोंसे तीनों वीरोंको वींघ दिया और एक बाणसे द्रुपदका धनुष फाट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर पांच बाणोंसे भीष्मजीको और तीनसे उनके सारथिको वींघ दिया। अब द्रुपदकी रक्षा करनेके लिये भीमसेन, द्रौपदीके पांच पुत्र, केकयदेशीय पांच भाई, सात्यकि, राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्मजीकी ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओरके सय धीर भी भीष्मजीकी रक्षाके लिये पाण्डवोंकी सेनापर टूट पड़े। अब आपके और पाण्डवोंके सेनानियोंका बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियोंसे भिड़ गये तथा पंदल, गजाराही और अश्वाराही भी आपसमें मिलकर एक-दूसरेको यमराजके घर भेजने लगे।

दूसरी ओर अर्जुनने अपने तीखे बाणोंसे सुशर्माके साथी राजाओंको यमराजके घर भेज दिया। तब सुशर्मा भी अपने बाणोंसे अर्जुनको घायल करने लगा। उसने सत्तर बाणोंसे श्रीकृष्णपर और नौसे अर्जुनपर वार किया। किंतु अर्जुनने उन्हें अपने बाणोंसे रोककर सुशर्माके कई वीरोंको मार डाला। इस प्रकार कल्पान्तकारी कालके समान अर्जुनकी मारसे मयभीत होकर वे महारथी मंदान छोड़कर भागने लगे। उनमेंसे कोई घोड़ोंको, कोई रथोंको और कोई हाथियोंको छोड़कर जहाँ-तहाँ भाग गये। त्रिगर्त्तराज सुशर्मा तथा दूसरे राजाओंने उन्हें रोकनेका बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्धक्षेत्रमें उनके पैर नहीं जमे। सेनाको इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्त्तराजकी रक्षाके लिये सारी सेनाके सहित भीष्मजीको आगे करके अर्जुनकी ओर चला। इसी प्रकार पाण्डवलोग भी अर्जुनकी रक्षाके लिये पूरी तैयारीके साथ भीष्मजीकी ओर चले।

अब भीष्मजीने अपने बाणोंसे पाण्डवोंकी सेनाको आच्छादित करना आरम्भ किया। दूसरी ओरसे सात्यकिने पांच बाणोंसे कृतवर्माको वींघा और फिर सहस्रों बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्धमें डटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपदने अपने पंने तीरोंसे द्रोणाचार्यको वींघकर फिर सत्तर बाण उनपर और पांच उनके सारथिकपर छोड़े। भीमसेन अपने परदादा राजा बाह्लीकको घायल करके बड़ा भीषण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्युको यद्यपि चित्रसेनने बहुतसे बाणोंसे घायल कर दिया था, तो भी वह सहस्रों बाणोंकी वर्षा करता हुआ युद्धके मंदानमें डटा रहा। उसने तीन बाणोंसे चित्रसेनकी बहुत ही घायल कर दिया और

फिर नौ बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर बड़े जोरसे सिंहनाद किया।

उधर आचार्य द्रोणने राजा द्रुपदको वींघकर उनके सारथिको भी घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यन्त व्यथित होनेसे वे संग्रामभूमिसे अलग चले गये। भीमसेनने बातकी-वातमें सारी सेनाके सामने ही राजा बाह्लीकके घोड़े, सारथि और रथको नष्ट कर दिया। इसलिये वे तुरंत ही लक्ष्मणके रथपर चढ़ गये। फिर सात्यकि अनेकों बाणोंसे कृतवर्माको रोककर पितामह भीष्मके सामने आया और उसने अपने विशाल धनुषसे साठ तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामहने उसके ऊपर एक लोहेकी शक्ति फेंकी। उस कालके समान कराल शक्तिको आती देख उसने बड़ी फुर्तसे उसका वार बचा दिया, इसलिये वह शक्ति सात्यकितक न पहुँचकर पृथ्वीपर गिर गयी। अब सात्यकिने अपनी शक्ति भीष्मजीपर छोड़ी। भीष्मजीने भी दो पंने बाणोंसे उसके दो टुकड़े कर दिये और वह भी पृथ्वीपर जा पड़ी। इस प्रकार शक्तिको काटकर भीष्मजीने नौ बाणोंसे सात्यकिकी छातीपर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनाके सहित सब पाण्डवोंने सात्यकिकी रक्षा करनेके लिये भीष्मजीको चारों ओरसे घेर लिया। बस, अब कौरव और पाण्डवोंमें बड़ा ही घमासान और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा।

यह देखकर राजा दुर्योधनने दुःशासनसे कहा, 'वीरवर ! इस समय पाण्डवोंने पितामहको चारों ओरसे घेर लिया है, इसलिये तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिये।' दुर्योधनका ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुःशासन अपनी विशाल बाहिनीसे भीष्मजीको घेरकर खड़ा हो गया। शकुनि एक लाख सुशिक्षित घुड़सवारोंको लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिरको रोकने लगा तथा दुर्योधनने भी पाण्डवोंको रोकनेके लिये दस हजार घुड़सवारोंकी एक कुमुक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव बड़ी फुर्तसे घुड़सवारोंका वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणोंसे उनके सिर उड़ाने लगे। उनके घड़ाघड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षोंसे फल गिर रहे हों। इस प्रकार उस महासमरमें अपने शत्रुओंको परास्त कर पाण्डवलोग शङ्ख और भेरियोंके शब्द करने लगे।

अपनी सेनाको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्रराजसे कहा, 'राजन् ! देखिये, नकुल-सहदेवके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डुपुत्र आपकी सेनाको भगाये देते हैं; आप इन्हें रोकनेकी कृपा करें। आपके बल

और पराक्रमको हर कोई सहन नहीं कर सकता।' दुर्योधनकी यह बात सुनकर मद्राज शल्य रथसेना लेकर राजा युधिष्ठिरके सामने आये। उनके सारी विशाल बाहिनी एक साथ युधिष्ठिरके ऊपर टूट पड़ी। किंतु धर्मराजने उस संन्यग्रवाहको तुरंत रोक दिया और दस बाण राजा शल्यको छातीमें मारे। इसी प्रकार नकुल और सहदेवने भी उनके सात-सात बाण मारे। मद्राजने भी उनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन बाण मारे। फिर साठ बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको घायल किया और दो-दो बाण माद्रोयुजोपर भी छोड़े। बस, दोनों ओरसे बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा।

अब सूर्यदेव परिचमकी ओर ढलने लगे थे। अतः आपके पिता भीष्मजीने अत्यन्त क्रुपित होकर बड़े तीखे बाणोंसे पाण्डव और उनकी सेनापर वार किया। उन्होंने बारह बाणोंसे भीमको, नौसे सात्यकिको, तीनसे नकुलको, सातसे सहदेवको और बारहसे राजा युधिष्ठिरके यशःस्थलको बाँधकर बड़ा सिंहाद किया। तब उन्हें बदलेमें नकुलने बारह, सात्यकिने तीस, धृष्टद्युम्नने सत्तर, भीमसेनने सात और युधिष्ठिरने बारह बाणोंसे घायल किया। इसी समय द्रोणाचार्यने पाँच-पाँच बाणोंसे सात्यकि और भीमसेनपर चोट की तथा भीम और सात्यकिने भी उनपर तीन-तीन बाण छोड़े।

इसके बाद पाण्डवोंने फिर पितामहको ही घेर लिया। किंतु उनसे घिरकर भी अजेय भीष्म वनमें लगी हुई आगके समान अपने तेजसे शत्रुओंको जलाते रहे। उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ोंको मनुष्यहीन कर दिया। उनकी प्रत्यञ्चाकी बिजनीकी कड़कके समान टंकार सुनकर सब प्राणी काँप उठे और उनके अमोघ बाण चलने लगे। भीष्मजीके धनुषसे छूटे हुए बाण योद्धाओंके कब्रोंमें नहीं लगते थे, वे तोषे उनके शरीरको फोड़कर निकल जाते थे। चेदि, काशी और कश्यप देशके चौदह हजार महारथी, जो संग्राममें प्राण देनेको तैयार और कभी मोछे पर नहीं रखनेवाले थे, भीष्मजीके सामने आकर अपने हाथी, घोड़े और रथोंके सहित नष्ट होकर परलोकमें चले गये।

अब पाण्डवोंकी सेना इस भीषण मार-काटसे आर्तनाद करती भागने लगी। यह देखकर श्रीकृष्णने अपना रथ रोककर अर्जुनसे कहा, "कुन्तीनन्दन! तुम जिसकी प्रतीक्षामें थे, वह समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मोहग्रस्त नहीं हो तो भीष्मजीपर वार करो। तुमने विराटनगरमें राजाओंके एकत्रित होनेपर सञ्जयके सामने जो कहा था कि 'सुसुते संग्रामभूमिमें भीष्म-द्रोणादि जो भी धृतराष्ट्रके सैनिक युद्ध करेंगे, उन सभीको मैं उनके अनुपायिणोंसहित

मार डालूँगा', उस बातको अब सच करके दिखा दो। तुम क्षात्रधर्मका विचार करके बेलटके युद्ध करो।" इसपर अर्जुनने कुछ बेमनसे कहा, 'अच्छा, जिधर भीष्मजी हैं, उधर घोड़ोंको हाँक बीजिये; मैं आपकी आज्ञाका पालन कहूँगा और अजेय भीष्मजीको पृथ्वीपर गिरा दूँगा।' तब श्रीकृष्णने अर्जुनके सफेद घोड़ोंको भीष्मजीकी ओर हाँका। अर्जुनको युद्धके लिये भीष्मके सामने आते देख युधिष्ठिरकी विशाल बाहिनी फिर लौट आयी।

भीष्मजीने तुरंत ही बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनके रथको सारथि और घोड़ोंके सहित दक दिया। उनकी घनघोर बाणवर्षाके कारण उनका बीखना बिल्कुल बंद हो गया। किंतु श्रीकृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराये, वे भीष्मजीके बाणोंसे बिधे हुए घोड़ोंको बराबर हाँकते रहे। तब अर्जुनने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पेंने बाणोंसे भीष्मजीका धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्मजीने एक क्षणमें ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया। किंतु अर्जुनने क्रोधमें भरकर उसे भी काट डाला। अर्जुनको इस फुत्तोंकी भीष्मजी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, 'वाह! महाबाहु अर्जुन, शाबाश! कुन्तीके वीर पुत्र शाबाश!!' ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुनपर बाणोंकी मड़ी लगा दी। इस समय घोड़ोंकी चक्करदार चालसे भीष्मजीके बाणोंकी ध्वय्य करके श्रीकृष्णने घोड़े हाँकनेकी कलामें अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया। किंतु युद्ध करनेमें अर्जुनकी शिथिलता और भीष्मजीको युधिष्ठिरकी सेनाके नुहय-मुहय घोरोंका संहार करके प्रलय-सी मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ। वे ऋत घोड़ोंकी रास छोड़कर कूद पड़े और तिहके समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्मजीकी ओर वीडे। उनके पैरोंकी धमकने मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोधसे आँखें लाल हो गयीं। उस समय आपको ओरके घोरोंके हृदय तो सुन्न-से हो गये और सब ओर यही कोलाहल होने लगा कि 'भीष्मजी मरे!'

श्रीकृष्ण रथामें पीताम्बर धारण किये थे। उससे उनका नीलमणिके समान श्यामसुन्दर शरीर विद्युत्प्रतासे सुशोभित श्याममेघके समान जान पड़ता था। सिंह जैसा प्रकार हाथीपर दृढ़ता है, उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेगसे भीष्मजीकी ओर वीडे। कमलनयन भगवान् कृष्णको अपनी ओर आते देखकर पितामहने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनिक भी न घबराते हुए उनसे कहने लगे, 'कमललोचन! आइये; देव! आपको नमस्कार है! यदुभेद! अवश्य आज संग्राममें मेरा वध कीजिये। मुद्दस्थलमें आपके हाथसे मारे जानेसे मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा। गोविन्द!

आज आपके युद्धभेदमें उतरनेसे मैं लोगों लोकोमें सम्मानित हो गया हूँ। आप इच्छानुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिये, मैं तो आपका दास हूँ।' इसी समय अर्जुनने पीछेसे जाकर भगवान्‌को अपनी भुजाओंमें भर लिया। किंतु इसपर भी वे अर्जुनको धसीटते हुए बड़ी तेजीसे आगे ही बढ़े चले गये। तब अर्जुनने जैसे-तैसे उन्हें दसवें कदमपर रोककर दोनों चरण पकड़ लिये और बड़े प्रेमसे दोनतापूर्वक कहा, "महाबाहो! लीजिये; आप जो पहले कह चुके हैं कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा,' उसे निव्या न कीजिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको निव्यावादी कहेंगे। यह सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिये, मैं पितामहका वध करूँगा। यह बात मैं शत्रुकी, सत्यकी और पुण्यकी शपथ करके कहता हूँ।"

अर्जुनकी बात सुनकर श्रीकृष्ण कुछ भी न कहकर क्रोधमें भरे हुए ही फिर रथपर बैठ गये। शान्तनूनुन्दन

भीष्मजी फिर इन दोनों पुरुषभेदोंपर बाणवर्षा करने लगे। उन्होंने फिर अन्यान्य योद्धाओंके प्राण लेने आरम्भ कर दिये। पहले जिस प्रकार कौरवोंकी सेना भाग रही थी, उसी प्रकार अब आपके पितृव्य भीष्मजीने पाण्डवोंके दलमें भगदड़ डाल दी। उस समय पाण्डवदलके वीर सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें मारे जा रहे थे। वे ऐसे निरस्ताह हो गये थे कि नभ्याह्नकालीन सूर्यके समान तेजस्वी भीष्मजीकी ओर ताक भी नहीं सकते थे। पाण्डवदल भी वक्केसे होकर भीष्मजीका वह अमानवीय पराक्रम देखते लगे। उस समय दलदलमें फँसी हुई गायके समान भागती हुई पाण्डवसेनाको अपना कोई भी रसक दिखायी नहीं देता था। इस प्रकार बलवान् भीष्मजी पाण्डवोंके बलहीन वीरोंको चोटीकी तरह मत्तल रहे थे। इसी समय भगवान् सूर्य अस्त होने लगे, इसलिये दिनभरके युद्धसे थकी हुई सेनाओंका युद्ध बंद करनेका मन हो गया।

पाण्डवोंका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना

सञ्जयने कहा—दोनों सेनाओंमें अभी युद्ध हो ही रहा था कि सूर्यदेव अस्ताचलपर जा पहुँचे। संख्याके समय लड़ाई बंद हो गयी। भीष्मके बाणोंकी मार खाकर पाण्डवसेना भयसे व्याकुल हो हृषियार फेंककर भाग चली। इधर भीष्मजी क्रोधमें भरकर नहारियोंका संहार करते ही जा रहे थे तथा सोमक क्षत्रिय हारकर अपना उस्ताह खी बँडे थे—यह सब देख और सोचकर राजा युधिष्ठिरने सेनाको पीछे लौटा लेनेका विचार किया और युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दे दी। इसके बाद आपकी सेना भी लौटा ली गयी। भीष्मके बाणोंसे पीड़ित हुए पाण्डव अब उनके पराक्रमकी याद करते थे, तो उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी। भीष्मजी भी सञ्जय और पाण्डवोंको जीतकर कौरवोंके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए गिदिरमें चले गये।

रात्रिके प्रथम प्रहरमें पाण्डव, वृष्णि और सृञ्जयोंकी एक बैठक हुई। उसमें सब लोग शान्त भावसे इस बातका वंचार करने लगे कि अब क्या करनेसे अपना मला होगा। हृत देरतक सोचने-विचारनेके बाद राजा युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखकर कहा—'श्रीकृष्ण! आप

महात्मा भीष्मजीका भयंकर पराक्रम देखते हैं न? जैसे हाथी गरकुलके बनकी रीढ़ डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेनाको कुचल रहे हैं। घृष्टकली हुई आगके समान इन भीष्मजीकी ओर हमें आँख उठाकर देखनेसे कका साहस नहीं होता। क्रोधमें मरे हुए यमराज, वज्रधारी इन्द्र, पाशधारी बरुण और गवाधारी कुबेरको भी युद्धमें जीता जा सकता है; परंतु कुपित हुए भीष्मपर विजय पाना असम्भव जान पड़ता

है। ऐसी स्थितिमें अपनी बुद्धिकी दुर्बलताके कारण भोष्म-जीके साथ युद्ध ठानकर मैं शोकके समुद्रमें डूब रहा हूँ। कृष्ण ! अब मेरा विचार है, वनमें चला जाऊँ। वहाँ जानेमें ही अपना कल्याण दिखायी देता है। युद्धकी तो त्रिभुल इच्छा नहीं है; क्योंकि भोष्म निरन्तर हमारी सेनाका संहार कर रहे हैं। जैसे जलतो हुई आगकी ओर दीड़नेवाला पतंग मृत्युके ही मुखमें जाता है, उसी प्रकार भोष्मके पास जानेपर हमलोगोंकी दशा होती है। वायुदेव ! हमारा पक्ष क्षीण हो चला है, हमारे भाई बाणोंकी चोटसे बेहद कष्ट पा रहे हैं; घ्रातस्नेहके ही कारण हमारे साथ ये भी राज्यसे भ्रष्ट हुए, इन्हें भी वन-वन भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण द्रौपदीने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन ! मैं जीवन्की बहुत मूल्यवान् मानता हूँ और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है। इसलिये चाहता हूँ, अब जिदगीके जितने दिन बाकी हैं उनमें उत्तम धर्मका आचरण करूँ। केशव ! यदि आप हमलोगोंकी अपना कृपापात्र समझते हैं तो ऐसा कोई उपाय बताइये, जिससे अपना हित हो और धर्ममें भी बाधा न आवे।

युधिष्ठिरको यह कणामरी बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा, "धर्मराज ! आप विषाद न करें। आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं। अर्जुन और भीम तो वायु तथा अग्निके समान तेजस्वी हैं। नकुल-सहदेव भी बड़े पराक्रमी हैं। आप चाहें तो मुझे भी युद्धमें लगा दें, आपके स्नेहसे मैं भी भोष्मसे युद्ध कर सकता हूँ। भला, आपके कहनेसे मैं युद्धमें बधा नहीं कर सकता ? यदि अर्जुनकी इच्छा नहीं है, तो मैं स्वयं भोष्मको ललकारकर कौरवोंके देलते-देखते मार डालूँगा। भोष्मके बारे जानेपर ही यदि आपको अपनी धिजय दिखायी देती है, तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो पाण्डवोंका शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु ही है। जो आपके हैं, वे मेरे हैं और जो मेरे हैं, वे आपके भी हैं। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी तथा शिष्य हैं; आवश्यकता हो तो मैं इनके लिये अपने शरीरका मांस भी काटकर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिये प्राण त्याग सकते हैं। हमलोगोंने प्रतिज्ञा की है कि 'एक-दूसरेको संकटसे बचायेंगे।' अतः आप आज्ञा दीजिये, आजसे मैं भी युद्ध करूँगा। अर्जुनने उपप्लव्यमें जो सब लोगोंके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'मैं भोष्मका वध करूँगा', उसका मुझे हेर तरहसे पालन करना है। जिस कामके लिये अर्जुनकी आज्ञा हो, वह मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिये। अथवा भोष्मको मारना कौन बड़ी बात है ?

अर्जुनके लिये तो यह बहुत हल्का काम है। राजन् ! यदि अर्जुन तैयार हो जायें तो असम्भव कार्य भी कर सकते हैं। वर्य और दानवोंके साथ सम्पूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जायें तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं; फिर भोष्मकी तो बिसात ही क्या है ?"

युधिष्ठिरने कहा—माधव ! आप जो कहते हैं, वह सब ठीक है। कौरवपक्षके सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग नहीं सह सकते। जिसके पक्षमें आप-जैसे सहायक मौजूद हैं, उसके मनोरथ पूर्ण होनेमें क्या संदेह है ? गोविन्द ! जब आप रक्षाके लिये तैयार हैं तो मैं दन्द्र आदि देवताओंको भी जीत सकता हूँ; भोष्मकी तो घात ही क्या है ? किन्तु अपने गौरवकी रक्षाके लिये मैं आपको अपना वचन मिया करानेके लिये नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार बिना युद्ध किये ही मेरी सहायता करें। भोष्मजी भी मेरे साथ शत कर चुके हैं कि 'मैं तुम्हारे लिये युद्ध तो नहीं करूँगा, पर तुम्हें हितकी सलाह दिया करूँगा।' वे मुझे राज्य भी देनेवाले हैं और अच्छी सम्मति भी। इसलिये हम सब लोग आपके साथ भोष्मजीके पास चलें और उन्हींसे उनके वधका उपाय पूछें। वे अवश्य ही हमारे हितकी बात बतायेंगे। जैसा कहेंगे, उसीके अनुसार कार्य किया जायगा; क्योंकि जब हमारे पिता मर गये और हम लोग निरे बालक थे, उस समय उन्होंने ही हमें पाल-पोसकर बड़ा किया था। माधव ! वे हमारे पिताके पिता हैं, बूढ़ हैं; तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। धिक्कार है क्षत्रियोंकी ऐसी वृत्तिकी !

तदनन्तर, भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा— 'महारज ! आपकी राय मुझे पसंद है। आपके पितामह देवव्रत बड़े ही पुण्यात्मा हैं। वे केवल दृष्टिमात्रसे सबकी भस्म कर सकते हैं। अतः उनके पास वधका उपाय पूछनेके लिये अवश्य चलना चाहिये। विशेषतः आपके पूछनेपर वे सच्ची ही बात बतायेंगे। उनकी जैसी सम्मति होगी, उसीके अनुसार हमलोग युद्ध करेंगे।'

इस प्रकार सलाह करके पाण्डव और भगवान् श्रीकृष्ण भोष्मके शिविरमें गये। उस समय उन लोगोंने अपने अस्त्र-शस्त्र और कवच उतार दिये थे। वहाँ पहुँचकर पाण्डवोंने भोष्मजीके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि 'हम आपकी शरण हैं।' तब भोष्मजीने उन सबको देखकर कहा 'बामुदेव ! मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मराज, धनञ्जय, भीम, नकुल और सहदेवका भी स्वागत है। मैं तुमलोगोंका कौन-सा कार्य करूँ, जिससे

तुम्हें प्रसन्नता हो? यदि कोई कठिन-से-कठिन काम हो तो भी वताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करनेका यत्न करूँगा।

भीष्मजी प्रसन्नताके साथ जब वारंवार इस प्रकार कहने लगे, तो राजा युधिष्ठिरने दीनतापूर्वक कहा—‘प्रभो! जिस उपायसे यह प्रजाका संहार बंद हो जाय, वह वताइये। आप स्वयं ही हमें अपने वधका उपाय वता दीजिये। वीरवर! इस युद्धमें आपका वेग हमलोग कैसे सह सकते हैं? हमें तो आपमें तनिक भी असावधानी नहीं दिखायी देती। जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्योंका विनाश करने लगते हैं, उस समय कौन मनुष्य आपपर विजय पानेका साहस कर सकता है? दादाजी! हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गयी। अब बतलाइये, कैसे हम आपको जीत सकते हैं? और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं?’

तब भीष्मजीने कहा—कुन्तीनन्दन! मैं सच्ची बात कहता हूँ; जबतक मैं जीवित हूँ, तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होनेपर ही तुमलोग विजयी होगे। अतः यदि वास्तवमें जीतनेकी इच्छा है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करनेकी आज्ञा देता हूँ। इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जानेपर सबको मरा हुआ ही समझो; इसलिये पहले मुझे ही मारनेका उद्योग करो।

युधिष्ठिर बोले—दादाजी! तब आप ही वह उपाय बतलाइये, जिससे आपको हमलोग जीत सकें। युद्धमें जब आप क्रोध करते हैं, तो ढण्डधारी यमराजके समान जान पड़ते हैं। इन्द्र, वरुण और यमको भी जीता जा सकता है; पर आपको तो इन्द्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते।

भीष्मने कहा—पाण्डुनन्दन! तुम्हारा कहना सत्य है; पर जब मैं हथियार रख दूँ, उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाय, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाय, डरा हो, ‘मैं आपका हूँ’ यह कहकर शरणमें आ जाय, स्त्री हो या स्त्रीके समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोकमें निन्दित हो—ऐसे लोगोंके साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेनामें जो शिखण्डी है, यह पहले स्त्रीके रूपमें उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है—इस बातको तुमलोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखण्डीको आगे करके मुझपर बाणोंका प्रहार करे; वह जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष लिये रहनेपर भी प्रहार नहीं करूँगा। मुझे मारनेके लिये यही एक छिद्र है। इस मौकेसे लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे बाणोंसे घायल कर दें।

संसारमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखायी देता, जो मुझे सावधान रहते मार सके। इसलिये शिखण्डी-जैसे किसी पुरुषको आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे; ऐसा करनेसे निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने वताया है वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्रके समस्त पुत्रोंको मार सकोगे।

इस प्रकार भीष्मजीके मुखसे उनके मरणका उपाय जानकर पाण्डवोंने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविरको लौट गये। भीष्मजीकी बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोचके साथ भगवान् श्रीकृष्णसे बोले—‘माधव! भीष्मजी कुरुवंशके वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं; इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूँगा। वचनमें मैं इनकी गोदमें खेला था। अपने धूलधूसरित शरीरसे न जाने कितनी बार इनके शरीरको मैला कर चुका हूँ। यद्यपि ये हमारे पिताके पिता हैं, तो भी इनके अङ्गमें दंठकर मैं इन्हींको ‘पिता’ कहकर पुकारता था। उस समय ये समझाते ‘बेटा! मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिताका पिता हूँ।’ जिन्होंने इतने ममत्वसे पाला, उन्हींका वध मैं कैसे कर सकता हूँ? ये भले ही मेरी सेनाका नाश कर डालें, मेरी विजय हो या विनाश; किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा, कृष्ण! इसमें आपका क्या विचार है?’

श्रीकृष्णने कहा—अर्जुन! पहले तुम भीष्मके वधकी प्रतिज्ञा कर चुके-हो, फिर क्षत्रियधर्ममें स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारनेकी बात कैसे कह रहे हो? मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ; ऐसा किये बिना तुम्हारी विजय असम्भव है। देवताओंकी दृष्टिमें यह बात पहलेसे ही आ चुकी है, भीष्मजीके परलोक-गमनका समय निकट है। नियतिका विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलट-फेर नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुनो—कोई अपनेसे बड़ा हो, बूढ़ा हो और अनेकों गुणोंसे सम्पन्न हो; तो भी यदि वह आततायी बनकर मारनेके लिये आ रहा हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिये। युद्ध, प्रजाका पालन और यज्ञका अनुष्ठान—यह क्षत्रियोंका सनातन धर्म है।

अर्जुनने कहा—श्रीकृष्ण! यह निश्चय जान पड़ता है कि शिखण्डी भीष्मकी मृत्युका कारण होगा; क्योंकि उसे देखते ही भीष्मजी दूसरी ओर लौट जाते हैं। अतः शिखण्डीको उनके सामने करके ही हमलोग उन्हें रणभूमिमें गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियोंको बाणोंसे मारकर रोक रखूँगा। भीष्मकी सहायताके लिए किसीको आने न दूँगा और शिखण्डी उनसे युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके पाण्डवलोग भगवान् श्रीकृष्णके साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने शिविरमें गये।

दसवें दिनके युद्धका प्रारम्भ

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! शिखण्डिने किस प्रकार भीष्मजीका सामना किया तथा भीष्मजीने किस प्रकार पाण्डवोंके साथ युद्ध किया ?

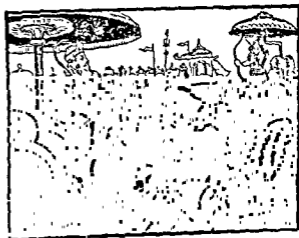
सञ्जयने कहा—जब सूर्योदय हुआ भेरी, मृदङ्ग और नगारे बजने लगे, चारों ओर शङ्खध्वनि होने लगी, उस समय समस्त पाण्डव शिखण्डीको आगे करके युद्धके लिये निकले । सेनाका व्यूह निर्माण करके शिखण्डी सबके आगे स्थित हुआ । भीमसेन और अर्जुन उसके रथके पहियोंकी रक्षा करने लगे । उसके पिछले भागकी रक्षाके लिये द्रौपदीके पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए । इनके पीछे सात्यकि और वेकितान थे । इन दोनोंके पीछे पञ्चालदेशीय योद्धाओंके साथ धृष्टद्युम्न था । उसके पीछे नकुल-सहदेवसहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए । इनके पीछे अपनी सेनाके साथ राजा विराट थे । इनके बाद द्रुपद, कैकय-राजकुमार और धृष्टकेतु थे । ये लोग पाण्डवसेनाके मध्यभागकी रक्षा करते थे । इस प्रकार सेनाकी व्यूह रचना करके पाण्डवोंने अपने जीवनका मोह छोड़कर आपकी सेनापर आक्रमण किया ।

इसी प्रकार कौरव भी महारथी भीष्मकी आगे करके पाण्डवोंकी ओर बढ़े । पीछेसे आपके पुत्र उनकी रक्षा करते थे । इनके पीछे द्रोण और अश्वत्थामा थे । इन दोनोंके पीछे हाथियोंकी सेनाके साथ राजा भगदत्त चलता था । कृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत्तके पीछे चल रहे थे । इनके अनन्तर कम्बोजराज सुदक्षिण, मगधराज जयसेन, बृहद्रथ तथा सुशर्मा आदि घनुर्धर थे । ये आपकी सेनाके मध्यभागकी रक्षा करते थे । भीष्मजी प्रत्येक दिन अपना व्यूह बदलते रहते थे; वे कभी अश्वत्थामाकी और कभी पिशाचोंकी रीतिसे व्यूहका निर्माण करते थे ।

राजन् ! तदनन्तर आपकी और पाण्डवोंकी सेनाओंमें युद्ध छिड़ गया । दोनों पक्षके योद्धा एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे । अर्जुन आदि पाण्डव शिखण्डीको आगे करके बाणोंकी वर्षा करते हुए भीष्मके सामने आ डटे । महाराज ! उस समय आपके सैनिक भीमसेनके बाणोंसे आहत हो रथकी धारामें नहाकर परलोककी यात्रा करने लगे । नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकि भी अपने पराक्रमसे आपकी सेनाको कष्ट पहुँचाने लगे । आपके दौड़ा बराबर मार पड़नेके कारण पाण्डवोंकी विशाल सेनाको रोक न सके । इस प्रकार जब पाण्डव महारथी आपकी सेनाको कालका प्राप्त बनाने लगे, तो

वह सब दिशाओंकी ओर भाग चली । उसे कोई रक्षा करने-वाला नहीं मिला ।

शत्रुओंके द्वारा अपनी सेनाका यह संहार भीष्मजीसे नहीं सहा गया । वे प्राणोंका लोभ छोड़कर पाण्डव, पाण्डवाल और सञ्जयोंपर बाण वर्षा करने लगे । उन्होंने पाण्डवोंके पाँच प्रधान महारथियोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया और हजारों हाथी तथा घोड़ोंको मार डाला । युद्धका दसवाँ दिन चल रहा था । जैसे दावानल सम्पूर्ण वनको जला डालता है, उसी प्रकार भीष्मजी शिखण्डीकी सेनाको भस्मसात् करने लगे । तब शिखण्डीने भीष्मकी छातीमें तीन बाण मारे । भीष्मजीको उन बाणोंसे अधिक चोट पहुँची, तो भी शिखण्डीके साथ युद्ध करनेकी इच्छा न होनेके कारण वे उससे हँसते हुए

बोले—'तरो जैसी इच्छा हो, मुझपर बाणोंका प्रहार कर या न कर; परंतु मैं तुमसे किसी तरह युद्ध नहीं करूँगा । विधाताने तुम्हें जिस शत्री-शरीरमें पंदा किया है, आज भी वही तेरा शरीर है; इसलिये मैं तुम्हें शिखण्डिनी ही मानता हूँ ।'

उनकी यह बात सुनकर शिखण्डी क्रोधसे झूठित होकर बोला—'महाबाहो ! मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ, तो भी पाण्डवोंका प्रिय करनेके लिये आज तुमसे युद्ध करूँगा । मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, निश्चय ही तुम्हारा घघ करूँगा । मेरी यह बात सुनकर तुम जो उचित समझे, करो । तुम्हारी जैसी इच्छा हो, बाणोंका प्रहार करो या न करो; पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता । जीवनकी अन्तिम पट्टीमें एक बार इस संसारकी अच्छी तरह देख लो ।'

ऐसा कहकर शिखण्डीने भीष्मजीको पाँच बाणोंसे बाँध डाला । अर्जुनने भी शिखण्डीकी बातें सुनीं और यही

अवसर है, ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया। वे बोले, 'वीरवर ! तुम भीष्मजीके साथ युद्ध करो। मैं भी शत्रुओंको दवाता हुआ वरावर तुम्हारे साथ रहकर लड़ूंगा। यदि भीष्मका वध किये बिना ही लौटोगे, तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हँसी करेंगे। अतः पूरा प्रयत्न करके पितामहको मार डालो, जिससे हमलोगोंकी हँसी न होने पावे।'

धृतराष्ट्रने पूछा—शिखण्डीने भीष्मजीपर कैसे धावा किया ? पाण्डवसेनाके कौन-कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे ? तथा दसवें दिनके युद्धमें भीष्मजीने पाण्डवों और सृञ्जयोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया था ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! भीष्मजी प्रतिदिनकी भाँति उस दिन भी युद्धमें शत्रुओंका संहार कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उन्होंने पाण्डवोंकी सेनाका विध्वंस आरम्भ किया। उस समय पाण्डव और पाञ्चाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैकड़ों और हजारों बाणोंकी वर्षा करके उन्होंने शत्रु-सेनाको तहस-नहस कर डाला। इतनेमें वहाँ अर्जुन आ पहुँचे, उन्हें देखते ही कौरवसेनाके रथी भयसे थर्रा उठे। अर्जुन जोर-जोरसे धनुष टंकारते हुए बारंबार सिंहनाद कर रहे थे और बाणोंकी वर्षा करते हुए रणभूमिमें कालके समान विचरते थे। जैसे सिंहकी आवाज सुनकर हिरन भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुनकी सिंहगर्जनासे भयभीत हो आपकी सेनाके योद्धा भाग चले। यह देख दुर्योधनने भयसे व्याकुल होकर भीष्मजीसे कहा—'दादाजी ! यह पाण्डुनन्दन अर्जुन मेरी सेनाको भस्म कर रहा है। देखिये न, सभी योद्धा इधर-उधर भाग रहे हैं। भीष्मके कारण भी सेनामें भगदड़ मची हुई है। सात्यकि, चैकितान, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच—ये सभी मेरे सैनिकोंको खदेड़ रहे हैं। अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देनेवाला नहीं है। आप ही इन पीड़ितोंकी प्राणरक्षा कीजिये।'

आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर भीष्मजीने थोड़ी देरतक सोचकर मन-ही-मन कुछ निश्चय किया। इसके बाद उसे आश्वासन देते हुए कहा—'दुर्योधन ! मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है कि 'दस हजार महाबली क्षत्रियोंका संहार करके ही रणसे लौटूंगा। यह मेरा प्रतिदिनका काम होगा।' इसको अवतक निभाता आया हूँ और आज भी वह महान् कार्य पूर्ण करूँगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमिमें शयन करूँगा या पाण्डवोंको ही मार डालूँगा।''

यह कहकर भीष्मजी पाण्डव-सेनाके पास पहुँचे और अपने बाणोंसे क्षत्रियोंको गिराने लगे। उस दिन पाण्डव-

लोग रोकते ही रह गये, परंतु भीष्मजीने अपनी अद शक्तिका परिचय देते हुए एक लाख योद्धाओंका संहार डाला। पाञ्चालोंमें जो श्रेष्ठ महारथी थे, उन सब तेज हर लिया। कुल दस हजार हाथी और सवारोंसहित हजार घोड़ों तथा पूरे दो लाख पैदल सैनिकोंका वि करके वे धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो रहे। उस दिन भीष्मजी उत्तरायणके सूर्यकी भाँति तप रहे। पाण्डव उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सके।

तदनन्तर पितामहके उस पराक्रमको देखकर अर्जुन शिखण्डीसे कहा—'अब तुम भीष्मजीका सामना करो, सैनिक भी डरनेकी जरूरत नहीं है; मैं साथ हूँ, बाण मारकर उन्हें रथसे नीचे गिरा दूँगा।' अर्जुनकी बात सुन शिखण्डीने भीष्मजीपर धावा किया। साथ ही धृष्टद्युम्न व अभिमन्युने भी उनपर चढ़ाई की। फिर विराट, द्रु कुन्तिभोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेना समस्त योद्धाओंने भीष्मजीपर आक्रमण किया। तब आ सैनिक भी इन महारथियोंका मुकाबला करनेको आगे ब जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था, उसके अनुसार उन अपना प्रतिद्वन्द्वी चुन लिया। चित्रसेन चैकितानसे भिड़ा। धृष्टद्युम्नको कृतवर्माने रोक लिया। भीमसेन भूरिश्रवाने अटकाया। विकर्णने नकुलका मुकाबला किय सहदेवको कृपाचार्यने रोक। इसी प्रकार घटोत्कच द्रुमुखने, सात्यकिको दुर्योधनने, अभिमन्युको सुदक्षिण द्रुपदको अश्वत्थामाने, युधिष्ठिरको द्रोणाचार्यने तथा शिख और अर्जुनको दुःशासनने रोक लिया। इनके अतिरिक्त आ अन्य योद्धाओंने भी भीष्मकी ओर बढ़नेवाले पाण्डवम रथियोंको रोक।

इनमेंसे केवल महारथी धृष्टद्युम्न ही अपने विपक्षी दवाकर आगे बढ़ा और सैनिकोंसे पुकार-पुकार कर क लगा—'वीरो ! क्या देखते हो; ये पाण्डुनन्दन अ भीष्मपर धावा कर रहे हैं, तुमलोग भी इनके साथ बढ़ डरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इ भी अर्जुनका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीष्मकी तो ही क्या है ?' सेनापतिके ये वचन सुनकर पाण्डवोंके महार वड़े उल्लासके साथ भीष्मके रथकी ओर बढ़े। यह पितामहके जीवनकी रक्षाके लिये दुःशासनने अपने प्राणों भय छोड़कर अर्जुनपर धावा किया और उन्हें तीन बाण धायल करके श्रीकृष्णके ऊपर बीस बाणोंका प्रहार किया। अर्जुनने दुःशासनपर सौ बाण छोड़े, वे उसका क भेदकर शरीरका रक्त पीने लगे। इससे दुःशासनको ब क्रोध हुआ और उसने अर्जुनके ललाटमें तीन बाण मारे

अर्जुनने उसका धनुष काटकर तीन बाणोंसे रथ तोड़ दिया और फिर तीले बाणोंसे उसे भी बँध डाला। दुःशासनने दूसरा धनुष लेकर पचचीस बाणोंसे अर्जुनकी भुजाओं और छातीपर प्रहार किया। तब अर्जुन शोधमें भर गये और दुःशासनके ऊपर यमदण्डके समान भयंकर बाणोंका प्रहार करने लगे। उस समय दुःशासनने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्जुनके बाण उसके पास पहुँचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काटकर

गिरा देता था। इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण बाण छोड़कर अर्जुनको भी घायल कर दिया। तब अर्जुनने सानपर रगड़कर तीले किये हुए अनेकों बाण चलाये, वे दुःशासनके शरीरमें धँस गये। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्जुनका सामना छोड़कर भीष्मके रथके पीछे छिप गया। दुःशासन अर्जुनरथी अगाध महासागरमें डूब रहा था, भीष्मजी उसके लिये द्वीपके समान आश्रयदाता हुए।

दसवें दिनके युद्धका वृत्तान्त

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर, सात्यकिको भीष्मजीको ओर जाते देख अलम्बुय राक्षसने रोका। यह देख सात्यकिकने क्रुद्ध होकर उसे नौ बाण मारे। तब राक्षस भी शोधमें भर गया और नौ बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुँचायी। फिर तो सात्यकिके शोधको भी सीमा न रही, उसने उस राक्षसपर बाणसमूहोंको वर्षा आरम्भ कर दी। तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण बाणोंसे सात्यकिको बँधने लगा। साथ ही राजा भगदत्तने भी उसपर तीले बाण बरसाने आरम्भ कर दिये। इसपर सात्यकिकने अलम्बुयको छोड़कर भगदत्तको ही अपने बाणोंका निशाना बनाया। भगदत्तने सात्यकिका धनुष काट दिया, किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीले बाणोंसे बँधने लगा। यह देखकर भगदत्तने सात्यकिकपर एक भयंकर शक्तिका प्रहार किया, किंतु सात्यकिकने बाण मारकर उस शक्तिके दो टुकड़े कर दिये।

इतनेमें महारथी राजा विराट और द्रुपद कीरव-सैनिकोंको पीछे हटाते हुए भीष्मजीके ऊपर चढ़ आये। इधरसे अश्वत्थामा आगे बढ़कर उन दोनोंसे युद्ध करने लगा। विराटने दस और द्रुपदने तीन बाण मारकर द्रोणकुमारको घायल कर दिया। अश्वत्थामाने भी इन दोनोंपर बहुत-से बाण बरसाये, परंतु वहाँ इन दोनों बूढ़ोंने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामाके भयंकर बाणोंको इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया। एक ओर सहदेवके साथ कृपाचार्य मिट्टे हुए थे। उन्होंने सहदेवको सतर बाण मारे। तब सहदेवने उनका धनुष काट दिया और नौ बाणोंसे उन्हें बँध डाला। कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर सहदेवकी छातीमें दस बाण मारे। सहदेवने भी कृपाचार्यकी छातीमें बाणोंका प्रहार किया। इस प्रकार इन दोनोंमें भयंकर संग्राम हो रहा था।

इसके अनन्तर, द्रोणाचार्य महान् धनुष लिये पाण्डवोंकी सेनामें घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे। उन्होंने कुछ अशुभसूचक निमित्त देखकर अपने पुत्रसे कहा, 'वेदा।

आज ही वह दिन है, जब कि अर्जुन भीष्मको मार डालनेके लिये अपनी पूरी शक्ति लगा देगा; क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठना है, अस्त्र अपनेआप धनुषसे संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मनमें क्रूर कर्म करनेका संकल्प हो रहा है। चन्द्रमा और सूर्यके चारों ओर घेरा पड़ने लगा है। यह क्षत्रियोंके भयंकर विनाशको सूचना देवेवाला है। इसके सिवा दोनों ही सेनाओंमें पाञ्चजन्य शङ्खको ध्वनि और गाण्डीव धनुषको टंकार सुनायी पड़ती है। इससे यह निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओंको पीछे हटाकर भीष्मतक पहुँच जायगा। भीष्म और अर्जुनके संग्रामका विचार आते ही मेरे रोंपे छड़े हो जाते हैं और हृदयका उत्साह जाता रहता है। देखता हूँ, धिगण्डको आगे करके अर्जुन भीष्मके साथ युद्ध करनेको बढ़ता चला जा रहा है। युधिष्ठिरका क्रोध, भीष्म और अर्जुनका संपर्क तथा मेरा शत्रु छोड़नेका उद्योग—ये तीनों बातें प्रजाके लिये अमङ्गलकी सूचना देनेवाली हैं। अर्जुन मनस्वी, बलवान्, शूर, अस्त्रविद्यामें प्रवीण, शीघ्रतसे पराक्रम दिवानेवाला, दूरतकका निशाना घेधनेवाला तथा शुभाशुभ निमित्तोंको जाननेवाला है। इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी इसे युद्धमें नहीं जीत सकते। वेदा! तुम अर्जुनका रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्मजीकी रक्षाके लिये जाओ। देखते ही न, इस भयानक संग्राममें कंसा महान् संहार मचा हुआ है। अर्जुनके तीले बाणोंसे राजाओंके कवच छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका, तोमर, धनुष और शक्तिवर्षोंके टुकड़े-टुकड़े किये जा रहे हैं। हमसौग भीष्मजीके आश्रयमें रहकर जीविका चलाते हैं; उनपर संकट आया है, अतः तुम विजय और यशकी प्राप्तिके लिये जाओ। ब्राह्मणोंके प्रति प्रवित, इन्द्रियसंयम, सत्य और सदाचार आदि सद्गुण केवल युधिष्ठिरमें ही बिद्यायी देते हैं; तभी तो इन्हें अर्जुन, भीष्म, मकुल और सहदेव-जैसे मारि मिले हैं। भगवान् वासुदेवने

अपनी सहायतासे इन्हें सनाय किया है। दुर्बुद्धि दुर्योधनपर जो युधिष्ठिरका कोप हुआ है, वही समस्त भारतकी प्रजाको दग्ध कर रहा है। देखो, भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें रहनेवाला अर्जुन कौरवोंकी सेनाको चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिरके सामने जा रहा हूँ, यद्यपि उनके व्यूहके भीतर घुसना समुद्रके अंदर प्रवेश करनेके समान कठिन है; क्योंकि युधिष्ठिरके चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्यकि, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल-सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुनके समान सेनाके आगे-आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रोंको धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीमसेनसे युद्ध करने जाओ। अपने प्यारे पुत्रका सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता, तो भी इस समय क्षत्रियधर्मका खयाल करके तुम्हें अपनेसे अलग करता हूँ।'

सञ्जयने कहा—इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विन्द, अनुविन्द, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्षण और विकर्ण—ये दस योद्धा भीमसेनके साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेनपर शल्यने नौ, कृतवर्माने तीन, कृपाचार्यने नौ तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्तने दस-दस बाणोंका प्रहार किया। साथ ही जयद्रथने तीन, विन्द-अनुविन्दने पाँच-पाँच तथा दुर्मर्षणने बीस बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। भीमसेनने भी इन सब महारथियोंको अलग-अलग अपने बाणोंसे बाँध डाला। उन्होंने शल्यको सात और कृतवर्माको आठ बाणोंसे बाँधकर कृपाचार्यके धनुषको बीचसे काट दिया; इसके बाद उन्हें सात बाणोंसे घायल किया। फिर विन्द और अनुविन्दको तीन-तीन, दुर्मर्षणको दोस, चित्रसेनको पाँच, विकर्णको दस तथा जयद्रथको पाँच बाण मारे। कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर भीमसेनपर दस बाणोंसे चोट की। तब भीमसेनने क्रोधमें भरकर उनपर बहुत-से बाणोंकी वर्षा कर डाली। फिर जयद्रथके सारथि और घोड़ोंको तीन बाणोंसे यमलोक भेज दिया। इसके बाद दो बाणोंसे उसका धनुष काट दिया। तब वह अपने रथसे कूदकर चित्रसेनके रथपर जा बैठा।

तदनन्तर, महारथी भगदत्तने भीमसेनपर एक शक्तिका प्रहार किया, जयद्रथने पट्टिश और तोमर चलाये, कृपाचार्यने

शतघ्नीका प्रयोग किया तथा शल्यने एक बाण मारा। इन्द्रासिवा दूसरे धनुर्धर वीरोंने भी भीमसेनको पाँच-पाँच बाण मारे। तब भीमने एक तेज बाणसे तोमरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, तीन बाणोंसे पट्टिशको तिलके डंठलके समान का डाला, नौ बाण मारकर शतघ्नी तोड़ डाली तथा शल्य बाण और भगदत्तकी शक्तिको भी काट दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओंके बाणोंके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले और उन सबको तीन-तीन बाणोंसे घायल कर दिया। इतनेहीना वहाँ अर्जुन भी आ पहुँचे। भीम और अर्जुन दोनोंको वृह एकत्रित देख आपके योद्धाओंको विजयकी आशा नहीं रही। तब दुर्योधनने सुशामसे कहा, 'तुम अपनी सेनाके साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुनका वध करो।' यह सुनकर सुशामने हजारों रथियोंको साथ ले उन दोनों पाण्डवोंके चारों ओरसे घेर लिया। यह देख अर्जुनने पहले राज शल्यको अपने बाणोंसे ढक दिया। इसके बाद सुशामा और कृपाचार्यको तीन-तीन बाणोंसे बाँध दिया। फिर भगदत्त जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्षण, विन्द और अनुविन्द—इन महारथियोंमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण मारे। जयद्रथ चित्रसेनके रथपर स्थित था, उसने अपने बाणोंसे अर्जुन और भीम दोनोंको घायल किया। शल्य और कृपाचार्यने भी अर्जुनपर मर्मवेधी बाणोंका प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरवोंने भी दोनों पाण्डवोंके पाँच-पाँच बाण मारे। इस प्रकार आहत होनेपर भी वे दोनों पाण्डव त्रिगताँकी सेनाका संहार करने लगे। तब सुशामने नौ बाणोंसे अर्जुनको पीड़ित कर बड़े जोरसे सिंहनाद किया। उसकी सेनाके दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयोंके बाँधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनोंने सैकड़ वीरोंके धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमिमें सुल दिया। अर्जुन अपने बाणोंसे योद्धाओंकी गति रोककर मार डालते थे। उनका यह पराक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ तथा विन्द-अनुविन्द आदि वीर भीम और अर्जुनका डटकर मुकाबला कर रहे थे, तो भी इन दोनोंने कौरवोंकी महासेनामें भगदड़ मचा दी। तब कौरव सेनाके राजाओंने अर्जुनपर असंख्य बाणोंकी वर्षा धारम्भ की। किंतु अर्जुनने उन सबको अपने बाणोंसे रोककर मृत्युके मुखमें पहुँचा दिया।

भीष्मजीका वध

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! शान्तनुकुमार भीष्म और कौरवोंने दसवें दिन पाण्डवोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया ? उस महायुद्धका सब विवरण मुझे सुनाओ ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब कौरवोंके सहित भीष्म और पाण्डुचाल-वीरोंके सहित अर्जुन आपसमें युद्ध करने लगे तो कोई भी यह निरचय नहीं कर सकता था कि उनमें कौन जीतेगा । उस दसवें दिन तो इन दोनोंका समागम होनेपर बहुत ही सङ्घ-संहार हुआ । भीष्मजीने उस संग्राममें हजारों वीरोंको धराशायी कर दिया । धर्मात्मा भीष्म दस दिनतक पाण्डवोंकी सेनाको संतप्त कर अब अपने जीवनसे उदासीन हो गये । उन्होंने युद्ध करते हुए प्राणत्याग करनेकी इच्छासे यह विचार किया कि अब मैं बहुत वीरोंको नहीं मारूँगा और पास ही छड़े हुए राजा युधिष्ठिरसे कहा, 'बेटा युधिष्ठिर ! मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूँ, सुनो । भैया ! इस शरीरसे मैं बहुत उदासीन हो गया हूँ । इस संग्राममें बहुत-से प्राणियोंका संहार करते-करते मेरा समय बीता है । इसलिये यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन और पाण्डुचाल तथा सृञ्जयवीरोंको आगे करके मेरे चघका प्रयत्न करो ।'

भीष्मजीका ऐसा आशय समझकर सत्यवर्षी युधिष्ठिरने सृञ्जयवीरोंको साथ लेकर उनपर आक्रमण किया और अपनी सेनाको आना दी 'आगे बढ़ी, युद्धमें डट जाओ; आज शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेवाले वीर अर्जुनसे सुरक्षित होकर भीष्मजीको परास्त कर दो । महान् धनुर्धर सेनापति धृष्टद्युम्न और भीमसेन भी अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे । सृञ्जयवीरो ! आज तुम भीष्मजीसे तनिक भी मत घबराना, हम शिखण्डीको आगे करके उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे ।'

बस, अब सब घोड़ा श्रोधातुर होकर रणक्षेत्रमें कदम बढ़ाने लगे और शिखण्डी तथा अर्जुनको आगे रखकर भीष्मजीको धराशायी करनेका पूरा प्रयत्न करने लगे । इधर आपके पुत्रकी आनासे देश-वेशके राजा, ब्रह्मणाचार्य, अश्वत्थामा तथा अपने सब भाइयोंके सहित दुःशासन बहुत-सी सेना लेकर भीष्मजीकी रक्षा करने लगे । इस प्रकार भीष्मजीको आगे रखकर आपके अनेकों वीर शिखण्डी आदि पाण्डवोंके योद्धाओंसे लड़ने लगे । खेदि और पाण्डुचाल-वीरोंके सहित अर्जुन शिखण्डीको आगे रखकर भीष्मजीके सामने आये । इसी प्रकार सात्यकि अश्वत्थामासे, धृष्टकेतु पीरवसे, अभिमन्यु दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंसे, सेनाके

सहित विराट जयद्रथसे, राजा युधिष्ठिर राजा शल्यसे और भीमसेन आपकी गजारोही सेनासे संग्राम करने लगे । आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और शिखण्डीको मारनेके लिये टूट पड़े । इस भयानक युद्धमें दोनों सेनाओंके इधर-उधर दौड़नेसे पृथ्वी ढगमगाने लगी और उनका भीषण शब्द सब ओर गूँजने लगा । रथी रथियोंसे लड़ने लगे, घुड़सवार घुड़सवारोंपर टूट पड़े, गजारोही गजारोहियोंसे भिड़े गये और पंदल पंदलोंसे लोहा लेने लगे । दोनों ही पक्ष विजयके लिये उतावले हो रहे थे, अतः एक-दूसरेको तहस-नहस करनेके लिये उनकी बड़ी करारी मुठभेड़ हुई ।

राजन् ! अब महापराक्रमी अभिमन्यु सेनाके सहित आपके पुत्र दुर्योधनके साथ युद्ध करने लगा । दुर्योधनने क्रोधमे भरकर नी बाणोंसे अभिमन्युको छाती पर वार किया और फिर उसपर तीन बाण छोड़े । तब अभिमन्युने बड़े रोषसे उसपर एक भयंकर शक्तिका वार किया । उसे आती देखकर आपके पुत्रने एक तेज बाणसे उसके दो टुकड़े कर दिये । यह देखकर अभिमन्युने उसको छाती और भुजाओंमें तीन बाण मारे । इसके बाद उसने दस बाणोंसे फिर उसकी छातीपर वार किया । यह दुर्योधन और अभिमन्युका युद्ध बड़ा ही भयंकर और विचित्र हुआ । उसे देखकर सब राजा उनकी बड़ाई करने लगे ।

अश्वत्थामाने सात्यकिपर नी बाण छोड़कर फिर तीस बाणोंसे उसको छाती और भुजाओंको घामल कर दिया । इस तरह अत्यन्त बाणबिद्ध होकर यशस्वी सात्यकिने अश्वत्थामापर तीन तोर छोड़े । महारथी पीरवने धनुर्धर-धृष्टकेतुको बाणोंसे आच्छादित कर बहुत ही घायल कर दिया तथा धृष्टकेतुने तीस तीखे तीरोंसे पीरवको बाँध दिया । फिर दोनोंने दोनोंके धनुष काट डाले और एक-दूसरेके घोड़ोंको मारकर दोनों ही रथहीन होकर तलवारोंसे युद्ध करने लगे । दोनोंने गोंदके चमड़ेकी ढाल और चमचमाती हुई तलवारें ले लीं तथा एक-दूसरेके सामने आकर तरह-तरहसे पंतेरे बदलते हुए युद्धके लिये ललकारने लगे । पीरवने बड़े रोषसे धृष्टकेतुके ललाट पर प्रहार किया तथा धृष्टकेतुने अपनी तीखी तलवारसे पीरवकी हँसलीपर चोट की । इस प्रकार एक-दूसरेके वेगसे अभिहत होकर वे पृथ्वीपर लोटने लगे । इसी समय आपका पुत्र जयसेन पीरवको और माद्रीनन्दन सहदेव धृष्टकेतुको रथमें डालकर युद्धक्षेत्रसे बाहर ले गये ।

तरी ओर द्रोणाचार्यजीने घृष्टद्युम्नका धनुष काटकर वास बाणोंसे बाँध दिया। तब शत्रुदमन घृष्टद्युम्नने धनुष लेकर आचार्यके देखते-देखते बाणोंकी झड़ी दी। किंतु महारथी द्रोणने अपने बाणोंकी बाँधारसे काटकर घृष्टद्युम्नपर पाँच तीर छोड़े। तब घृष्टद्युम्नने में भरकर आचार्यपर एक गदा छोड़ी। उसे आचार्यने तब बाण छोड़कर बीचहीमें गिरा दिया। यह देखकर घृष्टद्युम्नने एक शक्ति फँकी। उसे द्रोणाचार्यने नौ बाणोंसे ट डाला और फिर संग्रामभूमिमें घृष्टद्युम्नके दाँत छट्टे कर दिये। इस प्रकार यह द्रोण और घृष्टद्युम्नका बड़ा ही भीषण तीर घमासान युद्ध हुआ।

इधर अर्जुन भीष्मजीके सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणोंसे व्यथित करने लगे। यह देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथीपर बैठकर उनके सामने आ गये। उन्होंने अपनी बाणवर्षासे अर्जुनकी गति रोक दी। तब अर्जुनने अपने तीखे तीरोंसे भगदत्तके हाथीको घायल कर दिया और शिखण्डीको आदेश दिया कि 'आगे बढ़ो, आगे बढ़ो; भीष्मजीके पास पहुँचकर उनका अन्त कर दो।' ऐसा कहकर अर्जुन शिखण्डीको आगे रखकर बढ़े वेगसे भीष्मजीकी ओर चले। वस, दोनों ओरसे बड़ा घोर युद्ध होने लगा। आपके शूरवीर कोलाहल करते हुए बड़ी तेजीसे अर्जुनकी ओर दौड़े। किंतु अर्जुनने आपकी उस विचित्र बाहिनीकी बात-की-बातमें कुचल डाला। शिखण्डी झटपट भीष्मपितामहके सामने आया और बड़े उत्साहसे उनपर बाण बरसाने लगा। भीष्मजीने भी अनेकों दिव्य अस्त्र छोड़कर शत्रुओंको भस्म करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने अर्जुनके उस सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया। बात-की-बातमें अनेकों रथ, हाथी और घोड़े बिना सवारोंके हो गये। इस समय भीष्मजीका एक भी बाण खाली नहीं जाता था। वे विश्वभक्षी कालके समान हो रहे थे। अतः उनकी चपेटमें आकर चेदि, काशी और करुष देशके चौदह हजार वीर अपने हाथी, घोड़े और रथोंके सहित रणक्षेत्रमें घराशापी हो गये। सोमकोंमेंसे ऐसा एक भी महारथी नहीं था, जो उस समय संग्रामभूमिमें भीष्मजीके सामने आकर अपने जीवनकी आशा रखता हो। इसलिये उनके मुकाबलेपर जानेकी किसीकी भी हिम्मत नहीं होती थी। वस, केवल वीराग्रणी अर्जुन और अतुलित तेजस्वी शिखण्डी ही उनके आगे टिकनेका साहस रखते थे।

शिखण्डीने भीष्मजीके सामने आकर उनकी छातीमें तीर मारे। किंतु भीष्मजीने उसके स्त्रीत्वका विचार

करके उत्तपर वार नहीं किया। पर शिखण्डी इस बातकी नहीं समझ सका। तब उससे अर्जुनने कहा, 'वीर! झटपट आगे बढ़कर भीष्मजीका वध करो। बार-बार मुझसे कहलानेकी क्या आवश्यकता है? तुम महारथी भीष्मको फौरन मार डालो। मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिरकी सेनामें मुझे तुम्हारे सिवा और ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता जो संग्राममें भीष्मजीके आगे ठहर सके।' अर्जुनके ऐसा कहनेपर शिखण्डीने तुरंत ही तरह-तरहके तीरोंसे पितामहको बाँध दिया। परंतु उन्होंने उन बाणोंकी कुछ भी परवा न कर अपने बाणोंसे अर्जुनको रोक दिया। इसी प्रकार उन्होंने बाणोंकी बाँधारसे बहुत-सी पाण्डवसेनाको भी परलोक भेज दिया। दूसरी ओरसे पाण्डवोंने भी अपने तीरोंसे पितामहको बिल्कुल ढक दिया।

इस समय हमने आपके पुत्र दुःशासनका बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर तो अर्जुनके साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी ओर पितामहकी रक्षा करनेमें भी तत्पर था। इस संग्राममें उसने अनेकों रथियोंकी रथहीन कर दिया तथा अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पंने बाणोंके कटकर पृथ्वीपर लोटने लगे। यही नहीं, बहुतसे हाथी भी उसके बाणोंसे व्यथित होकर इधर-उधर भाग निकले। इस समय दुःशासनको जीतने या उसके सामने जानेका कि भी महारथीको साहस नहीं हुआ। केवल अर्जुन ही उस सामने आ सके। उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्मजीकी ही धावा किया। इधर शिखण्डी तो अपने वज्रतुल्य बाणोंसे पितामहपर प्रहार कर ही रहा था। किंतु उनसे अर्जुनके पिताजीको कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था। वे हँसते हुए झेल रहे थे। तब आपके पुत्रने अपने समस्त बाणोंसे कहा—'वीरो! तुमलोग अर्जुनपर चारों ओरसे प्रहार करो। डरो मत, घर्मात्मा भीष्मजी तुम सब लोगोंको मार करंगे। यदि सम्पूर्ण देवता भी एकत्र होकर आगे भीष्मके सामने नहीं टिक सकते, फिर पाण्डवोंकी तो ही क्या है! इसलिये अर्जुनको सामने आते देख पीछे हटो, मैं स्वयं प्रयत्नपूर्वक इसका सामना करूँगा। आगे सावधानतापूर्वक मेरी सहायता करो।'

आपके पुत्रकी जोशमरी बातें सुनकर अर्जुनने आवेशमें भर गये। इनमें विदेह, कलिङ्ग, दासेर, सौवीर, वाल्हीक, दरद, प्रतीच्य, मालव, अमोघ, शिबि, वसाति, शाल्व, शक, त्रिगर्त, अम्बळ आदि देशोंके राजा थे। ये सब-के-सब एक साथ अर्जुन पर दूट पड़े। तब अर्जुनने दिव्य बाणोंका घनुषपर उनका संघान किया और जैसे जैसे

जला डालती है, उसी प्रकार वे इन राजाओंको भस्म करने लगे। महाराज ! उस समय अर्जुनके बाणोंसे घायल होकर रथकी ध्वजाके साथ रथी, घुड़सवारोंके साथ घोड़े और हाथीसवारोंके साथ हाथी गिरने लगे। सारी पृथ्वी बाणोंसे ढक गयी। आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार सेनाको भगाकर अर्जुनने दुःशासनके ऊपर प्रहार करना शुरु किया, उनके बाण दुःशासनके शरीरको छेदकर पृथ्वीमें समा जाते थे। चोड़ी देरमें उन्होंने उसके घोड़ों और सारथिकों मार गिराया। फिर बीस बाण मारकर विंशतिके रथको तोड़ डाला और पाँच बाणोंसे उसे भी घायल किया। तत्पश्चात् कृपाचार्य, विकर्ण और शल्यको भी बंधकर उन्हें रथहीन कर दिया। तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले। दोंपहरके पहले-पहले इन सब योद्धाओंको हराकर अर्जुन धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान होने लगे। प्रखर किरणोंसे जगत्को तपानेवाले सूर्यकी भाँति वे अपने बाणोंसे अग्राग्य राजाओंको भी ताप देने लगे। सायकोंकी वर्षासे ममस्त महारथियोंको भगाकर उन्होंने संग्राममें कौरव-पाण्डवोंके बीच रक्तकी एक बहुत बड़ी नदी बहा दी। इतनेहीमें अपने दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करते हुए भीष्मजी अर्जुनके ऊपर चढ़ आये। यह देखकर शिखण्डोंने उनपर धावा किया। उसे देखते ही भीष्मने अपने अग्निके समान तेजस्वी अस्त्रोंको समेट लिया। तब अर्जुन पितामहको मूर्च्छित करके आपकी सेनाका संहार करने लगे।

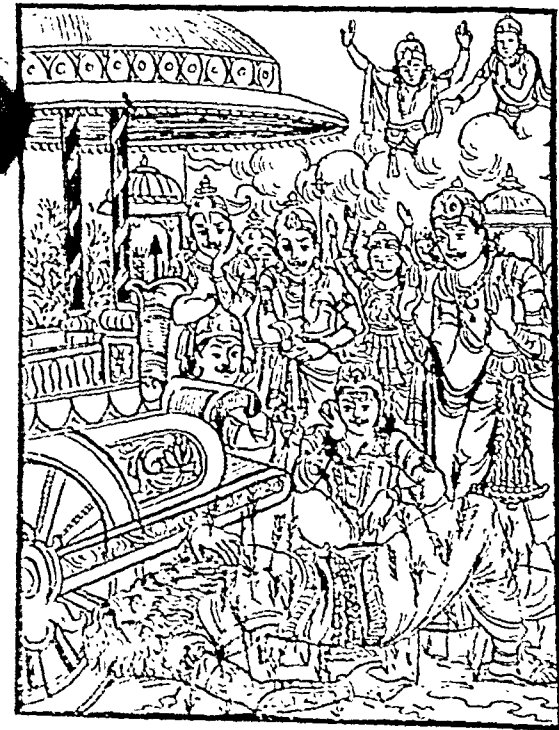
तदनन्तर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुःशासन और विकर्ण, देदीप्यमान रथोंपर बैठकर पाण्डवोंपर चढ़ आये और उनकी सेनाको कँपाने लगे। इन शूरवीरोंके हाथसे मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी। इधर, पितामह भीष्म भी सजग होकर पाण्डवोंके मर्मपर आघात करने लगे। इसी प्रकार अर्जुनने आपकी सेनाके बहुत-से हाथियोंको मार गिराया। उनके बाणोंकी मारसे हजारों मनुष्योंकी लाशें गिरती दिखायी देती थीं, योद्धाओंके कुण्डलोंसहित मस्तकसे रणभूमि आच्छादित हो गयी थी। उस घोरविनाशक संग्राममें भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीचमें पाण्डवोंका सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न वहाँ आकर अपने सैनिकोंसे बोला, 'सौमकी ! तुमलोग सूञ्जयोंकी साथ लेकर भीष्मपर धावा करो।' सेनापतिकी आज्ञा सुनकर सौमक और सूञ्जयवंशी क्षत्रिय बाणवर्षासे पीड़ित होमैथर भी भीष्मजीपर चढ़ आये। राजन् ! जब आपके पिता उनके बाणोंसे बहुत घायल हो गये तो बड़े अमर्षमें भरकर सूञ्जयोंके साथ युद्ध करने लगे।

पूर्वाजालमें परशुरामजीने जो उन्हें शत्रुसंहारिणी अस्त्रविद्या सिखायी थी, उसका उपयोग करके भीष्मजीने शत्रुसेनाका संहार आरम्भ किया। वे प्रतिदिन पाण्डवोंके दस हजार योद्धाओंका संहार करते थे। उस दसवें दिन भी भीष्मजीने अकेले ही मत्स्य और पञ्चाल देशके असंग्य हाथी-घोड़े मार डाले तथा उनके साथ महारथियोंको यमलोक भेज दिया। इसके बाद उन्होंने पाँच हजार रथियोंका संहार किया; फिर चौदह हजार पदस, एक हजार हाथी और दस हजार घोड़े मार डाले। इस प्रकार समस्त राजाओंकी सेनाका संहार करके भीष्मजीने विराटके भाई शतानीकको मार गिराया। इसके बाद एक हजार और राजाओंकी मृत्युका प्राप्त बनाया। पाण्डवसेनाके जो-जो वीर अर्जुनके पीछे गये थे, वे सभी भीष्मके सामने जाते ही यमलोकके अतिथि बन गये। भीष्मजी यह महान् पराक्रम करके हायमें धनुष लिये दोनो सेनाओंके बीचमें खड़े हो गये। उस समय कोई राजा उनकी ओर आँव उठाकर देखनेका भी साहस न कर सका।

भीष्मजीके उस पराक्रमको देखकर भगवान् श्रीकृष्णने धनञ्जयसे कहा—'अर्जुन ! देखो, वे शान्तनुनन्दन भीष्मजी दोनों सेनाओंके बीचमें खड़े हैं; अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। जहाँ वे सेनाका संहार कर रहे हैं, वहाँ पहुँचकर जबदंती इनकी गति रोक दो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है, जो भीष्मके बाणोंका थापात सह सके।' भगवान्की प्रेरणासे अर्जुनने उस समय इतनी बाणवर्षाकी कि भीष्मजी रथ, ध्वजा और घोड़ोंके साथ उससे आच्छादित हो गये। परंतु पितामहने अपने बाण छोड़कर अर्जुनके बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब शिखण्डी अपने उत्तम अस्त्र-पाश्र्वोंको लेकर बढ़े वेगसे भीष्मकी ओर दौड़ा, उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भीष्मके पीछे चलनेवाले जितने घोड़ा थे, उन सबको अर्जुनने मार गिराया और स्वयं भी भीष्मपर धावा किया। इनके साथ सात्यकि, चैकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँच पुत्र भी थे। वे सब लोग एक साथ भीष्मजीपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। किंतु इससे उन्हें तनिक भी धबराहट नहीं हुई। उपर्युक्त योद्धाओंके बाणोंकी पीछे लौटाकर वे पाण्डव-सेनामें पुस गये और मानो खेत कर रहे हो, इस प्रकार उनके अस्त्र-पाश्र्वोंका उच्छेद करने लगे। शिखण्डीके स्त्री-भावका स्मरण करके वे बारंबार पुसकराकर रह जाते, उसपर बाण नहीं मारते थे। जब उन्होंने द्रुपदकी सेनाके सात महारथियोंको मार डाला, तब रणभूमिमें महान् बोलाहल होने

अपने पिताके मरणका समाचार सुन रहा हूँ ! वास्तवमें मेरा हृदय वज्रका बना हुआ है, तभी तो आज भीष्मजीकी मृत्युकी बात सुनकर भी इसके सँकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। सञ्जय ! कुरुश्रेष्ठ भीष्मजी जिस समय मारे गये, उसके बाद यदि उन्होंने कुछ किया हो तो वह भी मुझे बताओ।

सञ्जय बोला—सायंकालमें जब भीष्मजी रणभूमिमें गिरे, उस समय कौरवोंको बड़ा दुःख हुआ और पाञ्चाल-देशीय योद्धा आनन्द मनाने लगे। भीष्मजी बाणोंकी शय्यापर सोये हुए थे। उस समय आपका पुत्र दुःशासन बड़े वेगसे द्रोणाचार्यकी सेनामें गया। उसे आते देख कौरव-सैनिक मन-ही-मन यह सोचकर कि 'देखें, यह क्या कहता है ?' उसे चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। दुःशासनने द्रोणाचार्यको भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनाया। यह अप्रिय संवाद सुनते ही आचार्य मूर्च्छित हो गये। थोड़ी देरमें जब सचेत हुए तो उन्होंने अपनी सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी। कौरवोंको लीटते देख पाण्डवोंने भी घुड़सवार दूतोंके द्वारा सब ओर फैली हुई अपनी सेनाको युद्धसे रोक दिया। क्रमशः सब सेनाके लौट जानेपर राजा अपने-अपने कवच और अस्त्र-शस्त्र उतारकर भीष्मजीके पास पहुँचे। कौरव और पाण्डव दोनों ही पक्षके लोग भीष्मजीको प्रणाम करके वहाँ खड़े हो गये। उस समय धर्मात्मा भीष्मजीने अपने सामने

खड़े हुए राजाओंको सम्बोधित करके कहा—'महान्

सौभाग्यशाली महारथियो ! मैं आपलोगोंका स्वागत करता हूँ। देवोपम वीरो ! इस समय आपके दर्शनसे मुझे बड़ा संतोष हुआ है।' इस तरह सबका अभिनन्दन करके भीष्मजीने पुनः कहा—'मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आपलोग इसके लिये कोई तकिया ला दीजिये।' यह सुनकर राजालोग बहुत कोमल और उत्तम-उत्तम तकिये ले आये, परंतु पितामहको वे पसंद नहीं आये। उन्होंने हँसकर कहा—'राजाओ ! ये तकिये वीरशय्याके योग्य नहीं हैं।' इसके बाद उन्होंने अर्जुनकी ओर देखकर कहा—'बेटा धनञ्जय ! मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिये शीघ्र ही इस विछौनेके अनुरूप एक तकिया ला दो। तुम सब धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो। तुम्हें क्षत्रियधर्मका ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अतः तुम्हें यह कार्य कर सकते हो।'

अर्जुनने भी 'बहुत अच्छा' कहकर इस आज्ञाको स्वीकार किया और भीष्मजीकी अनुमति ले अपना गाण्डीव धनुष उठाया। उसपर तीन अभिमन्त्रित बाणोंको रखकर उन्होंने उन्हें मारकर भीष्मजीका मस्तक ऊँचा कर दिया। 'मेरा अभिप्राय अर्जुनकी समझमें आ गया'—यह सोचकर भीष्मजी बड़े प्रसन्न हुए। उनके दिये हुए इस वीरोचित तकियेको पाकर भीष्मजीने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए कहा—'पाण्डुनन्दन ! तुमने इस शय्याके योग्य तकिया लगा दिया। यदि ऐसा न करते तो मैं क्रोधमें आकर तुम्हें शाप दे देता। महाबाहो ! अपने धर्ममें स्थित रहनेवाले क्षत्रियको संग्रामभूमिमें इसी प्रकार शर-शय्यापर शयन करना चाहिये। अर्जुनसे यों कहकर भीष्मजीने अन्य राजा और राजकुमारोंसे कहा—'देखिये आपलोग, अर्जुनने कंसा बढ़िया तकिया लगा दिया। अब मैं, जबतक सूर्य उत्तरायणमें नहीं आते, तबतक इस शय्यापर पड़ा रहूँगा। उस समय जो लोग मेरे पास आयेंगे, वे मेरी परलोक-यात्रा देख सकेंगे। मेरे आस-पासकी भूमिमें खाई खुदवा देनी चाहिये। इन सँकड़ों बाणोंसे विधा हुआ ही मैं सूर्यदेवकी उपासना करूँगा। राजाओ ! अन्तमें मेरी प्रार्थना यह है कि आपलोग अब आपसका वंर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिये।'

तदनन्तर, शरीरसे बाण निकालनेमें कुशल सुशिक्षित वंश अपने साज-सामानके साथ भीष्मजीकी चिकित्साके लिये वहाँ उपस्थित हुए। उन्हें देखकर भीष्मजीने आपके पुत्रसे कहा—'दुर्योधन ! इन चिकित्सकोंको घन देकर सम्मानके साथ विदा कर दो। इस अवस्थाको पहुँच जानेपर अब मुझे वंशोंसे क्या काम है ? क्षत्रियधर्ममें जो सर्वोत्तम गति है, वह मुझे प्राप्त हुई है; बाणशय्यापर शयन करनेके पश्चात्

अब चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है। इन बाणोंके साथ ही मेरा दाह-संस्कार होना चाहिये।'

पितामहकी बात सुनकर दुर्योधनने वेंछोंको धन आदिते सम्मानित करके विदा कर दिया। नाना देशोंके राजा वहाँ जुटे हुए थे, वे भीष्मजीकी यह धर्म-निष्ठा और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पाण्डवोंने बाणशय्यापर सोये हुए भीष्मजीकी तीन बार प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षाका प्रबन्ध करके वे सब लोग अपने-अपने शिविरमें लौट आये।

महारथी पाण्डव अपनी छावनीमें प्रसन्न होकर बैठे थे, इसी समय भगवान् श्रीकृष्णने आकर युधिष्ठिरसे कहा— 'राजन्! बड़े सीमाग्यकी बात है, जो आपकी जीत हो रही है। घन्य भाग, जो भीष्मजी मारे गये। ये महारथी सम्पूर्ण शास्त्रोंके पारगामी थे। मनुष्योंसे तो ये अवध्य थे ही, देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे। किंतु आपके तेजसे ये दग्ध हो गये।'

युधिष्ठिरने कहा—'कृष्ण! विजय तो आपकी कृपा-फल है। भाप भक्तोंका भय डूर करनेवाले हैं और हमलोग आपकी ही शरणमें पड़े हैं। जिनकी रक्षा आप करते हैं, उनकी यदि विजय हो तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है, जिसने सर्वथा आपका आश्रय लिया है उसके लिये कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है।' उनके ऐसा कहनेपर भगवान् मुसकराते हुए बोले—'महाराज! यह कथन आपके ही अनुरूप है।'

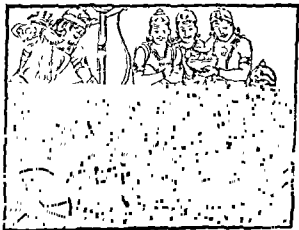
सञ्जयने कहा—राजन् जब रात बीती और सवेरा हुआ, तो कौरव और पाण्डव पितामह भीष्मके निकट उपस्थित हुए। उन्होंने वीर-शय्यापर सोये हुए पितामहको प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गये। हजारों कन्याओंने वहाँ आकर भीष्मके शरीरपर घन्दन, रोली, खोल और फूलको मालाएँ चढ़ाकर उनकी पूजा की। दशकोंमें स्त्री, बूढ़े, बालक, ढोल पीटनेवाले, नट, नर्तक और शिल्पी आदि सभी धर्मोंके लोग थे। सभी बड़ी श्रद्धासे उनका दर्शन करने आये थे। कौरव और पाण्डव भी युद्ध बंद करके कवच तथा हथियार अलग रखकर परस्पर प्रेमके साथ अपनी-अपनी अवस्थाके क्रमसे पितामहके पाम बैठे थे।

बाणोंके घावसे भीष्मजीका शरीर जल रहा था, पीडासे उन्हें मूर्च्छा आ जाती थी; उन्होंने बड़ी कठिनाईमें राजाओंकी ओर देखकर कहा 'पानी चाहिये।' सुनते ही क्षत्रियलोग उठे और चारों ओरसे उत्तमोत्तम भोजनकी सामग्री तथा ठंडे जलसे भरे हुए घड़े लाकर उन्होंने भीष्मजीकी अर्पण

किये। यह देख भीष्मजी बोले—'अब मैं पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोगको स्वीकार नहीं करूँगा; क्योंकि अब मैं मानवलोके अलग होकर बाणशय्यापर शयन कर रहा हूँ।' यह कहकर वे राजाओंकी बुद्धिकी निन्दा करने हुए बोले—'इस समय अर्जुनको देवना चाहता हूँ।'

यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुँचे और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए विनीत भावसे खड़े होकर बोले—'दादाजी! मेरे लिये क्या आजा है?' अर्जुनकी सामने खड़े देव धर्मरिमा भीष्मने प्रसन्न होकर कहा—'देव! तुम्हारे बाणोंसे मेरा शरीर जल रहा है। मर्मस्थानोंमें बड़ी पीडा हो रही है। मुँह सूखा जाता है। मुझे पानी दो। तुम समर्थ हो, तुम्हीं मुझे विधिवत् जल पिला सकते हो।'

अर्जुनने 'बहुत अच्छा' कहकर पितामहकी आज्ञा स्वीकार की और अपने रथपर बैठकर उन्होंने गाण्डीव धनुष चढाया। उस धनुषको टंकार सुनकर सभी प्राणी बरौ उठे और राजाओंको भी बड़ा भय हुआ। अर्जुनने रथके द्वारा ही पितामहको परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला, फिर मन्त्र पढ़कर उसे पार्श्व-अक्षरसे संयोजित किया। इसके बाद सबके देखते-देखते उन्होंने भीष्मके बगलवाली जमीनपर वह बाण मारा। उसके लगते ही पृथ्वीसे अमृतके समान मधुर तथा दिव्य गन्ध और दिव्य

रससे युक्त शीतल जलको निमल धारा निकलने लगी। उससे अर्जुनने दिव्य कर्म करनेवाले पितामह भीष्मको तृप्त किया। अर्जुनका यह अलौकिक कर्म देखकर वहाँ बैठे हुए राजाओंको बड़ा विस्मय हुआ। वे सबके-सब भयों बर्षने लगे। उस समय चारों ओर शङ्ख और कुण्डुभियोंकी सुसुल ध्वनि गूँज उठी। भीष्मजीने तृप्त होकर सबके सामने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए कहा—'महाबाहो! तुममें ऐसा पराक्रम होता आश्चर्यकी बात नहीं है। मुझे नारदजीने

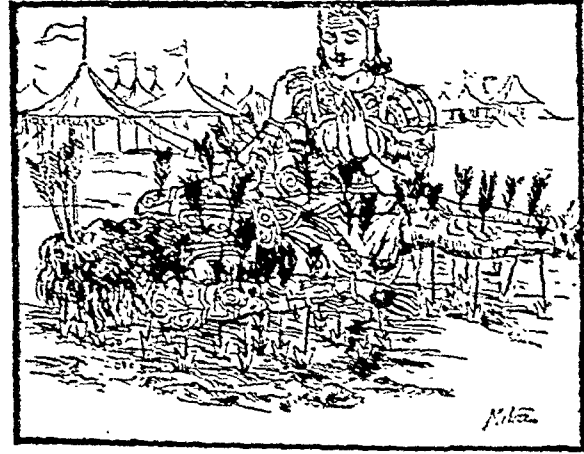
पहलेसे ही बता दिया है कि तुम पुरातन ऋषि नर हो और इन भगवान् नारायणकी सहायतासे बड़े-बड़े कार्य करोगे, जिन्हें इन्द्र आदि देवता भी करनेका साहस नहीं कर सकते। तुम इस भूमण्डलमें एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। इस युद्धको रोकनेके लिये मैंने तथा विदुर, द्रोणाचार्य, परशुराम, भगवान् श्रीकृष्ण और सञ्जयने भी बार-बार कहा; किंतु दुर्योधनने किसीकी नहीं सुनी। उसकी बुद्धि विपरीत हो गयी है; वह बेहोश-सा रहता है, किसीकी बातपर विश्वास ही नहीं करता। सदा शास्त्रके प्रतिकूल आचरण करता है। खैर, इसका फल इसे मिलेगा; भीमसेनके बलसे अपमानित होकर यह मारा जायगा और सदाके लिये रणभूमिमें सो रहेगा।'

भीष्मजीकी यह बात सुनकर दुर्योधनका मन बहुत दुखी हो गया। उसे देखकर पितामहने कहा—'राजन्! क्रोध छोड़ दो और मेरी बातपर ध्यान दो। यह तो तुमने देखा न, अर्जुनने किस तरह शीतल, मधुर एवं सुगन्धित जलकी धारा प्रकट की है? ऐसा पराक्रम करनेवाला इस जगतमें दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, वृष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठ्य, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और बंभस्वत इत्यादि अस्त्रोंको इस संसारमें अर्जुन या भगवान् श्रीकृष्ण ही जानते हैं। तीसरा कोई भी इनका ज्ञाता नहीं है। अतः अर्जुनको किसी प्रकार भी युद्धमें जोतना असम्भव है, इनके सभी कर्म अलौकिक हैं। इसलिये मेरी राय यही है कि तुम इनके साथ शीघ्र ही संधि करो। जवतक भगवान् श्रीकृष्ण कोप नहीं करते, जवतक भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारी सेनाका सर्वनाश नहीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पाण्डवोंके साथ मित्रभाव हो जाना में अच्छा समझता हूँ। तात! मेरे मरनेके साथ ही इस युद्धकी समाप्ति कर दो, शान्त हो जाओ। मेरा कहा मानो, इसीमें तुम्हारा और तुम्हारे कुलका कल्याण है। अर्जुनने जो पराक्रम दिखाया है, यह तुम्हें सचेत करनेके लिये काफी है। अब तुमलोगोंमें परस्पर प्रेम-भाव बढ़े और बचे-खुचे राजाओंके जीवनकी रक्षा हो। पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो और युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) को चले जायें। सभी राजा प्रेमपूर्वक एक-दूसरेसे मिलें। पिता पुत्रसे, मामा भानजेसे और भाई भाईके साथ मिलकर रहें। यदि मोहवश या भ्रूषताके कारण तुम मेरी इस समझोचित बातपर ध्यान न दोगे तो अन्तमें पछताना पड़ेगा, सबका नाश हो जायगा—यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ।'

भीष्मजी सहृद्भावसे यह बात कहकर चुप हो गये।

फिर उन्होंने अपना मन परमात्मामें लगाया। दुर्योधनको वह बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं आयी, जैसे मरनेवाले मनुष्यको दवा पीना अच्छा नहीं लगता।

तदनन्तर, भीष्मजीके मौन हो जाने पर सभी राजा अपने-अपने शिविरमें चले आये। इसी समय कर्ण भीष्मजीके मारे जानेका समाचार सुनकर कुछ भयभीत हो जल्दीसे उनके पास आया। इन्हें शर-शय्यापर पड़े देख उसकी आँखोंमें आँसू भर आये। उसने गद्गद कण्ठसे कहा, 'महाबाहु भीष्मजी! जिते आप सदा द्वेषभरी दृष्टिसे देखते थे, वही मैं राधाका पुत्र कर्ण आपकी सेवामें उपस्थित हूँ।' यह सुनकर भीष्मजीने पलक उधाड़कर धीरेसे कर्णकी ओर देखा। इसके बाद उस स्थानको सूना देख पहरेदारोंको भी वहाँसे हटा दिया। फिर जैसे पिता पुत्रको गले लगाता है, उसी प्रकार एक हाथसे कर्णको खींचकर हृदयसे लगात हुए स्नेहपूर्वक कहा—'आओ, मेरे प्रतिस्पर्धी! तुम सदा

मुझसे लाग-डाँट रखते आये हो। यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। महाबाहो! तुम राधाके नहीं, कुन्तीके पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं, सूर्य हैं—यह बात मुझे व्यासजी और नारदजीसे ज्ञात हुई है। यह बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात! मैं सच कहता हूँ, तुमसे मेरा तनिक भी द्वेष नहीं है; तुम अकारण ही पाण्डवोंपर आक्षेप करते थे, अतः तुम्हारा दुःसाहस दूर करनेके लिये ही मैं कठोर वचन कहता था। नीच पुरुषोंका सङ्ग करनेसे तुम्हारी बुद्धि गुणवानोंसे भी द्वेष करने लगी है। इस कारणसे ही कौरवोंकी सभामें मैंने तुम्हें अनेकों बार कटुवचन सुनाये हैं। मैं जानता हूँ, युद्धमें तुम्हारा पराक्रम शत्रुओंके लिये असह्य है। तुम ब्राह्मणोंके भक्त हो, शूरवीर हो और दानमें तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। मनुष्योंमें तुम्हारे समान गणवान कोई नहीं

है । बाण मारनेमें, अस्त्रोंका संधान करनेमें, हाथकी फुर्तियोंऔर अस्त्रबलमें तुम अर्जुन और श्रीकृष्णके समान हो । तुम धर्मके साथ युद्ध करते हो, तेज और बलमें देवताके तुल्य हो । युद्धमें तुम्हारा पराक्रम मनुष्योंसे अधिक है । पूर्वकालमें तुम्हारे प्रति जो मेरा क्रोध था, उसे मैंने दूर कर दिया है । अब मुझे निश्चय हो गया है कि पुष्ट्यायसे दैवके विधानको नहीं पलटा जा सकता । पाण्डव तुम्हारे सहोदर भाई हैं; यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो, तो उनके साथ मेल कर लो । मेरे ही साथ इस वैरका अन्त हो जाय और भूमण्डलके समो राजा आजसे सुखी हों ।'

कर्णने कहा—महाबाहो ! आपने जो कहा कि मैं सूतपुत्र नहीं, कुन्तीका पुत्र हूँ—यह मुझे भी मालूम है । किन्तु कुन्तीने तो मुझे स्वामि दिया और सूतने मेरा पालन-पोषण किया है । आजतक दुर्योधनका ऐश्वर्य भोगता रहा हूँ, अब उसे हराम करनेका साहस मुझमें नहीं है । जैसे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी राहायतामें दृढ़ हैं, उसी प्रकार मैंने भी दुर्योधनके लिये अरुण शरीर, धन, स्त्री, पुत्र और धनकी निष्ठावर कर दिया है । जो बात अवश्य होने-वाली है, उसको पलटा नहीं जा सकता । पुष्ट्यायसे दैवके विधानको कौन मेट सकता है ? आपको भी तो पृथ्वीके नाशकी सूचना देनेवाले अप्सराकुन ज्ञात हुए थे, जिन्हें आपने समामें बताया था । मैं भी पाण्डवों और भगवान् श्रीकृष्णका प्रभाव जानता हूँ, वे मनुष्योंके लिये अजेय हैं । तो भी मेरे

मनमें यह विश्वास है कि मैं पाण्डवोंकी रणमें जीत लूंगा । यह वैर बहुत बढ़ गया है, अब इसका छूटना कठिन है; इसलिये मैं अपने धर्ममें स्थित रहकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुनसे युद्ध करूँगा । युद्ध करनेके लिये मैंने निश्चय कर लिया है, अब आप आता दें । आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करनेका मेरा विचार है । आजतक अपनी चपलताके कारण मैंने जो कुछ कटुवचन कहा हो या प्रतिकूल आचरण किया हो, उसे आप क्षमा करें ।

भीष्मजी बोले—कर्ण ! यदि यह वातण वैर मिट नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्धके लिये आज्ञा देता हूँ । तुम स्वर्गकी कामनामें ही युद्ध करो । क्रोध और डाह छोड़कर अपनी शक्ति और उरसाहके अनुसार रणमें पराक्रम दिलाओ । सदा सत्युद्दोंके आचरणका पालन करो । अर्जुनसे युद्ध करके तुम क्षत्रियधर्मसे प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाओगे । अहंकार त्यागकर अपने बल और पराक्रमका भरोसा रखकर युद्ध करो । क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणका साधन नहीं है । कर्ण ! मैंने शान्तिके लिये महान् प्रयत्न किया है, किन्तु इसमें सफल न हो सका । यह तुमसे सब कह रहा हूँ ।

राजन् ! भीष्मजीने जब ऐसा कहा तो कर्णने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले रथपर बैठकर आपके पुत्र दुर्योधनके पास चला गया ।

भीष्मपर्व समाप्त

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

संक्षिप्त महाभारत

द्रोणपर्व

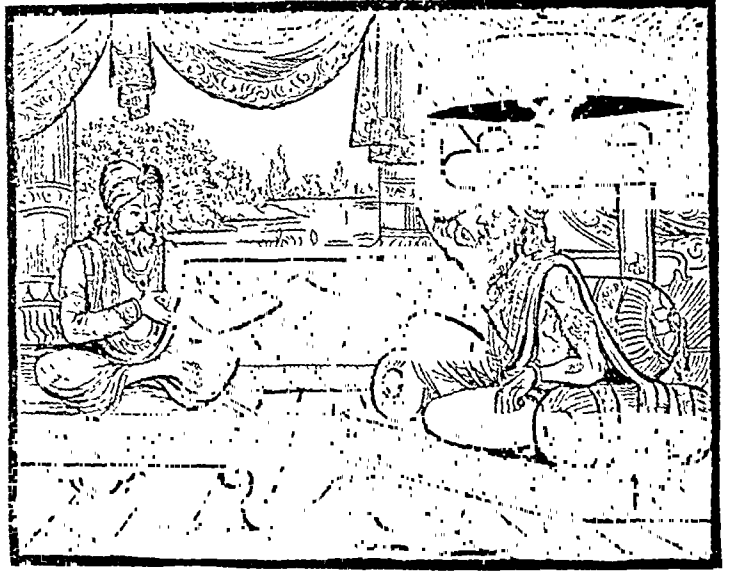
कर्णका युद्धके लिये तैयार होना तथा द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

राजा जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् !
पतामह भीष्मकी पाञ्चालराजकुमार
शिशुपण्डिके हाथसे मारा गया सुनकर राजा
धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधनने क्या किया ? वह सब
प्रसंग आप मुझे सुनाइये ।

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! भीष्मजीकी मृत्युका समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिन्ता और शोकमें डूब गये । उनकी सारी शान्ति नष्ट हो गयी । रात-दिन उन्हें दुःखहीका विचार रहने लगा । इतनेहीमें उनके पास विशुद्धहृदय सञ्जय आया । वह कौरवोंकी छावनीसे रातहीमें हस्तिनापुर पहुँचा था । उससे भीष्मजीकी मृत्युका विवरण सुनकर राजा धृतराष्ट्रको बड़ा ही खेद हुआ । वे आतुर होकर रोने लगे और फिर पूछा, 'तात ! महात्मा भीष्मजीके लिये अत्यन्त शोकानुर होकर फिर कौरवोंने

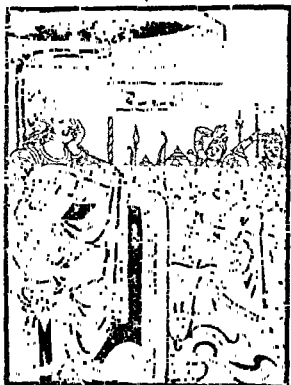
क्या किया ? वीर पाण्डवोंकी विशाल और विजयिनी वाहिनी तो तीनों लोकोंमें अत्यन्त भय उत्पन्न कर सकती है । अब भला, दुर्योधनकी सेनामें ऐसा कौन महारथी है, जिसकी उपस्थितिमें ऐसा महान् भय सामने आनेपर भी वीरोंका धैर्य बना रहे ।'

सञ्जयने कहा—राजन् ! भीष्मजीके मारे जानेपर आपके पुत्रोंने क्या-क्या किया, यह आप ध्यान देकर सुनिये । उनका निधन होनेपर कौरव और पाण्डव दोनों ही अलग विचार करने लगे । उन्होंने क्षात्रधर्मकी निन्दा करते हुए महात्मा भीष्मजीको प्रणाम किया, फिर उनकी रक्षाका प्रवन्ध कर आपसमें उन्हींकी चर्चा करते रहे । तदनन्तर

पितामहकी आज्ञा होनेपर उनकी प्रवक्षिणा करके वे फिर आपसमें युद्ध करनेके लिये कमर कसकर चल दिये। थोड़ी ही देरमें तुरही और भेरियोंकी ध्वनिके साथ आपके पुत्रोंकी और पाण्डवोंकी सेनाएँ युद्ध करनेके लिये निकल पड़ीं।

राजन् ! आपके पुत्र और आपकी नासमझीके कारण तथा भीष्मजीका वध हो जानेसे अब कौरव और उनके पक्षके सब राजा मृत्युके समीप आ पहुँचे हैं। भीष्मजीकी छोकर उन समीको बड़ा शोक हुआ है। उनके न रहनेसे कौरवोंकी सेना भी अनाथ-सी हो गयी है। जिस प्रकार कोई आपत्ति आ पड़नेपर अपने बन्धुकी याद आने लगती है, उसी प्रकार अब कौरव वीरोंका ध्यान कर्णकी ओर गया; क्योंकि वह भीष्मजीके समान ही गृणवान् तथा समस्त शास्त्रधारियोंमें धेष्ट और अग्निके समान तेजस्वी था। कर्ण दो रथियोंके बराबर था, किन्तु भीष्मजीने बलवान् और पराक्रमी रथियोंकी गणना करते समय उसे अर्धरथी ठहराया था। इसलिये दस दिन तक, जबतक कि पितामहने युद्ध किया, महाप्रतापी कर्णने संग्रामभूमिमें पैर नहीं रखा था। अब सत्यप्रतिष्ठ भीष्मजीके धराशायी होनेपर आपके पुत्रोंने कर्णको याद किया और वे 'अब तुम्हारे लड़नेका समय आ गया है' ऐसा कहकर 'कर्ण ! कर्ण !' पुकारने लगे।

अब महारथी कर्ण समुद्रमें डूबती हुई तीकाके समान आपके पुत्रकी सेनाको इस आपत्तिसे पार करनेके लिये तुरंत ही कौरवोंके पास आया और उनसे कहने लगा, 'भीष्मजीमें धर्म, बुद्धि, पराक्रम, ओज, सत्य, स्मृति आदि सभी वीरोचित गुण थे। उनके पास अनेकों दिव्य अस्त्र भी थे। साथ ही नभ्रता, लज्जा, मधुर भाषण और सरलताकी भी उनमें कमी नहीं थी। वे दूसरोंके उपकारोंको याद रखनेवाले और विप्रबिद्वेषियोंके विरोधी थे। उनके शान्त हो जानेसे तो मुझे सब वीरोंका अन्त हुआ-सा ही दिखायी देता है।' ऐसा कहकर तथा महाप्रतापी भीष्मजीके निघ्न और कौरवोंकी पराजयका विचार करके कर्णको बड़ा ही खेद हुआ और वह आँखोंमें आँसू भरकर लंबे-लंबे साँस लेने लगा। कर्णके ये बचन सुनकर आपके पुत्र और सैनिक लोग भी आपसमें शोक प्रकट करने लगे और अत्यन्त आतुर होकर आँखोंसे

आँसू बहाते हुए ढाड़ मारकर रोने लगे। तब रथियोंमें धेष्ट कर्णने अग्य महारथियोंका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, 'भीष्मजीके गिर जानेसे कोई सेनापति न रहनेके कारण कौरवोंकी सेना बहुत घबरायी हुई है, शत्रुओंने इसे निरस्ताह और अनाथ कर दिया है। किन्तु अब मैं भीष्मजीकी तरह ही इसको रक्षा करूँगा। मैं अनुभव करता हूँ कि अब यह सारा भार मेरे ऊपर ही है। मैं रणभूमिमें धूम-धूमकर अपने बाणोंसे पाण्डवोंको यमराजके घर भेज दूँगा और सारे संसारमें अपना महान् यश प्रकट करके रहूँगा अथवा शत्रुओंके हाथसे मरकर पृथ्वीपर शयन करूँगा।' फिर अपने सारथिसे कहा, 'सूत ! तू मुझे कवच और शीघ्रताण पहना तथा शीघ्र ही मेरे रथको तोलहू तरकस, दिव्य धनुष, तलवार, शक्ति, गदा और शङ्ख आदि सभी सामग्रियोंसे सजाकर घोड़े जोतकर ले आ।'।

स्वजय कहता है—राजन् ! ऐसा कहकर कर्ण युद्धकी सामग्रीसे भरे हुए, ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित एक सुन्दर रथपर चढ़कर विजय प्राप्त करनेके लिये चला और सबसे पहले शरश्यापर पीढ़े हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा भीष्मजीके पास पहुँचा। उहाँ देखकर कर्ण व्याकुल हो गया। उसने रथसे उतरकर हाथ जोड़कर भीष्मजीको प्रणाम

आज्ञा होनेपर तो मैं आज ही अपने पराक्रमसे उसे नष्ट कर सकता हूँ।'

राजन् ! कर्णके इस प्रकार कहनेपर कुरुवृद्ध पितामहने प्रसन्न होकर देश और कालके अनुसार कहा, 'कर्ण ! तुम शत्रुओंका मान मर्दन करनेवाले और मित्रोंका धानन्द बढ़ानेवाले होओ। भगवान् विष्णु जैसे देवताओंके आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरवोंके आधार बनो। दुर्योधनकी जयकी इच्छासे ही तुमने अपने बाहुबलसे उत्कल, मेकल, पौण्ड्र, कलिङ्ग, अन्ध्र, निषाद, त्रिगर्त और बाल्हीक आदि देशोंके राजाओंको परास्त किया था। इनके सिवा जगह-जगह और भी अनेकों वीरोंको तुमने नीचा

किया और फिर नेत्रोंमें जल भरकर लड़खड़ाती जवानसे कहा, 'नरतश्रेष्ठ ! मैं कर्ण हूँ। आपका कल्याण हो, आप अपनी पवित्र दृष्टिसे मेरी ओर निहारिये और अपने मङ्गलमय शब्दोंसे मुझे अनुगृहीत कीजिये। मुझे धनसंग्रह, मन्त्रणा, व्यूहरचना और शस्त्रसंचालनमें आपके समान कौरवोंमें और कोई दिखायी नहीं देता। आपके सिवा ऐसा और कौन है, जो अर्जुनके साथ लोहा ले सके। बड़े-बड़े बुद्धिमानोंका यही फयल है कि अर्जुनके पात अनेकों दिव्य अस्त्र हैं और वह निवातकवचादि अमानवोंसे तथा स्वयं महादेवजीसे भी युद्ध कर चुका है। साथ ही उसने भगवान् शंकरसे अजितेन्द्रिय पुष्पके लिये दुर्लभ वर भी प्राप्त किया है। तो भी आपकी

दिखाया था। भैया ! देखो, जैसे दुर्योधन सब कौरवोंका कर्णधार है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें पूरा आश्रय देना। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ; तुम शत्रुओंके साथ संग्राम करो, युद्धमें कौरवोंके पथप्रदर्शक बनो और दुर्योधनको जय प्राप्त कराओ। दुर्योधनकी तरह तुम भी मेरे पौत्रके समान ही हो। धर्मतः जैसे मैं उसका हितैषी हूँ, वैसे ही तुम्हारा भी हूँ।'

भीष्मजीकी यह बात सुनकर कर्णने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर वह सेनाकी ओर चला गया और उसे उत्साहित किया। कर्णको सब सेनाके आगे आता देखकर दुर्योधनादि समस्त कौरवोंको भी बड़ा हर्ष हुआ। वे

ताल ठोककर, उछल-उछलकर, सिंहनाद करके और तरह-तरहसे धनुषोंकी टंकार करके कर्णका स्वागत करने लगे। फिर उससे दुर्योधनने कहा, 'कर्ण ! अब तुम हमारी सेनाके रक्षक हो, इसलिये मैं इसे सनाथ समझता हूँ। तुम इस बातका निर्णय करो कि क्या करनेसे हमारा हित हो सकता है।'

कर्णने कहा—राजन् ! आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप अपना विचार कहिये; क्योंकि स्वयं राजा कर्त्तव्यका जैसा ठीक-ठीक निर्णय कर सकते हैं, वैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता। इसलिये हम आपकी ही यात सुनना चाहते हैं।

दुर्योधनने कहा—पहले आयु, बल और विद्यासे बड़े-बड़े पितामह भीष्म हमारे

सेनापति थे। उन्होंने सब योद्धाओंको साथ रखते हुए शत्रुओं-का संहार किया और भीषण युद्ध करते हुए बस दिनतक हमारी रक्षा की। अब वे तो स्वर्गवासकी तैयारीमें हैं, अतः उनके स्थानपर तुम्हारे विचारसे किसे सेनापति बनाना उचित होगा? नायकके बिना तो सेना एक मुहूर्त भी नहीं ठहर सकती। जिस प्रकार बिना मल्लाहकी नौका और बिना सारथिका रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं, उसी प्रकार बिना सेनापतिकी सेना बेकाबू हो जाती है। इसलिये मेरे पक्षके सब वीरोंपर दृष्टि डालकर तुम यह निश्चय करो कि भीष्मजीके बाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा। इस पदके लिये तुम जिसे कहोगे, उसीको हम सह्य अपना सेनापति बनायेंगे।

कर्ण बोला—यहाँ जितने राजालोप उपस्थित हैं, वे सभी बड़े महानुभाव हैं और निःसंदेह इस पदके योग्य हैं। ये सभी कुलीन, गठीले शरीरवाले, युद्धकलामें कुशल तथा बल, पराक्रम और बुद्धिसे सम्पन्न हैं; सभी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान् और युद्धमें पीठ न दिखानेवाले हैं। किंतु एक साथ सभीको तो सेनानायक बनाया नहीं जा सकता। इसलिये जिस गुणमें सबसे अधिक गुण हों, उसीको इस पदपर नियुक्त करना चाहिये। मेरे विचारसे तो समस्त शास्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोणको ही सेनापति बनाना उचित है; क्योंकि ये सभी योद्धाओंके आचार्य और गुरु हैं तथा वयोवृद्ध भी हैं। ये साक्षात् शुकाचार्य और बृहस्पतिजीके समान हैं तथा इन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। अतः इनके रहते और कौन हमारा सेनापति हो सकता है? आपके ये गुरुदेव सभी सेनानायकोंमें, सभी शास्त्रधारियोंमें और सभी बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं। इसलिये जिस प्रकार देवताओंने स्वामिकांतिकजीको अपना सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार आप इन्हें अपना सेनापति बनाइये।

कर्णको यह बात सुनकर दुर्योधनने सेनाके बीचमें खड़े हुए आचार्य द्रोणके पास जाकर कहा, 'भगवन्! वर्ण, कुल,

उपति, विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम, युद्धकीशल, अजेयता, अर्थज्ञान, नीति, विजय, तपस्या और कृतज्ञता आदि सभी गुणोंमें आप सबसे बड़े-चड़े हैं। आपके समान राजाओंमें भी हमारा कोई रक्षक नहीं है। अतः इन्द्र जिस प्रकार देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिये। हम आपके नेतृत्वमें ही शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आप हमारे सेनापति बननेकी कृपा करें। यदि आप हमारे सेनापति हो जायेंगे, तो हम अवश्य ही राजा युधिष्ठिरको उनके अनुयायी और वन्दु-वाग्धवोंतहित जीत लेंगे।

दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर उसे हर्षित करते हुए सब राजाओंने द्रोणाचार्यका जय-जयकार किया। वे सब द्रोणाचार्यका उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्यने दुर्योधनसे कहा, 'राजन्! मेरे छहों अङ्गुलुवत वेद, मनुर्जाका ब्रह्म हुआ अपंशास्त्र, भगवान् शंकरकी दी हुई वाणविद्या और कई प्रकारके अस्त्र-शस्त्र जानता हूँ। तुमने विजयकी अभिप्रायसे

मुझमें जो-जो गुण बताये हैं, उन सभीको निभाता हुआ मैं पाण्डवोंके साथ संग्राम करूँगा। किंतु मैं द्रुपदपुत्र घृष्टद्युम्न-का वध किसी प्रकार नहीं कर सकूँगा; क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो मेरे ही वधके लिये हुई है।'

राजन्! इस प्रकार आचार्यकी अनुमति मिलनेपर आपके पुत्र दुर्योधनने उन्हें विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया। उस समय राजाके घोष और शब्दोंकी ध्वनिसे सब लोगोंने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन, सूत और भागधोंके स्तुतिगान और ब्राह्मणोंके जय-जयकारसे आचार्यका सम्मान किया गया। द्रोणके सेनापति होनेसे सब लोग यही समझने लगे कि अब हमने पाण्डवोंको जीत लिया।

द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन्! सेनापतिका अधिकार प्राप्त करके महारथी द्रोण अपनी सेनाकी व्यूहरचना कर आपके पुत्रोंके सहित युद्धक्षेत्रको चले। उनकी दाहिनी ओर सिन्धुराज जयद्रथ, पालिगनरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे। उनकी रक्षाके लिये गन्धारदेशकी घुड़सवार सेनाके सहित शकुनि उनके पीछे था। बायाँ ओर कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विंशति और दुःशासन आदि वीर थे। उनकी रक्षाका भार मुदक्षिण आदि काम्बोज वीरोंपर था। उन्हींके साथ शक और यवन-सेना भी चल रही थी। मद्र, मगध, अम्बुष्ठ, मालव, शिबि, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, कितव तथा पूर्वो, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देशोंके सभी योद्धा आपके पुत्रोंके सहित दुर्योधन और कर्णके पीछे-पीछे चल रहे थे। वे सब अपनी-अपनी सेनाओंके बल और उत्साहकी बढ़ाते जाते थे। समस्त योद्धाओंमें श्रेष्ठ कर्ण सेनामें शक्तिका संचार करता हुआ सबके आगे चल रहा था। आज कर्णको

देखकर किसीको भीष्मजीका अभाव भी नहीं खलता था। सबके मुँहपर यही बात थी कि 'आज कर्णको सामने देखकर पाण्डवलोग रणक्षेत्रमें नहीं ठहर सकेंगे। अजी! कर्ण तो देवताओंके सहित स्वयं इन्द्रको भी जीत सकते हैं, फिर इन बल-पराक्रमहीन पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है? भीष्मजी भी थे तो बहुत पराक्रमी, परंतु वे पाण्डवोंको बचाते रहते थे। सो अब कर्ण उन्हें अपने तीखे बाणोंसे तहस-नहस कर देंगे।'

राजन्! इस प्रकार वे सब सैनिक कर्णकी प्रशंसा करते और मन-ही-मन उसे आदर देते चल रहे थे। रणक्षेत्रमें पहुँचकर आचार्यने अपनी सेनाका शकटव्यूह बनाया। इधर धर्मराजने पाण्डवसेनाका क्रीञ्चव्यूह बना रक्खा था। उस व्यूहके मुखस्यानपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुन खड़े हुए अपनी वानरके चिह्नवाली ध्वजा फहरा रहे थे। इधर आपकी सेनाके मुहानेपर कर्ण था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही

पर विजय पानेके लिये उतावले हो रहे थे और एक-दूसरेके प्राणोंके ग्राहक थे। इसलिये दोनोंहीकी पर टकटकी लगी हुई थी। इसी समय यकायक द्रोण आगे बढ़े और सारी सेनाके बीचमें आपके कहने लगे, 'राजन् ! तुमने भीष्मजीके वाद मुझे बतानेके पदपर प्रतिष्ठित किया है, तो मैं तुम्हें उसके फल देना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम ? तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे वही कर माँग लो।' इत्यपर राजा दुर्योधनने कर्ण और दुःशासनद्विसे सलाह के आचायंसे कहा, 'यदि आप मुझे बर देना चाहते हैं, महारथी युधिष्ठिरको जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले जाइये।' यह सुनकर आचायंने कहा, 'तुम कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको कंद करना ही चाहते हो, उनका वध करानेके लिये तुमने बर नहीं मांगा; इमनिधे वे धन्य हैं। किंतु दुर्योधन ! तुम्हें उनकी मरवा डालनेकी इच्छा क्यों नहीं है ? पाण्डवोंको जीतनेके पश्चात् फिर युधिष्ठिरको ही राज्य सौंपकर तुम अपना सींहासं तो दिखाना नहीं चाहते ? धर्मराजपर तुम्हारा स्नेह है, इसलिये वे अवश्य बड़े भाग्यवान् हैं; उनका जन्म सफल है तथा उनकी अजातशत्रुता भी सच्ची है।'

राजन् ! आचायंके ऐसा कहते ही आपके पुत्रके हृदयमें जो भाव सदा बना रहता था, वह सहसा बाहर प्रकट हो गया। वह प्रसन्न होकर कह उठा, 'आचायंपाद ! युधिष्ठिरके मारे जानेसे मेरी विजय नहीं हो सकती; यद्यपि यदि हमने उन्हें मार भी डाला तो शेष पाण्डव अवश्य ही हमें नष्ट कर देंगे। सब पाण्डवोंको तो देवता भी नहीं मार सकते; इसलिये उनमेंसे जो भी बच रहेगा, वही हमारा अन्त कर देगा। यदि सत्यप्रतिज्ञ युधिष्ठिर मेरे कान्ठमें आ गये तो मैं उन्हें फिर जूएमें जीत लूंगा और तब उनके अनुयायी पाण्डवलोग भी फिर धनमें बले जायेंगे। इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनोंके लिये मेरी जीत हो जायगी। इसीसे मैं धर्मराजका वध !कसी भी अवस्थामें नहीं करना चाहता।'

द्रोणाचार्यं बड़े व्यवहारकुशल थे। वे दुर्योधनका कूट अभिप्राय ताड़ गये, इसलिये उन्होंने उसे एक शतंके साथ बर देते हुए कहा—'यदि वीर अर्जुनने युधिष्ठिरकी रक्षा न की, तो तुम युधिष्ठिरको अपने कान्ठमें आया हुआ ही समझो। अर्जुनके ऊपर आक्रमण करनेका साहस तो इन्द्रके सहित देवता और असुर भी नहीं कर सकते। इसलिये यह काम मेरे बरका भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और उसने मुझसे अस्त्रविद्या सीखी है, तथापि यह युवा है अर्जुनकी मील भी है। मेरे बाद वह इन्द्र और रुद्रसे भी

अस्त्र प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे ऊपर उसका बोध भी है ही। इसलिये उसकी उपस्थितिमें मे यह काम नहीं कर सकूंगा। अतः जैसे बने, वैसे ही तुम उसे युद्धक्षेत्रसे दूर ले जाना। बस, अर्जुनके जानेपर तो धर्मराज तुम्हारे हाथहोमें हूँ। अर्जुनके दूर चले जानेपर यदि धर्मराज एक मुहूर्त भी मेरे सामने डटे रहे तो मैं निःसंदेह उन्हें अपने यशमें कर लूंगा।'

राजन् ! द्रोणाचार्यके दम प्रकार शतंके साथ प्रतिज्ञा करनेपर भी आपके मूर्ख पुत्रोंने युधिष्ठिरको कंद किया हुआ ही समझा। दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पाण्डवोंपर प्रेम रखते हैं, इसलिये उनकी प्रतिज्ञाको स्थायी बनानेके लिये उसने वह बात सेनाके नमो पाण्डवोंमें घोषित करा दी। सैनिकोंने जब सुना कि आचायंने राजा युधिष्ठिरको कंद करनेकी प्रतिज्ञा की है तो वे गिहनाद करने हुए तान ठोकने लगे। अपने निरवासपात्र गुणवरोमें द्रोणकी म प्रतिज्ञाका समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिरने सब भाइयोंके दूतसे राजाओंको भी बुलाया। फिर अर्जुनसे कहा, 'युधिष्ठिर ! आचायं जो कुछ करना चाहते हैं, वह तुमने सुना ? अब किसी ऐसी नीतिसे काम लो, जिसमें उनका विचार सफल हो। उन्होंने एक शतंके साथ प्रतिज्ञा की है और उस शतंका सम्बन्ध तुम्होमें है। अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे कि द्रोणके द्वारा दुर्योधनको इच्छा पूरी न हो सके। अर्जुनने कहा—राजन् ! जिस प्रकार मैं आचायंका वध नहीं करना चाहता, उसी प्रकार आपसे दूर होनेकी भी मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा करनेसे मले ही मुझे युद्धस्थलमें अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़े। मले ही नक्षत्रसहित आकाश गिर पड़े और पृथ्वीके टुकड़े-टुकड़े हो जायें, तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं इन्द्रकी सहायता पाकर भी आचायं आपको कंद नहीं कर सकते। इसलिये जब तक मेरे शरीरमें प्राण हैं, तबतक आप द्रोणसे तनिक भी न डरें। मैं दावेत साथ कहता हूँ, मेरी यह प्रतिज्ञा टल नहीं सक्ती। जहाँतक मुझे स्मरण है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कहीं पराजय प्राप्त नहीं की और न कभी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही नहीं। महाराज ! फिर पाण्डवोंके शिष्यमें शङ्क, भेरी, म और नगारोंका शब्द होने लगा; पाण्डवलोग तिहनाद और तालियोंका लगे तथा उनकी प्रत्यश्चाञ्छाओंका टंकार और तालियोंका आकाशमें गूँजने लगा। यह देखकर आपके सेनामें भी वजने लगे। फिर व्यूहरचनासे खड़ी हुई दोनों सेनाएँ धीरे धीरे बढ़कर आपमें युद्ध करने लगीं। सृज्य आचायंकी सेनाको नष्ट-भ्रष्ट करनेका बहुत प्रयत्न किया उनसे रक्षित होनेके कारण वे बंसा कर न सके। इसी

दुर्योधनके महारथी योद्धा भी अर्जुनसे सुरक्षित पाण्डवी सेना-पर काबू न पा सके। द्रोणाचार्यके छोड़े हुए भयंकर बाण पाण्डवोंकी सेनाको संतप्त करते हुए सब ओर सनसना रहे थे। इस समय उनमेंसे किसी भी वीरकी दृष्टि आचार्यपर ठहर नहीं पाती थी। इस प्रकार पाण्डवोंकी सेनाको मूर्च्छित-सी करके वे अपने पैंने बाणोंसे धृष्टद्युम्नकी सेनाको कुचलने लगे। उनके छोड़े हुए बाण अनेकों रथियों, घुड़सवारों, गजाराहियों और पैदलोंका सफाया कर रहे थे। इससे शत्रुओंको बहुत नय होने लगा। आचार्यने धूम-धूमकर सेनाको घबराहटमें डाल दिया और उनके भयको चौगुना कर दिया। इस समय युद्धभूमिमें रक्तकी भीषण नदी बहने लगी, जो

दुर्योधनकी यमराजके घर ले जा रही थी और जिसे देखकर कायरोंके दिल दहल जाते थे।

अब आचार्य द्रोणपर सब ओरसे युधिष्ठिरादि महारथी टट पड़े। परन्तु आपके पराक्रमी वीरोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। वस, बड़ा ही रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया। महामायावी शकुनिने सहदेवपर घावा किया और अपने पैंने बाणोंसे उसके सारथि, ध्वजा और रथको बाँध दिया। इसपर सहदेवने अत्यन्त क्रुपित होकर शकुनिके रथकी ध्वजा और धनुषको काट डाला तथा उसके सारथि और घोड़ोंको नष्ट करके साठ बाणोंसे उसे बाँध दिया। तब शकुनि गदा लेकर अपने रथसे कूद पड़ा और उसीसे सहदेवके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया। इस प्रकार रथहीन हो जानेपर वे दोनों वीर हाथमें गदाएँ लेकर युद्धके मैदानमें फौड़ा-सी करने लगे।

द्रोणने राजा द्रुपदको दस बाण मारे। उनका जवाब उन्होंने अनेकों बाणोंसे दिया। इसपर आचार्यने उनपर उससे भी अधिक बाण छोड़े। भीमसेनने विविशतिपर बीस बाणोंका वार किया, किंतु इससे वह वीर टससे मस भी न हुआ। यह देखकर सभीको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने यकायक भीमसेनके घोड़े मार डाले तथा उनके रथकी ध्वजा और धनुषको भी काट दिया। इससे सभी सेना 'वाह-वाह' करने लगी। भीमसेन शत्रुका ऐसा पराक्रम सहन न कर सके। इसलिये उन्होंने अपनी गदासे उसके सब घोड़े मार डाले। दूसरी ओर शल्यने हँसते हुए अपने प्यारे भानुजे नकुलको बाँधना आरम्भ किया। प्रतापी नकुलने बात-की-वातमें शल्यके घोड़े, छत्र, ध्वजा, सूत और धनुषको नष्ट कर डाला और फिर अपना शङ्ख बजाया। धृष्टकेतुने कृपाचार्यके छोड़े हुए तरह-तरहके बाणोंको काटकर सत्तर बाणोंसे उन्हें बाँध दिया और तीन तीरोंसे उनकी ध्वजा काट डाली। तब कृपाचार्यने बड़ी बाणवर्षा करके धृष्टकेतुको रोका और उसे अत्यन्त घायल कर दिया। सात्यकिने अपने तीखे तीरोंसे कृतवर्माकी छातीपर वार किया और फिर हँसते-हँसते सत्तर बाणोंसे उसे घायल कर दिया। इसपर कृतवर्माने बड़ी फुर्तीसे सत्तर बाण छोड़े। किंतु उनसे घायल होकर भी सात्यकि पर्वतके समान अचल बना रहा।

राजा द्रुपद भगदत्तसे भिड़ गये। उनका बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। भगदत्तन राजा द्रुपदको उनके सारथिके सहित बाँध डाला तथा उनके रथ और उसकी ध्वजामें भी बाण मारे। इसपर द्रुपदने क्रुपित होकर भगदत्तकी छातीमें बाण मारा। दूसरी ओर भूरिश्रवा और शिखण्डी बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे। महाबली भूरिश्रवाने बाणोंकी भारी बौछारोसे महारथी शिखण्डीको आच्छादित कर दिया। इसपर शिखण्डीने क्रुपित होकर नव्वे बाणोंसे भूरिश्रवाको अपने स्थानसे डिगा दिया। क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच और अलम्बुप दोनोंही सैकड़ों प्रकारकी मायाएँ जाननेवाले थे और अभिमानी होनेके कारण एक-दूसरेको नीचा दिखानेपर तुले हुए थे। वे सबको आश्चर्यचकित करते अन्तर्धान होकर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार चैकितान और अनुविन्दका तथा क्षत्रदेव और लक्ष्मणका भी संग्राम होने लगा।

इसी समय पौरव गर्जना करता तथा अधिमन्गकी ओर

बोड़ा। दोनोंका बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया। पौरवने बाणोंकी वर्षासे अभिमन्युको बिल्कुल ढक दिया। तब अभिमन्युने उसके ध्वजा, छत्र और धनुष काटकर पृथ्वीपर गिरा दिये। फिर सात बाणोंसे उसने पौरवकी और पाँचसे उसके सारथि तथा घोड़ोंको घायल कर दिया। इसके बाद वह ढाल-तलवार लेकर पौरवके रथके जूएपर कूद पड़ा और वहींसे उसके बाल पकड़ लिये; फिर एक सातसे सारथिको रथसे गिरा दिया और तलवारसे ध्वजा उड़ा दी तथा पौरवको बाल पकड़कर झकोरने लगा। जयद्रथसे पौरवकी यह दुर्दशा नहीं देखी गयी। इसलिये वह ढाल-तलवार लेकर अपने रथसे कूद पड़ा। जयद्रथको आते देखकर अभिमन्युने पौरवकी छोड़ दिया और ब्राजकी तरह तुरंत ही रथसे उछलकर उसके सामने आ गया। जयद्रथने उसपर प्रास, पट्टिश और तलवार आदि कई प्रकारके शस्त्रोंकी वर्षा की; किंतु अभिमन्युने उन सबको तलवारसे ही काट डाला और ढालसे रोक दिया। उन दोनों वीरोंकी फुलों देखने लायक थी। उनकी तलवारोके चलाने, टकराने, रोकने तथा बाहर या भीतरकी ओर घुमानेमें कोई अन्तर ही नहीं जान पड़ता था। दोनों ही वीर भीतर और बाहरकी ओर घूमते हुए युद्धके अद्भुत पंतेरे दिखा रहे थे। इतनेहीमें अभिमन्युकी ढालसे लगकर जयद्रथकी तलवार टूट गयी इसलिये वह तुरंत ही अपने रथपर चढ़ गया। इसी समय अवकाश पाकर अभिमन्यु भी अपने रथपर जा बैठा।

अभिमन्युको रथपर चढ़ा देखकर कौरवपक्षके सब राजाओंने मिलकर उसे घेर लिया। अतः उसने जयद्रथको छोड़कर अब सभी सेनाको संतप्त करना आरम्भ किया। इसी समय शल्यने उसपर एक अग्निशिखाके समान वेदीप्यमान भयंकर शक्ति छोड़ी। अभिमन्युने उछलकर उसे बीचहीमें पकड़ लिया और उसी शक्तिको अपने पूरे बाहुबलसे शल्यकी ओर छोड़ा। उसने राजा शल्यके सारथिको मारकर रथसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकि, केकयराजकुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, नकुल-सहदेव और द्रौपदीके पुत्रोंने वाह-वाहकी ध्वनिसे आकाशको गुंजा दिया तथा वे अभिमन्युका हृयं बढ़ाते हुए जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे।

सारथिको मरा हुआ देखकर राजा शल्यने लोहेकी ठोसे गदा उठायी और क्रोधसे गर्जना करते हुए वे रथसे कूद पड़े। उन्हें दण्डधर धर्मराजके समान अभिमन्युकी आर क्षपटते देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिये उनके सामने आ गये। संग्राममें भीमसेनकी गदाका प्रहार मद्रराजकी छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्रराजकी

गदाके वेगको सहनेवाला भी भीमसेनके सिद्धा और कोई नहीं था। वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मण्डलाकार चक्कर काटने लगे। दोनोंका समानरूपसे युद्ध हो रहा था, कोई भी घट-वृद्धकर नहीं जान पड़ता था। आखिर, भीमसेनकी चोटोंसे शल्यकी भारी गदाके टुकड़े-टुकड़े हो गये तथा शल्यके प्रहारोंसे आगकी चिनगारियाँ उगलती हुई भीमसेनकी गदा वर्षाकालमें पटबोजनोसे घिरे हुए वृक्षके समान दिखायी देने लगी। इस प्रकार वे दोनों ही गदाएं आपसमें टकराकर बार-बार आग प्रकट कर देती थीं। दोनों घोरोंपर गदाओंके अनेकों प्रहार हुए, किंतु दोनों ही टमसे मस न हुए। अतमें बहुत घायल हो जानेके कारण वे दोनों ही युद्धभूमिमें गिर गये। शल्य अत्यन्त ध्याकुल होकर संबो-लंबी साँसें ले रहे थे। उन्हीं तुरंत ही महारथी कृतधर्मा अपने रथसे ढालकर ले गया। महाबाहु भीमसेनको भी योड़ी देरमें चेत हो गया और वे छड़े होकर फिर हायमें गदा लिये युद्धके मैदानमें दिखायी देने लगे।

मद्रराजको युद्धके मंदानसे बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतुराङ्गिणी सेनाके महित चर्राँ उठे तथा विजयो पाण्डवोंसे पीड़ित होकर भयसे इधर-उधर भाग गये। इस प्रकार कौरवोंको जीतकर पाण्डवलीग हृयंमें भरकर बार-बार सिंहनाद और हृयंघ्वनि करने लगे तथा नरसिंघे, मूदङ्ग और नगारे आदि वजाने लगे। जब द्रोणाचार्यने देखा कि शत्रुओंके हाथसे अत्यन्त पीड़ित होनेके कारण कौरवोंकी विशाल बाहिनीके पर उखड़ गये हैं, तो उन्होंने पुकारकर कहा—'शूरवीरो! मंदानसे भागो मत।' फिर वे क्रोधमें भरकर पाण्डवोंकी सेनामें जा घुसे और राजा युधिष्ठिरके सामने आये। युधिष्ठिरने अपने तीपे बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। इसपर आचार्यने उनके धनुषको काटकर बढ़ी तेजीसे आक्रमण किया। आज वे धर्मराजको पकड़ना चाहते थे; इसलिये उन्हें रोकनेके लिए जो-जो योद्धा सामने आये, उन्हींको उन्हींने प्रहार करके क्षुब्ध कर दिया। उन्हींने बारह बाणोंसे शिखण्डीकी, बीससे उत्तमौशिकी, पाँचसे नकुलको, सातसे सहदेवको, बारहसे युधिष्ठिरकी, तीन-तीनसे द्रौपदीके पुत्रोंको, पाँचसे सात्यकिकी और दससे मत्स्यराज विराटकी घायल कर दिया। इतनेहीमें युगधरने उनकी गति रोक दी। तब आचार्यने राजा युधिष्ठिरको और भी घायल करके एक भातिसे युगधरकी रथसे नीचे गिरा दिया। इसी समय धर्मराजको बचानेके लिये राजा विराट, द्रुपद, केकयराजकुमार, सात्यकि, शिवि, ध्याप्रबल और सिंहसेन—इन सब वीरोंने बहुतसे बाण बरसाकर आचार्यका रास्ता रोक दिया। पञ्चालदेशीय व्याप्रदत्तने पचास बाण मारकर द्रोणको घायल कर दिया।

इसमें लोगोंमें बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंहसेनने भी आचार्यको वाणोंसे बंध दिया और वह सब महारथियोंको भयभीत करके स्वयं हर्षसे अट्टहास करने लगा। किंतु द्रोणाचार्यने क्रोधमें भरकर दो वाणोंसे इन दोनों वीरोंके सिर चूड़ा दिये तथा अन्य महारथियोंको वाणजालसे आच्छादित कर मृत्युके समान युधिष्ठिरके सामने जाकर डट गये। आचार्यका ऐसा पराक्रम देखकर सब सैनिक यही कहने लगे कि 'ये इसी समय युधिष्ठिरको पकड़कर हमारे महाराजको सौंप देंगे।' जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन बड़ी तेजीसे अपने रथके शब्दद्वारा सब

दिशाओंको गुंजाते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने युद्धके मैदानमें खूनकी नदी बहा दी, जिसमें रथ भँवरके समान जान पड़ते थे तथा जो शूरवीरोंकी हड्डियोंसे भरी हुई, शबरूप किनारोंकी बहा ले जानेवाली, वाणसमूहरूप फेनसे व्याप्त तथा प्रासरूप मछलियोंसे भरी हुई थी। उस नदीको पार कर उन्होंने कौरव वीरोंको युद्धके मैदानसे भगा दिया और फिर अपनी धनघोर वाणवर्षसे शत्रुओंको अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणाचार्यकी सेनाके सामने आ गये। धनञ्जयकी वाणवर्षके कारण दिशाएँ, अन्तरिक्ष, आकाश और पृथ्वी—कुछ भी दिखायी नहीं देता था; सब बाणमय-से जान पड़ते थे।

इतनेहीमें सूर्य अस्त हो गया और अन्धकार फैलने लगा। इसलिये शत्रु, मित्र-किसीका भी पता लगना कठिन हो गया। यह देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधनने अपनी सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी तथा अर्जुनने भी अपनी सेनाको शिविरकी ओर मोड़ा। इस प्रकार शत्रुओंके दाँत खट्टे कर वे श्रीकृष्णके साथ बड़े आनन्दसे सारी सेनाके पीछे अपनी छावनीकी ओर चले। इस समय पाञ्चाल और सृञ्जय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, जैसे ऋषिलोग सूर्यकी स्तुति करते हैं।

अर्जुनके वधके लिये संशप्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा और अर्जुनका उनके साथ युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन्! उन दोनों पक्षोंकी सेनाओंने अपने-अपने शिविरमें जा अपनी-अपनी योग्यता और सेनाविभागके अनुसार आराम किया। सेनाको लौटानेके पश्चात् आचार्य द्रोणने अत्यन्त खिन्न होकर बड़े संकोचसे दुर्योधनकी ओर देवते हुए कहा, 'मैंने यह पहले ही कहा था कि अर्जुनको उपस्थितिमें युधिष्ठिरको देवतालोग भी कैद नहीं कर सकते। आज युद्धमें तुमलोगोंके प्रयत्न करनेपर भी अर्जुनने यह बात करके दिखा दी। मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें शंका मत करना। ये कृष्ण और अर्जुन तो अजेय हैं। यदि तुम किसी उपायसे अर्जुनको दूर ले जा सको, तो महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे कायूमें आ सकते हैं। कोई वीर उसे युद्धके

लिये ललकारकर दूसरी ओर ले जाय तो वह उसे परास्त किये बिना कभी नहीं लौटेगा। इस बीचमें अर्जुनके न रहनेपर तो मैं धृष्टद्युम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाकर युधिष्ठिरको पकड़ लूँगा। अर्जुनके न रहनेपर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर आते देखकर युद्धका मैदान छोड़कर भाग न गये तो उन्हें पकड़ा ही समझो।'

आचार्यको यह बात सुनकर त्रिगर्तराज और उसके भाइयोंने कहा, 'राजन्! अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखाता रहा है। उन बातोंको धाद करके हम रात-दिन क्रोधकी ज्वालामें जला करते हैं। हमें रातमें नींदतक नहीं आती। इसलिये यदि सौभाग्यवश वह हमारे सामने आ गया, तो हम

उसे अलग ले जाकर मार डालेंगे। हम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि 'अब पृथ्वीमें या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगत्तं ही नहीं होंगे। हमारे इस कथनमें कोई फेर-फार नहीं हो सकता।' राजन् ! सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येयु और सत्यकर्मा—ये पाँचों भाई ऐसी प्रतिज्ञा कर दस हजार रथी सैनिकोंको लेकर वहाँसे चल दिये। इसी तरह तीस हजार रथोंके सहित मालव और गुण्डिकेर वीर तथा दस हजार रथी और मावेल्लक, सलित्य एवं मद्रक वीरोंको लेकर अपने भाइयोंके सहित त्रिगत्तंदेशीय प्रस्थितेश्वर मुशर्मा भी रणक्षेत्रको चला। इसके बाद भिन्न-भिन्न देशोंके दस हजार चुने हुए रथी भी शपथ करनेके लिये आगे आये। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर युद्ध करनेका नियम लिखा और फिर उस अग्निको साक्षी करके दृढ़ निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा की। उन्होंने सब लोगोंको मुनाते हुए उच्च स्वरसे कहा, 'यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनको न मारकर उसके हाथसे पीड़ित होनेपर पीठ दिखाकर लौट आयें तो शतहीन, ब्रह्मघाती, मद्यप, गुरुपत्नीसे संसर्ग करनेवाले, ब्राह्मणका घन चुरानेवाले, राजाका अप्र हरनेवाले, शरणागतको उपेक्षा करनेवाले, याचकपर प्रहार करनेवाले, घरमें भाग लगानेवाले, गोहृत्यारे, अपकारी, ब्राह्मणद्रोही, श्राद्धके दिन भी मैयुन करनेवाले, आत्मवञ्चक, धरोहरको हड़प जानेवाले, प्रतिज्ञा मङ्गल करनेवाले, नपुंसकसे युद्ध करनेवाले, नीच पुरुषोंका अनुसरण करनेवाले, नास्तिक, माता-पिता और अग्निदेवोंको त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवाले पुरुषोंको जो लोक मिलते हैं, वे हो हमें भी प्राप्त हों और यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनका घघहप दुष्कर कर्म कर लें तो निःसंदेह इष्टलोक प्राप्त करें।' राजन् ! ऐसा कहकर वे युद्धके लिये अर्जुनको ललकारते हुए वक्षिणकी ओर चल दिये।

उन वीरोंके पुकारनेपर अर्जुनने उसी समय धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, 'महाराज ! मेरा मह निपम है कि पुकारे जानेपर मैं पीछे कदम नहीं रखता और इस समय संग्रामक घोड़ा मुझे युद्धके लिये सत्कार रहे है। देखिये, अपने भाइयोंके सहित यह मुशर्मा मुझे युद्धके लिये चुनौती दे रहा है। इसलिये आप मुझे सेनाके सहित इसका संहार करनेका आदेश दीजिये। मैं इनकी इस चुनौतीको सह नहीं सकता। आप सब मानिये, ये सब मरनेहीवाले हैं।'।

युधिष्ठिरने कहा—भैया ! द्रोणने जो प्रतिज्ञा की है, वह तुम मुन हो चुके हो। अब तुम वही उपाय करो, जिससे वह पूरी न होने पावे। द्रोणाचार्य बलवान् और शूरवीर हैं, वे शत्रुविद्यामें भी पारंगत हैं तथा युद्धमें परिश्रमको तो वे कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने मुझे पकड़नेको प्रतिज्ञा की है।

इसपर अर्जुनने कहा—राजन् ! आज यह मत्पजिन् संग्राममें आपकी रक्षा करेगा। इस पाञ्चवान्तराजनुमारके रहते आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। यह पुरुष सिंह युद्धमें काम आ जाय, तो और सब वीरोंके आगपास रहनेपर भी आप संग्रामभूमिमें किसी प्रकार न टिकें।

तब महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनको जानेकी आज्ञा दी, उन्हें गले लगाया और प्रेमभरी दृष्टिमें देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगत्तंकी ओर चले। अर्जुनके चले जानेसे दुर्योधनको सेनाको बड़ा हर्ष हुआ और वह बड़े उत्साहसे महाराज युधिष्ठिरको पकड़नेका उद्योग करने लगी। फिर वे दोनों सेनाएँ वर्षाकालमें उमड़ी हुई गङ्गा-यमुनाके समान बड़े वेगसे आपसमें भिड़ गयीं।

संशप्तकोने एक चीरस मैदानमें अपने रथोंको चन्द्राकार खड़ा करके मोर्चा जमाया। जब उन्होंने अर्जुनको अपनी ओर आते देखा, तो वे हर्षमें भरकर बड़े ऊँचे स्वरसे कोलाहल करने लगे। वह शब्द सम्पूर्ण दिशा-विदिशा और आकाशमें फँल गया। उन्हे अत्यन्त आह्लादित देखकर अर्जुनने कुछ मुसकराकर धीकृष्णसे कहा, 'देवकीनन्दन ! आज इन मरणासन्न त्रिपत्तंबन्धुओंको तो देखिये, ये रीतेके समय खुशी मनाने चले हैं।' श्रीकृष्णसे इतना कहकर महाबाहु अर्जुन त्रिगत्तंकी व्यूहबद्ध सेनाके समीप पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना देवदत्त शङ्ख बजाकर उसके गम्भीर शब्दसे सारी दिशाओंको गुंजा दिया। उस शब्दसे भयभीत होकर संशप्तकोंकी सेना परधरकी तरह निरव्येष्ट हो गयी। उनके घोड़ोंकी आँखें फट गयीं, कान और केश खड़े हो गये, पैर सुन्न हो गये तथा वे बहूत-ता छुन उगलने और भ्रम त्यागने लगे। योद्धी डेरमें जन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेनाको संभालकर एक साथ ही अर्जुनपर बहुत-से बाण छोड़े। किन्तु अर्जुनने अपने दस-पाँच बाणोंसे ही उन हजारों बाणोंको बीचहीमें काट डाला। फिर उन्होंने अर्जुनपर दस-दस बाण छोड़े और अर्जुनने उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाणोंसे घायल किया। इसके पश्चात् उन्होंने अर्जुनको पाँच-पाँच बाणोंसे बाँधा और पराक्रमी अर्जुनने उन्हे दो-दो बाणोंसे बाँधकर जवाब दिया।

अब सुबाहुने तीस बाणोंसे अर्जुनके मुकुटपर वार किया। इसपर अर्जुनने एक बाणसे सुबाहुके दस्तानेकी काट दिया और फिर बाणोंकी वर्षा करके उसे मानो विलुप्त दक दिया। तब मुशर्मा, सुरय, मुधर्मा, मुधन्वा और सुबाहुने उनपर दस-दस बाणोंसे चोट की। उन बाणोंको अर्जुनने अलग-अलग काट डाला तथा इनकी ध्वजाओंको भी काटकर गिरा दिया। फिर उन्होंने मुधन्वाके धनुषकी काटकर उसके घोड़ोंको भी मार गिराया तथा उसका जीर्णशान-मशोभिन्

सबसे लोगोंमें बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंहासेनने भी आचार्यको वाणोंसे बाँध दिया और वह सब महारथियोंको मयनीत करके स्वयं हथसे अट्टहास करने लगा। किंतु द्रोणाचार्यने क्रोधमें भरकर दो वाणोंसे इन दोनों वीरोंके सिर उड़ाने दिये तथा अन्य महारथियोंको वाणजालसे आच्छादित कर मृत्युके समान युधिष्ठिरके सामने जाकर डट गये। आचार्यका ऐसा पराक्रम देखकर सब सैनिक यही कहने लगे कि 'ये इसी समय युधिष्ठिरको पकड़कर हमारे महाराजको सौंप देंगे।' जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन बड़ी तेजीसे अपने रथके शब्दद्वारा सब

दिशाओंको गुंजाते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने युद्धके मैदानमें खूनकी नदी बहा दी, जिसमें रथ भँवरके समान जान पड़ते थे तथा जो शूरवीरोंकी हड्डियोंसे भरी हुई, शबरूप किनारोंको बहा ले जानेवाली, वाणसमूहरूप फेनसे व्याप्त तथा प्रासरूप मछलियोंसे भरी हुई थी। उस नदीको पार कर उन्होंने कौरव वीरोंको युद्धके मैदानसे भगा दिया और फिर अपनी घनघोर वाणवर्षासे शत्रुओंको अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणाचार्यकी सेनाके सामने आ गये। धनञ्जयकी वाणवर्षाके कारण दिशाएँ, अन्तरिक्ष, आकाश और पृथ्वी—कुछ भी दिखायी नहीं देता था; सब वाणमय-से जान पड़ते थे।

इतनेहीमें सूर्य अस्त हो गया और अन्धकार फैलने लगा। इसलिये शत्रु, मित्र-किसीका भी पता लगना कठिन हो गया। यह देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधनने अपनी सेनाको युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी तथा अर्जुनने भी अपनी सेनाको शिविरकी ओर मोड़ा। इस प्रकार शत्रुओंके दाँत खट्टे कर वे श्रीकृष्णके साथ बड़े आनन्दसे सारी सेनाके पीछे अपनी छावनीकी ओर चले। इस समय पाञ्चाल और सूञ्जय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, जैसे ऋषिलोग सूर्यकी स्तुति करते हैं।

अर्जुनके वधके लिये संशप्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा और अर्जुनका उनके साथ युद्ध

सूञ्जयने कहा—राजन्! उन दोनों पक्षोंकी सेनाओंने अपने-अपने शिविरमें जा अपनी-अपनी योग्यता और सेनाधिनागके अनुसार आराम किया। सेनाको लौटानेके पश्चात् आचार्य द्रोणने अत्यन्त शिष्ट होकर बड़े संकोचसे दुर्योधनकी ओर देवते हुए कहा, 'मैंने यह पहले ही कहा था कि अर्जुनकी उपस्थितिमें युधिष्ठिरको देवतालोग भी कैद नहीं कर सकते। आज युद्धमें तुमलोगोंके प्रयत्न करनेपर भी अर्जुनने यह बात करके दिखा दी। मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें शंका मत करना। ये कृष्ण और अर्जुन तो अजेय हैं। यदि तुम किसी उपायने अर्जुनको दूर ले जा सको, तो महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे काबूमें आ सकते हैं। कोई वीर उसे युद्धके

लिये ललकारकर दूसरी ओर ले जाय तो वह उसे परास्त किये बिना कभी नहीं लौटेगा। इस बीचमें अर्जुनके रहनेपर तो मैं धृष्टद्युम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाकर युधिष्ठिरको पकड़ लूँगा। अर्जुनके न रहनेपर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर आते देखकर युद्धका मैदान छोड़कर भाग न गये तो उन्हें पकड़ा ही समझो।'

आचार्यकी यह बात सुनकर त्रिगर्तराज और उसका भाइयोंने कहा, 'राजन्! अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखा रहा है। उन बातोंको धाद करके हम रात-दिन क्रोध ज्वालामें जला करते हैं। हमें रातमें नींदतक नहीं आती इसलिये यदि सौभाग्यवश वह हमारे सामने आ गया, तो

उसे अलग ले जाकर मार डालेंगे। हम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि 'अब पृथ्वीमें या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगर्त हो नहीं होगा। हमारे इस कथनमें कोई फेर-फार नहीं हो सकता।' राजन् ! सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येयु और सत्यकर्मा—ये पाँचों भाई ऐसी प्रतिज्ञा कर दस हजार रथी सैनिकोंको लेकर वहाँसे चल दिये। इसी तरह तीस हजार रथोंके सहित मालव और तुण्डिकेर धीर तथा दस हजार रथी और मावेत्तक, ललिथ एवं मद्रक वीरोंको लेकर अपने भाइयोंके सहित त्रिगर्तदेशीय प्रस्थलेश्वर मुसर्मा भी रणक्षेत्रको चला। इसके बाद मिश्र-मिश्र देशोंके दस हजार चुने हुए रथी भी शपथ करनेके लिये आगे आये। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर युद्ध करनेका नियम लिया और फिर उस अग्निको साक्षी करके दृढ़ निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा की। उन्होंने सब लोगोंको सुनाते हुए उच्च स्वरसे कहा, 'यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनको न मारकर उसके हाथसे पीड़ित होनेपर पीठ दिखाकर लौट आवें तो व्रतहीन, ब्रह्मपाती, मद्यप, गुरुपत्नीसे संसर्ग करनेवाले, ब्राह्मणका धन चुरानेवाले, राजाका अन्न हरनेवाले, शरणागतकी उपेक्षा करनेवाले, याचकपर प्रहार करनेवाले, घरमें आग लगानेवाले, गोहत्यारे, अपकारी, ब्राह्मणद्रोही, श्राद्धके दिन भी मैयुन करनेवाले, आत्मवञ्चक, धरोहरको हड़प जानेवाले, प्रतिज्ञा मङ्गल करनेवाले, नपुंसकसे युद्ध करनेवाले, नीच पुरुषोंका अनुसरण करनेवाले, नास्तिक, माता-पिता और अग्निपोंको त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवाले पुरोंको जो लोक मिलते हैं, वे ही हमें भी प्राप्त हों और यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनका वधरूप डुकर कर्म कर लें तो निःसंदेह इष्टलोक प्राप्त करें।' राजन् ! ऐसा कहकर वे युद्धके लिये अर्जुनको ललकारते हुए दक्षिणकी ओर चल दिये।

उन वीरोंके पुकारनेपर अर्जुनने उसी समय धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, 'महाराज ! मेरा यह नियम है कि पुकारे जानेपर मैं पीछे कदम नहीं रखता और इस समय संशप्तक योद्धा मुझे युद्धके लिये ललकार रहे हैं। देखिये, अपने भाइयोंके सहित यह मुसर्मा मुझे युद्धके लिये चुनौती दे रहा है। इसलिये आप मुझे सेनाके सहित इसका संहार करनेका आदेश दीजिये। मैं इनको इस चुनौतीको सह नहीं सकता। आप सच मानिये, ये सब मरनेहीवाले हैं।'।

युधिष्ठिरने कहा—भैया ! द्रोणे जो प्रतिज्ञा की है, यह तुम मुन ही चुके हो। अब तुम वही उपाय करो, जिससे यह पूरी न होने पावे। द्रोणाचार्य बलवान् और शूरवीर हैं, वे शस्त्रविद्यामें भी पारंगत हैं तथा युद्धमें परिश्रमको तो वे कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने मुझे पकड़नेकी प्रतिज्ञा की है।

इसपर अर्जुनने कहा—राजन् ! आज यह सत्यजित् संग्राममें आपकी रक्षा करेगा। इस पाञ्चानराजकुमारके रहते आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। यह पुरुष सिंह युद्धमें काम आ जाय, तो और सब वीरोंके आगपास रहनेपर भी आप संग्रामभूमिमें किमी प्रकार न टिकें।

तब महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनको जानेकी आज्ञा दी, उन्हें गले सपाया और प्रेमभरी दृष्टिसे देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगर्तोंकी ओर चले। अर्जुनके घने जानेमे दुर्घोषनकी सेनाको बड़ा हर्ष हुआ और वह बड़े उत्साहसे महाराज युधिष्ठिरको पकड़नेका उद्योग करने लगे। फिर वे दोनों सेनाएँ वर्षाकालमें उमड़ी हुई गङ्गा-यमुनाके समान बड़े वेगसे आपसमें भिड़ गयीं।

संशप्तकोने एक चौरस मैदानमें अपने रथोंको चन्द्राकार खड़ा करके मोर्चा जमाया। जब उन्होंने अर्जुनको अपनी ओर आते देखा, तो वे हर्षमें भरकर बड़े ऊँचे स्वरसे कोलाहल करने लगे। यह शब्द सम्पूर्ण दिशा-विदिशा और आकाशमें फैल गया। उन्हें अत्यन्त आह्लादित देखकर अर्जुनने कुछ मुसकराकर श्रीकृष्णसे कहा, 'देवकीनन्दन ! आज इन मरणासन्न शिगतबन्धुओंको तो देखिये, ये रौनेके समय सुगी मनाने चले हैं।' श्रीकृष्णसे इतना कहकर महाबाहू अर्जुन त्रिगर्तोंकी घ्यूहवद्ध सेनाके समीप पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना देवदत्त शङ्ख बजाकर उसके गम्भीर शब्दसे सारी दिशाओंको गुंजा दिया। उस शब्दसे भयभीत होकर संशप्तकोंकी सेना पत्थरकी तरह निश्चेष्ट हो गयी। उनके घोड़ोंकी आँखें फट गयीं, कान और केश खड़े हो गये, धर सुन्न हो गये तथा वे बहुत-सा खून उगलने और मूत्र त्यागने लगे। थोड़ी देरमें उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेनाकी सभालकर एक साथ ही अर्जुनपर बहुत-से बाण छोड़े। किन्तु अर्जुनने अपने दस-पाँच बाणोंसे ही उन हजारों बाणोंको बीचहीमें काट डाला। फिर उन्होंने अर्जुनपर दस-दस बाण छोड़े और अर्जुनने उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाणोंसे घायल किया इसके पश्चात् उन्होंने अर्जुनको पाँच-पाँच बाणोंसे बाँधा और पराक्रमी अर्जुनने उन्हें दो-दो बाणोंसे बाँधकर जवाब दिया। अब सुबाहुने तीस बाणोंसे अर्जुनके मुकुटपर वार किया इसपर अर्जुनने एक बाणसे सुबाहुके दस्तानेको काट दिया और फिर बाणोंकी वर्षा करके उसे मानी बिल्कुल ढक दिया तब मुसर्मा, मुरथ, मुधर्मा, मुधन्या और सुबाहुने उनपर दस-दस बाणोंसे चोट की। उन बाणोंको अर्जुनने अलग अलग काट डाला तथा इनकी ध्वजाओंको भी काटकर गिरा दिया। फिर उन्होंने मुधन्वाके धनुषको काटकर उसमें थोड़ोंको भी मार गिराया तथा उसका शीर्षबाण-मुशोमि

सिंह भी काटकर घड़से अलग कर दिया। वीर सुधन्वाके मारे जानसे उसके सब अनुयायी डर गये और अत्यन्त भयभीत होकर दुर्योधनकी सेनाकी ओर भागने लगे। अर्जुन अपने पैंने बाणोंसे त्रिगर्तोंको नष्ट कर रहे थे।

अर्जुनकी क्रोधाग्नि भड़क गयी। उन्होंने गाण्डीव धनुष संभालकर शङ्खध्वनि की और फिर उनपर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे अर्जुन और श्रीकृष्णके अलग-अलग हजारों रूप प्रकट हो गये। अपने प्रतिद्वन्द्वियोंके उन अनेकों रूपोंको

देखकर नारायणीसेनाके वीर बड़े चक्कर-में पड़े और एक-दूसरेको अर्जुन समझकर 'यह अर्जुन है, यह कृष्ण है' ऐसा कहकर आपसमें ही मार-घाड़ करने लगे। इस प्रकार इस दिव्य अस्त्रकी मायामें फँसकर वे आपसमें ही लड़कर मर गये। उनके छोड़े हुए हजारों बाणोंको भस्म करके वह अस्त्र उन सभीको यमलोकमें ले गया।

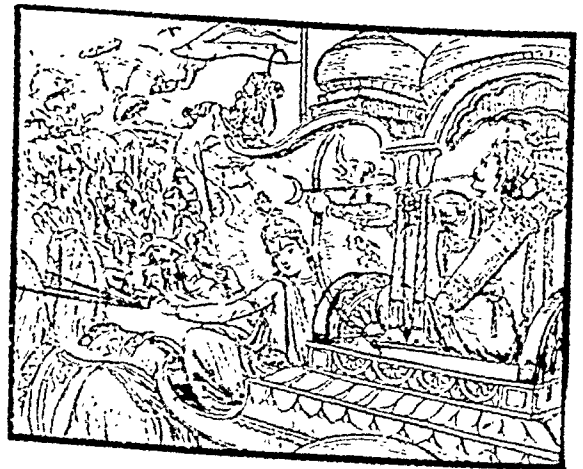
अब अर्जुनने हँसकर अपने बाणोंसे ललित्य, मालव, मावेल्लक और त्रिगर्त वीरोंको पीड़ित करना आरम्भ किया। तब कालकी प्रेरणासे उन क्षत्रिय वीरोंने भी अर्जुनपर अनेक प्रकारके बाण छोड़े। उनकी भीषण बाणवर्षासे बिल्कुल ढक जानेके कारण वहाँ न अर्जुन दिखायी देते

थे और न रथ या श्रीकृष्ण ही दीख रहे थे। इस प्रकार अपना लक्ष्य सिद्ध हुआ समझकर वे वीर बड़े हर्षसे कहने लगे कि कृष्ण और अर्जुन मारे गये तथा हजारों भेरी, मृदङ्ग और शङ्ख बजाकर भीषण सिंहनाद भी करने लगे। इसी समय श्रीकृष्णने पुकारकर कहा, 'अर्जुन! तुम कहाँ हो? मुझे दिखायी नहीं दे रहे हो।' श्रीकृष्णका यह वाक्य सुनकर अर्जुनने बड़ी फुर्तीसे वायुवास्त्र छोड़ा। उससे उनकी बाणवर्षा छिन्न-भिन्न हो गयी तथा वायुदेव संशप्तक वीरोंको भी उनके घोड़े, हाथी और रथोंके सहित सुखे पत्तोंके समान

दसालिये ये मृगोंकी तरह डरकर जहाँ-कहाँ अचेत हो जाते थे। तब त्रिगर्तराजने क्रोधमें भरकर अपने महारथियोंसे कहा, 'शूरवीरो! बस, भागना बंद करो; डरो मत। घुमने सारी सेनाके सामने कठोर प्रतिज्ञा की है। अब भला, दुर्योधनकी सेनाके पास जाकर इसी मुखसे क्या कहोगे? संभ्राममें ऐसी फरवूत करनेपर भला, संसारमें तुम्हारी हँसी क्यों न होगी? इसलिये लौटो, हम सब मिलकर अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार पराक्रम करें।' राजाके ऐसा कहनेपर वीर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए शङ्खध्वनि और कोलाहल करने लगे। फिर वे संशप्तक और नारायणसंज्ञक गोप भरने-पर भी पीछे न हटनेका निश्चय करके मैदानमें आ गये।

संशप्तकोंको फिर लौटा हुआ देखकर अर्जुनने भगवान् कृष्णसे कहा, 'हृषीकेश! घोड़ोंको फिर संशप्तकोंकी ओर ले लिये। मालूम होता है, ये शरीरमें प्राण रहते युद्धका मैदान नहीं छोड़ेंगे। आज आप मेरा अस्त्रबल और धनुष का मुजाओंका पराक्रम देखिये। भगवान् शंकर जैसे शत्रुओंका संहार करते हैं, उसी प्रकार आज मैं इन्हें पराशायी कर दूँगा।'

अब नारायणी सेनाके वीरोंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अर्जुनकी चारों ओरसे बाणजालसे घेर दिया और एक क्षणमें श्रीकृष्णके सहित अर्जुनको अदृश्य-सा कर दिया। इससे

उड़ा ले गये। इस प्रकार ध्याकुल करके उर्होंने हजारों संशप्तकोंकी अपने पने बाणोंसे मार डाला। प्रलयकालमें जैसे भगवान् पद्मकी संहारलीला होती है, उसी प्रकार इस समय संप्रामभूमिमें अर्जुन बड़ा ही बीभत्स और मोघण काण्ड कर

रहे थे। अर्जुनकी मारसे ध्याकुल होकर त्रिगणोंके हाथी, घोड़े और रथ उर्होंकी ओर दौड़ते थे और फिर संप्रामभूमिमें गिरकर इन्द्रके अतिथि हो जाते थे। इस प्रकार वह सारी भूमि मरे हुए महारथियोंके कारण सय और लोचोंसे भर गयी।

द्रोणाचार्यद्वारा पाण्डवोंका पराभव तथा वृक, सत्यजित्, शतानीक, वसुदान और क्षत्रदेव आदिका वध

सञ्जयने कहा—राजन् ! इस प्रकार संशप्तकोंके साथ लड़नेके लिये अर्जुनके चले जानेपर आचार्य द्रोण अपनी सेनाकी ध्युहरचना कर युधिष्ठिरको पकड़नेके विचारसे युद्धसेत्रकी ओर चले। महाराज युधिष्ठिरने आचार्यकी सेनाका गडड्यूह देखकर उसके मुकाबलेमें मण्डलाद्युह बनाया। कौरवोंके गडड्यूहके मुखस्थानपर महारथी द्रोण थे। शिरःस्थानमें भाइयोंके सहित राजा दुर्योधन था, नेत्रस्थानमें कृतवर्मा और कृपाचार्य थे। प्रोवास्थानमें भूतशर्मा, क्षेमशर्मा, करकाक्ष तथा कर्लिंग, सिंहल, पूर्वदेश, शूर, आभीर, बरोरक, शक, पयन, काम्बोज, हंसपथ, शूरसेन, वरद, मद्र और केकय आदि देशोंके वीर हथियारोंसे लंस होकर हाथी, घोड़े, रथ और पदातितेनाके रूपमें खड़े थे। दायों ओर अक्षीहिणी सेनाके सहित भूरिष्वका, शल्य, सोमदत्त और बाह्लीक थे। बायाँ ओर अवन्तिनरेश बिन्द और अनुविन्द एवं कम्बोजनरेश सुदासिण थे। इनके पीछे द्रोणपुत्र अरवरायामा डटे हुए थे। पृष्ठस्थानमें कर्लिंग, अम्बवृत्, मगध, पोण्ड्र, मद्र, गन्धार, शकुन, पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और बसाति आदि देशोंके वीर थे। पूँछकी जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुटुम्बके लोगोंके सहित मित्र-मित्र देशोंकी सेना लिये कर्ण खड़ा था तथा हृदयस्थानमें जयद्रथ, सम्पाति, श्रेयस, जय, भूमिञ्जय, वृष, काय और निवधराज चहुँत बड़ी सेनाके साथ खड़े थे। इस प्रकार पदाति, अरवारोही, गजारोही और रथोंसेनाले आचार्य द्रोणका बनाया हुआ वह गडड्यूह वायुके शकरोरोंसे उछलते हुए समुद्रके समान जान पड़ता था। इसके मध्यभागमें हाथीपर खड़े हुए महाराज भगदत्त बालसूर्यके समान सुरभीमत्त हो रहे थे।

इस अजेय और अतिमानुष द्यूहको देखकर राजा युधिष्ठिरने धृष्टद्युम्नसे कहा, 'वीर ! आज तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे मैं द्रोणाचार्यके हाथमें न पड़ूँ।'

धृष्टद्युम्नने कहा—महाराज ! द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न करे, वे आपको अपने काबुमें नहीं कर सकेंगे। आज

उर्हें और उनके अनुयायियोंको मैं रोकूँगा। मेरे जीवित रहते आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। द्रोणाचार्य संप्राममें मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते।

ऐसा कहकर महाबली धृष्टद्युम्न बाणोंकी वर्षा करता हुआ स्वयं ही द्रोणाचार्यके मुकाबलेमें आ गया। यह अपशकुन देखकर आचार्य कुछ विभ्र हो गये। तब आपके पुत्र दुर्मुखने धृष्टद्युम्नकी रोका। वस, दोनों वीरोंमें बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। जिस समय ये दोनों युद्धमें संलग्न थे, द्रोणाचार्यने अपने बाणोंसे युधिष्ठिरकी सेनाकी अनेक प्रकारसे छिन्न-भिन्न कर दिया। इससे यहीं-कहींसे पाण्डवोंका द्यूह टूट गया। अब वह युद्ध पागलोंके समान मर्यादाहीन हो गया। उस समय आपसमें अपने-परायेका भी पता नहीं लगता था। इस प्रकार जय बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध चल रहा था, आचार्यने सय वीरोंको चक्करमें डालकर युधिष्ठिरपर आग्रमण किया।

राजा युधिष्ठिर आचार्यको अपने समीप पहुँचा देखकर निभयतासे बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे। इसी समय महाबली सत्यजित् उर्हें बघानेके लिये आचार्यकी ओर बढ़ा। उसने अपना अस्त्रकोशल दिखाते हुए एक तीली नोकवाले बाणसे आचार्यको घायल कर दिया। फिर पाँच बाण मारकर उनके सारथिकों मूर्छित किया, दस बाणोंसे घोड़ोंको घायल कर डाला, दस-दस बाणोंसे दोनों पारश्वरक्षकोंको बाँध दिया और अन्तमें उनकी ध्वजा भी काट डाली। तब द्रोणने दस भर्मभेदी बाणोंसे सत्यजित्को घायल करके उसके धनुष-बाण भी काट डाले। सत्यजित्ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर आचार्यपर तीस बाणोंसे बार किया। इस प्रकार द्रोणको सत्यजित्के काबुमें पड़ा देख पञ्चासदेशीय दूकने भी उनपर सी बाणोंकी चोट की।

१. धृष्टद्युम्नके हाथसे ही द्रोणका वध होनेवाला था, इसलिये आरम्भमें ही उसका सामने आना उर्हें अपशकुन जान पड़ा।

यह देखकर पाण्डवसंग हर्षनाद करने लगे। इसी समय बृकने अत्यन्त क्रोधमें भरकर द्रोणकी छातीमें साठ बाण मारे। तब आचार्यने सत्यजित् और बृकके धनुषोंको काटकर केवल छः बाणोंसे बृकको, उसके सारथि और घोड़ोंके सहित, मार डाला। इसपर सत्यजित्ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य-जीको उनके सारथि और घोड़ोंके सहित घायल कर दिया तथा उनकी ध्वजा भी काट डाली। जब सत्यजित्के हाथसे आचार्य बहुत पीड़ित होने लगे तो उन्हें सहन न हुआ और उन्होंने उसे मारनेके लिये बाणोंकी झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष, मूठ, सारथि और दोनों पार्श्व-रक्षकोंपर हजारों बाण छोड़े। किंतु सत्यजित् बार-बार धनुष फट जानेपर भी आचार्यके सामने डटा ही रहा। युद्धभूमिमें उसका ऐसा उत्साह देखकर आचार्यने एक अर्द्धचन्द्राकार बाणसे उसका सिर उड़ा दिया। उस पाञ्चाल महारथीके मारे जानेपर धर्मराज द्रोणाचार्यके भयसे अपने घोड़ोंको बहुत तेजीसे हँकवाकर युद्धके मैदानसे भाग गये।

अब आचार्यके सामने मत्स्यराज विराटका छोटा भाई शतानीक आया। यह छः तीखे बाणोंसे सारथि और घोड़ोंके सहित द्रोणको बाँधकर बड़ी गर्जना करने लगा। फिर उसने उनपर और भी सँकड़ों बाण छोड़े। तब उसे बहुत गरजते वेध आचार्यने बड़ी फुर्तीसे एक क्षुरप्र बाण मारकर उसका कुण्डलमण्डित मस्तक काट डाला। यह देखकर मत्स्यदेशके सब वीर भागने लगे। इस प्रकार मत्स्य वीरोंको जीतकर द्रोणाचार्यने चेदि, कश्यप, केकय, पाञ्चाल, सूञ्जय और पाण्डव वीरोंको भी बार-बार परास्त किया। आग जैसे जंगलको जला डालती है, उसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए आचार्यको सेनाओंका विध्वंस करते देखकर सब सूञ्जय वीर काँप उठे।

द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कौरव और पाण्डव वीरोंका द्वन्द्वयुद्ध

सूञ्जयने कहा—महाराज ! फिर थोड़ी ही देरमें पाण्डवोंकी सेनाने लौटकर द्रोणको घेर लिया और उनके पंरोंसे उठी हुई धूलने आपकी सेनाको आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अर्थात् ओशल हो जानेके कारण हमने समझा कि आचार्य मारे गये। तब दुर्योधनने अपनी सेनाको आज्ञा दी कि 'जैसे बने, वैसे पाण्डवोंकी सेनाको रोको।' यह सुनकर आपका पुत्र दुर्मयण भीमसेनको देखकर उनके प्राणोंका प्यासा होकर चाण बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने प्राणोंसे द्रोणको घेर लिया और उसे रोके।

जब युधिष्ठिर आदिने देखा कि आचार्य हमारी सेनाओंको भस्म किये डालते हैं तो वे उनपर चारों ओरसे दूट पड़े। फिर उनमेंसे शिखण्डीने पाँच, क्षत्रवर्माने बीस, वसुदानने पाँच, उत्तमौजाने तीन, क्षत्रदेयने सात, सात्यकिने सौ, युधामन्युने आठ, युधिष्ठिरने बारह, धृष्टद्युम्नने दस और चिकितानने तीन बाणोंसे उनपर चोट की। तब द्रोणने सबसे पहले दृढसेनको धरापायी किया। फिर नौ बाणोंसे राजा क्षेमको घायल किया। इससे वह मरकर रथसे नीचे गिर गया। इसके पश्चात् उन्होंने बारह बाणोंसे शिखण्डीको और बीससे उत्तमौजाको घायल किया तथा एक भल्ल-बाणसे वसुदानको यमराजके घर भेज दिया। फिर अस्ती बाणोंसे क्षत्रवर्मापर और छत्रवीससे सुदक्षिणपर वार किया तथा एक भल्लसे क्षत्रदेवको रथसे नीचे गिरा दिया। तदनन्तर चौसठ बाणोंसे युधामन्युको और तीससे सात्यकिको बाँधकर वे फुर्तीसे धर्मराज युधिष्ठिरके सामने आ गये। यह देखकर युधिष्ठिर अपने घोड़ोंको तेजीसे हँकवाकर युद्धक्षेत्रसे भाग गये और अब आचार्यके सामने एक पाञ्चाल राजकुमार आकर डट गया। आचार्यने फौरन ही उसका धनुष काट दिया तथा सारथि और घोड़ोंके सहित उसका भी काम तमाम कर दिया। उस राजकुमारके मारे जानेपर सेनामें चारों ओरसे 'द्रोणको मारो, द्रोणको मारो' ऐसा कोलाहल होने लगा। किंतु उन अत्यन्त क्रोधातुर पाञ्चाल, मत्स्य, केकय, सूञ्जय और पाण्डव वीरोंको द्रोणाचार्यने धबराहटमें डाल दिया। उन्होंने कौरवोंसे सुरक्षित होकर सात्यकि, चिकितान, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, वृद्धक्षेम और चित्रसेनके पुत्र, सेनाबिन्दु और सुवर्चा—इन सभी वीर और दूसरे राजाओंको युद्धमें परास्त कर दिया तथा आपके पक्षके दूसरे थोड़ा भी उस महासमरमें विजय पाकर सब ओर पाण्डवपक्षके वीरोंको फुचलने लगे।

घायल कर दिया। इस प्रकार दोनोंका भीषण युद्ध होने लगा। स्वामीकी आज्ञा पाकर कौरवपक्षके सभी बुद्धिमान और शूरवीर थोड़ा अपने राज्य और प्राण जानेका भय छोड़कर शत्रुओंके सामने आकर डट गये। इस समय शूरवीर सात्यकि द्रोणाचार्यजीको पकड़नेके लिये आ रहा था; उसे कृतवर्माने रोका। क्षत्रवर्मा भी आचार्यकी ओर ही बढ़ रहा था; उसे जयद्रथने अपने तीखे बाणोंसे रोक दिया। इसपर क्षत्रवर्माने कुपित होकर जयद्रथके धनुष

पर आघात किया। इसपर जयद्रथने दूसरा धनुष लेकर क्षत्रवर्षापर बाणोंकी बौछार आरम्भ कर दी।

महारथी युधुष्ठु भी द्रोणाचार्यजीके पास पहुँचनेके ही प्रयत्नमें था। उसे सुबाहूने रोका। किन्तु युधुष्ठुने दो क्षुद्र बाणोंसे सुबाहूके दोनों भुजाएँ काट डालीं। धर्मप्राण युधिष्ठिरकी गति मद्रराज मलयने रोक दी। धर्मराजने शल्यपर अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्रनरेशने भी उन्हें चौंसठ बाणोंसे घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठिरने दो बाणोंसे उनके धनुष और ध्वजाको काट डाला। इसी प्रकार अपनी सेनाके सहित राजा द्रुपद भी द्रोणकी ओर हो बढ़ रहे थे। उन्हें राजा बाह्लीक और उनकी सेनाने बाण बरसाकर रोक दिया। उन दोनों युद्ध राजाओंका और उनकी सेनाओंका बड़ा घमसान युद्ध हुआ। अर्वाचि-नरेश विन्द और अनुविन्दने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और उनकी सेनापर घावा किया। उनका भी देवासुर-संग्रामके समान बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार मत्स्य वीरोंकी केकय वीरोंके साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें अश्वारोही, गजारोही और रथी—सभी निर्भयतासे लड़ रहे थे।

एक और नकुलका पुत्र शतानीक भी बाणोंकी वर्षा करता हुआ आचार्यकी ओर बढ़ रहा था। उसे भूतकर्मनि रोका। तब शतानीकने अच्छी तरह सानपर चढ़ाये हुए तीन बाणोंसे भूतकर्मनि तिर और बाहूजोंके काट डाला। भीमसेनका पुत्र सुतसोम बाणोंकी झड़ी लगाता द्रोणाचार्यपर ही आक्रमण करना चाहता था। उसे विविधशक्तिने रोका। किन्तु सुतसोमने सीधे निशानेपर लगनेवाले बाणोंसे अपने पाचाकी बाँध डाला और स्वयं निश्चल लड़ा रहा। इसी समय भीमरथने छः पैंने बाणोंसे शल्यको उसके मारथि और घोड़ोंसहित यमराजके घर भेज दिया। भूतकर्मनी भी रथमें चढ़कर द्रोणकी ओर हो बढ़ रहा था। उसे विवस्नेनके पुत्रने रोक दिया। आपके वे दोनों पौराणिक-दूसरेकी मारनेकी इच्छासे बड़ा घोर युद्ध करने लगे। इसी समय अश्वत्थामाने देखा कि राजा युधिष्ठिरका पुत्र प्रतिविण्ण्य द्रोणके सामने पहुँच चुका है, तो उन्होंने उसे बीचमें आकर रोक दिया। इसपर कुपित होकर प्रतिविण्ण्यने अपने पैंने बाणोंसे अश्वत्थामाको घायल कर दिया। अब द्रौपदीके सभी पुत्र बाणोंकी वर्षासे अश्वत्थामाको आच्छादित करने लगे। अर्जुनके पुत्र भृतकीतिको दुःशासनके पुत्रने द्रोणकी ओर जानेसे रोका। किन्तु वह अपने पिताके समान ही वीर था; उसने तीन तोखे बाणोंसे उसके धनुष, ध्वजा और सारथिको बाँध दिया और स्वयं द्रोणके सामने जा पहुँचा।

राजन् ! पदचर राक्षसका घघ करनेवाला वह घोर दोनों ही सेनाओंमें बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मणने रोका। उसने लक्ष्मणके धनुष और ध्वजाको काटकर उसपर बड़ी बाणवर्षा की। द्रुपदपुत्र शिखण्डीको महामति विकर्णने रोका। तब शिखण्डीने बाणोंका जाल-सा फँसाकर उसे रोक दिया। किन्तु आपके वीर पुत्रने उसे फौरन काट-कूट डाला। उत्तमोजा बराबर आचार्यकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसे अंगदने रोका। उन युधुसिंहोंका जो घमामान युद्ध हुआ, उसे देखकर सभी सैनिक वाह-वाह करने लगे। महान् धनुर्धर दुर्मुखने पुरजित्को आचार्यकी ओर जानेसे रोका। इसपर पुरजित्ने उसकी भाँहोंके बीचमें बाण मारा। कर्णने पाँच कैरुय भाइयोंको रोका। उन्होंने बड़े क्रोधमें भरकर कर्णपर बाण बरसाने आरम्भ कर दिये। कर्णने भी उन्हें कई बार अपने बाणजालसे विलुल आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कर्ण और कैरुयदेशीय पाँचों राजकुमार आपसकी बाणवर्षासे छिप जानेके कारण अपने घोड़े, सारथि, ध्वजा और रथोंके सहित दीखने भी बंद हो गये। आपके तीन पुत्र दुर्जय, विजय और जयने नील, काश्य और जयत्सेनको घड़नेसे रोका। इसी प्रकार क्षेमपूति और बहूत—इन दोनों भाइयोंने द्रोणकी ओर बढ़ते हुए सात्वतिको अपने तीखे तीरोंसे घायल कर दिया। उन दोनोंके साथ सात्वतिका बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। राजा अम्बष्ठ अकेला ही आचार्यसे युद्ध करना चाहता था। उसे चेदिराजने बाणोंकी वर्षा करके रोक दिया। तब अम्बष्ठने एक अस्थिवेदिनी शताकासे चेदिराजको घायल कर दिया। दृष्टिणवशोय युद्धक्षेमका पुत्र बड़े क्रोधमें भरकर जा रहा था। उसे आचार्य कृपने अपने छोटे-छोटे बाणोंसे रोक दिया। ये दोनों ही वीर अनेक प्रकारका युद्ध करनेमें कुशल थे। उस समय जिन लोगोंने इनके हाथ देखे, वे ऐसे तन्मय हो गये कि उन्हें और किसी बातका होश ही नहीं रहा। सोमदत्तके पुत्र भूरिधवाने द्रोणकी ओर आते हुए राजा मणिमान्का मुकाबला किया। मणिमान्ने बड़ी कुर्तीसे भूरिधवाके धनुष, तरकस, ध्वजा, सारथि और छत्रको काटकर रथसे नीचे गिरा दिया। तब भूरिधवाने अपने रथसे कूदकर बड़ी सफाईसे तलवार लेकर उसे उसके घोड़े, सारथि, ध्वजा और रथके सहित काट डाला। फिर वह अपने रथपर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ोंको हाँकता हुआ पाण्डवोंकी सेनाको कुचलने लगा। इसी तरह दुर्जय वीर पाण्डवोंको आते देखकर उसे महाबली व्युपनेनने अपने बाणोंकी बोधारसे रोक दिया। इसी समय द्रोणाचार्यपर घावा करनेके विचारमें घटोत्कच गद, परिघ, तलवार, पट्टिश, मोहदण्ड, पत्थर,

लाठी, मुगुण्डी, प्रास, तोमर, बाण, मूसल, मुद्गर, चक्र, मिन्दिवाल, फरसा, घूल, ऋषु ब्रह्मि, जल, भस्म, दैले, वृष और वृक्षादिसे करी सेनाको घायल और नष्ट करता तथा इधर-उधर भगता आगे आया। उसपर राक्षसराज अलम्बुषने तरह-तरहके हथियारोंसे वार किया। उन राक्षसवीरोंका बड़ा घोर युद्ध होने लगा।

इस प्रकार आपकी और पाण्डवोंकी सेनाके रथी, गजारोही, अश्वारोही और पदाति सैनिकोंकी संकड़ों जोटें बँध गयीं। इस समय द्रोणको मरनेसे बचानेके लिये जैसा युद्ध हुआ, वैसा इससे पहले न तो देखा या और न सुना ही था। राजन्! वहाँ जहाँ-तहाँ अनेकों युद्ध हो रहे थे; उसमें कोई घोर था, कोई भयानक था और कोई बड़ा विचित्र था।

भगदत्तकी वीरता, अर्जुनद्वारा संशप्तकोंका नाश तथा भगदत्तका वध

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब पाण्डवलोग इस प्रकार लौटकर युद्धके लिये अलग-अलग बँट गये तो मेरे पुत्रोंने और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब सब लोग संग्रामके लिये सज्जर तैयार हो गये, तो आपके पुत्र दुर्योधनने गजारोहियोंकी सेना लेकर भीमसेनके ऊपर धावा किया। किन्तु युद्ध-कुशल भीमने घोड़ी ही देरमें उस गजसेनाके व्यूहको तोड़ दिया। उनके बाणोंसे हाथियोंका सारा मद उतर गया और

इस प्रकार दुर्योधनको पीड़ित होते देख अंगदेशका राजा हाथीपर सवार हुआ भीमसेनके सामने आया। उसके हाथीको अपनी ओर आते देखकर भीमसेनने बाणोंकी वर्षा करके उसके मस्तकको बहुत घायल कर दिया। इससे वह धवराकर पृथ्वीपर गिर गया। हाथीके गिरनेके साथ अंगराज भी जमीनपर गिर गया। इसी समय फुर्तिले भीमसेनने एक बाणसे उसका सिर उड़ा दिया। यह देखते ही उसकी सेना धवराकर भाग गयी।

वे भूँट फेरकर भागने लगे। इसी तरह भीमसेनने उस सारा सेनाको कुचल डाला। यह देखकर दुर्योधनका क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेनके सामने आकर उन्हें अपने पंने बाणोंसे बौधने लगा। किन्तु एक क्षणमें ही भीमसेनने बाण बरसाकर उसे घायल कर दिया तथा दो बाण छोड़कर उसकी ध्वजामें चित्रित नग्नमय हाथी और धनुषको काट डाला।

इसके बाद ऐरावतके वंशमें उत्पन्न हुए एक विशालकाय गजराजपर चढ़ प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्तने भीमसेनपर आक्रमण किया। उनके हाथीने क्रोधमें भरकर अपने आगेके दो पैर और सूँड़से भीमसेनके रथ और घोड़ोंको एकदम कुचल डाला। भीमसेन अञ्जलिकावेध जानते थे। इसलिये वे भगे नहीं, बल्कि दौड़कर हाथीके पेटके नीचे छिप गये और बार-बार उसे थपथपाने लगे। उस गजराजमें दस हजार हाथियोंके समान बल था और वह भीमसेनको मार डालनेपर तुला हुआ था, इसलिये बड़ी तेजीसे कुम्हारके चाकके समान चक्कर लगाने लगा। तब भीमसेन नीचेसे निकलकर उसके सामने आ गये। हाथीने उन्हें सूँड़से गिराकर

१. हाथीके पेटपर एक स्थानविशेषको हाथसे ग्रथ-ग्रथाना 'अञ्जलिवेध' कहलाता है। यह हाथीको अच्छा लगता है और फिर महावतके हाँकनेपर भी वह आगे नहीं बढ़ता। ऐसा करके भीमसेनने अपने ऊपर बिगड़े हुए भगदत्तके हाथीको अपने काबूमें कर लिया।

भगदत्तने एक ही बाणसे उसे यमराजके घर भेज दिया। वीर रचिपवकिके मारे जानेपर अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र, चैक्रितान, धृष्टकेतु और युयुत्सु आदि घोड़ा भगदत्तके हाथीको तंग करने लगे। उसका काम तमाम करनेके लिये उन्होंने उसपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। किंतु जब महायतने उसे एड़ी, अंकुश और अँगूठेसे गुदगुदाकर बड़ाया तो वह सूँड़ फँलाकर तथा कान और नेत्रोंको न्यिर करके शत्रुओंकी ओर चला। उसने युयुत्सुके घोड़ोंको परते दबाकर उसके सारथिकोंको मार डाला। तब युयुत्सु तुरंत ही रथसे कूदकर भाग गया।

अब अभिमन्युने बारह, युयुत्सुने दस तथा द्रौपदीके पाँचों पुत्र और धृष्टकेतुने

युद्धनोसे मसलना आरम्भ किया। तब भीमसेनने अपने शरीरको घुमाकर उसकी सूँड़से निकाल लिया और वे फिर उसके शरीरके नीचे छिप गये। कुछ देरमें वे उससे बाहर आकर बड़े वेगसे भाग गये। यह देखकर सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। पाण्डवोंकी सेना उस हाथीसे बहुत डर गयी और जहाँ भीमसेन छड़े थे, वहाँ पहुँच गयी।

तब महाराज युधिष्ठिरने पाण्डवोंको साथ लेकर राजा भगदत्तको सब ओरसे घेर लिया और उनपर संकड़ों-जवारों बाणोंसे बार किया। किंतु भगदत्तने पाण्डवोंके इस प्रहारको अपने अंकुशसे ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथीसे ही पाण्डवों और पाण्डव वीरोंको रौंदने लगे। संग्रामभूमिमें भगदत्तका यह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था। उसके बाद दशार्णदेशका राजा हाथीपर चढ़कर भगदत्तके सामने आया। अब दोनों हाथियोंका बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगदत्तके हाथीने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी बरक मारी कि दशार्णराजके हाथीकी पसलियाँ टूट गयीं। वह तुरंत पृथ्वीपर गिर गया। इसी समय भगदत्तने सात मंचमाते हुए सोमरौसे हाथीपर बैठे हुए दशार्णराजको मार डाला।

अब युधिष्ठिरने बड़ी भारी रथसेना लेकर भगदत्तको चारों ओरसे घेर लिया। परंतु प्राग्ज्योतिषनेरशने अपने हाथीको यकायक साव्यकिके रथपर छोड़ दिया। हाथीने उसके रथको उठाकर बड़े वेगसे दूर फेंक दिया। किंतु अत्यंत रथमें से कूदकर भाग गया। तब कृतीका पुत्र रचिपवर्मा भगदत्तके सामने आया। वह एक रथपर सवार था। उसने उसके समान बाणोंकी वर्षा करनी आरम्भ कर दी। किंतु

तीन-तीन बाण मारकर उसे घायल कर दिया। शत्रुओंकी बाणवर्षासे उसे बहुत ही पीड़ा पहुँचायी। महायतने उसे फिर युक्तिपूर्वक बड़ाया। इससे कुपित होकर वह शत्रुओंको उठा-उठाकर अपने दायें-बायें फेंकने लगा। इससे सभी वीरोंको भयने दबा लिया। गजारोही, भरवारोही, रथी और राजा सभी डरकर भागने लगे। उस समय उनके कोलाहलसे बड़ा भीषण शब्द होने लगा। वायु बड़े वेगसे बह रहा था, इसलिये आकाश भीर समस्त सैनिक धूलसे ढक गये।

इस प्रकार भगदत्तके अनेको पराक्रम दिखानेपर जब अर्जुनने आकाशमें धूल उठती देखी और हाथीकी चिंगघार सुनी तो उन्होंने शोकपूर्वक कहा, 'मयुयुद्धन ! मासूम होता है, प्राग्ज्योतिषनेरश भगदत्त आज हाथीपर चढ़कर हमारी सेनापर दूट पड़े हैं। निःसंदेह यह चिंगघार उन्हींके हाथीकी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्धमें इन्द्रसे कम नहीं हैं। इन्हे गजारोहियोंमें पृथ्वीभरमें सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आज ये अकेले ही पाण्डवोंकी सारी सेनाको नष्ट कर देंगे। हम दोनोंके सिवा इनकी गतिकी रोकनेमें और कहीं समय नहीं है। इसलिये अब जल्दी ही उनको और बर्बाद

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान् कृष्ण उनके रथके उन्नी और से चले, जिधर भगदत्त पाण्डवोंकी सेनाका रुतार रुत रहे थे। उन्हें जाते देखकर चौदह हजार सत्सज्ज इस हजारत्रिगत्त और चार हजार नारायणी सेनाके वीर पोछे-पुकारने लगे। अब अर्जुनका हृदय द्विविधामें पड़ गया। सोचने लगे कि 'मे सत्सज्जको और तीरूँ या राजा युधिष्ठिर-पास जाऊँ ? इन दोनोंमेंसे कौन काम करना विशेषतः

कर होगा ?' अन्तमें उनका विचार संग्रप्तकोंका वध करनेके पक्षमें ही अधिक स्थिर हुआ। इसलिये वे अकेले ही हजारों वीरोंका तलाश करनेके विचारसे फिर संग्रप्तकोंकी ओर लौट पड़े।

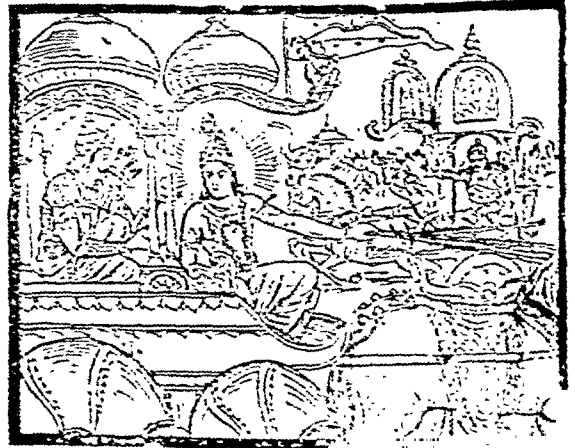
संग्रप्तक महारथियोंने एक साथ हजारों बाण अर्जुनपर छोड़े। उनसे बिल्कुल टक जानेके कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके घोड़े और रथ सभी दीखने बन्द हो गये। तब अर्जुनने व्रत-श्री-व्रतमें उन्हें ब्रह्मास्त्रसे नष्ट कर दिया। फिर उनके बाणोंमें संग्रामभूमिमें अनेकों ध्वजाएँ, घोड़े, मारुपि, हाथी और महावत कट-कटकर गिर गये; अनेकों वीरोंकी मृजाएँ, जिनमें ऋष्टि, प्राण, तलवार, वधनख, मुद्गर और फरसे आदि लगे हुए थे, कटकर इधर-उधर फँत गयीं तथा उनके स्थिर जहाँ-तहाँ मुड़कने लगे। अर्जुनका यह अद्भुत पराक्रम देखकर श्रीकृष्णको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, 'पार्य ! आज तुमने जो काम किया है, मेरे विचारसे वह इन्द्र, यम और कुबेरसे भी होना कठिन है। मैंने युद्धमें प्रत्यक्ष ही सैकड़ों-हजारों संग्रप्तक महारथियोंको एक साथ गिरते देखा है।'

इस प्रकार वहाँ जो संग्रप्तक वीर मौजूद थे, उनमेंसे अधिकांशको मारकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा—'अब भगदत्तकी ओर चलिये।' तब श्रीमाधवने बड़ी फुर्तासे घोड़ोंको द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर मोड़ दिया। यह देखकर नुगर्माने अपने भाइयोंको साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुनने श्रीकृष्णसे पूछा, 'अच्युत ! देखिये, इधर तो अपने भाइयोंके सहित नुगर्माने मुझे युद्धके लिये तलवार रहा है और उधर उत्तर दिशामें हमारी सेनाका संहार हो रहा है। दत्तात्रेय, इनमेंसे कौन काम करना हमारे लिये अधिक हितकर होगा ?' यह नुनकर श्रीकृष्णने त्रिगर्तराज नुगर्माकी ओर रथ मोड़ दिया। अर्जुनने तुरन्त ही सात बाणोंसे नुगर्माको बाँधकर दो बाणोंसे उसके धनुष और ध्वजाको काट डाला। फिर छः बाणोंसे उसके भाईको सारथि और घोड़ोंसहित यमराजके पास भेज दिया। तब नुगर्माने तकरकर अर्जुनपर एक लोहेकी शक्ति और श्रीकृष्णपर एक तोमर छोड़ा। अर्जुनने तीन-तीन बाणोंसे शक्ति और तोमर दोनोंहीको काट डाला और फिर बाणोंकी वर्षासे नुगर्माको सूँघित कर द्रोणकी ओर लौट पड़े।

उन्होंने अपनी बाणवर्षासे कौरवोंकी सेनाको छा दिया और फिर वे भगदत्तके सामने आकर उठ गये। भगदत्त नेप्रेते सन्मान श्यामवर्ण हाथीपर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करनी आरम्भ कर दी। किन्तु अर्जुनने बीचहीमें उन सब बाणोंको काट डाला। इसपर

भगदत्तने भी अर्जुनके बाणोंको रोककर श्रीकृष्ण और उनपर बाणोंकी चोट आरम्भ की। तब अर्जुनने उनके धनुषको काट डाला अङ्गूरकोंको मारकर गिरा दिया और भगदत्तके साथ खेल-सा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्तने उनपर चौदह तोमर छोड़े, किन्तु उन्होंने प्रत्येकके दो-दो टुकड़े कर दिये। फिर उन्होंने भगदत्तके हाथीका कवच काट डाला। तब भगदत्तने श्रीकृष्णपर एक लोहेकी शक्ति छोड़ी, किन्तु अर्जुनने उसके दो टुकड़े कर डाले तथा भगदत्तके छत्र और ध्वजाको काटकर उन्हें दस बाणोंसे बाँध डाला। इससे भगदत्तको बड़ा विस्मय हुआ।

इस प्रकार अर्जुनके बाणोंसे विधे हुए भगदत्तने भी क्रोधमें भरकर उनके मस्तकपर कई बाण मारे। इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। मुकुटको सीधा करते हुए अर्जुनने भगदत्तसे कहा—'राजन् ! अब तुम इस संसारको जो भरकर देखलो।' यह सुनकर भगदत्त क्रोधमें भर गये और अर्जुन तथा श्रीकृष्णपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। यह देख अर्जुनने बड़ी फुर्तासे उनके धनुष और तरकसोंको काट डाला तथा वहतर बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंको बाँध दिया। इससे अत्यन्त व्यथित होकर भगदत्तने वैष्णवास्त्रका आवाहन किया और उससे अंशुशको अभिमन्त्रित करके उसे अर्जुनकी छातीपर चलाया। भगदत्तका वह अस्त्र सबका नाश करने-

वाला था, अतः श्रीकृष्णने अर्जुनको ओटमें करके उसे अपनी ही छातीपर लेल लिया। इससे अर्जुनके चित्तको बड़ा क्लेश पहुँचा और उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, 'भगवन् ! आपने तो प्रतिज्ञा की है कि 'मैं युद्ध न करके केवल सारथिका काम करूँगा;' किन्तु अब आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकटमें पड़ जाता या अस्त्रका निवारण करनेमें असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करन-जनिन होना। आपने तो — — — — —

हायमें धनुष और बाण हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों सहित सम्पूर्ण लोकोंको जीतनेमें समर्थ हूँ।”

यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे ये रहस्यपूर्ण वचन कहे, “कुन्तीनन्दन ! तुनो; मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ, जो पूर्वकालमें घटित हो चुकी है। मैं चार स्वरूप धारण कर सदा सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षामें तत्पर रहता हूँ। अपनेको ही अनेकों रूपोंमें विभक्त करके संसारका हित करता हूँ। [‘नारायण’ नामसे प्रतिष्ठ] मेरी एक मूर्ति इस भूमण्डलपर रहकर तपस्या करती है। दूसरी मूर्ति जगत्के शुभाशुभ कर्मोंपर दृष्टि रखती है। तीसरी मनुष्य-लोकमें आकर नाना प्रकारके कर्म करती है और चौथी यह है, जो हजार वर्षोंतक जलमें शयन करती है। वह मेरा चौथा विग्रह जब हजार वर्षके पश्चात् शयनसे उठता है, उस समय वर पानेयोग्य भवतों तथा ऋषि-महर्षियोंको उत्तम बरदान देता है। एक बार, जब कि वही समय प्राप्त था, पृथ्वीदेवीने जाकर मुझसे यह बरदान मांगा कि ‘मेरा पुत्र (नरकामुर) देवता तथा असुरोंसे अवध्य हो और उसके पास वैष्णवास्त्र रहे।’ पृथ्वीकी यह याचना सुनकर मैंने उसके पुत्रको अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा—‘पृथ्वी ! यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकामुरकी रक्षाके लिये उसके पास रहेगा, अब इसे कोई नहीं मार सकेगा।’ पृथ्वीकी मनःकामना पूरी हुई और वह ‘ऐसा ही हो’ कहकर चली गयी तथा वह नरकामुर भी दुर्द्धर्ष होकर शत्रुओंको संताप देने लगा। अर्जुन ! वही मेरा वैष्णवास्त्र नरकामुरसे भगदत्तको प्राप्त हुआ था। इन्द्र और रुद्र आदि देवताओंसहित सम्पूर्ण लोकोंमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो इस अस्त्रसे मारा न जा सके। अतः तुम्हारी प्राणरक्षाके लिये ही मैंने इस अस्त्रकी चोट स्वयं सह ली और इसे धर्य कर दिया है। अब भगदत्तके पास यह दिव्य अस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान् असुरको तुम मार डालो।”

महात्मा श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने सहसा तीक्ष्ण

बाणोंकी वर्षा करके भगदत्तको ढक दिया और उनके हाथीके दोनों कुम्भस्थलोकें बीचमें बाण मारा। वह बाण पृथ्वीसहित उसके मस्तकमें धंस गया। फिर तो राजा भगदत्तके बार-बार हाँकनेपर भी हाथी आगे न बढ़ सका और आतंस्वरसे चिन्घारते हुए उसने प्राण त्याग दिये। तब श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—‘पार्य ! यह भगदत्त बहुत बड़ी उन्नता है, इसके सिरके बाल सफेद हो गये हैं। पलकें ऊपर न उठनेके कारण इसकी आँखें प्रायः बंद रहती हैं; इस समय इसने आँखोंकी खुली रखनेके लिये कपड़ेको पट्टीसे पलकोंको ललाटमें बांध रखा है।’

भगवान्के कहनेसे अर्जुनने बाण मारकर भगदत्तके सिरकी पट्टी काट दी, उसके कटते ही भगदत्तकी आँखें बंद हो गयीं। तत्पश्चात् एक अर्धवृद्धाकार बाण मारकर अर्जुनने राजा भगदत्तकी छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राणप्लव्हे उड़ गये और हायसे धनुष-बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तकसे खिसककर पगड़ी गिरी, फिर वे स्वयं भी पृथ्वीपर गिर गये। इस प्रकार अर्जुनने उस युद्धमें

इन्द्रके सला राजा भगदत्तका वध किया और कौरवपक्षके अग्न्याण्य घोड़ाओंका भी संहार कर डाला।

वृष्क, अचल और नील आदिका वध; शकुनि और कर्णकी पराजय

सञ्जयने कहा—भगदत्तको मारकर अर्जुन दक्षिण दिशाकी ओर धुमे। उधरसे गन्धारराज मुचलके दो पुत्र वृष्क और अचल आ पहुँचे तथा दोनों भाई युद्धमें अर्जुनको पीडित करने लगे। एक तो अर्जुनके सामने खड़ा हो गया और दूसरा पीछे; फिर दोनों एक साथ तीले बाणोंसे जगहें बाँधने लगे। तब अर्जुनने अपने पने बाणोंसे वृष्कके सारथि, धनुष, ध्वज, ध्वजा, रथ और घोड़ोंकी ध्वजियाँ उड़ा दीं तथा

नाना प्रकारके अस्त्रों और बाणसमूहोंसे बाँधकर गन्धारदेशीय योद्धाओंको ध्याकुल कर डाला। साय ही, क्रोधमें भरकर उन्होंने पाँच सौ गन्धारवीरोंको धमलोक भेज दिया।

वृष्कके रथके घोड़े मारे जा चुके थे, इसलिये उससे कूदकर वह अपने भाई अचलके रथपर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथमें ले लिया। अब तो वे वृष्क और अचल दोनों भाई बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनको बाँधने लगे।

दोनों रथपर एक दूसरेसे सटकर बैठे थे, उसी अवस्थामें अर्जुनने एक ही बाणसे दोनोंको मार डाला। दोनों एक साथ

दिया। जब सम्पूर्ण मायाका नाश हो गया और शकुनि अर्जुनके बाणोंसे विशेष आहत हो गया, तब वह भयभीत होकर रणभूमिसे भाग गया।

ही रथसे नीचे गिर पड़े। राजन् ! अपने दोनों मामाओंको मरा देख आपके पुत्र आँसू बहाने लगे। भाइयोंको मृत्युके मुखमें पड़ा देख सैकड़ों प्रकारकी माया जाननेवाले शकुनिने श्रोकृष्ण और अर्जुनको मोहमें डालनेके लिये मायाकी रचना की। उस समय समस्त दिशाओं और उपदिशाओंसे अर्जुन-पर लोहेके गोले, पत्थर, शालग्रनी, शक्ति, गदा, परिघ, तलवार, शूल, मुद्गर, पट्टिश, ऋष्टि, नख, मूसल, फरसा, छुरा, क्षुरप्र, नालीक, वत्सदन्त, अश्विसंधि, चक्र, बाण और प्राप्त आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा होने लगी। गदहे, ऊँट, भैंसे, सिंह, व्याघ्र, चीते, रोछ, कुत्ते, गिद्ध, चंदर, साँप तथा नाना प्रकारके राक्षस और पंक्षी मूछे तथा क्रोधमें भरे हुए सब ओरसे अर्जुनकी ओर दूट पड़े।

अर्जुन तो दिव्य अस्त्रोंके ज्ञाता थे ही, सहसा बाणोंकी घुट्टि भरते हुए उन जीवोंको मारने लगे। अर्जुनके सुदृढ़ सायकोंकी मार पड़नेसे वे सनी प्राणी जोर-जोरसे चीत्कार करते हुए नष्ट हो गये। इतनेहीमें अर्जुनके रथपर अँधेरा छा गया। उसमेंसे बड़ी क्रूर बाणी सुनायी देने लगी। परंतु उन्होंने 'ज्योतिष' नामक अत्यन्त उत्तम अस्त्रका प्रयोग करके उस भयंकर अन्धकारका नाश कर दिया। अँधेरा दूर होते ही वहाँ भयानक जलधाराएँ गिरने लगीं। तब अर्जुनने 'आदित्यास्त्र' का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया। इस प्रकार शकुनिने अनेकों प्रकारकी मायाएँ रचीं, किंतु अर्जुनने हँसते-हँसते अपने अस्त्रबलसे उन सबका नाश कर

तदनन्तर अर्जुन कौरव-सेनाका विध्वंस करने लगे। वे बाणोंकी वर्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु कोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुनकी मारसे पीड़ित हो आपकी सेना इधर-उधर भागने लगी। उस समय धवराहटके कारण आपके बहुत-से सैनिकोंने अपने ही पक्षके योद्धाओंका संहार कर डाला। अर्जुन हाथी, घोड़े और मनुष्योंपर उस समय दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे, एक ही बाणसे आहत होकर वे प्राणहीन हो धराशायी हो जाते थे। मारे गये मनुष्य, हाथी और घोड़ोंकी लाशोंसे भरी हुई उस रणभूमिकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सभी योद्धा बाणोंकी

मारसे व्याकुल हो रहे थे, उस समय चाप बेटेको और बेटा चापको छोड़कर चल देता था। मित्र-मित्रकी बात नहीं पूछता था। लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले थे।

इधर, द्रोणाचार्य अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पाण्डवसेनाको छिन्न-भिन्न करने लगे। अद्भुत पराक्रमी द्रोण जिस समय उन योद्धाओंको कुचल रहे थे, सेनापति धृष्टद्युम्नने स्वयं आकर द्रोणके चारों ओर घेरा डाल दिया। फिर तो द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्नमें अद्भुत युद्ध होने लगा। दूसरी ओर अग्निके समान तेजस्वी राजा नील अपने बाणोंसे कौरव-सेनाको भस्म करने लगा। उसे इस प्रकार संहार करते देख अश्वत्थामाने हँसकर कहा—'नील ! तुम अपनी बाणाग्निसे इन अनेक योद्धाओंको क्यों भस्म कर रहे हो, साहस ही तो केवल भेरे साथ लड़ो।' यह ललकार सुनकर नीलने बाणोंसे अश्वत्थामाको वींध दिया। तब उसने भी तीन बाण मारकर नीलके धनुष, ध्वजा और छत्रको काट डाला। यह देख नील हाथमें डाल-तलवार ले रथसे कूद पड़ा और अश्वत्थामाके सिरको काटना ही चाहता था कि उसोंने भाला मारकर नीलके कुण्डलसहित मस्तकको काट गिराया। नील पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसकी मृत्युसे पाण्डवसेनाको बड़ा दुःख हुआ।

इतनेहीमें अर्जुन बहुत-से संशप्तकोंको जीतकर, जहाँ द्रोणाचार्य पाण्डवसेनाका संहार कर रहे थे, वहाँ आ पहुँचे और कौरव योद्धाओंको अपने शस्त्रोंकी आगमें जलाने लगे। उनके सहस्रों बाणोंसे पीड़ित होकर कितने ही हाथीसवार,

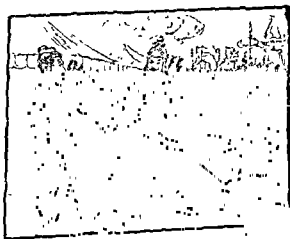
घुड़सवार और पैदल सैनिक भूमिपर गिरने लगे। कितने ही आर्तस्वरसे कराहने लगे। कितनोंने गिरते ही प्राण त्याग दिये। उनमेंसे जो उठने-गिरते भागने लगे, उन योद्धाओंकी अर्जुनने युद्धसम्बन्धी नियमका स्मरण करके नहीं मारा। भागते हुए कीरव 'हा कर्ण ! हा कर्ण !' ऐसे पुकारने लगे। शरणागियोंका वह कारण क्रन्दन सुनकर—'वीरो ! डरो मत' ऐसा कहकर कर्ण अर्जुनका सामना करने चला। कर्ण अत्र-क्षेत्र(ओंमें) श्रेष्ठ था, उसने उस समय आग्नेयास्त्र प्रकट किया; परंतु अर्जुनने उसे शांत कर दिया। इसी प्रकार कर्णने भी अर्जुनके तेजस्वी बाणोंका अपने अस्त्रसे निवारण कर दिया और बाणोंकी चर्पा करते हुए तिहनाद किया। तब धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकि भी वहाँ पहुँचकर कर्णको अपने बाणोंसे बाँधने लगे। कर्णने भी तीन बाणोंसे उन तीनों वीरोंके धनुष काट डाले। तब उन्होंने कर्णपर शक्तियोंका प्रहार करके सिंहींके समान गर्जना की। कर्ण भी तीन-तीन बाणोंसे उन शक्तियोंके टुकड़े-टुकड़े करके अर्जुनपर बाण बरसाता हुआ गर्जने लगा। यह देख अर्जुनने सात बाणोंमें कर्णको बाँधकर उसके छोटे भाईको मार डाला, फिर उसके दूसरे भाई शत्रुञ्जयको भी छः बाणोंसे भीतके घाट उतारा। उसके बाद एक भाला मारकर विपाटके भी मस्तकको काटकर उसे रथसे गिरा दिया। इस प्रकार कीरवोंके देखते-देखते कर्णके सामने ही उसके तीनों भाइयोंको अर्जुनने अकेले ही मार डाला।

तदनन्तर, भीमसेन भी अपने रथसे कूद पड़े और तलवारसे कर्णपक्षके पंद्रह वीरोंको मारकर फिर अपने रथपर चढ़ आये। इसके बाद दूसरा धनुष लेकर उन्होंने कर्णको दस तथा उसके सारथि और घोड़ोंको पाँच बाणोंसे तोंध डाला। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी अपने रथसे उतरकर डाह-तलवार लिये आगे बढ़ा और चन्द्रवर्मा तथा निपधदेशके राजा बृहत्क्षत्रको मारकर पुनः रथपर आ गया। फिर दूसरा धनुष हाथमें ले उसने तिहनाद करते हुए तिहत्तर बाणोंसे कर्णको बाँध दिया। इसके बाद सात्यकिने भी दूसरा धनुष उठाया और चौसठ बाणोंसे कर्णको बाँधकर सिंहींके समान गर्जना की। फिर दो बाणोंसे उसने कर्णका धनुष काट दिया और तीन बाणोंसे उसकी बाहुओं तथा छातीमें प्रहार किया।

कर्ण सात्यकिरूपी समुद्रमें डूब रहा था; उस समय दुर्योधन, द्रोणाचार्य और जयद्रथने आकर उसके प्राण बचाये। फिर तो आपकी सेनाके संकड़ो पैदल, रथी और हाथीसवार योद्धा कर्णको रक्षाके लिये बौद्ध पड़े। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, नकुल और सहदेव सात्यकिकी रक्षा करने लगे। इस प्रकार वहाँ समस्त धनुर्धारियोंका नाश करनेके लिये महाभयानक संग्राम छिड़ गया। आपके और पाण्डवपक्षके वीरोंमें प्राणोंका मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। इतनेमें सूर्य अस्तासक्तको जा पहुँचा। तब दोनों ओर की धकी-माँदी एवं लोहूयुहान हुईं सेनाएँ एक-दूसरेको देखती हुई धीरे-धीरे अपने शिविरको लौट गयीं।

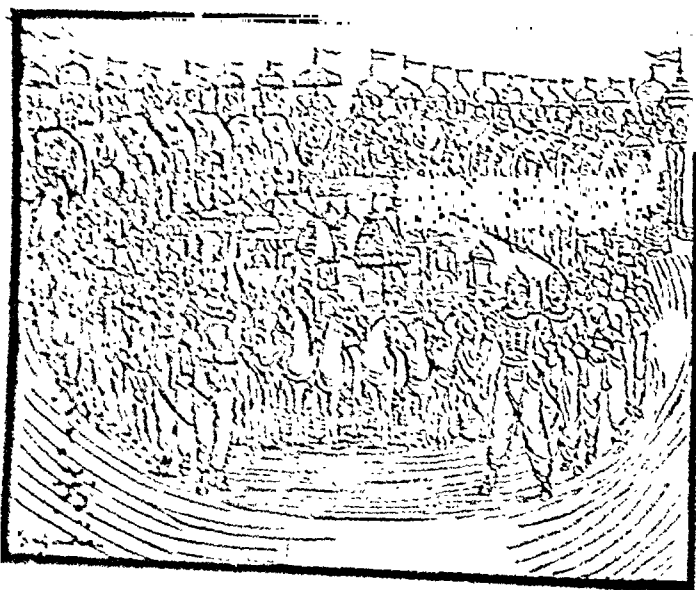
चक्रव्यूह-निर्माण और अभिमन्युकी प्रतिज्ञा

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! उस दिन अमित तेजस्वी अर्जुनने हमारी सेनाकी पराजित कर युधिष्ठिरकी रक्षा की और द्रोणचार्यका संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया। दुर्योधन राज्ञोंका अभ्युदय देखकर उदास और कुपित हो रहा था। दूसरे दिन सबेरे ही उसने सब योद्धाओंके सामने प्रेम और अभिमानपूर्वक द्रोणाचार्यसे कहा, 'द्विजवर ! निश्चय ही हम लोग आपके शत्रुओंमेंसे हैं, तभी तो कल आपने युधिष्ठिरकी निकट आ जानेपर भी नहीं कंठ किया। शत्रु आपकी आँखोंके सामने आ जाय और आप उसे पकड़ना चाहें, तो सम्पूर्ण देवताओंकी साय लेकर भी पाण्डवलोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते। आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे बरदान तो दे दिया, किंतु पीछे उसे पूर्ण नहीं किया।'

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर आचार्य द्रोणने कुछ खिन्न होकर कहा, 'राजन् ! तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये । मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करनेकी ही चेष्टा करता हूँ । किंतु क्या करें ? अर्जुन जिसकी रक्षा करते हों उसे देवता, असुर, गन्धर्व, सभं, राक्षस तथा सम्पूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते । जहाँ विश्वविघाता भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ शंकरके सिवा और किसका बल काम दे सकता है ? तात ! इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ, यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता—आज पाण्डवपक्षके किसी एक श्रेष्ठ महारथीका नाश करूँगा । आज यह व्यूह बनाऊँगा, जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते । लेकिन अर्जुनको तुम किसी भी उपायसे यहाँसे दूर हटा दो । युद्धके विषयकी कोई भी कला ऐसी नहीं है, जो अर्जुनको ज्ञात न हो अथवा वे उसे कर न सकें । उन्होंने युद्धका सम्पूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरोंसे जान लिया है ।'

द्रोणके ऐसा कहते ही संराप्तकोंने अर्जुनको पुनः युद्धके लिये तलवार और वे उन्हें दखिखन दिसाकी ओर हटा ले गये । उस समय अर्जुनका शत्रुओंके साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ, जैसा पहले न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया था । महाराज ! इधर, आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहका निर्माण किया; उत्तमें उन्होंने इन्द्रके समान पराक्रमी राजाओंको

गमिलित किया और उस व्यूहके अरोके त्पानपर सूर्यके स्य तेजस्वी राजकुमारोंको सड़ा किया । राजा दुर्योधन

इसके मध्यभागमें खड़ा हुआ; उसके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुःशासन थे । व्यूहके अग्रभागमें द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े हुए; जयद्रथके बगलमें अश्वत्थामाके साथ आपके तीस पुत्र, शकुनि, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे । तदनन्तर कौरवों और पाण्डवोंमें मृत्युको ही विश्राम मानकर रोमाञ्चकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया ।

द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित उस दुर्द्धर्ष व्यूहपर भीमसेनको आगे करके पाण्डवोंने आक्रमण किया । सात्यकि, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुन्तिभोज, द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र, चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीके पुत्र, शिशुपालका पुत्र, केकय-राजकुमार और हजारों सृञ्जयवंशी क्षत्रिय—ये तथा और भी बहुत-से रणोन्मत्त योद्धा युद्धकी इच्छासे सहसा द्रोणाचार्यके ऊपर दूट पड़े । उन्हें अपने निकट पहुँचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए, उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके उन सब वीरोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया । उस समय हम लोगोंने द्रोणकी झुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि पाञ्चाल और सृञ्जय क्षत्रिय एक साथ मितकर भी उनका सामना न कर सके । द्रोणाचार्यको क्रोधमें भरकर आगे बढ़ते देख युधिष्ठिरने उन्हें रोकनेके विषयमें

बहुत विचार किया । द्रोणका सामना करना दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन समझकर उन्होंने इस गुस्तर कार्यका भार अभिमन्युपर रक्खा । अभिमन्यु अपने मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनसे कम पराक्रमी नहीं था, वह अत्यन्त तेजस्वी तथा शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाला था । युधिष्ठिरने उससे कहा—'बेटा अभिमन्यु ! चक्रव्यूहके भेदनका उपाय हमलोग बिल्कुल नहीं जानते । इसे तो तुम, अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम्न ही तोड़ सकते हैं । पाँचवाँ कोई भी इस कामको नहीं कर सकता । अतः तुम अस्त्र लेकर शीघ्र ही द्रोणके इस व्यूहकी तोड़ डालो, नहीं तो युद्धसे लौटनेपर अर्जुन हमलोगोंको ताना बँगे ।'

अभिमन्युने कहा—आचार्य द्रोणकी यह सेना यद्यपि अत्यन्त सुदृढ़ और भयंकर है, तथापि मैं अपने पितृवर्गकी विजयके लिये इस व्यूहमें अभी प्रवेश करता हूँ। पिताजीने स्पृहको तोड़नेका उपाय तो मुझे बता दिया है, पर निकलना नहीं बताया है। यदि मैं वहाँ किसी विपत्तिमें फँस गया तो निकल नहीं सकूँगा।

युधिष्ठिर बोले—बौरवर ! तुम इस सेनाको भेदकर

हमलोगोंके लिये द्वार तो बनाओ। फिर जिस मार्गसे तुम जाओगे, तुम्हारे पीछे-पीछे हमलोग भी चलेंगे और सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करेंगे।

भीमने कहा—मैं, धृष्टद्युम्न, सात्यकि तथा पञ्चाल, मत्स्य, प्रमदक और केकय देशके योद्धा—ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार जहाँ तुमने स्पृह भङ्ग किया, वहाँके बड़े-बड़े धीरोंको मारकर हमलोग स्पृहका विध्वंस कर डालेंगे।

अभिमन्युने कहा—अच्छा, तो अब मैं द्रोणकी इस दुर्द्वय सेनामें प्रवेश करता हूँ। आज यह पराक्रम कर दिखाऊँगा, जिससे मेरे मामा और पिता दोनोंके कुलोंका हित होगा। उससे मामा भी प्रसन्न होंगे और पिताजी भी। यद्यपि मैं बालक हूँ, तो भी सम्पूर्ण प्राणी देवोंके कि मैं किस तरह आज अकेले ही शत्रुसेनाको कालका प्राप्त बनाता हूँ। यदि जीते-जी युद्धमें मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाय तो मैं अर्जुनका पुत्र नहीं और माता मुमद्राके गर्भसे मेरा जन्म नहीं हुआ।

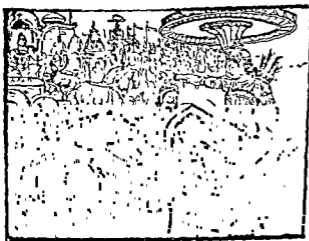
युधिष्ठिरने कहा—सुमद्रानन्दन ! तुम द्रोणकी दुर्द्वय सेनाको तोड़नेका उपाय दिखा रहे हो, इसलिये ऐसी बौरवतारी बातें करते हुए तुम्हारा बल सदा बढ़ता रहे।

अभिमन्युका व्यूहमें प्रवेश और पराक्रम

सञ्जय कहते हैं—धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर अभिमन्युने सारथिको द्रोणकी सेनाके पास रख ले चलनेको कहा। जब बारंबार चलनेकी आज्ञा दी तो सारथिने उससे कहा—‘आयुष्मन् ! पाण्डवोंने आपपर यह बहुत बड़ा मार रख दिया है; आप थोड़ी देर इसपर विचार कर लीजिये, फिर युद्ध कीजियेगा। आचार्य द्रोण बड़े विद्वान् हैं, उन्होंने

उत्तम अस्त्रविद्यामें बड़ा परिश्रम किया है। इधर आप बड़े युध और आराममें पले हैं तथा युद्धविद्यामें उनके समान निपुण भी नहीं है।’

सारथिकी बात सुनकर अभिमन्युने उससे हँसकर कहा, ‘सूत ! यह द्रोण अथवा क्षत्रिय-समुदाय क्या है ? यदि साक्षात् इन्द्र देवताओंके साथ आ जाय अथवा भूतगणोंको साथ लेकर शंकर उतर आवे, तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ। इस क्षत्रियसमूहको देखकर आज मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। यह सम्पूर्ण शत्रुसेना मेरी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं है। और तो क्या, विश्वविजयी मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनको भी अपने विपक्षमें पाकर मुझे मय नहीं होगा।’ इस प्रकार सारथिकी बातको अग्रहेलना करके अभिमन्युने उसे शीघ्र ही द्रोणकी सेनाके पास चलनेकी आज्ञा दी। यह सुनकर सारथि मनमें बहुत प्रसन्न तो नहीं हुआ, परंतु धीड़ोंकी उत्तम द्रोणकी ओर बढ़ाया। पाण्डव भी अभिमन्युके पीछे-पीछे चले। उसको आते देख बौरवपक्षके सभी योद्धा द्रोणकी आगे करके उसका सामना करनेके लिये उट गये।

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर आचार्य द्रोणने कुछ खिन्न होकर कहा, 'राजन् ! तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये । मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करनेकी ही चेष्टा करता हूँ । किंतु क्या कहूँ ? अर्जुन जिसकी रक्षा करते हों उसे देवता, असुर, गन्धर्व, सर्प, राक्षस तथा सम्पूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते । जहाँ विश्वविघाता भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ शंकरके सिवा और किसका बल काम दे सकता है ? तात ! इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ, यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता—आज पाण्डवपक्षके किसी एक श्रेष्ठ महारथीका नाश करेगा । आज वह व्यूह बनाऊँगा, जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते । लेकिन अर्जुनको तुम किसी भी उपायसे यहाँसे दूर हटा दो । युद्धके विषयकी कोई भी कला ऐसी नहीं है, जो अर्जुनको ज्ञात न हो अथवा वे उसे कर न सकें । उन्होंने युद्धका सम्पूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरोंसे जान लिया है ।'

द्रोणके ऐसा कहते ही संशप्तकोंने अर्जुनको पुनः युद्धके लिये ललकारा और वे उन्हें दक्खिन दिशाकी ओर हटा ले गये । उस समय अर्जुनका शत्रुओंके साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ, जैसा पहले न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया था । महाराज ! इधर, आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहका निर्माण किया; उसमें उन्होंने इन्द्रके समान पराक्रमी राजाओंको

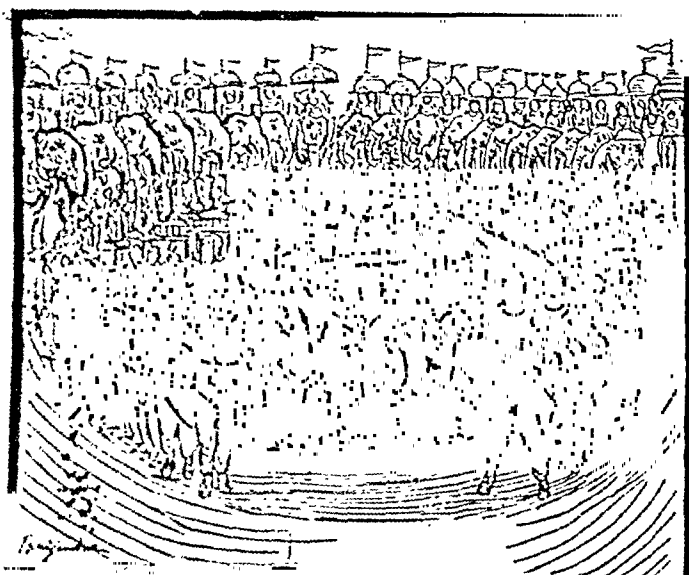
इसके मध्यभागमें खड़ा हुआ; उसके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुःशासन थे । व्यूहके अग्रभागमें द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े हुए; जयद्रथके बगलमें अश्वत्थामाके साथ आपके तीस पुत्र, शकुनि, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे । तदनन्तर कौरवों और पाण्डवोंमें मृत्युको ही विश्राम मानकर रोमाञ्चकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया ।

द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित उस दुर्द्धर्ष व्यूहपर भीमसेनको आगे करके पाण्डवोंने आक्रमण किया । सात्यकि, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुन्तिभोज, द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र, चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीके पुत्र, शिशुपालका पुत्र, केकय-राजकुमार और हजारों सृञ्जयवंशी क्षत्रिय—ये तथा और भी बहुत-से रणोन्मत्त योद्धा युद्धकी इच्छासे सहसा द्रोणाचार्यके ऊपर दूट पड़े । उन्हें अपने निकट पहुँचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए, उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके उन सब वीरोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया । उस समय हम लोगोंने द्रोणकी भुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि पाञ्चाल और सृञ्जय क्षत्रिय एक साथ मिलकर भी उनका सामना न कर सके । द्रोणाचार्यको क्रोधमें भरकर आगे बढ़ते देख युधिष्ठिरने उन्हें रोकनेके विषयमें

बहुत विचार किया । द्रोणका सामना करना दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन समझकर उन्होंने इस गुस्तर कार्यका भार अभिमन्युपर रक्खा । अभिमन्यु अपने मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनसे कम पराक्रमी नहीं था, वह अत्यन्त तेजस्वी तथा शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाला था । युधिष्ठिरने उससे कहा—'बेटा अभिमन्यु ! चक्रव्यूहके भेदनका उपाय हमलोग बिल्कुल नहीं जानते । इसे तो तुम, अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम्न ही तोड़ सकते हैं । पाँचवाँ कोई भी इस कामको नहीं कर सकता । अतः तुम अस्त्र लेकर

सम्मिलित किया और उस व्यूहके अरोंके स्थानपर सूर्यके तुल्य तेजस्वी राजकुमारोंको खड़ा किया । राजा दुर्योधन

शोभ्र ही द्रोणके इस व्यूहको तोड़ डालो, नहीं तो युद्धसे लौटनेपर अर्जुन हमलोगोंको ताना बँगे ।'

अभिमन्युके हाथसे अश्वत्थामाकुमारके मारे जानेपर सारी सेना विचलित होकर भागने लगी। तब कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनि, शल, शल्य, मूरिधवा, क्राप, सोमदत्त, विविशात, वृषसेन, सुपेण, कुण्डभेदी, प्रतदन, वन्दारक, ललित्य, प्रवाह, दीर्घलोचन और दुर्योधन—इन सबने क्रोधमें भरकर अभिमन्युपर बाणवर्षा आरम्भ की। इन बड़े-बड़े धनुर्धारियोंके बाणोंसे जब अभिमन्यु बहुत घायल हो गया, तो उसने कवच और शरीरको छेद डालनेवाला एक तीखा बाण कर्णके ऊपर चलाया। वह बाण कर्णका कवच छेदकर बड़े वेगसे उसके शरीरमें घुसा और उसे भी वेधकर पृथ्वीमें समा गया। उस दुःसहस्रहारासे कर्णको बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमिमें कांप उठा। इसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए अभिमन्युने तीन बाणोंसे सुपेण, दीर्घलोचन और कुण्डभेदीको भी मारा।

तब कर्णने पञ्चवीस, अश्वत्थामाने बीस और कृतवर्माने सात बाण मारकर अभिमन्युको घायल किया। उसके सम्पूर्ण शरीरमें बाण छिदे हुए थे, फिर भी वह पाराशारी यमराजके समान रणभूमिमें विचर रहा था। शल्यको

दुःशासन और कर्णकी पराजय तथा जयद्रथका पराक्रम

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! उस समय अभिमन्युने दुःशासनसे हँसकर कहा—'दुर्मते ! तूने मेरे पितृवर्षका, राज्य हर लिया है, उसके कारण तथा तेरे लीम, अज्ञान, द्रोह और दुःसाहसके कारण महात्मा पाण्डव तुझपर अत्यन्त कुपित हैं; इसीसे आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ा है। आज उस पापका भयंकर फल तू भोग। क्रोधमें भरी हुई माता द्रौपदीकी तथा बदला लेने वाले पिता भीमसेनकी

अपने पास ही खड़ा देख अभिमन्युने बाणोंकी वर्षासे उन्हें ढक दिया और आपकी सेनाको डराते हुए उसने भीषण गर्जना की। उसके यमभेदी बाणोंसे घायल हुए राजा शल्य रथके पिछले भागमें जा बंठे और मूर्च्छित हो गये। शल्यकी यह अवस्था देख सम्पूर्ण सेना आचार्य द्रोणके देखते-देखते भाग चली। उस समय देवता, पितर, चारण, सिद्ध, पशु तथा मनुष्य अभिमन्युका यशोगान करते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे।

शल्यका एक छोटा भाई था। उसने सुना कि अभिमन्युने मेरे भाई मद्रराजको रणभूमिमें मूर्च्छित कर दिया है, तो क्रोधमें भरकर बाणवर्षा करता हुआ वह उनके पास आया। आते ही दस बाण मारकर उसने अभिमन्युको धोड़े और सार्वभंसहित घायल कर दिया, फिर बड़े जोरसे गर्जना की। तब अर्जुनकुमारने धाणोंसे उसके धोड़े, छत्र, ध्वजा, सारथि, जुआ, बँठक, पहिया, धुरी, भाया, धनुष, प्रत्यन्चा, पताका, पहियोंके रक्षक एवं रमकी सब सामग्रीको क्षण-क्षण करके उसके हाथ, पैर, गला और मस्तक भी काट गिराये। तब तो उसके अनुचर अत्यन्त भयभीत हो सब दिशाओंमें भाग गये। अभिमन्युके उस अद्भुत पराक्रमको देखकर सबलोग उसे शायामी देने लगे। उस समय वह दिव्य अस्त्रोंसे शत्रु-सेनाका संहार करता हुआ चारों दिशाओंमें दिवापी दे रहा था। उसके इस अलौकिक क्रमको देख आपके सैनिक कांपने लगे। इसी समय आपका पुत्र दुःशासन बड़े जोरसे गरजा थीर क्रोधमें भरकर बाणोंकी वर्षा करता हुआ मुभद्राकुमारपर चढ़ आया। आते ही उसको अभिमन्युने द्रुपदीस बाण मारे। अभिमन्यु और दुःशासन दोनों ही रथ-शिक्षामें कुशल थे। वे दायें-बायें विचित्र मण्डलाकार गतिसे चलते हुए युद्ध करने लगे।

इच्छा पूर्ण करके आज मैं उनके ऋणसे उच्छ्रित हो जाऊँगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे हाथसे जीता नहीं बच सकता।' यह कहकर अभिमन्युने दुःशासनकी छातीमें कालाम्बिके समान तेजस्वी बाण मारा। वह बाण उसकी छातीमें लगा और गलेकी हँसली छेदकर निकल गया। इसके बाद धनुषको कानतक खींचकर पुनः उसने दुःशासनको पञ्चवीस बाण मारे। इससे अच्छी तरह

अर्जुनवा पुत्र अर्जुनसे भी बढ़कर पराक्रमी था। वह युद्धकी इच्छासे द्रोण आदि महारथियोंके सामने इस प्रकार जा उठा, जैसे हाथियोंके आगे सिंहका बच्चा हो। अभिमन्यु अभी व्यूहकी ओर वीस ही कदम बढ़ा था कि कौरव योद्धा उसके ऊपर प्रहार करने लगे। फिर तो एक-दूसरेका संहार करनेवाले उभय पक्षके योद्धाओंमें घोर संग्राम होने लगा। उस नयंकर युद्धमें द्रोणके देखते-देखते व्यूह भेदकर अभिमन्यु उसके भीतर घुस गया। वहाँ जानेपर उसके ऊपर बहुत-से योद्धा दूट पड़े। परंतु वीर अभिमन्यु अस्त्र चलानेमें फुर्तीला था। जो-जो वीर उसके सामने आये, सबको अपने मर्मभेदी बाणोंसे मारने लगा। उसके पँने बाणोंकी मार पड़नेसे घायल हो बहुत-से योद्धा धराशायी हो गये। मरे हुए वीरोंकी लाशों और उसके टुकड़ोंसे वहाँकी भूमि ढक गयी। धनुष, बाण, डाल, तलवार, अंकुश, तोमर आदि बहुत-से शस्त्रों और आभूषणोंसे युक्त हजारों वीरोंकी भुजाओंको

अभिमन्युने फाट डाला तथा रथोंको तोड़ डाला। उसने अकेले ही भगवान् विष्णुके समान अचिन्तनीय पराक्रम कर दिया था। राजन् ! उस समय आपके पुत्र और आपके पक्षके योद्धा दसों दिशाओंकी ओर देखते हुए भागनेकी राह ढूँढ़ने लगे। उनके मुँह सूख गये थे, नेत्र चञ्चल हो रहे थे, वदनसे पसीना बह रहा था, रोएँ खड़े हो गये थे। वे शत्रुकी जीतनेका साहस रों बँटे थे; अगर कुछ उत्साह था तो वहाँसे निकल भागनेका। मरे हुए पुत्र, पिता, भाई, वन्धु तथा सम्बन्धियोंको छोड़कर अपना प्राण बचानेकी इच्छासे घोड़े और हाथियोंको उतावलीके साथ हाँकते हुए सब लोग भाग चले।

अमित तेजस्वी अभिमन्युके द्वारा अपनी सेनाको इस प्रकार तितर-बितर होते देख दुर्योधन अत्यन्त क्रोधमें भरा हुआ उसके सामने आया। द्रोणाचार्यकी आज्ञासे और भी बहुत-से योद्धा वहाँ आ पहुँचे और दुर्योधनको चारों ओरसे घेरकर उसकी रक्षा करने लगे। इसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनि, बृहदल, शल्य, भूरि, भूरिश्रवा, शल, पौरव और वृषसेनने सुभद्राकुमारपरं तोखे बाणोंकी वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अभिमन्युको मोहित करके उन्होंने दुर्योधनको बचा लिया।

जैसे मुँहका ग्रास छिन जाय, उसी प्रकार दुर्योधनका निकल जाना अभिमन्युसे नहीं सहा गया। उसने बड़ी भारी बाणवर्षा करके घोड़े और सारथियोंसहित उन सभी महारथियोंको मार भगाया तथा सिंहके समान गर्जना की। द्रोण आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह सके। वे रथोंसे उसको घेरकर बाणसमूहोंकी वर्षा करने लगे, किंतु अभिमन्यु उन सब बाणोंको आकाशमें ही काट गिराता और तुरंत तीखे बाण मारकर सबको बीध डालता था। उसका यह पराक्रम अद्भुत था। उस समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक-दूसरेपर लगातार प्रहार कर रहे थे। कोई भी युद्धसे विमुख नहीं होता था। उस घोर संग्राममें दुःसहने नौ बाण मारकर अभिमन्युको बीध दिया। फिर दुःशासनने बारह, कृपाचार्यने तीन, द्रोणने सत्रह, विंशतिने सत्तर, कृतवर्माने सात, बृहदलने आठ, अश्वत्थामाने सात, भूरिश्रवाने तीन, शल्यने छः, शकुनिने दो और राजा दुर्योधनने तीन बाण मारे।

महाराज ! उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा हो, इस प्रकार सब ओर घूम-घूमकर सब महारथियोंको तीन-तीन बाणोंसे वेधता जाता था। फिर, आपके पुत्रोंने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरम्भ किया तो अभिमन्यु क्रोधसे जल उठा और अपनी अस्त्रक्षिपाका महान् बल दिखाने लगा। इतनेमें अश्मकनरेशके पुत्रने बड़ी तेजीसे वहाँ आकर अभिमन्युको रोका और दस बाण मारकर उसको बीध डाला। तब अभिमन्युने मुसकराते हुए उसे दस बाण मारे और उनसे उसके घोड़ों, सारथि, ध्वजा, धनुष, भुजाओं तथा मस्तकको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया।

उसपर दया की और स्वप्नमें दर्शन देकर कहा—'जयद्रथ ! मैं तुझपर प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार वर माँग ले।' वह प्रणाम करके बोला—'मैं चाहता हूँ अकेले ही समस्त पाण्डवोंको

युद्धमें जीत सकूँ।' भगवान्ने कहा—'सौम्य ! तुम अर्जुनको छोड़ शेष चार पाण्डवोंको युद्धमें जीत सकोगे।' 'अच्छा, ऐसा ही हो'—यह कहते-कहते उसकी नींद टूट गयी। उस

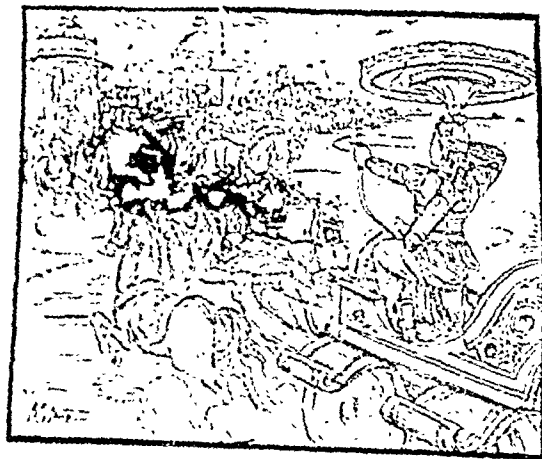
वरदानसे और दिव्यास्त्रके बलसे ही जयद्रथने अकेले होनेपर भी पाण्डवसेनाको आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी प्रत्यञ्चाकी टंकार होते ही शत्रुवीरोंपर भय छा गया और आपके सैनिकोंको बड़ा हर्ष हुआ। उस समय सारा भार जयद्रथके ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए युधिष्ठिरकी सेनापर दृढ़ पड़े। अमिमन्गुने शूहके जिस भागको तोड़ डाला था, उसे जयद्रथने पुनः योद्धाओंसे भर दिया। फिर उसने सात्यकिको तीन, भीमसेनको आठ, घृष्टघृम्नको साठ और विराटको दस बाण मारे। इसी प्रकार धृपदको पाँच, शिखण्डीको सात, केकयराजकुमारोंको पचबोस, द्रौपदीके प्रत्येक पुत्रको तीन-तीन और

युधिष्ठिरको सत्तर बाणोंसे बाँध डाला। साथ ही दूसरे योद्धाओंको भी बाणोंकी भारी वर्षासे पीछे हटा दिया। उसका यह काम अद्भुत हो हुआ। तब राजा युधिष्ठिरने हँसते-हँसते एक तीक्ष्ण बाणसे जयद्रथका धनुष काट डाला। जयद्रथने पलक मारते ही दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिरको दस और अन्य योद्धाओंको तीन-तीन बाणोंसे बाँध दिया। उसके

घायल होकर वह घ्यपाके मारे रथके पिछले भागमें जा बंटा और बेहोश हो गया। यह देख सारथि तुरंत उसे रणसे बाहर ले गया। उस समय युधिष्ठिर आदि पाण्डव, द्रौपदीके पुत्र, सात्यकि, चैकितान, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, केकय, धृष्टकेतु तथा मत्स्य, पाञ्चाल और सञ्जय वीर बड़ी प्रसन्नताके साथ द्रोणकी सेनाको नष्ट करने की इच्छासे आगे बढ़े। फिर तो कौरवों और पाण्डवोंकी सेनामें महान् युद्ध होने लगा। इधर कर्ण अत्यन्त क्रोधमें भरकर अभिमन्युके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगा और उसका तिरस्कार करते हुए उसके अनुचरोंको भी बाणोंसे बाँधने लगा। अभिमन्युने भी तुरंत ही उसे तिहत्तर बाणोंसे बाँध डाला। उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक सका। तदनन्तर, कर्णने अपनी उत्तम अस्त्र-विद्याका प्रदर्शन करते हुए संकड़ों बाणोंसे अभिमन्युको बाँध डाला। कर्णके द्वारा पीड़ित होकर भी सुभद्राकुमार शिथिल नहीं हुआ; उसने तेज बाणोंसे शूरवीरोंके धनुष काटकर कर्णको भी युव घायल किया। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथि और घोड़ोंको भी हँसते-हँसते बाँध डाला। फिर कर्णने भी उसे कई बाण मारे, किन्तु अभिमन्युने अविचल भावसे सबको झेल लिया और मुहूर्तभरमें एक ही बाणसे कर्णके धनुष और ध्वजाको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। इस प्रकार कर्णको संकटमें फँसा देखकर उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष ले अभिमन्युका सामना करनेको आ गया। उसने आते ही दस बाण मारकर अभिमन्युको छत्र, ध्वजा, सारथि और घोड़ोंसहित बाँध डाला। यह देख आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। तब अभिमन्युने मुसकराकर एक ही बाणसे उसका मस्तक काट गिराया।

राजन् ! भाईको मरा देता कर्ण बहुत दुखी हुआ।

इधर सुभद्राकुमारने कर्णको विमुख करके दूसरे धनुर्धरोंपर धावा किया। क्रोधमें भरकर वह हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंसे युक्त उस विशाल सेनाका संहार करने लगा। कर्ण तो उसके बाणोंसे बहुत पीड़ित हो चुका था, इसलिये अपने शीघ्रगामी घोड़ोंको हाँककर रणभूमिसे भाग गया। इससे व्यूह टूट गया। उस समय टिड्डियों या जलकी धाराओंके समान अभिमन्युके बाणोंसे आकाश आच्छादित हो जानेके कारण कुछ सूक्ष्म नहीं पड़ता था। सिन्धुराज जयद्रथके सिवा दूसरा कोई रथी वहाँ टिक न सका। अभिमन्यु अपने बाणोंसे शत्रुसेनाको दग्ध करता हुआ व्यूहमें विचरने लगा। रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्योंका संहार होने लगा। पृथ्वीपर बिना मस्तककी लाशें बिछ गयीं। कौरव-योद्धा अभिमन्युके बाणोंसे क्षत-विक्षत हो प्राण बचानेके लिये भागने लगे। उस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दलके लोगोंको मारकर आगे बढ़ रहे थे और अभिमन्यु उस सेनाको खदेड़-खदेड़कर मार रहा था। व्यूहके बीच तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दीख पड़ता था, जैसे तिनकोंके ढेरमें प्रज्वलित अग्नि।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अभिमन्युने जिस समय व्यूहमें प्रवेश किया, उसके साथ युधिष्ठिरकी सेनाका कोई और भी वीर गया था या नहीं ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखण्डी, सात्यकि, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकय, धृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकारमें संगठित होकर अभिमन्युको रक्षाके लिये उसके साथ-साथ चले। उन्हें धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे। तब आपके जामाता जयद्रथने दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करके पाण्डवोंको सेनासहित रोक दिया।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! मैं तो समझता हूँ जयद्रथके ऊपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा, जो अकेले होनेपर भी उसने क्रोधमें भरे हुए पाण्डवोंको रोक। भला, जयद्रथने कौन-सा ऐसा महान् तप किया था जिससे पाण्डवोंको रोकनेमें समर्थ हो सका ?

सञ्जयने कहा—जयद्रथने वनमें द्रौपदीका अपहरण किया था, उस समय भीमसेनसे उसे परास्त होना पड़ा। इस अपमानसे दुखी होकर उसने भगवान् शंकरका आराधना करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की। भवतवत्सल भगवान्ने

अभी क्षणभर भी पूरा नहीं होने पाया कि संकड़ों बाणोंसे आहत होकर दुर्घोषन भाग गया।

धृतराष्ट्रने कहा—भूत! जंगा कि तुम बता रहे हो, अकेले अभिमन्युका बहुत-से घोड़ाओंके साथ संग्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसीकी हुई—सहसा इस बातपर विश्वास नहीं होता। वास्तवमें मुनद्राकुमारया यह पराक्रम आश्चर्यजनक है। किन्तु जिन लोगोंका धर्मपर भरोसा है, उनके लिये यह कोई अद्भुत बात नहीं है। सञ्जय! जब दुर्घोषन भाग गया और संकड़ों राजपुमार मारे गये, उस समय मेरे पुत्रोंने अभिमन्युके लिये क्या उपाय किया?

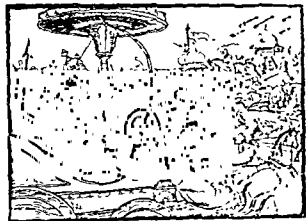
सञ्जयने कहा—महाराज! उस समय आपके घोड़ाओंके मुँह मुख गधे थे, आँखें कातर हो रही थीं, शरीरमें रोमाञ्च हो आया था और पसीने चू रहे थे। शत्रुको जाननेका उत्साह नहीं रह गया था, सब भागनेकी तैयारीमें थे। भरे हुए भाँडे, पिता, पुत्र, सुहृद, सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धवोंको छोड़-छोड़कर अपने हाथी घोड़ोंको जन्दी-जल्दी हाँकते हुए रणभूमिसे दूर निकल गये। उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर भागते देख द्रोण, अश्वत्थामा, बृहदल, कृपाचार्य, दुर्घोषन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनि—ये सब श्रेष्ठमें भरे हुए समरविजयी

अभिमन्युकी ओर दौड़े। किन्तु अभिमन्युने इन्हें फिर अनेकों बार रणसे विमुख किया। केवल लक्ष्मण ही सामने उड़ा रहा। पुत्रके स्नेहसे उसके पीछे दुर्घोषन भी लौट आया; फिर दुर्घोषनके पीछे अन्य महारथी भी लौट पड़े। अब सबने मिलकर अभिमन्युपर बाण बरसाना आरम्भ किया। परंतु अभिमन्युने अकेले ही उन सब महारथियोंको परास्त कर दिया और लक्ष्मणके सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओंमें तीक्ष्ण बाणोंका प्रहार किया। फिर लक्ष्मणसे कहा—'भाई! एक बार इस मंसारकी अच्छी तरह देख लो; क्योंकि अभी तुम्हें परलोककी यात्रा करनी है। आज सं. मं. ख. १-२४

तुम्हारे बन्धु-बान्धवोंके देखते-देखते तुम्हें यमलोक भेज रहा है।' यह कहकर महाबाहू सुमद्राकुमारने लक्ष्मणकी ओर एक मल्ल चलाकर उसके मुँहपर नामिका, मनोहर झुट्टि तथा घुंघराते बालोंबाने कुण्डलनगिडन मस्तकको धड़ने अलग कर दिया।

कुमार लक्ष्मणको मरा देख लोगोंमें हाहाकार मच गया। अनेक दूसरे पुत्रके गिरते ही दुर्घोषनके पीछरों भीणा नहीं रहे। उसने समस्त शत्रियोंमें पुकारकर कहा—'मार जानो इसे।' तब द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदलने तथा कृतवर्मा—इन छः महारथियोंने अभिमन्युको बाणों और धेर लिया। किन्तु अर्जुनकुमारने अपने तीनों बाणोंमें घायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े वेगमें जयद्रथकी सेनाकी ओर धावा किया। यह देख फलित्ज्ञ और गिदाद वीरोंके साथ श्राययुवने आकर हाथियोंकी सेनामें अभिमन्युका मार्ग रोक दिया। फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अभिमन्युने उस गज-सेनाका संहार कर दिया। तदनन्तर, प्राय अर्जुनकुमारपर बाण-समूहोंकी वर्षा करने लगा। इतनेमें भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुषकी टंकार करते हुए अभिमन्युपर चढ़ आये। किन्तु उसने अपने बाणोंसे उन सब महारथियोंको रोककर श्राययुवको मलौंमति पीड़ित किया। फिर अस्तव्य बाणोंकी वर्षा करके उसके धनुष, बाण, केंपूर, बाहु, मुकुट तथा मस्तकको भी काट डाला। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथि

और घोड़ोंको भी रणभूमिमें गिरा दिया। श्रायके गिरते ही सेनाके अधिकांश घोड़ा विमुख होकर भागने लगे।

तब द्रोण आदि छः महारथियोंने पुनः अभिमन्युको घेरा। यह देख अभिमन्युने द्रोणको पचास, बृहदलको बीस, कृतवर्माको अस्सी, कृपाचार्यको साठ और अश्वत्थामाको दस बाणोंसे बाँध डाला। तदनन्तर, उमने कौरवोंकी सेना बड़ानेवाले वीर वन्दारको आपके पुत्रोंके देखते-देखते मः

हाथकी फुर्ती देखकर भीमसेनने तीन बाणोंसे उसके धनुष, ध्वजा और छत्रको काट गिराया। जयद्रथने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ाकर भीमके धनुष, ध्वजा और घोड़ोंका संहार कर डाला। घोड़ोंके मर जानेपर भीमतेन उस रथसे कूदकर सात्यकिके रथपर जा बैठे। जयद्रथका यह पराक्रम देख आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे आश्रीति देने लगे। इतनेमें अभिमन्युने उत्तर दिशाकी ओर

युद्ध करनेवाले हाथीसवारोंको मारकर पाण्डवोंके लिये मार्ग दिखाया, किन्तु जयद्रथने उसे भी रोक लिया। मत्स्य, पाञ्चाल, केकय और पाण्डव वीरोंने बहुत कोशिश की, पर वे जयद्रथको हटा न सके। आपके शत्रुओंमेंसे जो भी द्रोणसेनाका व्यूह तोड़नेका प्रयत्न करता, उसे जयद्रथ वरदानके प्रभावसे रोक देता था।

अभिमन्युके द्वारा कौरव-सेनाके कई प्रमुख वीरोंका संहार

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर दुर्द्वर्ष वीर अभिमन्युने उस सेनाके भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया, जैसे बड़ा नारी भगर समुद्रमें हलचल पैदा कर देता है। आपकी सेनाके प्रधान वीरोंने रथोंसे अभिमन्युको घेर रक्खा था, तो भी उसने वृषसेनके सारथिको मारकर उसके धनुषको भी काट डाला। बलवान् वृषसेन भी अपने बाणोंसे अभिमन्युके घोड़ोंको बाँधने लगा। घोड़े रथ लिये हुए वहाँसे हवा हो गये। यह विघ्न आ पड़नेसे सारथि रथको दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देरमें शत्रुओंको रौंदते हुए अभिमन्युको पुनः आते देख वसतीयने तुरंत उनका सामना किया। उसने अभिमन्युको साठ बाणोंसे घायल कर डाला। तब अभिमन्युने वसतीयकी छातीमें एक ही बाण मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। यह देख आपकी सेनाके बड़े-बड़े क्षत्रियोंने क्रोधमें भरकर अभिमन्युको मार डालनेकी इच्छासे घेर लिया। उसके साथ उनका बड़ा

भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्युने कुपित हो उनके धनुष और बाणोंके टुकड़े-टुकड़े करके कुण्डल और मालाओंसे मण्डित मस्तक भी काट डाले।

तत्पश्चात् मद्रराजका बलवान् पुत्र स्वमरथ आया और डरो हुई सेनाको आश्वासन देता हुआ बोला—'वीरो! डरो मत। मेरे रहते इस अभिमन्युकी कोई हस्ती नहीं है। संदेह न करो, मैं इसे जीते-जी पकड़ लूँगा।' यह कहकर वह अभिमन्युकी ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दायाँ-बायाँ भुजाओंमें तीन-तीन बाण मारकर गर्जने लगा। तब अभिमन्युने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तकको भी काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया।

राजकुमार स्वमरथके कई मित्र थे, वे भी खाममें उन्मत्त होकर लड़नेवाले थे। उन्होंने अपने महान् धनुष चढ़ाकर बाणोंकी वर्षासे अभिमन्युको ढक दिया। यह देख दुर्योधनको बड़ा हर्ष हुआ; उसने यही समझा कि बस, अब तो

अभिमन्यु यमलोकमें पहुँच गया। किन्तु अभिमन्युने उस समय गन्धर्वास्त्रका प्रयोग किया। वह अस्त्र बाणोंकी वृष्टि करता हुआ युद्धमें कभी एक, कभी सौ और कभी हजारकी संख्यामें दिखायी देता था। अभिमन्युने रथसंचालनकी कला और गन्धर्वास्त्रकी मायासे उन राजकुमारोंको मोहित करके उनके शरीरोंके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। कितनोंके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथि, भुजाएँ तथा मस्तक काट डाले। एक अभिमन्युके द्वारा इतने राजपुत्रोंको मारा गया देख दुर्योधन नयभीत हो गया। रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलोंको रणभूमिमें गिरते देख वह क्रोधमें भरा हुआ अभिमन्युके पास आया। उन दोनोंमें युद्ध छिड़ गया।

न सकता है। राधानन्दन ! तुम बड़े धनुषंर हो; यदि
सको तो यही करो। सब प्रकारसे असहाय करके इसे
मिताओ और पीछेसे प्रहार करो। यदि इसके हाथमें
नुप रहा तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते।'
आचार्यको बात सुनकर कर्णने बाणसे अभिमन्युके

धनुषको काट डाला। कृतवर्माने उसके घोड़ोंको और कृपा-
चार्यने पारवरेरक्षक तथा सारथिको मार डाला। उसे धनुष
और रथसे हीन देख वाकी महारथीलोग बड़ी शीघ्रतासे
उसपर बाण बरसाने लगे। एक ओर छः महारथी थे,
दूसरी ओर असहाय अभिमन्यु; तो भी ये निन्द्यो उस
अकेले बालकपर बाणबर्षा कर रहे थे। धनुष कट गया,
रथसे हाथ धोना पड़ा; तो भी उसने अपने धर्मका पालन
किया। हाथमें डाल-तलवार लेकर वह तेजस्वी बालक
आकाशमें उछल पड़ा। अपनी लघिमा-शक्तिसे अभी वह
गहड़की भीति ऊपर मड़रा ही रहा था, तबतक द्रोणाचार्यने
'क्षुरप्र' नामक बाणसे उसकी तलवारके टुकड़े-टुकड़े कर
दिये और कर्णने डाल छिन्न-भिन्न कर दो।

अब उसके हाथमें तलवार भी न रही, सारे अंगोंमें
बाण घोंसे हुए थे; उसी दशामें वह आकाशसे उतरा और
श्रोधमें भरकर चक्र हाथमें लिये द्रोणाचार्यपर झपटा। उस
समय वह चक्रधारी भगवान् विष्णुकी भीति शोभायमान
हो रहा था। उसे देखकर राजालोग बहुत डर गये और
रावने मिलकर उसके चक्रके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब
महारथी अभिमन्युने बहुत बड़ी गदा हाथमें ली और
अश्वत्थामापर चलायी। जलते हुए चक्रके समान उस गदा-

को आते देख अश्वत्थामा रथसे उतरकर तीन कदम पाछे
हट गया। गदाकी चोटसे उसके घोड़े, पारवरेरक्षक और
सारथि मारे गये। इसके बाद अभिमन्युने सुवलके पुत्र

कालिकेयको तथा उसके अनुचर स
गान्धारीको भीतके घाट उतारा
दस बसतीय महारथियोंको त
केकय महारथियोंका संहार
हाथियोंको मार डाला। तत्पश्चात्
सनकुमारके रथ और घोड़ोंको म
कर डाला। इससे दुःशासनके प
श्रेष्ठ हुआ और वह भी गव
अभिमन्युकी ओर बीड़ा। वि
एक-दूसरेको मारनेकी इच्छ
प्रहार करने लगे। दोन
अपभागकी चोट पड़ी और
पृथ्वीपर गिर पड़े। दुःशा
उठा और अभिमन्यु अर्ध
था कि उतने उतरे मस्तक

सके प्रचण्ड आघातसे बेचारा अभिमन्यु पुनः बेहोश होकर गिर पड़ा। महाराज ! इस प्रकार उस एक बालकको हत लोगोंने मिलकर मारा।

आकाशमें टूटकर गिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति उस शूरीरको रणभूमिमें गिरा देख अन्तरिक्षमें खड़े हुए प्राणी भी हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वरसे कहा, 'द्रोण और अर्जुन-जैसे छः प्रधान महाराथियोंने मिलकर इस अकेले बालकका मार किया है, इसे हमलोग धर्म नहीं मानते।' चन्द्रमा की भाँति सूर्यके तुल्य कान्तिमान् अभिमन्युको इस प्रकार पड़ा यह आपके घोड़ाओंको बड़ा हर्ष हुआ और पाण्डवोंके हृदय-में बड़ी पीडा हुई। राजन् ! अभिमन्यु अभी बालक था, स्वावस्थामें उसका पदार्पण नहीं हुआ था। उस वीरके मारे ही युधिष्ठिरके देखते-देखते सम्पूर्ण पाण्डवसेना भाग गयी। यह देख युधिष्ठिरने उन वीरोंसे कहा—'वीरो ! युद्धमें मृत्युका अवसर आनेपर भी अभिमन्युने पीठ नहीं दिखायी है। तुम भी उसीकी भाँति धीरता रखो, डरो

मत। हमलोग निश्चय ही शत्रुओंपर विजय पायेंगे।' ऐसा कहकर धर्मराजने अपने दुखी सैनिकोंका शोक दूर किया। राजन् ! अभिमन्यु श्रीकृष्ण और अर्जुनके समान पराक्रमी था, वह दस हजार राजकुमारों और महारथी कौशल्यको मारकर मरा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह पुण्यवानोंके असय लोकोंमें गया है; अतः वह शोक करने योग्य नहीं है।

महाराज ! इस प्रकार हमलोग पाण्डवोंके उस श्रेष्ठ वीरको मारकर और उनके बाणोंसे पीड़ित एवं लोहलुहान हो सायंकाल अपनी छावनीमें चले आये। आते समय देखा, शत्रु भी बहुत दुखी और उदास हो अपने शिविरको जा रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ योद्धाओंने रक्तकी नदी बहा दी थी, जो वीतरणीके समान भयंकर और दुस्तर थी। रणभूमिके मध्यमें बहती हुई वह नदी जीवित और मृतक सबको अपने प्रवाहमें बहाये जा रही थी। अनेकों धड़ वहाँ नाच रहे थे; रणस्थलको देखनेमें डर मालूम होता था।

युधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा मृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! महावीर अभिमन्युके मारे जानेके परचात् सभी पाण्डव-योद्धा रव छोड़, कबच उतार और धनुष फेंककर राजा युधिष्ठिरके चारों ओर बैठ गये तथा अभिमन्युको मन-ही-मन याद करते हुए उसके युद्धका स्मरण करने लगे। माईका पुत्र अभिमन्यु-जैसा वीर मारा गया, यह सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गये और विलाप करने लगे—'जैसे गौओंके झुंडमें सिंहका वस्त्र प्रवेश कर जाय उसी प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करनेको इच्छासे द्रोणके दुर्मैद्य व्यूहमें जा घुसा, युद्धमें जिसके सामने आकर बड़े-बड़े धनुर्धर और अस्त्रविद्यामें कुशल वीर भी भाग गये, जिनसे हमारे पट्टर शत्रु दुःशासनको अपने बाणोंसे शीघ्र ही मार भगाया था, वह वीर अभिमन्यु द्रोणसेना-रथी महासागरके पार होकर भी दुःशासनकुमारके पास जा मृत्युको प्राप्त हुआ। मुभद्राकुमारके मारे जानेके बाद अब मैं अर्जुन अथवा मुभद्राको कैसे मुंह दिखाऊँगा ? हाय ! यह बेचारी अब अपने प्यारे बेटेको नहीं देख सकेगी। श्रीकृष्ण और अर्जुनको यह दुःखद समाचार कैसे सुनाऊँगा ? माह ! मैं चिन्ता निर्दयी हूँ; जिस मुकुमार बालकको जीवन और शयन करने, सवारोंपर चलने तथा भूषण-वस्त्र

पहननेमें आगे रखना चाहिये था, उसे मैंने युद्धमें आगे कर दिया ! अभी तो वह तरुण कुमार युद्धकी कलामें पूरा प्रवीण भी नहीं हुआ था, फिर कैसे कुशलसे लौटता ? अर्जुन युद्धमान्, निर्लौभ, संकोचशील, क्षमावान्, रूपवान्, बलवान्, बड़ोंको मान देनेवाले, वीर और सत्यपराक्रमी हैं, जिनके कर्मोंकी देवतालोग भी प्रशंसा करते हैं, जो अमय चाहनेवाले शत्रुको भी अमय दान देते हैं, उन्हींके बलवान् पुत्रकी भी हमलोग रक्षा न कर सके। बल और पुरुषार्थमें जो अपना सानी नहीं रखता था, उस अर्जुन कुमारको मारा गया देखकर अब विजयसे भी मुझे प्रसन्नता न होगी; उसके बिना पृथ्वीका राज्य, अमरत्व अथवा देवताओंके लोकका अधिकार भी मेरे लिये किसी कामका नहीं है।'

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय महर्षि वेदव्यासजी वहाँ आ पहुँचे। युधिष्ठिरने उनका यथोचित सत्कार किया और जब वे आसनपर विराजमान हुए तो अभिमन्युकी मृत्युके शोकसे सतप्त होकर उनसे कहा—'मुनिवर ! मुभद्रानन्दन अभिमन्यु युद्ध कर रहा था, उस समय उसे अनेकों अधर्मी महाराथियोंने घेरकर मार डाला है। मैंने उससे कहा था, 'हमलोगोंके लिये व्यूहमें

पुसनेका दरवाजा बना दो।' उसने बंसा हां किया। जब स्वयं भीतर घुस गया, तब उसके पीछे हमलोग भी घुसने लगे; किन्तु जयद्रथने हमें रोक दिया। योद्धाओंको अपने समान वीरसे युद्ध करना चाहिये; किन्तु शत्रुओंने जो उसके साथ व्यवहार किया है, वह नितान्त अनुचित है। इसी कारण मेरे हृदयमें बड़ा संताप हो रहा है। बार-बार उसीकी चिन्ता होने लगती है, तनिक भी शान्ति नहीं मिलती।"

व्यासजीने कहा—युधिष्ठिर ! तुम तो महान् बुद्धिमान् और समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता हो। तुम्हारे-जैसे पुरुष संकट पड़नेपर मोहित नहीं होते। अभिमन्यु युद्धमें बहुतसे वीरोंको मारकर प्रौढ़ योद्धाओंके समान पराक्रम दिखाकर स्वर्गलोकमें गया है। भारत ! विधाताके विधानको कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु तो देवता, गन्धर्व और दानवोंके भी प्राण ले लेती है; फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ?

युधिष्ठिरने कहा—मुने ! ये शूरवीर राजकुमार शत्रुओंके वशमें पड़कर विनाशके मुखमें चले गये। कहते हैं, ये मर गये; किन्तु मुझे संदेह होता है कि इन्हे 'मर गये' ऐसा क्यों कहा जाता है। मृत्यु किसकी होती है ? क्यों होती है ? और वह किस प्रकार प्रजाका संहार करती है ? तथा कैसे यह जीव को परलोकमें ले जाती है ? पितामह ! ये सब बातें मुझे बताइये।

व्यासजीने कहा—राजन् ! जानकारलोग इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका दृष्टान्त दिया करते हैं। इसको सुनकर तुम स्नेहबन्धनके कारण होनेवाले दुःखसे छूट जाओगे। यह उपाख्यान समस्त पापोंकी नष्ट करनेवाला, आयु बढ़ानेवाला, शोकनाशक, अत्यन्त मङ्गलकारी तथा अविनाशक पवित्र है। आयुष्मान् पुत्र, राज्य और

प्राचीन कालकी बात है। सत्ययुगमें एक अक्षय्य नामके राजा थे। उनपर शत्रुओंने आक्रमण किया। राजाके एक पुत्र था, जिसका नाम था हरि। वह बलमें नारायणके समान था और युद्धमें इन्द्रके समान। उम युद्धमें दुष्कर पराक्रम दिखाकर अन्तमें वह शत्रुओंके हाथसे मारा गया। इससे राजाको बड़ा शोक हुआ। उसके पुत्र शोकका समाचार जानकर देवीय नारदजी आये। राजाने उनका यथोचित पूजन करके बैठनेके परचात् उनसे कहा—“भगवन् ! मेरा पुत्र इन्द्र और विष्णुके समान कान्तिमान् एवं महाबली था। उसको बहुतसे शत्रुओंने मितकर युद्धमें मार डाला है। अब मैं यह ठीक-ठीक जानना और सुनना चाहना हूँ कि 'यह मृत्यु क्या है ? इसका वीर्य, बल और वीर्य क्या है ?'।"

राजाकी यह बात सुनकर नारदजीने कहा—राजन् ! आदिमें सृष्टिके समय पितामह ब्रह्माजीने जब सम्पूर्ण प्रजाकी सृष्टि की, तो उसका संहार होता न देख उसके लिये वे विचार करने लगे। मोक्षते-मोक्षते जब कुल-समस्तमें न आया तो उन्हे क्रोध आ गया। उनके उस क्रोध-के कारण आकाशसे अग्नि प्रकट हुई और यह सम्पूर्ण दिशाओमें फैल गयी। भगवान् ब्रह्माने उसी अनित्ये पृथ्वी आकाश एवं सम्पूर्ण चराचर जगत्को जलाना आरम्भ किया। यह देख खदेवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये। शंकर

के आनेपर प्रजाके हितके लिये ब्रह्माजी

तुम अपनी इच्छासे उत्पन्न हुए हो और मुझसे अभीष्ट वस्तु पाने योग्य हो। बताओ, तुम्हारी कौन-सी कामना पूर्ण करे? तुम्हें जो भी अभीष्ट होगा, उसे पूर्ण करूँगा।'

रुद्रने कहा—प्रभो! आपने नाना प्रकारके प्राणियोंकी सृष्टि की है, किन्तु ये सभी आज आपकी क्रोधप्रतिभसे यथ हो रहे हैं। उनकी वशा देनाकर मुझे क्या आती है। भगवन्! अब तो उनपर प्रसन्न होइये।

ब्रह्माजीने कहा—पृथ्वीदेवी जगत्के भारसे पीड़ित हो रही थी, इसीसे मुझे संहारके लिये प्रेरित किया। इस विषयमें बहुत विचार करनेपर भी जब कोई उपाय न सूझा, तो मुझे बहुत क्रोध चढ़ आया।

रुद्रने कहा—भगवन् संहारके लिये आप क्रोध न करें। प्रजापर प्रसन्न हों। आपके क्रोधसे प्रकट हुई आग पथन, वृक्ष, नदी, जलान्नय, तृण, पात आदि सम्पूर्ण रसाचर-जंगमरूप जगत्की जला रही है। अब आपका क्रोध शान्त हो जाय—यही परदान मुझे बीजिये। प्रजाके हितके लिये कोई ऐसा उपाय सोचिये, जिससे इन प्राणियोंकी जान बचे।

नारदजी कहते हैं—शंकरजीकी बात सुनकर ब्रह्माजीने प्रजाका कल्याण करनेके लिये उस अग्निको पुनः अपनेमें लीन कर लिया। उसे लीन करते समय उनकी सब इन्द्रियोंसे एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रंग था फाला, लाल और पीला। उसकी जिह्वा, मुख और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्माजी-

ने उसे 'मृत्यु' कहकर पुकारा और बताया कि 'मैंने लोकोंका संहार करने की इच्छासे क्रोध किया था, उसीसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है; अतः तुम मेरी आज्ञासे इस सम्पूर्ण चराचर जगत्का नाश करो। इसीसे तुम्हारा कल्याण होगा।'

ब्रह्माजी की ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यन्त सोचमें पड़ गयी, फिर फूट-फूटकर रोने लगी। उसकी आँखोंसे जो आँसू धार रहे थे, उसे ब्रह्माजीने हाथोंमें ले लिया और उसे भी सान्त्वना दी। तब मृत्युने कहा—'भगवन्! आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया? क्या मैं जान-बूझकर यह अहित-कारक कठोर कर्म करूँ? मैं भी पापसे डरती हूँ। मेरे सताये हुए लोग रोयेंगे; उन दुखियोंके आँसुओंसे मुझे बड़ा भय हो रहा है, इसीलिये मैं आपकी शरणमें आयी हूँ। मुझे चर बीजिये, मैं आजसे धेनुकाश्रममें जाकर आपकी ही आराधनामें संलग्न हो तीव्र तपस्या करूँगी। रोते-विलयते लोगोंके प्राण लेनेका काम मुझसे नहीं हो सकेगा। मुझे इस पापसे बचाइये।'

ब्रह्माजीने कहा—मृत्यो! प्रजाका संहार करनेके लिये ही तुम्हारी सृष्टि हुई है। जाओ, सब प्रजाका नाश करती रहो। इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम मेरी आज्ञाका पालन करो। इसमें तुम्हारी निंदा नहीं होगी। ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वह कन्या प्रजाके संहारकी प्रतिज्ञा किये बिना ही तप करनेकी इच्छासे धेनुकाश्रममें चली गयी। वहाँसे पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष और मलयान्तल आदि तीर्थोंमें जा-जाकर अपनी रुचिके अनुकूल कठोर नियमोंका पालन करती हुई शरीर सुखाने लगी। यह अनन्यभावसे केवल ब्रह्माजीमें ही सुवृद्ध भक्ति रखती थी। उसने अपने धर्माचरणसे पितामहको प्रसन्न कर लिया।

तब ब्रह्माजीने प्रसन्न मनसे उससे कहा—'मृत्यो! बताओ तो सही, किसलिये यह अत्यन्त कठोर तप कर रही हो?' मृत्यु बोली—'प्रभो! मैं आपसे यही चर चाहती हूँ कि प्रजाका नाश न करूँ। मुझे अधर्मसे बड़ा भय हो रहा है, इसीलिये तपमें लगी हूँ। भगवन्! मुझ भयभीत अवलाकी आप अभयदान दें। मैं एक निरपराध स्त्री हूँ, बहुत दुःख पा रही हूँ; आपसे कृपाकी भीख माँगती हूँ, मुझे शरण बीजिये।' ब्रह्माजीने कहा, 'कल्याणी! इस प्रजावर्गका संहार करनेसे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मेरी बात किसी तरह मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिये तुम चार प्रकारकी प्रजाका नाश करो, सनातनधर्म तुम्हें पवित्र बनाये रखेगा। लोकपाल, यम तथा तरह-तरहकी ध्याधियाँ तुम्हारी सहायिका होंगी। फिर देवतालोक तथा मैं—सभी तुम्हें परदान देंगे।'

यह सुनकर मृत्युने ब्रह्माजीके चरणोंमें मस्तक मुकाफर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, 'प्रभो ! यदि यह कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता, तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब एक बात कहती हूँ, उसे सुनिये। लोम, प्रोघ, अमूपा, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, नितंज्जता तथा परस्पर कटुवचन बोलना— ये नाना प्रकारके दोष ही प्राणियोंकी वेदका नाश करें।' ब्रह्माजीने कहा—'मृत्यु ! ऐसा ही होगा। तुम्हारे आँसुओंकी बूँदें, जिन्हें मैंने हाथमें ले लिया था, व्याधि बनकर गतायु प्राणियोंका नाश करेंगी। तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अतः डरो मत ! तुम कामना और क्रोधका त्याग करके सम्पूर्ण जीवोंके प्राणोंका अपहरण करो। ऐसा करनेसे तुम्हें अक्षय धर्मकी प्राप्ति होगी। जो निर्याके आवरणसे ढके हुए हैं, उन जीवोंको अधर्म ही मारेगा। अस्तत्यसे ही प्राणी अपनेको पापपङ्कमें डुवते हैं।'।

नारदजी कहते हैं—उत्त मृत्युनामधारिणी स्त्रीने ब्रह्माजीके उपदेशसे तथा विशेषतः उनके शापके मयसे 'बद्धत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तबसे वह काम और शोधको त्यागकर अनासक्तभावसे प्राणियोंका अन्तकाल उपस्थित होनेपर उनके प्राणोंकी हर लेती है। यही प्राणियोंकी मृत्यु है, इसीसे व्याधियोंकी उत्पत्ति हुई है। व्याधि कहते हैं रोगको, जिससे जीव रुग्ण हो जाता है। अन्तकाल आनेपर सभी प्राणियोंकी मृत्यु होती है, इसलिए राजन् ! तुम व्यर्थ शोक न करो। मरणके पश्चात् सभी प्राणी परलोकमें जाते हैं और वहाँसे इन्द्रियों तथा

वृत्तियोंके साथ ही यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलोकमें अपने कर्मभोग पूर्ण करके फिर इस भवर्त्योकमें जन्म लेते हैं। इसलिये तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये। वह वीरोंको प्राप्त होने योग्य रमणीय लोकोमें पहुँचकर वहाँ स्वर्गाय आनन्दका उपभोग करता है। ब्रह्माजीने मृत्युको प्रजाका संहार करनेके लिये स्वयं ही उत्पन्न किया है; अतः वह समय आनेपर सबका संहार करती ही है। यह जानकर धीर पुरुष भरे हुए प्राणियोंके लिए शोक नहीं करते। यह सारी सृष्टि विधाता की वन्यायी हुई है, ये स्वैच्छानुसार इसका उपसंहार करते हैं; इसलिये तुम अपने भरे हुए पुत्रका शोक शीघ्र ही त्याग दो।

व्यासजी कहते हैं—नारदजीकी यह अपभ्रंरी बात सुनकर राजा अकम्पनसे उनसे कहा—'भगवन् ! मेरा शोक दूर हुआ, अब मैं प्रसन्न हूँ। आपके मुलसे यह इतिहास सुनकर मैं कृतार्थ हो गया, आपकी प्रणाम है।' राजाकी ऐसी संतोषपूर्ण वाणी सुनकर देवधि नारदजी तुरंत नन्दन-वनको चले गये। राजा युधिष्ठिर ! इस उपास्यानको मुने-मुनानेसे पुण्य, यश, आयु, धन तथा स्वर्गकी प्राप्ति होती है। महारथी अभिमन्यु युद्धमें धनुष, तलवार, गदा तथा शक्तिसे प्रहार करता हुआ मृत्युको प्राप्त हुआ है। वह चन्द्रमाका निर्मल पुत्र था और पुनः चन्द्रमासे ही लीन हुआ है। इसलिए तुम धर्म धारण करो और प्रमाद त्यागकर भाइयोंकी साथ ले शीघ्र ही मुद्दके लिये तैयार हो जाओ।

व्यासजीके द्वारा सृञ्जय-पुत्र, मरुत, सुहोत्र, शिवि और रामके परलोकगमनका वर्णन

युधिष्ठिरने कहा—मुनिवर ! प्राचीन कालके पुण्यप्रथा, मृत्युवादी एवं गौरवशाली राजर्षियोंके कर्मोंका वर्णन करते हुए पुनः अपने वचनार्थ वचनोंसे मुझे सान्त्वना दीजिए।

व्यासजी बोले—पूर्वकालमें एक शंभु नामक राजा थे, उनके पुत्रका नाम था सृञ्जय। जब सृञ्जय राजा हुआ तो उसकी देवधि नारद और पर्वत—दो ऋषियोंसे मिलता हो गयी। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा सृञ्जयसे मिलनेके लिये उसके घर आये। राजाने उनका विधिबद्ध आतिथ्य-सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नताके साथ सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे।

सृञ्जयकी पुत्रकी अभिलाषा थी, उसने अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंकी बड़ी सेवा की। वे ब्राह्मण वेद-वेदाङ्गके

ज्ञाता एवं तप और स्वाध्यायमें लगे रहनेवाले थे। राजाकी शुभ्रवासे प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणोंने नारदजीसे कहा—'भगवन् ! आप राजा सृञ्जयकी उनकी इच्छाके अनुसार पुत्र प्रदान करें।' नारदजीने 'तयास्तु' कहकर सृञ्जयसे कहा—'राजर्ष ! ब्राह्मणलोग आपपर प्रसन्न हैं और आपकी पुत्र देना चाहते हैं। अतः आपका कल्याण हो, आप जैसा पुत्र चाहते हों, उसके लिए घर माँग लें।'।

नारदजीके ऐसा कहनेपर राजाने हाथ जोड़कर कहा—'भगवन् ! मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्थी, तेजस्वी और शत्रुओंको दवानेवाला हो तथा जिसके मत, मूत्र, मूक और पसीने भी सुवर्णमय हों।' राजाकी ऐसा ही पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा सुवर्णप्लोवी। उक्त वरदानसे राजाने पर निरन्तर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चहारदियारी

किये, ब्राह्मणोंके घर, पत्तंग, विछोने, रथ और भोजनपात्र आदि मनी आग्रयणक सामग्रियोंको सोनेका बनवा लिया। कुछ कालके पश्चात् राजाके महलमें लुटेरे घुसे और राजकुमार सुवर्णपुत्रीकी बलपूर्वक पकड़कर जंगलमें ले गये। सुवर्णने पानेका उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खोंने राजकुमारको मार डाला। फिर उसका शरीर फाड़कर देया, किन्तु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल गये, तो वह धन प्राप्त करानेवाला चरवान भी नष्ट हो गया। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमारको भागकर स्वयं भी आपसमें लड़-भिड़कर नष्ट हो गये। अन्तमें वे पापी अग्रभ्राज्य नामक नरकमें पड़े।

राजा अपने मरे हुए पुत्रको देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी कष्टोंके साथ विलाप करने लगा। यह समाचार पाकर देवर्षि नारदजीने यहाँ दर्शन दिया और कहा— 'मृञ्जय ! अपनी अपूर्ण कामनाएँ लिये तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरेके लिये इतना शोक क्यों ? औरोंकी तो शान ही क्या है, अविक्षित्के पुत्र राजा मरते भी जीवित नहीं रह सके। बृहस्पतिसे लाग-उट होनेके कारण संवत्तने राजा मरतेसे यज्ञ करना था। भगवान् जंकरने राजाके मरनेको सुवर्णका एक गिरि-शिखर प्रदान किया था। इनकी यज्ञशालामें इन्द्र आदि देवता, बृहस्पति तथा समस्त प्रजापतिगण विराजमान थे। यज्ञका सारा सामान सोनेका बना हुआ था। इनके यज्ञोंमें ब्राह्मणोंकी दूध, दही, घी, मधु, रश्मिकर, अक्षयभोज्य तथा इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी दिये जाते थे। मरतेके घरमें मण्ड (पवन) देवता रसोई परोमनेका काम करते थे और विश्वेदेव मभामद् थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरोंको हविष्य, श्राद्ध तथा स्वाध्यायके द्वारा घृषा किया था। शय्या, आसन, जलपात तथा सुवर्णराशि—यह अपार धन उन्होंने ब्राह्मणोंको स्वच्छामे दान कर दिया था। इन्द्रभी उनका भला चाहते थे, उनके राज्यमें प्रजाको रोग-व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धानु थे और शुभकर्मोंमें जीते हुए अक्षय पुण्यलोकोंको प्राप्त हुए थे। राजा मरतेने तरुणावस्थामें रहकर प्रजा, मन्त्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयोंके साथ एक हजार वर्षतक राज्यनाशन किया था। मृञ्जय ! ऐसे प्रतापी राजा भी, जो तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बड़-

चढ़कर थे, यदि मृत्युसे नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।'

नारदजीने पुनः कहा— राजा सुहोत्रकी भी मृत्यु सुनी गयी है। वे अपने समयके अद्वितीय वीर थे, देवता भी उनकी ओर आँख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजाका पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओंपर विजय पाना—इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्ममें देवताओंकी आराधना करते, चाणोंसे शत्रुओंपर विजय पाते और अपने गुणोंसे समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते थे। उन्होंने मलेच्छ और लुटेरोंका नाश करके इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य किया था। उनकी प्रसन्नताके लिये बादलोंने अनेकों वर्षांतक उनके राज्यमें सुवर्णकी वर्षा की थी। वहाँ सुवर्णरसकी नदियाँ बहती थीं। उनमें सोनेके मगर और मछलियाँ रहती थीं। मेघ अभीष्ट वस्तुओंकी वर्षा करते थे। राज्यमें एक-एक फोसकी लंबी-चौड़ी वाजलियाँ थीं, उनमें भी सुवर्णमय मगर और कछुए थे। उन सबको देखकर राजाको आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरुजांगल देशमें यज्ञ किया और वह अपार

सुवर्णराशि ब्राह्मणोंकी वॉट दी। राजा सुहोत्रने एक हजार अश्वमेध, सौ राजसूय तथा बहुत-सी दक्षिणावाले अनेकों क्षत्रिययज्ञों और नित्य-नेमित्तिक यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। मृञ्जय ! वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ थे, किन्तु मृत्युने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

नारदजी फिर कहने लगे— राजन् ! जिन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीकी चमड़ेकी भाँति लपेट लिया था, वे जमीनरपुत्र

राजा शिवि भी मरे थे। उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतकर अनेकों अश्वमेध यज्ञ किये थे। उन्होंने वस अश्व अशक्तिर्वा यान की रथ। साथ ही हाथी, घोड़े, पशु, धान्य, मृग, गौ, बकरे, भेड़ आदिके सहित अनेकों भूखण्ड ब्राह्मणोंके अधीन किये थे। बरसते हुए मेघसे जितनी धाराएँ गिरती हैं, आकाशमें जितने नक्षत्र दिखायी देते हैं, गङ्गाके किनारे जितने बालुके कण हैं, मेरुपर्वतपर जितने शिलाओंके टुकड़े हैं और समुद्रमें जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं, उतनी गौर शिविने ब्राह्मणोंको दानमें दी थी। प्रजापतिने भी शिविके समान महान् कार्यभारको वहन करनेवाला कोई दूसरा महापुरुष भूत, भविष्य और वर्तमानमें भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किये, जिनमें प्रायियोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण की जाती थीं। उन यज्ञोंमें यज्ञस्तम्भ, आसन, गृह, चहारदिवारी और बाहरी दरवाजा—ये सब वस्तुएँ सुवर्णकी बनी थीं। यज्ञके बाड़ेमें दूध-बहोके बड़े-बड़े कुण्ड

इन उत्तम बरोंको प्राप्त करके राजा शिवि सग्व आनेपर दिव्य लोहको चने गये। वे तुमसे और मुझसे पुत्रसे भी बढ़कर पुण्यात्मा थे। जब वे भी मृग्यमें नहीं बच सके, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

मुञ्जय ! जो प्रजापर पुत्रके समान प्रेम रखने थे, वे दशरथनन्दन राम भी परमधामको चले गये। वे अत्यन्त तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे। अपने पिताकी आज्ञासे उन्होंने धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ चौदह वर्षतक वनवास किया था। जनस्यानमें रहकर तपस्वी मुनियोंको रक्षाके लिये उन्होंने चौदह हजार राक्षसोंका वध किया। वहाँ रहते समय ही लक्ष्मणसहित रामको मोहमें डालकर रावण नामक राक्षसने उनकी पत्नी सीताको हर लिया। यद्यपि रावण देवता और देवियोंसे भी अवध्य था, फिर भी साथ ही ब्राह्मण और देवताओंके लिये अष्टकरूप था, किन्तु रामने उसे उसके साधियोंसहित मार डाला। देवताओंने उनकी स्तुति की, सारे संसारमें उनकी कीर्ति फैल गयी, देवता और ऋषि उनकी सेवामें रहने लगे। उन्होंने विशाल साम्राज्य पाकर सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया की। धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने हुए अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान किया।

भरे रहते थे तथा नदियाँ बहती रहती थीं। शुद्ध अन्नके पर्वतोंके समान ढेर लगे रहते थे। वहाँ सबके लिये घोवणा की जाती थी कि 'सञ्जना ! स्नान करो और जिसकी जँसो रुचि हो, उसके अनुसार अन्नपान लेकर खाओ, पीओ।' भगवान् शिवने राजा शिविके पुण्यकर्मसे प्रसन्न होकर यह वर दिया था—'राजन् ! सदा दान करते रहनेपर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा, सुवश और पुण्यकर्म अक्षय होंगे। तुम्हारे कहतेके अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अन्तमें तुम्हें उनम लोककी प्राप्ति होगी।

श्रीरामचन्द्रजीने भूख और प्यासको जीत लिया था। सम्पूर्ण देहधारियोंके रोगोंको नष्ट कर दिया था। वे कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न थे और सदा अपने तेजसे प्रकाशमान रहते थे। सब प्राणियोंसे अधिप

तेजस्वी थे। रामके शासनकालमें इस पृथ्वीपर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ रहते थे। उनके राज्यमें प्राणियोंके प्राण, अपान और समान आदि प्राण क्षीण नहीं होते थे। उन समय सबकी आयु बड़ी होती थी। कोई नौजवान नहीं मरता था। देवता और पितर वेदोंकी विधिपोंसे प्रसन्न होकर हव्य-कर्मकी प्रहण करते थे। रामके राज्यमें डाँस-मच्छरोंका नाम नहीं था। जहरीले साँप नष्ट हो चुके थे। न कोई पानोंमें डूबकर मरता था और न अतस्यमें आग हो किसीकी जलाती थी। उस समयके तांग अधममें रुचि रखनेवाले, लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। सभी-जनोंके

योग शिष्ट, बुद्धिमान् और अपने कर्तव्यका पालन करने-
वाले थे ।

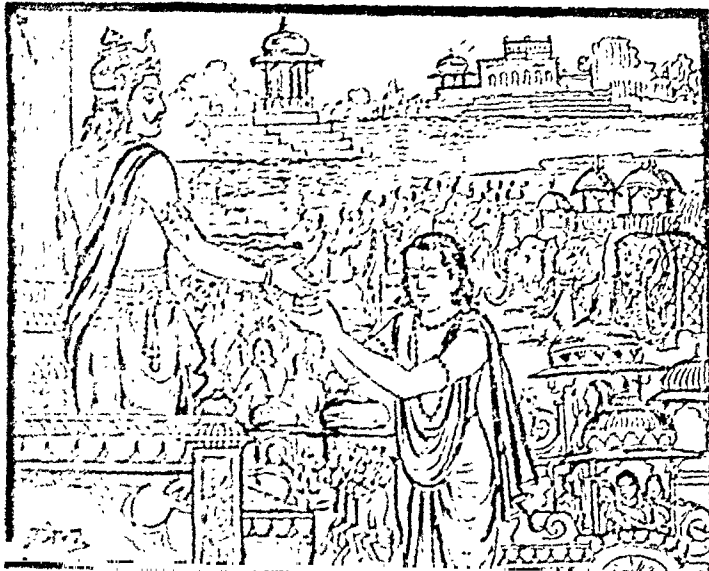
जनस्थानमें राक्षसोंने जो पितरों और देवताओंकी पूजा
छुट कर दी थी, उसे भगवान् रामने राक्षसोंको मारकर पुनः
चक्रित किया । उस समय एक-एक मनुष्यके हजार-हजार
वर्षाने होंती थीं और उनकी आयु भी एक-एक सहस्र वर्षकी
प्रा करती थी । बड़ोंको अपनेसे छोटोंका श्राद्ध नहीं
करना पड़ता था । भगवान् रामकी श्यामसुन्दर छवि, तरुण
श्रवस्था और कुछ अरुणाई लिये विनाश आँवें थीं । भुजाएँ
सुन्दर तथा घुटनोंतक लंबी थीं । लिहके समान कंधे थे ।
उनकी नाँकी सभी जीवोंका मन मोहनेवाली थी । उन्होंने
अप्यारह हजार वर्षतक राज्य किया था । उस समयके लोगों-
की जवानपर केवल रामका ही नाम था अन्तमें अपने और
माइयोंके अंगरूप दो-दो पुत्रोंके द्वारा आठ प्रकारके राज-
वंशकी स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णोंकी प्रजाको
साय से सदेह परमधामको गमन किया । मृञ्जय ! तुमसे
और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ
नहीं रह सके, तो तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक
करने हो ?

भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष और शशबिन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त

नारदजीने पुनः कहा—मृञ्जय ! राजा भगीरथकी
भी मृत्यु होनेकी बात गुनी गयी है । उन्होंने यज्ञ करते
समय गङ्गाके दोनों किनारोंपर सोनेकी ईंटोंके घाट

बनवाये थे तथा सोनेके आभूषणोंसे चिसूचित दस लाख
कन्याएँ ब्राह्मणोंको दान की थीं । सभी कन्याएँ रथोंमें
बैठी थीं, सभी रथोंमें चार-चार घोड़े जुते थे । प्रत्येक
रथके पीछे सौ-सौ हाथी सुवर्णकी
मालाएँ पहने चलते थे । एक-एक हाथीके
पीछे हजार-हजार घोड़े, प्रत्येक घोड़ेके
साथ सौ-सौ गीएँ और गीओंके पीछे बकरी
और भेड़ोंके झुंड थे । इस प्रकार उन्होंने
बहुत-सी दक्षिणा दी थी । गङ्गाजी भीड़-
भाड़से घबरारकर 'मेरी रक्षा करो' कहती
हुई भगीरथकी गोदमें जा बंठी । इससे वे
उनकी पुत्री हुईं और उनका नाम
भागीरथी पड़ा । गङ्गादेवीने भी उन्हें पिता
कहकर पुकारा था । जिस ब्राह्मणने जब-
जब जिस-जिस अभीष्ट वस्तुकी इच्छा की,
जितेन्द्रिय राजाने प्रसन्नतापूर्वक वह-वह
वस्तु उसे तत्काल अर्पण की । राजा भगीरथ
ब्राह्मणोंकी कृपासे ब्रह्मलोकको प्राप्त हुए ।
मृञ्जय ! वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे

सर्वथा बड़े-चढ़े थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह सके तो औरोंकी तो बात ही क्या है? इसलिये तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

इलविलाके पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे, जिनके सौ यज्ञोंमें लाखों तल्पतानी एवं याज्ञिक ब्राह्मण निपुक्त हुए थे। उन्होंने यज्ञ करते समय धन-धान्यसे सम्पन्न यह सारी वृष्यी ब्राह्मणोंको दान कर दी थी। राजा दिलीपके यज्ञोंमें सोनेकी सड़क बनायी गयी थी। इन्द्र आदि देवता उन्हें धर्मके समान मानकर उनके यज्ञमें पधारते थे। उनका सुवर्णमय समाभवन सदा देदीप्यमान रहता था। वहाँ रसकी नदियाँ बहती थीं, अन्नके पहाड़ लगे हुए थे। सोनेके बने हुए हजारों वृष थे।

यहाँ गन्धर्वराज विश्वावसु बड़ी प्रसन्नताके साथ घोषा बजाते थे। सभी प्राणी उन सत्यवादी राजाका सम्मान करते थे। एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी, जो अन्य राजाओंके यहाँ नहीं है—राजा दिलीप गुड करते समय जलमें भी जाते तो उनके रथके पहिये नहीं डूबते थे। उन सत्यवादी तथा उदार नरेशका जो दर्शन कर लेते थे, वे भी स्वर्गलोकके अधिकारी हो जाते थे। छट्वांग (दिलीप) के घर ये पाँच प्रकारके शब्द कभी बंद नहीं होते थे—स्वाध्यायकी आवाज, धनुषकी टंकार और अतिथियोंके लिये 'प्राओ, प्रीओ तथा भिसा ग्रहण करो'—इन तीन वाक्योंकी घोषणा। सञ्जय ! वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बड़-चढ़कर थे, किन्तु वे भी जीवित नहीं रह सके। फिर तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक करते हो ?

युवनाश्वके पुत्र मान्धाताकी भी मृत्यु सुनी गयी है।

वे देवता, अमुर और मनुष्य—तीनों लोकोंमें विजयो थे। एक समयकी बात है, राजा युवनाश्व वनमें शिकार खेलने गये। वहाँ उनका घोड़ा चक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी। इतनेमें उन्हें दूरीसे धुआँ दिखायी पड़ा, उसीको लक्ष्य करके वे पन्नमण्डपमें जा पहुँचे। वहाँ एक पावमें घृतमिश्रित जल रबता हुआ था; राजाने उसे पी लिया। पेटमें जाते ही वह मन्दप्रत जल बालकके रूपमें परिणत हो गया। इसके लिये धंशतिरोमणि अश्विनीकुमार मुलाये गये। उन्होंने उस गर्मसे बालकको निकाला। वह देवताके समान तेजस्वी था। उसे अपने पिताको गोदमें शयन करते देख देवताओंने आपसमें कहा—'यह किसका दूध पियेगा?' यह सुनकर इन्द्रने सबसे पहले कहा—'माँ धाता—मेरा दूध पियेगा।'

उसी समय इन्द्रकी अंगुलियोंसे धी और दूधकी धारा बहने लगी। चूँकि इन्द्रने दयावशीलता होकर 'माँ धाता' कहा था, इसलिये उसका नाम मान्धाता पड़ गया। इन्द्रके हाथसे धी और दूधकी पीकर वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। चारह दिनोंमें ही वह बालक चारह वर्षका-सा हो गया। राजा होनेपर मान्धाताने सम्पूर्ण वृष्योंको एक ही दिनमें जीत लिया था। वे धर्मरत्ना, धर्मवानु, वीर, सत्यप्रतिष्ठ और जितेन्द्रिय थे। उन्होंने जनमेजय, सुधन्वा, गय, पूरु, बृहद्रथ, अर्जित और नृगको भी जीत लिया था। मृत्यु जहाँसे उदय होते थे और जहाँ

जाकर अस्त होते थे, वह सबका-सब क्षेत्र युवनाश्वके पुत्र मान्धाताका राज्य कहलाता था।

मान्धाताने सौ अश्वमेध और सौ राजमूय यज्ञ किये थे। उन्होंने सौ योजनोंके विस्तारका मत्पदेश ब्राह्मणोंको दे दिया था। उनके यत्नमें मधु तथा दूध बहनेवाली नदियाँ अन्नके पर्वतोंको चारों ओरसे घेरकर बहती थीं। उन नदियोंके भीतर धीके कई वृष थे। वही उनके फेन-सा दिवायी देता था। गुडका रस ही उनका जल था। उस राजारके यज्ञमें देवता, अमुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, मयं, पशु, श्रुति तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारते थे। मृत्यु तो वहाँ एक भी नहीं था। उन्होंने धन-धान्यसे सम्पन्न समुद्रतककी वृष्यी ब्राह्मणोंके अधीन कर दी थी और फिर समय आनेपर ये स्वयं भी इस लोकसे अस्त हो गये थे। सम्पूर्ण दिशाओंमें अपना सुवरा फैलाकर वे पुण्यवालोंके लोकमें पहुँच गये। सञ्जय !

लोग शिष्ट, बुद्धिमान् और अपने कर्तव्यका पालन करने-वाले थे ।

जनस्थानमें राक्षसोंने जो पितरों और देवताओंकी पूजा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान् रामने राक्षसोंको मारकर पुनः प्रचलित किया । उस समय एक-एक मनुष्यके हजार-हजार संतानें होती थीं और उनकी आयु भी एक-एक सहस्र वर्षकी हुआ करती थी । बड़ोंको अपनेसे छोटोंका श्राद्ध नहीं करना पड़ता था । भगवान् रामकी श्यामसुन्दर छवि, तरुण श्वसत्या और कुछ अरुणाई लिये विशाल आँखें थीं । भुजाएँ सुन्दर तथा घुटनोंतक लंबी थीं । सिंहके समान कंधे थे । उनकी नाँकी सभी जीवोंका मन मोहनेवाली थी । उन्होंने ग्यारह हजार वर्षतक राज्य किया था । उस समयके लोगोंकी जवानपर केवल रामका ही नाम था अन्तमें अपने और भाइयोंके अंशरूप दो-दो पुत्रोंके द्वारा आठ प्रकारके राज-वंशकी स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णोंकी प्रजाको साथ ले सदेह परमधामको गमन किया । सृञ्जय ! तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ नहीं रह सके, तो तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक करते हो ?

भगीरथ, दिलीप, माग्धाता, ययाति, अम्बरीष और शशबिन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त

नारदजीने पुनः कहा—सृञ्जय ! राजा भगीरथकी भी मृत्यु होनेकी बात सुनी गयी है । उन्होंने यज्ञ करते समय गङ्गाके दोनों किनारोंपर सोनेकी ईंटोंके घाट

बनवाये थे तथा सोनेके आभूषणोंसे विभूषित दस लाख कन्याएँ ब्राह्मणोंको दान की थीं । सभी कन्याएँ रथोंमें बैठी थीं, सभी रथोंमें चार-चार घोड़े जुते थे । प्रत्येक रथके पीछे सौ-सौ हाथी सुवर्णकी मालाएँ पहने चलते थे । एक-एक हाथीके पीछे हजार-हजार घोड़े, प्रत्येक घोड़ेके साथ सौ-सौ गौएँ और गौओंके पीछे बकरी और भेड़ोंके झुंड थे । इस प्रकार उन्होंने बहुत-सी दक्षिणा दी थी । गङ्गाजी भीड़-भाड़से घबराकर 'मेरी रक्षा करो' कहती हुई भगीरथकी गोदमें जा बैठी । इससे वे उनकी पुत्री हुईं और उनका नाम भगीरथी पड़ा । गङ्गादेवीने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था । जिस ब्राह्मणने जब-जब जिस-जिस अभीष्ट वस्तुकी इच्छा की, जितेन्द्रिय राजाने प्रसन्नतापूर्वक वह-वह वस्तु उसे तत्काल अर्पण की । राजा भगीरथ ब्राह्मणोंकी कृपासे ब्रह्मलोकको प्राप्त हुए । सृञ्जय ! वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे

सर्वथा बढ़े-चढ़े थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह सके तो औरोंकी तो बात ही क्या है? इसलिये तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

इलविलाके पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे, जिनके सौ यज्ञोंमें लाखों तत्वज्ञानी एवं याज्ञिक ब्राह्मण निपुक्त हुए थे। उन्होंने यज्ञ करते समय धन-धान्यसे सम्पन्न यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर दी थी। राजा दिलीपके यज्ञोंमें सोनेकी सड़क बनायी गयी थी। इन्द्र आदि देवता उन्हें धर्मके समान मानकर उनके यज्ञमें पधारे थे। उनका सुवर्णमय सनाभयन सदा देदीप्यमान रहता था। वहाँ रसकी नदियाँ बहती थीं, अन्नके पहाड़ लगे हुए थे। सोनेके घने हुए हजारों वृष थे।

यहाँ गन्धर्वराज विश्वावमु बड़ी प्रसन्नताके साथ योणा बनाते थे। सभी प्राणी उन सत्यवादी राजाका सम्मान करते थे। एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी, जो अन्य राजाओंके यहाँ नहीं है—राजा दिलीप युद्ध करते समय जलमें भी जाते तो उनके रथके पहिये नहीं डूबते थे। उन सत्यवादी तथा उदार नरेशका जो दर्शन कर लेते थे, वे भी स्वर्गलोकके अधिकारी हो जाते थे। खट्वांग (दिलीप) के घर में पांच प्रकारके शब्द कभी बंद नहीं होते थे—स्वाध्यायकी आवाज, धनुषकी टंकार और अतिथियोंके लिये 'खाओ, पीओ तथा भिक्षा ग्रहण करो'—इन तीन वाक्योंकी घोषणा। सृज्य ! वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बढ़-चढ़कर थे, किन्तु वे भी जीवित नहीं रह सके। फिर तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक करते हो?

पुत्रनाशके पुत्र माग्धाताकी भी मृत्यु सुनी गयी है।

वे देवता, अमुर और मनुष्य—तीनों लोकोंमें विजयी थे। एक समयकी बात है, राजा पुत्रनारव वनमें शिकार खेलने गये। वहाँ उनका घोड़ा पक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी। इतनेमें उन्हें दूरसे पुत्रों दिखायी पड़ा, उसीकी लक्ष्य करके वे यज्ञमण्डपमें जा पहुँचे। वहाँ एक पात्रमें घृतमिश्रित जल रक्ता हुआ था; राजाने उसे पी लिया। पेटमें जाते ही वह मन्दप्रत जल बालकके रूपमें परिणत हो गया। इसके लिये वैश्राडरोमणि अश्विनोक्तुमार बुलाये गये। उन्होंने उस गर्भसे बालकको निकाला। वह देवताके समान तेजस्वी था। उसे अपने पिताकी गोदमें शयन करते देख देवताओंने आपसमें कहा—'यह किम्का दूध पियेगा?' यह सुनकर इन्द्रने सबसे पहले कहा—'मां घाता—मेरा दूध पियेगा।'

उसी समय इन्द्रकी अँगुलियोंसे धी और दूधकी धारा बहने लगी। चूँकि इन्द्रने दयावशीलता होकर 'मां घाता' कहा था, इसलिये उसका नाम माग्धाता पड़ गया। इन्द्रके हाथसे धी और दूधको पीकर यह प्रतिदिन बढ़ने लगा। बारह दिनोंमें ही यह बालक बारह वर्षका-सा हो गया। राजा होनेपर माग्धाताने सम्पूर्ण पृथ्वीको एक ही दिनमें जीत लिया था। वे धर्मरत्ना, धर्मवान्, वीर, सत्यप्रतिम और जितेन्द्रिय थे। उन्होंने जनमेजय, सुधन्वा, गय, पूष, बृहद्रथ, अनित और नृगकी भी जीत लिये थे। सूर्य जहासे उदय होते थे और जहाँ

जाकर अस्त होते थे, वह सबका-सब क्षेत्र पुत्रनारवके पुत्र माग्धाताका राज्य कहलाता था।

माग्धाताने सौ अश्वमेध और सौ राजभूय यज्ञ किये थे। उन्होंने सौ योजनोंके विस्तारका मत्स्यदेश ब्राह्मणोंके दे दिया था। उनके यज्ञमें मधु तथा दूध बहनेवाली नदिये अन्नके पर्वतोंको चारों ओरसे घेरकर बहती थीं। उन नदियोंके भीतर धीके कई कुण्ड थे। वही उनके फेंन-सा दिखाने देता था। गुडका रस ही उनका जल था। उस राजाने यज्ञमें देवता, अमुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, सार्व, पक्षी, ऋत्वि तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। भूख तो वहाँ एक भी नहीं था। उन्होंने धन-धान्यसे सम्पन्न समुद्रतककी पृथ्वी ब्राह्मणोंके अधीन कर दी थी और फिर समय आनेपर वे स्वयं भी इस लोकसे अस्त हो गये थे। सम्पूर्ण दिशाओंमें अपना सुयश फैलाकर वे पुण्यवानोंके लोकमें पहुँच गये। सृज्य !

। भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ थे। जब वे भी मृत्युसे नहीं बच सके तो दूसरोंकी क्या बात है ! अतः तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

नहुषनन्दन ययातिकी भी मृत्यु सुनी गयी है। उन्होंने तो राजसूय, सौ अश्वमेध, हजार पुण्डरीक याग, सौ वाज-य यज्ञ, हजार अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकारके यज्ञ किये थे और इनमें ब्राह्मणोंकी बहुत दक्षिणा दी थी। परमपवित्र सरस्वती नदीने, समुद्रोंने तथा पर्वतोंसहित अन्यान्य सरिताओंने यज्ञ करनेवाले ययातिकी घी और दूध प्रदान किया था। नाना प्रकारके यज्ञोंसे परमात्माका पूजन करके उन्होंने पृथ्वीके चार भाग किये और उन्हें ऋत्विज्, अध्वर्यु, होता तथा उद्गाता—इन चारोंको बाँट दिया : फिर देवयानी और श्राविष्ठासे उत्तम संतानें उत्पन्न कीं। जत्र भोगोंसे उन्हें शान्ति नहीं मिली तो निम्नाङ्कित गाथाका गान कर उन्होंने अपनी धर्म-पत्नीके साथ वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश किया। वह गाथा इस प्रकार है—'इस पृथ्वीपर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्यको भी संतोष करानेके लिये पर्याप्त नहीं हैं—ऐसा विचारकर मनको शांत करना चाहिये।'

इन प्रकार राजा ययातिने धर्मके साथ कामनाओंका त्याग किया और अपने पुत्र पूरणको राजसिंहासनपर बिठाकर वे वनमें चले गये। सृञ्जय ! वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बढ़े-चढ़े थे। जब वे भी मर गये, तो तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

सुना है, नाभागके पुत्र राजा अम्बरोप भी मृत्युको प्राप्त हुए थे। उन्होंने अकेले ही दस लाख योद्धाओंसे युद्ध किया था। एक समयकी बात है, राजाके शत्रुओंने उन्हें युद्धमें जीतनेकी इच्छासे आकर चारों ओरसे घेर लिया। वे शयनके-सा अस्त्रयुद्धके ज्ञाता थे और राजाके प्रति अशुभ वचनोंका प्रयोग कर रहे थे। तब अम्बरोपने अपने शरीर-यन, अस्त्रयन्त्र, हस्तलाघव और युद्धसम्बन्धी शिक्षाके द्वारा शत्रुओंके छत्र, आपुघ, ध्वजा और रथोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर तो वे अपने प्राण बचानेके लिये प्रार्थना करने

लगे और 'हम आपकी शरणमें हैं' ऐसा कहते हुए उनके शरणागत हो गये। इस प्रकार उन शत्रुओंको वशीभूत करके सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय पाकर उन्होंने शास्त्रविधिके अनुसार सौ यज्ञोंका अनुष्ठान किया। उन यज्ञोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा दूसरे लोग भी सब प्रकारसे सम्पन्न उत्तम अन्न भोजन करके अत्यन्त तृप्त हुए थे तथा राजाने भी सबका बहुत सत्कार किया था। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रामें

दक्षिणा दी थी। अनेकों सूर्याभिषिक्त राजाओं और सैकड़ों राजकुमारोंको दण्ड तथा कोपसहित उन्होंने ब्राह्मणोंके अधीन कर दिया था। महर्षिलोग उनपर प्रसन्न होकर कहते थे कि 'असंख्य दक्षिणा देनेवाले राजा अम्बरोप जैसा यज्ञ करते हैं, वैसा न तो पहलेके राजाओंने किया और न आगे कोई करेगा।' सृञ्जय ! वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बढ़-चढ़कर थे; जब वे भी मृत्युके बशमें पड़ गये, तो तुम्हें अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

सुना है, जिन्होंने नाना प्रकारके यज्ञ किये थे, वे राजा शशबिन्दु भी मर गये। उनके एक लाख स्त्रियाँ थीं और प्रदेक स्त्रीके गर्भसे एक-एक हजार संतानें उत्पन्न हुई थीं।

सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदोंके विद्वान और उत्तम धनुष धारण करनेवाले थे। सबने अश्वमेध यज्ञ किये थे। राजा

कन्याएँ थीं, एक-एक कन्याके पीछे सौ-सौ हाथी, प्रत्येक हाथीके पीछे सौ-सौ रथ, हर एक रथके साथ, सौ-सौ घोड़े,

शशाबिन्दुने अपने उन कुमारोंको अश्वमेध यज्ञमें ब्राह्मणोंको दे दिया था। प्रत्येक राजपुत्रके पीछे सुवर्णमूषित सौ-सौ

नहीं रह सके, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

राजा गय, रन्तिदेव, भरत और पृथुकी कथा और युधिष्ठिरकी शोक-निवृत्ति

नारदजी कहते हैं—राजा अमूर्तरथके पुत्र गयकी भी मृत्यु सुनी गयी है। जगहोंने सौ वर्षतक अग्निहोत्र किया था और प्रतिदिन होनार्याशिष्ट अन्नका ही वे भोजन किया करते थे। इससे अग्निदेवने प्रसन्न होकर राजाको घर माँगनेके लिये कहा। तब गयने यह वरदान माँगा—'मैं तप, ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम और गुरुजनोंकी कृपासे वेदोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरोंकी कष्ट पहुँचाये बिना अपने धर्मके अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूँ। प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान दूँ और इस कार्यमें मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़े। अपने वर्णकी कन्यासे मेरा विवाह हो, वह पतिव्रता रहे और उसीके गर्भसे मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्नदानमें मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्ममें ही मन लगा रहे। मेरे धर्म-कार्यमें कमी कोई विघ्न न आवे।'

'ऐसा ही होगा' यह कहकर अग्निदेव अन्तर्धान हो गये। राजा गयको उनकी सभी अमीष्ट वस्तुएँ प्राप्त हुईं और उन्होंने धर्मसे ही शत्रुओंपर विजय पायी। सौ वर्षतक

बड़ी श्रद्धाके साथ दस, पीणमास, आषाढ तथा चानुर्मास आदि नाना प्रकारके यज्ञ किये और उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एक लाख साठ हजार गो, दस हजार घोड़े तथा एक लाख अश्वियाँ दान करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञमें मणिमय रेतवाली सोनेकी पृथ्वी बनाकर ब्राह्मणोंको दानकी थी। समुद्र, नदी, नद, वन, द्वीप, नगर, राष्ट्र, आकाश तथा स्वर्गमें जो नाना प्रकारके प्राणी रहते हैं, वे सब उस यज्ञकी सम्पत्तिसे तृप्त होकर कहते थे—'राजा गयके समान दूसरे किसीका यज्ञ नहीं हुआ है।' उन्होंने द्युत्तम योजन संबी और तीस योजन चौबीस चौबीस सुवर्णमयी वेदियाँ बनवायी थीं। ये पूर्वसे पश्चिमके क्रमसे बनी थीं। वेदियोंपर मोती और हीरे बिछे हुए थे। ये सब वस्त्र और आभूषणोंके साथ ब्राह्मणोंको दान की गयीं। यज्ञके अन्तमें भोजनसे बचे हुए अन्नके २५ पर्वत शेष रह गये थे। यज्ञमें रसकी नदिवाँ बहती थीं। कहीं वस्त्रोंके ढेर लगे थे तो कहीं आभूषणोंके। गुणधित पदार्थोंकी

नि भी देवी जाती थी। उस
के प्रभावसे राजा गय तीनों लोकोंमें
मग्न हो गये। साथ ही पुण्यको अक्षय
रत्नेवाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थ
प्रसार भी उनके कारण विख्यात हो गये।
सृज्य ! वे राजा गय तुमसे और तुम्हारे
पुत्रसे सर्वथा घट-चढ़कर थे; जब वे भी
मृत्युवित नहीं रह सके, तो तुम भी पुत्रके
शोक न करो।

मुना है, संकृतिके पुत्र रन्तिदेव भी
मृत्युवित नहीं रहे। उनके यहाँ दो लाख
सोहमे थे, जो घरपर आये हुए अतिथि
ब्राह्मणोंको मुधाके समान भीठी, कच्ची
पककी रसोई तैयार करके जिमाते
थे। राजा रन्तिदेव प्रत्येक पक्षमें

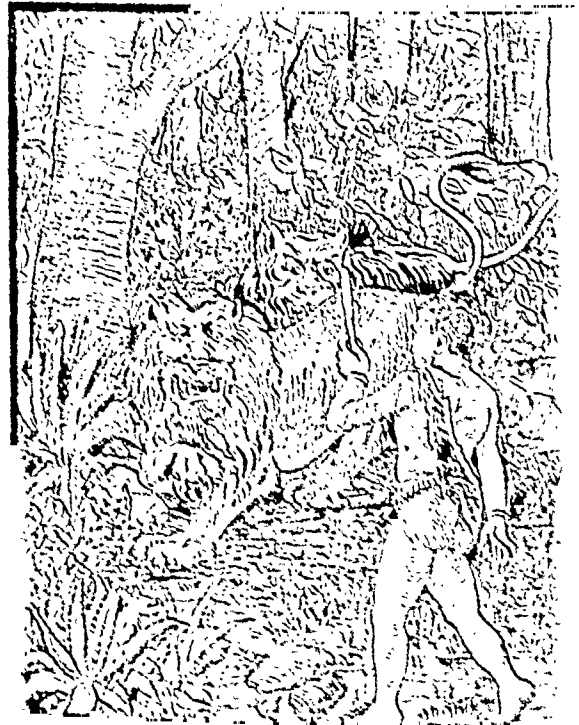

की सब कामनाएँ उनके यहाँ पूर्ण होती थीं। सृज्य ! वे
भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ थे; जब उनकी भी मृत्यु
हो गयी, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

मुना है, दुष्यन्तके पुत्र भरत भी मृत्युको प्राप्त हुए थे।
भरतने वनमें रहकर वचनमें ही ऐसा पराक्रम दिखाया
था, जो दूसरोंके लिये कठिन है। वे जब बच्चे थे, बड़े-बड़े

हृषीकेशके साथ हजारों वंशदान करते थे। एक-एक वंशके
साथ सौ-सौ गाँव होती थीं। साथ ही, आठ-आठ सौ स्वर्ण-
मुद्राएँ दी जाती थीं। इनके साथ यज्ञ और अग्निहोत्रके
सामान भी होते थे। यह नियम उन्होंने सौ वंशतक
पालनाया था। वे ऋषियोंको कमण्डलु, घड़े, चटतोई, पिठर,
शय्या, आसन, सवारी, महल, भक्तानं, वृक्ष तथा अन्न-धन
दिवा करते थे। वे सब वस्तुएँ सोनेकी ही होती थीं।
रन्तिदेवकी यह अलौकिक समृद्धि देखकर पुराणवेत्ताओंने
इस प्रकार उनका यशोगान किया है—'हमने कुबेरके घरोंमें
भी रन्तिदेवके समान धनका भरा-पूरा भण्डार नहीं देखा,
फिर मनुष्योंके यहाँ तो हो ही कैसे सकता?' उनके यहाँ
जो कुएँ था, सब सोनेका ही था। उसे भी उन्होंने यज्ञमें
ब्राह्मणोंको दान कर दिया। उनके दिये हुए हव्य और
अन्नको देवता तथा पितर प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों-

सिंहोंको वेगसे दबाकर बाँध लेते और उन्हें घसीटते रहते थे। अजगरोंके दाँत तोड़ लेते और भागते हुए हाथियोंके दाँत पकड़कर उन्हें अपने वशमें कर लेते थे। सो-सो सिंहोंको एक साथ पकड़कर घसीटते थे। उन्हें सब जीवोंका इस प्रकार दमन करते देख ब्राह्मणोंने इनका नाम 'सर्वदमन' रख दिया।

राजा भरतने यमुना-तटपर सी, सरस्वतीके कूलपर तीन सी और गङ्गाके किनारे चार सी अश्वमेध यज्ञ किये थे। तदनन्तर उन्होंने पुनः एक हजार अश्वमेध और सी राजसूय यज्ञ किये, जिनमें उत्तम दक्षिणा दी गयी थी। फिर अग्निष्टोम, अतिरात्र और विश्वजित् याग करके दस लाख वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान किया। शक्रुन्तलानन्दनने इन सब यज्ञोंमें ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन देकर संतुष्ट किया। सृञ्जय ! भरत भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ थे; जब वे भी मर गये, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये ज्ञप्ताप नहीं करना चाहिये।

महर्षियोंने राजसूय यज्ञमें जिन्हें 'सम्राट्' पदपर अभिषिक्त किया था, वे महाराज पृथु भी मृत्युको प्राप्त हुए। उन्होंने बड़े यत्नसे इस पृथ्वीको खेतीके योग्य बनाकर प्रथित (प्रसिद्ध) किया, इसलिये उनका नाम 'पृथु' हो गया। पृथुके लिये यह पृथ्वी कामधेनु बन गयी थी, इसपर बिना जोते ही खेती होती थी। उस समय सभी गोएँ कामधेनुके समान थीं। पत्ते-पत्तेसे मधुकी वर्षा होती थी। कुश सुवर्णमय होते थे, साथ ही सुखद और कोमल भी। इसलिये प्रजा उनके ही वस्त्र बुनकर पहनती और उन्हींपर शयन भी करती थी। वृक्षोंके फल अमृतके समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। प्रजा इनका ही आहार करती। कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी नीरोग थे, सबकी इच्छाएँ पूर्ण होती थीं और किसीको कहीं भी भय नहीं था। इसलिये लोग अपनी रुचिके अनुसार पेड़ोंके नीचे या गुफाओंमें निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों और नगरोंका विभाग नहीं था। सभी मनुष्य सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न थे।

राजा पृथु जब समुद्रमें यात्रा करते, तो पानी घम जाता था और पर्वत उन्हें मार्ग देते थे। उनके रथकी ध्वजा कभी नहीं टूटी। एक धार उनके पास बनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सन्तति, यक्ष, गन्धर्व, अप्सरा तथा पितरोंने आकर कहा—'महाराज ! आप ही हमारे सम्राट् हैं, आप ही हमें कष्टसे बचानेवाले हैं तथा आप ही हमारे

राजा, रक्षक और पिता हैं। आप हमे अनोष्ट बरदान दें, जिससे हमलोग अनन्त कालतक तृप्ति और सुखका अनुभव करें।' यह सुनकर राजाने कहा—'ऐसा ही होगा।'

तदनन्तर राजा पृथुने नाना प्रकारके यज्ञ किये और मनोवाञ्छित भोगोंके द्वारा समस्त प्राणियोंकी कामनाएँ पूर्णकर उन्हें तृप्त किया। पृथुवीपर जो कुछ भी पदार्थ हैं, उनके ही आकारके सुवर्णके पदार्थ बनवाकर राजाने अश्वमेध यज्ञमें उन्हें ब्राह्मणोंको दान किया। उन्होंने छच्छ हजार सोनेके हाथी बनवाकर ब्राह्मणोंको दान किये थे। सोनेकी पृथ्वी भी बनवायी और उसे मणियोंसे विभूषित करके दान

कर दिया। सृञ्जय ! वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ थे; किन्तु जब वे भी मृत्युसे नहीं बच सके, तो तुम्हें भी अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

व्यासजी कहते हैं—मुर्घिष्ठर ! इन राजाओंका उपाख्यान सुनकर सृञ्जय कुछ भी नहीं बोला, मौन रह गया। उसे इस प्रकार चुपचाप बंठे देख नारदजीने कहा, 'राजन् ! मैंने जो कुछ कहा, उसे सुना न ? कुछ समझमें आया या नहीं ? जैसे शूद्र जातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको कराया हुआ श्राद्ध-भोजन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा यह सारा कहना ध्यर्थ तो नहीं हो गया ?' उनके ऐसा कहनेपर सृञ्जयने हाथ जोड़कर कहा—'मुने ! प्राचीन राजर्षियोंका यह उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा सम्पूर्ण शोक दूर हो गया। अब मेरे हृदयमें तनिक भी व्यथा नहीं है। बताइये, अब मैं आपकी किस आनाका पालन करूँ ?'

नारदजीने कहा—बड़े सीभाग्यकी बात है कि तुम्हारा गोकुल दूर हो गया; अब तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे मांग लो ।

मृत्युञ्जयने कहा—आप मुझपर प्रसन्न हैं, इतनेसे ही मुझे पूरा संतोष है । जिसपर आप प्रसन्न हों, उसके लिये इन जगत्में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ।

नारदजीने कहा—जुदेरोंने तुम्हारे पुत्रको पशुकी भाँति व्यर्थ ही मार डाला है, वह नरकमें पड़ा कष्ट पा रहा है; अतः मैं उसे नरकसे निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ ।

व्यासजीने कहा—इतना कहते ही, वह अद्भुत कान्तिवाला सृञ्जयका पुत्र वहाँ प्रकट हो गया । उससे मिलकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । सृञ्जयका पुत्र अपने धर्मके पालनद्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था, उसने डरते-डरते प्राण-त्याग किया था; इसलिये नारदजीने उसे पुनः जीवित कर दिया । परंतु अभिमन्यु तो शूरवीर और कृतार्थ था; उसने रणाङ्गणमें हजारों शत्रुओंको मौतके घाट उतारकर सामना करते हुए प्राणत्याग किया है । योगी,

निष्काम भावसे यज्ञ करनेवाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गतिको पाते हैं, तुम्हारे पुत्रने भी वही अक्षय गति प्राप्त की है । अभिमन्यु चन्द्रमाके स्वरूपको प्राप्त हुआ है, वह वीर अपनी अमृतमयी किरणोंसे प्रकाशमान हो रहा है; उसके लिये शोक करना उचित नहीं है । इस प्रकार सोच-समझकर तुम धैर्य धारण करो । शोक करनेसे तो दुःख ही बढ़ता है; इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह शोकका परित्याग करके अपने कल्याणके लिये प्रयत्न करे । तुमने मृत्युको उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्याकी बात सुनी ही है । मृत्युके लिये सब प्राणी एक-से हैं । ऐश्वर्य चञ्चल है । यह बात सृञ्जयके पुत्रके मरण और पुनरुज्जीवनकी कथासे स्पष्ट हो जाती है । इसलिये राजा युधिष्ठिर ! अब तुम शोक न करो ।

यह कहकर भगवान् व्यास वहाँसे अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने प्राचीन राजाओंकी यज्ञसम्पत्ति सुनकर मन-ही-मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया । फिर यह सोचकर कि 'अर्जुनसे मैं क्या कहूँगा ?' चिन्तामें पड़ गये ।

अर्जुनका विषाद और जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा

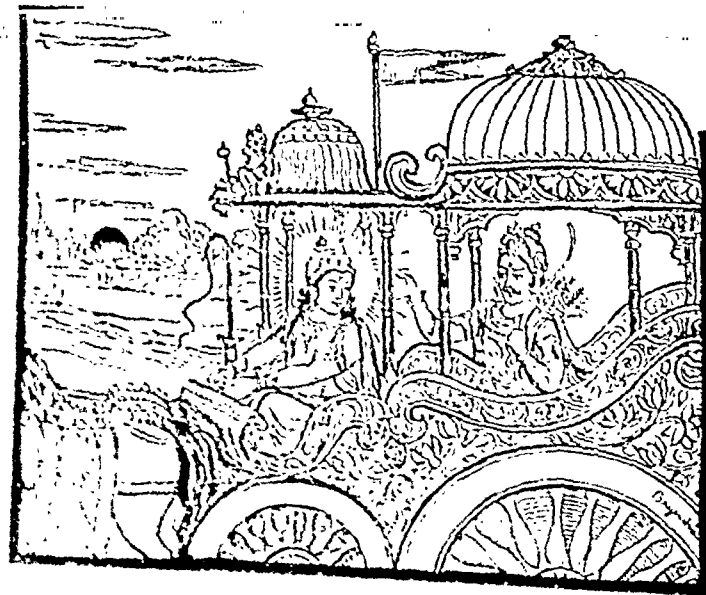
सृञ्जय कहते हैं—महाराज ! उस दिन जब सूर्य-नारायण अस्त हो गये, प्राणियोंका घोर संहार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनीको जाने लगे, उसी

समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रोंसे संशप्तकोंका बंध करके रथपर बैठ शिविरको ओर चले । चलते-चलते ही वे भगवान् श्रीकृष्णसे बोले—'केशव ! न जाने क्यों आज मेरा

हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है । कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है, यह बात हृदयसे निकलती ही नहीं । पृथ्वीपर तथा सम्पूर्ण दिशाओंमें होने-वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं । कहिये, मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मन्त्रियोंसहित सकुशल तो होंगे ?'

श्रीकृष्णने कहा—शोक न करो, मन्त्रियोंसहित तुम्हारे भाईका तो कल्याण ही होगा । इस अपशकुनके अनुसार कोई दूसरा ही अतिवृष्ट हुआ होगा ।

तदनन्तर दोनों वीरोंने संध्योपासना की और फिर रथपर बैठकर युद्ध-सम्बन्धी बातें करते हुए आगे बढ़े । जब

छावनीके पास पहुँचे, तो उसे आनन्दरहित और श्रीहीन देता। तब वे चिन्तित होकर श्रीकृष्णसे कहने लगे— 'जनार्दन! आज इस शिविरमें माङ्गलिक बाजे नहीं बज रहे हैं। न दुन्दुभिका निनाद है, न शङ्खको ध्वनि। आज वीणा भी नहीं बजती, मङ्गलगीत नहीं गाये जाते। बंशो-जन न स्तुति करते हैं न पाठ। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे झुक कर चल देते हैं। इन स्वजनोंको ध्याकुल देखकर मेरे हृदयका खटका नहीं मिटता। आज प्रतिदिनकी भाँति सुमद्राकुमार अभिमन्यु अपने भाइयोंके साथ हँसता हुआ मेरी अगवाणी करने नहीं आ रहा है।'

इस प्रकार बातें करते हुए दोगैने शिविरमें पहुँचकर देखा कि पाण्डव अत्यन्त ध्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रोंको इस अवस्थामें देख और सुमद्रानन्दन अभिमन्युको वहाँ न पाकर अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले, 'आज आप सब लोगोके मुखपर अप्रसन्नता दिखायी दे रही है। इधर, मैं अभिमन्युको नहीं देखता और आपलोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोलते नहीं; इसका क्या कारण है? मैंने सुना था, आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहकी रचना की थी, आपलोगोंसे बालक अभिमन्युके सिवा दूसरा कोई उस व्यूहका भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्युको भी मैंने उस व्यूहसे निकलनेका ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपलोगोंने उस बालकको शत्रुके व्यूहमें भेज दिया हो? सुमद्रानन्दन उस व्यूहकी अनेकों बार तोड़कर युद्धमें मारा तो नहीं गया? वह सुमद्रा और द्रौपदीका प्यारा तथा माता कुन्ती और श्रीकृष्णका डुलारा था; बताइये तो कालके यशमें पड़ा हुआ ऐसा कौन है, जिसने उसका वध किया है। हा! वह कौन है—हँसकर बातें करता था और सदा बड़ोंकी आत्मामें रहता था। बचपनमें भी उसके पराक्रमको कहीं तुलना नहीं थी। कितनी प्यारी-प्यारी बातें करता था। ईर्ष्या-द्वेष तो उसे छू नहीं गया था। वह महान् उत्साही था। उसकी मजाएँ बड़ी-बड़ी और आँखें कमलके समान बिशात थीं। अपने सेवकोंपर उसकी बंडी दया थी, कमी नीच पुरुषोंकी संगति नहीं करता था। वह कृतज्ञ, ज्ञानी और अस्त्रविद्यामें कुशल था; युद्धमें पीछे नहीं हटता था। युद्धका तो वह अभिनन्दन करता था, शत्रु उसे देखते ही घबराती हो जाते थे। वह आत्मीय जनोंका प्रिय करने-वाला और पितृवर्गकी बिजय चाहनेवाला था। शत्रुपर पहले कमी नहीं प्रहार करता था और युद्धमें सदा निर्भीक रहता था। रथियोंकी गणना होते समय जिसे महारथी माना गया था, उस वीर अभिमन्युका मुख देवे बिना अब मेरे हृदयको क्या शान्ति मिलेगी? अपनेसे अधिक दुःख

तो सुमद्राके लिये ही रहा है, वह बेचारी बेटेकी मृत्यु सुनते ही शीरसे पीड़ित होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्युको न देखकर सुमद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी? उन दोनोंको मैं क्या जवाब दूँगा? सबकुछ मेरा हृदय व्यथना बना हुआ है, तभी तो पुत्रवध उत्तराके रोने-बिलखनेका ध्यान आते ही इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते।'

इस प्रकार अर्जुनको पुत्रशोकसे पीड़ित और उसीकी यादमें आँसू बहाते देख भगवान् कृष्णने उन्हें पकड़कर संमाला और कहा—'मित्र! इतने ध्याकुल न होओ। जो युद्धमें पीड़ नहीं दिखाते, उन सभी शूरवीरोंको एक दिन इसी मार्गसे जाना पड़ता है। जिनकी युद्धसे ही जीविका चलती है, उन क्षत्रियोंका तो विशेषतः यही मार्ग है; उनके लिये सम्पूर्ण शास्त्रज्ञोंने यही गति निश्चित की है। युद्धमें शत्रुका सामना करते हुए मृत्यु ही जाय—ऐसा तो सभी शूरवीर चाहते हैं। अभिमन्युने बड़े-बड़े वीर एवं महापत्नों राजकुमारोंको युद्धमें मारा है और शत्रुके सामने डटे रहकर वीरोंके लिये पाण्डवोंकी मृत्यु प्राप्त की है। तुम्हें शोक करते देख ये तुम्हारे भाई और मित्र अधिक दुःखी हो रहे हैं। इन्हें सात्वतानरी बातोंसे आरवासा दे। तुम तो जानने योग्य तत्त्वको जान चुके हो; तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।'

भगवान् कृष्णके इस प्रकार समझानेपर अर्जुनने अपने भाइयोंसे कहा—'मैं अभिमन्युकी मृत्युका वृत्तान्त आरम्भसे ही सुनना चाहता हूँ। आप सब लोग अस्त्रविद्यामें कुशल हैं, हाथोंमें शस्त्र लिये वहाँ खड़े थे। ऐसे समयमें वह यदि इन्द्रसे भी युद्ध करता हो, तो भी नहीं मारा जाना चाहिये; फिर आपको रहते कैसे उसकी मृत्यु हुई? यदि मैं जानता कि पाण्डव-और पाण्डवोंके मेरे बेटेकी रक्षा करनेमें अतमय हैं, तो स्वयं ही उपस्थित होकर उसकी रक्षा करता।'

इतना कहकर अर्जुन चुप हो गये। उस समय मुघिष्ठिर अथवा श्रीकृष्णके सिवा, दूसरों कोई भी उनकी ओर देखने या बोलनेका साहस नहीं कर सका। मुघिष्ठिरने कहा—'महाबाहो! जब तुम संशयकाँकी सेनासे लड़ने चले गये, उसी समय द्रोणाचार्यने मुझे पकड़नेका घोर प्रयत्न किया, वे रथोंकी सेनाका व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हमलोग व्यूहाकारमें संगठित हो उनके आश्रमण को ध्वंस कर रहे थे। किंतु द्रोणाचार्य अपने तोलें बाणोंसे हमें बहुत पीड़ा देने लगे। उस समय व्यूह-भेदन करना तो दूरकी बात है, हम उनकी ओर आँखें उठाकर देख भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति आ जानेपर हम सबने अभिमन्युके कहा—'बेटा! तुम व्यूहको तोड़ डालो।' हमारे कहनेसे ही

उसने इस असह्य भारको भी वहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दो हुई शिक्षाके अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया। हम भी उसके बनाये हुए मार्गसे व्यूहमें प्रवेश करनेको जब पीछे-पीछे चले तो नीच जयद्रथने शंकर जीके दिये हुए वरदानके बलसे हमें रोक लिया। तदनन्तर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और कृतवर्मा—इन छः महारथियोंने उसे सब ओरसे घेर लिया। घिरे होनेपर भी उस बालकने अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें जीतनेका पूर्ण प्रयास किया, किंतु उन सबने मिलकर उसे रथहीन कर दिया। जब वह अकेला और असहाय हो गया, तो दुःशासनके पुत्रने संकटापन्न अवस्थामें उसे मार डाला। उसने पहले एक हजार हाथी, घोड़े, रथों और मनुष्यों को मारा; फिर आठ हजार रथों और नौ सौ हाथियोंका संहार किया; तत्पश्चात् दो हजार राजकुमारों तथा अन्य बहुतसे अज्ञात वीरोंको मारकर राजा बृहद्वलको भी स्वर्गलोकका अतिथि बनाया। इसके बाद वह स्वयं मरा है और यही हमलोगोंके लिये सबसे बढ़कर शोककी बात हुई है।

धर्मराजको यह बात सुनकर अर्जुन 'हा पुत्र !' कहते हुए करुण उच्छ्वास लेने लगे और अत्यन्त व्यथासे पीड़ित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उस समय सबके मुखपर विषाद छा गया, सभी अर्जुनको घेरकर वंठ गये और निर्निमेष नेत्रोंसे एक-दूसरेको देखने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुनको होश हुआ, तब वे शोधमें भरकर बोले—'मैं आपलोगोंके सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरवोंका आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया, या हमलोगोंकी, भगवान् श्रीकृष्णकी अथवा महाराज युधिष्ठिरकी शरणमें नहीं आगया तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। कौरवोंका प्रिय करनेवाला पापी जयद्रथ ही उस बालकके वधमें निमित्त बना है, अतः

निश्चय ही कल उसे भीतके घाट उतारेंगा। अगर कल उसे

न मारूँ तो माता-पिताकी हत्या करनेवाले, गुरुस्त्रीगामी, चुगलखोर, साधुनिन्दक, दूसरोंपर कलङ्क लगानेवाले, धरोहरको हड़प लेनेवाले और विश्वासघाती पुरुषोंकी जो गति होती है वही मेरी भी हो। जो वेदाध्ययन करनेवाले उत्तम ब्राह्मणोंका तथा बड़े-बूढ़ों, साधुओं और गुरुजनोंका अनादर करते हैं, ब्राह्मण, गौ और अग्निका चरणोंसे स्पर्श करते हैं और जलमें मल-मूत्र या थूक डालते हैं, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है वही कल जयद्रथको न मारनेपर मेरी भी हो। नंगे नहानेवाले, अतिथिको निराश करनेवाले, सूदखोर, मिथ्यावादी, ठग, आत्मवञ्चक, दूसरोंपर झूठे दोष लगानेवाले तथा परिवारवालोंको दिये बिना अकेले ही मिठाई उड़ानेवाले लोगोंको जो दुर्गति भोगनी पड़ती है, वही जयद्रथका वध न करनेपर मेरी भी हो। जो शरणमें आये हुएका त्याग करता है तथा कहनेके अनुसार चलनेवाले सज्जन पुरुषका पालन-पोषण नहीं करता, उपकारीकी निन्दा करता है, पड़ोसमें रहनेवाले सुयोग्य व्यक्तिको श्राद्धका दान न देकर अयोग्य व्यक्तियोंको देता है और शूद्र जातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवालेको श्राद्धान्न जिमाता है तथा जो शराबी, मर्यादा भङ्ग करनेवाला, हतधन और स्वामीका निन्दक है, उस पुरुषकी जो दुर्गति होती है वही जयद्रथको न मारनेपर मेरी भी हो। जो वायें हाथसे भोजन करते, गोदमें रखकर खाते, पलाशके पत्तेपर वंठते और तेंदूकी दातून करते हैं, जिन्होंने धर्मका त्याग किया है, जो प्रातःकाल सोते हैं, ब्राह्मण होकर शीतसे और क्षत्रिय होकर युद्धसे डरते हैं, शास्त्रकी निन्दा करते हैं, दिनमें नींद लेते या मैथुन करते हैं, घरमें आग लगाते, अग्निहोत्र और अतिथिसत्कारसे विमुख रहते तथा गौओंके पानी पीनेमें विघ्न डालते हैं, जो रजस्वलासे संसर्ग करते हैं, कीमत लेकर कन्याको बेचते हैं, बहुत लोगोंकी पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर दासवृत्तिसे जीविका चलाते हैं, मुखमें मैथुन करते हैं तथा जो ब्राह्मणको दानका संकल्प करके फिर लोभवश नहीं देते, उन सबकी जो दुःखदायिनी गति होती है, वही जयद्रथको न मारनेपर मेरी भी हो। ऊपर जिन पापियोंका नाम मैंने गिनाया है तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है वही मेरी भी हो—यदि कल जयद्रथका वध न कर सकूँ। अब मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिये—यदि कल सूर्य अस्त होनेके पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया, तो मैं स्वयं ही जलती हुई आगमें प्रवेश कर जाऊँगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, राक्षस, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, यह चराचर जगत् तथा इसके परे जो कुछ है, वह भी—ये सब मिलकर भी मेरे शत्रुकी रक्षा नहीं कर सकते। यदि

जयद्रथ पातालमें घुस जायगा या उससे आगे बढ़ जायगा अथवा अन्तरिक्षमें, देवताओंके नगरमें या दैत्योकी पुरीमें भागकर छिपेगा, तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणोंसे अभिमन्युके उस शत्रुका सिर उतारूँगा ही !'

यह कहकर अर्जुनने पाण्डवी धनुषकी टंकार की, उसकी

ध्वनि आकाशमें गूँज उठी। अर्जुनकी वह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया और कुपित हुए अर्जुनने देवदत्त नामक शङ्खकी ध्वनि फैलायी। वह शङ्खनाद सुनकर आकाश-पातालसहित सम्पूर्ण जगत् काँप उठा। उस समय शिविरमें युद्धके बाजे बज उठे और पाण्डव सिंहानाद करने लगे।

भयभीत हुए जयद्रथको द्रोणका आशवासन तथा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बातचीत

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! दूतोंने आकर जयद्रथसे अर्जुनकी प्रतिज्ञा कह सुनायी। सुनते ही जयद्रथ शोकसे बिह्वल हो गया। बहुत सोच-विचारकर वह राजाओंकी सभामें गया और वहाँ रोने-बिलखने लगा। अर्जुनसे डर जानेके कारण उसने लजाते-लजाते कहा—राजाओ ! पाण्डवोंकी हर्षध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरणासन्न मनुष्यकी भाँति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निरक्षय ही अर्जुनने मेरा वध करनेकी प्रतिज्ञा की है, तभी तो शोकके समय भी पाण्डव हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अर्जुनकी प्रतिज्ञाको देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अग्यया नहीं कर सकते; फिर नरेशोंको तो बात ही क्या है? अतः आपलोगोंका भला हो, मुझे यहाँसे जानेकी आज्ञा दीजिये। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊँगा, जहाँ पाण्डव मुझे देख नहीं सकेंगे।

जयद्रथको इस प्रकार भयसे व्याकुल हो विलाप करते देख राजा दुर्योधनने कहा—पुरुषश्रेष्ठ ! तुम इतने भयभीत न होओ। युद्धमें सम्पूर्ण क्षत्रिय वीरोंके बीचमें रहनेपर

तुम्हें कौन पा सकता है? मैं, कर्ण, चित्रसेन, विबिशात, भूरिथवा, शल, शल्य, व्यसिन, पुरमित्र, जय, भोज, सुदक्षिण, सत्यव्रत, विकर्ण, द्रुपथ, द्रुपथासन, सुबाहु,

कलिङ्गराज, विन्द, अनुविन्द, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनि—ये तथा और भी बहुत-से राजालोग अपनी-अपनी सेनाके साथ तुम्हारी रक्षाके लिये चलेंगे। तुम अपने मनकी चिन्ता दूर कर दो। सिन्धुराज ! तुम स्वयं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो; फिर पाण्डवोंसे डरते क्यों हो? मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षाके लिये सावधान रहेगी, तुम अपना भय निकाल दो।

राजन् ! आपके पुत्रने जब इस प्रकार आशवासन दिया तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रिमें द्रोणाचार्यके पास गया। आचार्यके चरणोंमें प्रणाम करके उसने पूछा—'भगवन् ! दूरका लक्ष्य वेधनेमें हाथकी फुलोंमें तथा दृढ़ निशाना मारनेमें कौन बड़ा है—मैं या अर्जुन ?'

द्रोणाचार्यने कहा—तात ! यद्यपि तुम्हारे और अर्जुनके हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और बलेश सहनेके कारण अर्जुन तुमसे बड़े-बड़े हैं। तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिये; क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएँ जिसको रक्ष करती हों, उसपर देवताओंका भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा ध्यूह बनाऊँगा, जिसमें अर्जुन पहुँच ही नहीं सकेंगे। इसलिए डरो मत, पूब उरसाहसे युद्ध करो। तुम्हारे-जैसे वीरको तो मृत्युका डर होना ही नहीं चाहिए; क्योंकि तपस्वीलोग तप करनेपर जिन लोकोंको पाते हैं, क्षत्रियधर्मका आश्रय लेनेवाले वीर पुरुष उन्हें अनायास पा जाते हैं।

इस प्रकार आशवासन मिलनेपर जयद्रथका भय दूर हुआ और उसने युद्ध करनेका विचार किया। उस समय आपकी सेनामें भी हर्ष-ध्वनि होने लगी।

अर्जुनने जब जयद्रथ-युद्धकी प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'धनञ्जय ! तुमने न तो भाइयोंको सम्मति ली और न मुझसे ही सलाह पूछी, फिर भी लोगोंकी सुनाकर जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा कर डाली—यह तुम्हारा दुःसाहस है ! क्या इससे सब लोग

हमारी हँसी नहीं उड़ावेंगे ? मैंने कौरवोंकी छावनीमें अपने गुप्तचर भेजे थे, वे अनी आकर वहाँका समाचार बता गये हैं। जब तुमने सिन्धुराजके वधकी प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहाँ रणभेरी बजी थी और सिंहनाद किया गया था। उसकी आवाज कौरवोंने सुनी, उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गयी। इससे दुर्योधनके मन्त्री उदास और भयभीत हो गये। जयद्रथ भी बहुत डुकी हुआ और राजसभामें जाकर दुर्योधनसे बोला—'राजन् ! अर्जुन मुझे ही अपने पुत्रका घातक मानता है, इसलिये उसने अपनी सेनाके बीच खड़े होकर मुझे मार डालनेकी प्रतिज्ञा की है। यह सव्यसाचोकी प्रतिज्ञा है; इसे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेनामें मुझे ऐसा कोई धनुर्धर नहीं दिखायी देता, जो महायुद्धमें अपने अस्त्रोंसे अर्जुनके अस्त्रोंका निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्रीकृष्णकी सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकोंको नष्ट कर सकता है। इसलिये मैं यहाँसे चले जानेकी आज्ञा चाहता हूँ। अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्यसे मेरी रक्षाका आश्वासन दिलाओ।' तब दुर्योधनने स्वयं जाकर द्रोणाचार्यसे बहुत प्रार्थना की है। जयद्रथकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है, रथ भी सजा दिये गये हैं। कलके युद्धमें कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य—ये छः महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्यने ऐसा व्यूह बनाया है, जिसका अगला आधा भाग शकटके आकारका है और पिछला कमलके समान। कमल-व्यूहके मध्यकी कर्णिकाके बीच सूची-व्यूहके पास जयद्रथ पड़ा होगा और बाकी सभी वीर चारों ओरसे उसको रक्षामें रहेंगे। ये ऊपर बताये हुए छः महारथी धनुष, बाण, पराक्रम और शारीरिक बलमें दुःसह हैं। इनमेंसे एक-एकके पराक्रमका विचार करो। जब ये छः एक साथ होंगे, उस समय इनका जोतना सहज नहीं होगा। अब अपने हितका ख्याल रखकर कार्य सिद्ध करनेके लिये मैं राजनीतिज्ञ मन्त्रियों और हितैषियोंसे चलकर सलाह फरूंगा।"

अर्जुनने कहा—मधुसूदन ! कौरवोंके जिन महारथियोंको आप बलमें अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मैं अपनेने आधा भी नहीं समझता। यदि साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनोकुमार, इन्द्र, वायु, विश्वेदेव, गन्धर्व, पितर, गरुड़, समुद्र, यह पृथ्वी, दिशाएँ, दिक्पाल, गाँवोंके लोग, जंगली

जीव तथा सम्पूर्ण चराचर प्राणी सिन्धुराजकी रक्षाके लिये आ जायें, तो भी मैं सत्य और आयुधोंकी शपथ खाकर कहता हूँ कल आप जयद्रथको मेरे बाणोंसे मरा हुआ देखेंगे। मैंने घम, कुवेर, वरुण, इन्द्र और रुद्रसे जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किये हैं, उन्हें कलके युद्धमें लोग देखेंगे। जयद्रथके

रक्षक जो-जो अस्त्र छोड़ेंगे, उन्हें मैं ब्रह्मास्त्रसे काट गिराऊंगा। केशव ! कल इस पृथ्वीपर मेरे बाणोंसे कटे हुए राजाओंके मस्तक विखर जायेंगे, सो आप देखेंगे ही। हृषीकेश ! गाण्डीव-जंसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं; यह सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता ? भगवन् ! आपकी कृपासे इस युद्धमें मुझे क्या दुर्लभ है ? आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते, तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं ? बाह्यणमें सत्य, साधुओंमें नम्रता और यज्ञोंमें लक्ष्मीका होना जैसे निश्चित है, उसी प्रकार जहूँ नारायण हों वहाँ विजय भी निश्चित है। कल सबेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाय, ऐसा प्रबन्ध कर लीजिये; क्योंकि हमलोगोंपर बहुत भारी काम आ पड़ा है।

श्रीकृष्णका आश्वासन, मुभद्राका विलाप तथा दारुकसे श्रीकृष्णका चार्तालाप

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, 'भगवन् ! अब आप मुभद्रा और उत्तराको जाकर समन्नाइये; जैसे भी हों, उनका शोक दूर कीजिये।' तब श्रीकृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुनके शिविरमें गये और पुत्रशोकसे पीड़ित अपनी दुःखिनी बहिनको समझाने लगे। उन्होंने कहा—'बहिन ! तुम और वह उत्तरा—दोनों ही शोक न करो। कालके द्वारा सब प्राणियोंकी एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंशमें उत्पन्न, धीर, बोर और क्षत्रिय था; यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिये शोक त्याग दो। देखो ! बड़े-बड़े संत पुरप तपस्या, ब्रह्मचर्य,

जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्युने क्षत्रियधर्मका पालन करके सत्यरुपको गति पायी है, जिसे हमलोग तथा दूसरे शस्त्रधारो क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। रानी बहिन ! चिन्ता छोड़ो और बहूको धीरज बंधाओ। अर्जुनने जैसी प्रतिज्ञा की है, वह ठीक ही होगी; उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं, वह निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और अमुर भी युद्धमें जयद्रथको सहायता करें, तो भी वह कल जीवित नहीं रह सकता।'

श्रीकृष्णको बात सुनकर मुभद्राका पुत्रशोक उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे—'हा पुत्र ! तुम्हारे बिना आज मैं मन्दभागिनी हो गयी। बेटा ! तुम तो अपने पिताके समान पराक्रमी थे, फिर युद्धमें जाकर मारे कैसे गये ? पाण्डव, वृष्णिवंशी तथा पाञ्चाल वीरोंके जीतेजो तुम्हें किसने अनाथकी भांति मार डाला। हाय ! तुम्हें देखनेके लिये तरलती ही रह गयी। आज भीमसेनके बलको धिक्कार है ! अर्जुनके धनुष-धारणको और वृष्णि तथा पाञ्चाल वीरोंके पराक्रमको भी धिक्कार है ! केकय, वेदि, मत्स्य और मृञ्जयोको भी बारंबार धिक्कार है, जो ये युद्धमें जानेपर तुम्हारी रक्षा न कर सके। आज सारे पृथ्वी सूनी और शोहीन दिखायी देती है। मेरी गोत्राकुल आँखें अभिमन्युको ढूँढती हैं, पर देल नहीं पातीं। हाय ! श्रीकृष्णके भानजे और गाण्डीवधारो अर्जुनके अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणमूमिमें पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देल सकूंगी ? बेटा ! कहाँ हो ? आओ, मेरी गोदमें बैठो; तुम्हारी अभागिनी माता तुम्हें देखनेको तरस रही है। हा धीर ! तुम सपनेकी सपत्तिके समान दर्शन देकर कहाँ छिपे गये ? अहो ! यह मनुष्यजीवन पानीके बुलबुलेके समान कितना चञ्चल है। बेटा ! तुम असमयमें ही चले गये, तुम्हारी यह तरणी मत्तो शोकमें डूबी हुई है, उसे कैसे धीरज बंधाऊँगे ? निश्चय ही, कालकी गतिको जानना विद्वानोऽपि लिये भी कठिन है; तभी तो श्रीकृष्ण-जैसे सहायकके जीते-जो तुम अनाथकी भांति मारे गये। वत्स ! यज्ञ और दान करनेवाले आत्मज्ञानी धार्म्य, ब्रह्मचारी, पुण्यतोषीमें स्नान करनेवाले, कृतज्ञ, उदार, गुह्येवक तथा महेश्वो गोदान करनेवाले जिस गतिको प्राप्त होते हैं, वही तुम्हें भी मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी राजा, दीनोपर दया करनेवाले, चुपनीमें अलग रहनेवाले, धर्मशील, द्रती और अतिथि-सत्कार करनेवाले

शास्त्रज्ञान और सद्बुद्धिके द्वारा जिस गतिको प्राप्त करना चाहते हैं, वही गति तुम्हारे पुत्रको भी मिली है। तुम धीरमाता, धीरपत्नी, धीरकन्या तथा धीरकी बहिन हो; कल्याणी ! तुम्हारे पुत्रको बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम उसके लिये शोक न करो। बालककी हत्या करानेवाला पापी जयद्रथ यदि अमरावतीमें जाकर छिपे तो भी अब अर्जुनके हाथसे उसका छूटकारा नहीं हो सकता। कल ही तुम सुनीगी कि जयद्रथका भ्रूस्तक फटक समन्तपञ्चकसे बाहर

लोगोंको जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वेदा ! आपसि और नकटके समयकी जो धर्मपूर्वक अपनेको संभाले रहते हैं, मदा माता-पिताकी सेवा करते हैं और अपनी ही कर्मसे संतुष्ट रहते हैं, उनको जो गति होती है, वही तुम्हारी भी हो। जो नास्त्यसे रहित हो सब प्राणियोंको सात्वतापूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, क्षमाभाव रखते हैं, किसीको चोट पहुँचानेवाली बात नहीं कहते, जो मद्य, मांस, मद, दम्भ और मिथ्यासे दूर रहते हैं, दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचाते, जिनका स्वभाव संतोषी है, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता, ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण और जितेन्द्रिय हैं, उन साधु पुरुषोंकी जो गति होती है, वही तुम्हारी भी हो।

इस प्रकार गोकने दुर्वात एवं वीनमावसे विनाश करती हुई तुमद्राके पास द्रोपदी और उत्तरा भी आ पहुँचीं। अब तो उनके दुःखकी सीमा न रही। सब फूट-फूटकर रोने लगीं और उन्नतकी तरह पृथ्वीपर गिरकर बेहोश हो गयीं। उनकी यह दशा देख भगवान् धीरुष्ण बहुत दुःखी हुए और उन्हें होममें नानेकी तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़ककर उन्हें सबैत किया और कहा—‘तुमद्रे ! अब पुत्रके लिये शोक न करो। द्रोपदी ! तुम उत्तराको धीरज सेधाओ। अग्निमन्वृकी बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे वंशमें जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब पगडवी अग्निमन्वृकी ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्रके अनेके जो काम कर दिखाया है, वही हम और हमारे सब गुरुद भी करें।’

तुमद्रा, द्रोपदी और उत्तराको इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान् कृष्ण पुनः अर्जुनके पास गये और मुसकराते हुए बोले—‘अर्जुन ! तुम्हारा कल्याण हो, अब जाकर लो गयो। मैं भी जाता हूँ। यह कहकर उन्होंने अर्जुनके शिविर-पर द्वारपालोंको सदा किया और कई शस्त्रधारी रक्षक नियुक्त कर दिये। फिर वे दारुकाके साथ ले अपनी छावनीमें गये और बहुत-से वायुके विषयमें विचार करते हुए शक्यापर लौट गये। आधी रातके समय ही उनकी राई दूट गयो; तब वे अर्जुनकी प्रतिज्ञाका स्मरण करके दारुकासे बोले—‘पुत्र-शोकसे व्यथित होनेके कारण अर्जुनने यह प्रतिज्ञा कर डाली है कि ‘मैं कब उपद्रवका वध करूँगा।’ किन्तु द्रोपकी सभामें रहनेवाले पुरयको इन्द्र भी नहीं मार सकते। इसलिये हममें ऐसी व्यवस्था करेगा, जिससे अर्जुन मृत्यु अलत होनेके लिये ही उपद्रवको मार डाले। दारुका ! मेरे लिये त्वी, मत्र अपना नाई-बन्धु—योई भी कुन्तीमन्दन अर्जुनसे बड़-

कर प्रिय नहीं हैं। इस संसारको अर्जुनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुनके लिये मैं कर्ण, दुर्योधन आदि सभी नहारथियोंको उनके घोड़े और हाथियोंसहित मार डालूँगा। कल सारी दुनिया इस बातका परिचय पा जायगी कि मैं अर्जुनका मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है, वह मुझसे भी रखता है; जो उनके अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धिमें इस बातका निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। सबेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना। उसमें तुमदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति और शार्ङ्ग धनुषके साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोतकर प्रतीक्षा करना; ज्यों ही मेरे पाञ्चजन्यकी ध्वनि हो, बड़े वेगसे मेरे पास रथ ले आना। मैं आता करता हूँ—अर्जुन जिस-जिस वीरके वधका प्रयत्न करेगा, वहाँ-वहाँ उनकी अवश्य विजय होगी।’

दारुकाके कहा—पुरुषोत्तम ! आप जिसके सारथि हैं उसको विजय तो निश्चित है, पराजय हो ही कैसे सकती है ? अर्जुनकी विजयके लिये आप मुझे जो कुछ करनेकी आज्ञा दे रहे हैं, उन्ने सबेरा होते ही मैं पूर्ण करूँगा।

अर्जुनका स्वप्न, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको आशवासन तथा सबका युद्धके लिये प्रस्थान

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! अर्जुन अपनी प्रतिज्ञाकी भाँके विययमें विचार करते हुए सो गये । उन्हें चिन्ता रहते जान स्वप्नमें ही भगवान् श्रीकृष्णने दर्शन दिया । भगवान्को देखते ही अर्जुन उठे और उन्हें बँठनेको आसन स्वयं चुपचाप ढाड़े रहे । श्रीकृष्णने उनका निरचय

मुझ-जंसा मनुष्य कैसे जीवन-धारण कर सकता है ? अब तो सारा उपाय केवल दुःख देनेवाला है, इसलिये मेरी भागा निराशाके रूपमें परिणत हो रही है । इसके सिवा आजकल सूर्य जल्दी ही अस्त होता है । इन्हीं सब कारणोंसे मैं ऐसा कहता हूँ ।'

अर्जुनके शोकका कारण सुनकर श्रीकृष्णने कहा—'पार्थ ! शंकरजीके पास 'पाशुपत' नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्वकालमें सम्पूर्ण दैत्योंका संहार किया था । यदि तुम्हें उस अस्त्रका ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथका वध कर सकोगे । यदि उसका ज्ञान न हो तो मन-ही-मन भगवान् शंकरका ध्यान करो । ऐसा करनेपर उनकी कृपासे तुम उस महान् अस्त्रको पा जाओगे ।'

भगवान् श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमिपर आसन विछाकर बँठ गये और एकाग्र चित्तसे शंकरजीका ध्यान करने लगे । तदनन्तर प्यानावस्थामें शुभ बाह्यमुहूर्तके समय अर्जुनने श्रीकृष्णके साथ ही अपनेकी आकाशमें उड़ते देखा । उस समय उनकी घायुके समान गति थी । भगवान् कृष्ण उनकी दाहिनी बाँह पकड़े चल रहे थे । उत्तर दिशामें आगे बढ़कर उन्होंने हिमालयके पावन प्रदेश और मणिमान् पर्वत देखा, जहाँ दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारणगण विचर रहे थे । मार्गमें अद्भुत भावोंको देखते हुए जब वे आगे बढ़े, तो श्वेतपर्वत दिखायी दिया । पास ही कुबेरका विहारवन था, उसके सरोवरोंमें कमल खिले हुए थे— थोड़ी ही दूरपर अगाध जलसे भरी हुई गङ्गा लहरा रही थी; उसके तटपर ऋषियोंके पवित्र आश्रम थे । उसके आगे मन्दराचलके रमणीय प्रदेश दृष्टिगोचर हुए, जहाँ किन्नरोंके संगीतकी स्वर-लहरी गुनायी देती थी । इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानोंको पार करनेके बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा; उसके शिखरपर भगवान् शंकर विराजमान थे, जो हजारों सूर्योंके समान देदीप्पमान हो रहे थे । उनके हायमें त्रिशूल था, मस्तकपर जटाजूट शोभा पा रहा था । गौर शरीरपर घटकल और मगधमंका वस्त्र लपेटे भगवान् भूतनाथ पार्वतीदेवीके साथ बँठे थे । तेजस्वी भूतगण उनकी सेवामें उपस्थित थे । ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति कर रहे थे ।

जानकर कहा—'धनञ्जय ! तुम्हें खेद किसलिये हो रहा है ? बुद्धिमान् पुरुषको सोच नहीं करना चाहिये, इससे काम बिगड़ जाता है । जो करने योग्य कार्य आ पड़े, उसे पूर्ण करो । उद्योगहीन मनुष्यका शोक तो उसके लिये शत्रुका काम देता है ।'

भगवान्के ऐसा कहनेपर अर्जुनने कहा—'किशव ! मैंने कल अपने पुत्रके घातक जयद्रथको मार डालनेकी भारी प्रतिज्ञा कर डाली है; किन्तु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़नेके लिये कौरव निरचय ही जयद्रथको सबके पीछे खड़ा करेंगे । सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे । ग्यारह अस्त्रीहिणी सेनामेसे जो लोग मरनेसे बच गये हैं, उन सबसे धिरा हुआ जयद्रथ कैसे मुझे दिखायी देगा ? यदि नहीं दीखा तो प्रतिज्ञाका पालन नहीं हो सकेगा और प्रतिज्ञा भङ्ग होनेपर

उनके पास पहुँचकर भगवान् कृष्ण और अर्जुनने पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया । उन दोनों नर और नारायणको आया देख भगवान् शिव बड़े प्रसन्न हुए

और हँसते हुए बोले—'वीरवरो ! तुम दोनोंका स्वागत है; उठो, विश्राम करो और शीघ्र बनाओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम जिन कामके लिये आये हो, उमे में अवश्य पूर्ण करेंगा।'

भगवान् शिवकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गये और उनकी स्तुति करने लगे— 'भगवन् ! आप ही मद्र, गर्व, रुद्र, वरुद्र, पशुपति, उग्र, कपर्दी, महादेव, भीम, व्यम्बक, शान्ति और ईशान आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं; आपको हम चारुवार नमस्कार करते हैं। आप भरतोंपर दया करनेवाले हैं, प्रभो ! हमारा मनोरथ मिट्ट कीजिये।'

तदनन्तर अर्जुनने मन-ही-मन भगवान् शिव और श्रीकृष्णका पूजन किया तथा शंकरजीसे कहा—'भगवन् ! मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ।' यह सुनकर भगवान् शंकर मुसकराये और कहने लगे—'श्रेष्ठ पुरुषो ! मैं तुम दोनोंका स्वागत करना हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई; तुम

धनुष और बाण रख दिये हैं; वहाँ जाकर बाणसहित धनुष ले आओ।'

'बहुत अच्छा' कहकर दोनों वीर शिवजीके पार्यदोंके साथ उस सरोवरपर गये। वहाँ जाकर उन्होंने दो नाग देखे; एक सूर्यमण्डलके समान प्रकाशमान था और दूसरा हजार मस्तकवाला था, उसके मुखसे आगकी लपटें निकल रही थीं। श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवरके जलका आचमन करके उन नागोंके पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिवजीको प्रणाम करते हुए शतरुद्रियका पाठ करने लगे। तब भगवान् शंकरके प्रभावसे वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष-बाण हो गये। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन देदीप्यमान धनुष-बाणको लेकर शंकरजीके पास आये। वहाँ आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकरजीको अर्पण कर दिये। तब भगवान् शंकरकी पसलीमेंसे एक ब्रह्मचारी निकला। उसने वीरासनसे बैठकर उस धनुषको उठा लिया और उसपर विधिवत् बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन यह

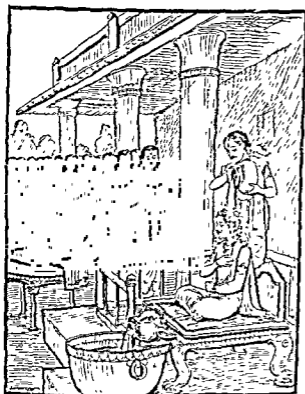
जैसेके लिये आये हो, वह वस्तु अभी देता हूँ। यहाँसे निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है, उसीमें मैंने अपने दिव्य

सब ध्यानपूर्वक देखता रहा और उस समय शिवजीने जो मन्त्र पढ़ा, उसे भी उसने याद कर लिया। तब उस

बह्मचारीने उन धनुष-बाणको पुनः सरोवरमें फेंक दिया। तत्पश्चात् संकरजोने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुनको दे दिया। उसे पाकर अर्जुनके हृदयकी सीमा न रही, उनके सरीरमें रोमाञ्च हो आया। अब वे अपनेको कृतकृत्य मानने लगे। फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंने भगवान् शिवको प्रणाम किया और उनको आज्ञा से वे अपने शिविरमें चले आये। [यह सब कुछ अर्जुनने स्वप्नमें ही देखा था।]

सञ्जय कहते हैं—इधर श्रीकृष्ण और दारक बातें करते ही रहे, इतनेमें रात बीत गयी। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गये। वे उठकर स्नान-गृहकी ओर गये। वहाँ स्नान करके रथत बन्धन पहने एक सी आठ युवा स्नातक जनसे मरे हुए मोनेके घड़े लिये खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन बन्धन पहनकर श्रेष्ठ आसनपर बैठ गये और उस मन्त्रपूत जलमे

पूजन किया। इसके बाद अन्य दरबारी सोपोगे आनेको

स्नान करने लगे। वे स्नान-पूजन आदिसे निवृत्त होकर बंटे ही थे कि द्वारपालने आकर खबर दी—‘महाराज ! भगवान् श्रीकृष्ण पधार रहे हैं।’ राजाने कहा—‘उन्हें स्वागतपूर्वक ले आओ।’ तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णको एक सुन्दर आसनपर विराजमान कर राजा युधिष्ठिरने उनका विधिबन्ध

सूचना मिली। राजाको आज्ञासे द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकि, चेदिराज धृष्टकेतु, द्रुपद, शैलण्डो, नकुल, सहदेव, चैकितान, केकय-राजकुमार, युयुत्सु, उत्तमीजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदीके पाँचों पुत्र—ये तथा अन्य बहुतसे क्षत्रिय महान्मा युधिष्ठिरको मेवामें उपस्थित हो उत्तम आसनोपर विराजमान हुए। श्रीकृष्ण और सात्यकि एक ही आसनपर बंटे थे। तब राजा युधिष्ठिरने उन सबके सुनते हुए श्रीकृष्णसे कहा—‘मक्तवत्सल ! जैसे देवता इन्द्रके आश्रयमें रहते हैं, उसी प्रकार हमलोग आपकी ही शरणमें रहकर युद्धमें विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वदेव ! हमारा मुय और हमारे प्राणोंकी रक्षा—सब आपके ही अर्धान है, आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे हमारा मन आपमें लगा रहे और अर्जुनको को हुई प्रतिज्ञा सत्य हो। हम दुःस्वर्गो महाभागरसे आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम ! आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवीय नागदज्जोने आपका पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है, आप ही वरदायक विष्णु है, इस बातको आज सत्य करने दिखाइये।’

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—अर्जुन बलवान्, अस्त्र-विद्याके ज्ञाता, पराक्रमी, युद्धमें चतुर और तेजस्वी हैं; वे अबश्य ही आपके शत्रुओंका संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे अर्जुन घृतराष्ट्रके पुत्रोंकी सेनाको उसी प्रकार जला डालेंगे, जैसे आग ईंधनको। अभिमन्युकी हत्या करानेवाले पापी जयद्रथको अर्जुन अपने बाणोंसे मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे, जहाँ जानेपर मनुष्यका पुनः यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इन्द्रके साथ सम्पूर्ण देवता भी उसी रक्षाके लिये उत्तर आवें, तो भी आज युद्धमें प्राण त्याग कर उसे यमकी राजधानीमें जाना पड़ेगा। राजन्! अर्जुन आज जयद्रथको मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, इसलिये शोक और चिन्ता दूर कीजिये।

इन लोगोंमें इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रोंके साथ राजाका दर्शन करनेके लिये वहाँ आ पहुँचे। भीतर आकर युधिष्ठिरको प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गये। उन्हें देखते ही युधिष्ठिरने उठकर बड़े प्रेमसे गले लगाया। फिर उनका मस्तक सूँघकर मुसकराते हुए कहा—‘अर्जुन! आज तुम्हारे मुखकी जैसी प्रसन्न कान्ति है तथा भगवान् श्रीकृष्ण जैसे प्रसन्न हैं, उससे ज्ञात होता है युद्धमें तुम्हारी विजय निश्चित है।’ अर्जुनने कहा, ‘भैया! रातमें मैंने केमवकी कृपासे एक महान् आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था।’ यह कहकर अर्जुनने अपने हितैषियोंके आश्वस्तिक्यके लिये वह सब वृत्तान्त कह सुनाया, जिस प्रकार स्वप्नमें शंकरजीका दर्शन हुआ था। यह सुनकर सभी लोगोंमें विस्मित हो शंकरजीको प्रणाम किया और कहने लगे—‘यह तो बहुत ही अच्छा हुआ।’

तदनन्तर सब लोग धर्मराजकी आज्ञा ले, कवच आदिसे सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रताके साथ युद्धके लिये निकल पड़े। सबके मनमें हर्ष था, उत्साह था। सात्यकि, श्रीकृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिरको प्रणाम कर प्रसन्नतापूर्वक युद्धके लिये उनके शिविरसे बाहर निकले। सात्यकि और श्रीकृष्ण एक ही रथपर बैठकर अर्जुनकी छावनीमें गये। वहाँ जाकर श्रीकृष्णने सारथिकी भाँति अर्जुनके रथको सब सामग्रियोंसे सजाकर तैयार किया। इतनेमें अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष-बाण लिये बाहर निकले और रथकी परिक्रमा करके उसपर सवार हो गये। फिर सात्यकि और श्रीकृष्ण अर्जुनके आगे जा बैठे। श्रीकृष्णने घोड़ोंकी बागडोर हाथमें ले ली। अर्जुन उन दोनोंके साथ युद्धको चल दिये। उस समय विजयकी सूचना देनेवाले नाना प्रकारके शुभ शकुन होने लगे। कौरवोंकी सेनामें अपशकुन हुए। शुभ शकुनोंको देखकर अर्जुन सात्यकिसे बोले—‘युधुधान! जैसे ये निमित्त दिखायी दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है आज युद्धमें निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ जयद्रथ मेरे पराक्रमकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय राजा युधिष्ठिरकी रक्षाका भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसारमें कोई भी ऐसा वीर नहीं है, जो तुम्हें युद्धमें हरा सके; तुम साक्षात् श्रीकृष्णके समान हो। तुमपर या प्रद्युम्नपर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिन्ता छोड़कर सब तरहसे राजाकी ही रक्षामें रहना। जहाँ भगवान् वासुदेव हैं और मैं हूँ, वहाँ किसी विपत्तिकी सम्भावना नहीं है।’ अर्जुनके ऐसा कहनेपर सात्यकि ‘बहुत अच्छा’ कहकर जहाँ राजा युधिष्ठिर थे, वहाँ चला गया।

घृतराष्ट्रका विषाद तथा सञ्जयका उपालम्भ

घृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय! अभिमन्युके मारे जानेसे दुःख-मोक्षमें दूबे हुए पाण्डवोंने सबेरा होनेपर क्या किया? तथा मेरे पक्षवाले योद्धाओंमेंसे कित्त-कित्तने युद्ध किया? अर्जुनके पराक्रमको जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया, ऐसी दशामें वे निरन्ध्र कैसे रह सके? जब भगवान् श्रीकृष्ण सब प्राणियोंपर दया करनेके लिये कौरव-पाण्डवोंमें संधि करानेकी इच्छासे यहाँ आये थे, उस समय मैंने मूर्ख दुर्योधनसे कहा था कि ‘बेटा! वासुदेवके कयनानुसार अवश्य संधि कर लो। यह अच्छा मौका हाथ आया है, दुर्योधन! इसे दालो मत। श्रीकृष्ण तुम्हारे हितकी बात कहते हैं, स्वयं

ही संधिके लिये प्रार्थना करते हैं; यदि इनकी बात न मानोगे, तो युद्धमें तुम्हारी विजय असम्भव है।’

श्रीकृष्णने स्वयं भी अनुनयपूर्ण बातें कहीं, परंतु उसने अस्वीकार कर दीं। अन्यायका आश्रय लेनेके कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जँचों। वह दुर्बुद्धि कालके वशीभूत था, इसीलिये उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुःशासनके ही मतका अनुसरण किया। जो जूआ खेला गया था, उसके लिये भी मेरी इच्छा नहीं थी। विदुर, भीष्मजी, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृप और द्रोण—ये लोग भी जूआ होने देना नहीं चाहते थे। यदि मेरा पुत्र

इन सबकी राय लेकर चलता तो अपने जाति-भाई, मित्र-मुहूर्द—सबके साथ चिरकालतक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। मैंने यह भी कहा था—'पाण्डव सरसस्वभाव, मधुरभाषी, भाई-बन्धुका प्रिय करनेवाले, कुलीन, आदरणीय और बुद्धिमान हैं; इसलिये उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। धर्मका पालन करनेवाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है। मरनेपर उसे कल्याण एवं आनन्दकी प्राप्ति होती है। पाण्डव पृथ्वीका राज्य भोगनेके योग्य हैं, उसे प्राप्त करनेकी शक्ति भी रखते हैं। पाण्डवोंसे जंसा कहा जायगा, वंसा ही करेंगे। वे सदा धर्ममार्गपर स्थित रहेंगे। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाह्लीक, कृप तथा अन्य बड़े-बूढ़े लोग जो तुम्हारे हितकी बात कहेंगे, उसे पाण्डव अवश्य मान लेंगे। श्रीकृष्ण कभी धर्मको छोड़ नहीं सकते और पाण्डव श्रीकृष्णके ही अनुयायी हैं। मैं भी यदि धर्मवृत्त वचन कहूँगा तो ये टाल नहीं सकेंगे; क्योंकि पाण्डव धर्मात्मा हैं।'

सञ्जय ! इस प्रकार पुत्रके सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्खने मेरी एक न सुनी। जिस पक्षमें श्रीकृष्ण-जैसे सारथि और अर्जुन-सरोखे योद्धा हैं, उसको पराजय हो ही नहीं सकती। पर क्या करूँ, दुर्योधन मेरे रोने-बिलखनेकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगेकी बात सुनाओ। दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन और शकुनि—इन सबने मिलकर क्या सलाह की? मूर्ख दुर्योधनके अन्यायके संप्राममें एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रोंने कौन-सा कार्य किया? सोभी, मन्दबुद्धि, क्रोधो, राज्य हड़पनेकी इच्छावाले और रागाग्ध दुर्योधनने अन्याय अथवा न्याय जो कुछ भी किया हो, सब बताओ।

द्रोणाचार्यजीका शकटव्यूह और कई वीरोंका संहार करते हुए अर्जुनका उसमें प्रवेश

सञ्जयने कहा—वह रात बीतनेपर आचार्य द्रोणने अपनी सब सेनाको शकटव्यूहमें लड़ा किया। उस समय वे गह्व बजाते हुए बड़ी तेजीसे इधर-उधर घूम रहे थे। जब वह सारी सेना युद्धके लिये उत्साहित होकर खड़ी हो गयी तो आचार्यने जयद्रथसे कहा, 'तुम, धृतरिथवा, कर्ण, अरवत्यामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य एक साथ घुड़सवार, साठ हजार रथी, चौदह हजार गजारोही और इक्कीस हजार पैदल सेना लेकर हमारे घेरे कोस पीछे रहो। वहाँ इन्द्रादि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे,

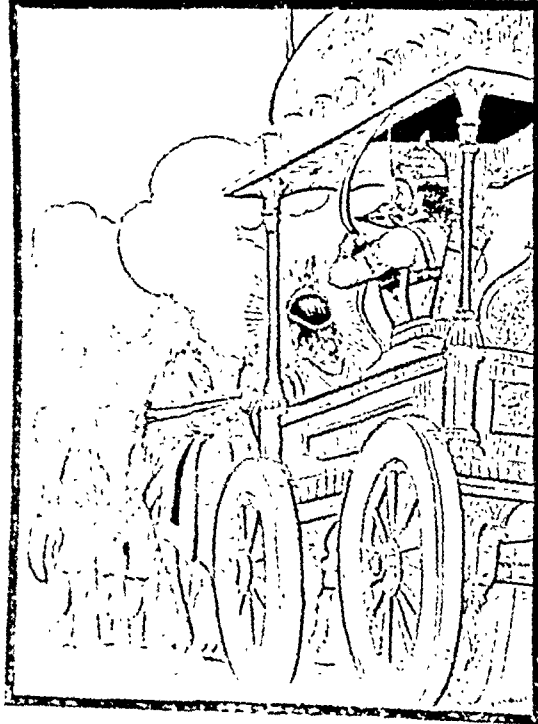
सञ्जयने कहा—महाराज ! मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है; आपको ध्योरेवार बताऊँगा, स्थिर होकर मुनिये। इस विषयमें आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदीका पानी सूख जानेपर पुल बाँधनेके समान अब आपका यह रोना-धोना व्यर्थ है। इसलिये शोक न कीजिये। जब युद्धका अवसर आया, उसी समय यदि आपने अपने पुत्रोंको रोक दिया होता अथवा कौरवोंको यह आता दी होती कि 'इस उद्घट्ट दुर्योधनको कंद कर लो,' या स्वयं पिताके कर्तव्यका पालन करते हुए पुत्रको सम्मार्गमें स्थापित किया होता, तो आज आपपर यह संकट कदापि नहीं आता। आप इस जगत्में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं; तो भी सनातनधर्मको तिलाञ्जलि देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनिको ही-में-ही मिला दी। इस समय जो आपने यह विलाप-कलाप सुनाया है, यह सब स्वार्थ और लोभके वशमें होनेके कारण है। विष मिलाने हुए शहदकी भाँति यह ऊपरमें भीठा होनेपर भी इसके भीतर घातक कटुता है। भगवान् श्रीकृष्णने जबसे जान लिया कि आप राजधर्मसे भ्रष्ट हो गये हैं, तबसे वे आपके प्रति आदर-वृद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रोंने पाण्डवोंको गालियाँ सुनायीं और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रोंको राज्य दिलानेका लोभ आपको ही सबने अधिक था; उसीका तो अब फल मिल रहा है। पहले आपने उनके बाप-दादोंका राज्य छीन लिया; अब पाण्डव स्वयं सम्पूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं, तो आप उसका उपभोग कीजियेगा। इस समय जब युद्ध सिरपर गरज रहा है, तो आप पुत्रोंके अनेकों दोष बताकर उनकी निन्दा करने बंदे हैं; अब ये बातें शोभा नहीं देती। खर, जाने दीजिये इन बातोंको; पाण्डवोंके साथ कौरवोंका जो घमासान युद्ध हुआ, उसका ठीक-ठीक वृत्तान्त मुनिये।

फिर पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है? वहाँ तुम देखते रहना।'

द्रोणाचार्यके इस प्रकार डाढ़स बंधानेपर सिन्धुराज जयद्रथ गांधार महारथियों और घुड़सवारोंके साथ चला। ये दस हजार सिन्धुदेशीय घोड़े बड़े सधे हुए और धीमी चाससे चलनेवाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुःशासन और विकर्ण सिन्धुराजकी कार्यसिद्धिके लिये सेनाके अग्रभागमें आकर डट गये। द्रोणाचार्यजीका बनाया हुआ यह वज्र-

शकटव्यूह चौबीस कीस लंबा और पीछेकी ओर दस कीसतक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्मगर्भ नामका अभेद्य व्यूह था और उस पद्मगर्भव्यूहमें सूचीमुख नामका एक गुप्त व्यूह बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यूहकी रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सूचीव्यूहके मृगभागपर महान् धनुर्धर कृतवर्माको नियुक्त किया गया। उसके पीछे काम्बोजनरेश और जलसन्ध तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकटव्यूहके अग्रभागकी रक्षाके लिये एक लाख घोड़ा तैनात किये गये थे। इन सबके पीछे सूचीव्यूहके पार्श्वभागमें बड़ी भारी सेनाके सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्यजीके बनाये हुए इस शकटव्यूहको देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ।

इस प्रकार जब कौरव-सेनाकी व्यूहरचना हो गयी तथा भेरी और मृदङ्गाका शब्द एवं वीरोंका कोलाहल होने लगा, तो रौद्रमुहूर्त्तमें रणाङ्गणमें वीरवर अर्जुन दिखायी दिये। दधर नकुलके पुत्र शतानीक तथा धृष्टद्युम्नने पाण्डवसेनाकी व्यूहरचना की थी। इसी समय कुपित काल और वज्रध-इन्द्रके समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञाको पूरी करनेवाले, नारायणानुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुनने अपने दिव्य रथपर चढ़कर गाण्डीव धनुषकी टंकार करते हुए युद्धभूमिमें पदार्पण किया। उन्होंने अपनी सेनाके अग्रभागमें

खड़े होकर शङ्खध्वनि की। उनके साथ ही श्रीकृष्णचन्द्रने भी अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया। उन दोनोंके शङ्खनादसे आपके सैनिकोंके रोंगटे खड़े हो गये, शरीर कांपने लगे और वे अचेत-से हो गये तथा उनके जो हाथी-घोड़े आदि वाहन थे, वे मल-मूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गयी। तब उसका उत्साह बढ़ानेके लिये फिर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग और नगारे आदि बजने लगे।

अब अर्जुनने अत्यन्त हर्षित होकर श्रीकृष्णसे कहा, 'हृषीकेश! आप घोड़ोंको दुर्मर्षणकी ओर बढ़ाइये। मैं उसकी हस्तिसेनाको भेदकर शत्रुके दलमें प्रवेश करूँगा।' यह सुनकर श्रीकृष्णने दुर्मर्षणकी ओर रथ हाँका। वस, अब दोनों ओरसे बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओरके सभी रथी श्रीकृष्ण और अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुनने भी क्रोधमें भरकर अपने बाणोंसे उनके सिर उड़ाने आरम्भ कर दिये। बात-की-बातमें सारी रणभूमि वीरोंके मस्तकोंसे छा गयी। यही नहीं, घोड़ोंके सिर और हाथियोंकी सूँड़े भी सर्वत्र पड़ी दिखायी देने लगीं। आपके सैनिकोंको तब ओर अर्जुन ही दिखायी देता था। वे बार-बार 'अर्जुन यह है!' 'अर्जुन कहां है?' 'अर्जुन वह खड़ा हुआ है!' इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रममें पड़कर उनमेंसे कोई-कोई तो आपसमें और कोई अपनेपर ही प्रहार कर बँडते थे। उस समय कालके वशीभूत होकर वे सारे संसारको अर्जुनमय ही देखने लगे थे। कोई लोहलुहान होकर मरणासन्न हो गये थे, कोई गहरी वेदनाके कारण बेहोश हो रहे थे और कोई पड़े-पड़े अपने भाई-बन्धुओंको पुकार रहे थे।

इस प्रकार अर्जुनने अपने बाणोंसे दुर्मर्षणकी गजसेनाका संहार कर डाला। इससे आपके पुत्रकी बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुनकी मारके कारण वह उनकी ओर मुँह फेरकर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गये। उन सभीका उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेनाको इस प्रकार छिन्न-भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुःशासन बड़ी भारी गजसेना लेकर अर्जुनके सामने आया और उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। इस समय एक क्षणके लिये दुःशासनने बड़ा ही उग्ररूप धारण कर लिया। इधर पुरुषसिंह अर्जुनने बड़ा भीषण सिंहनाद किया और वे अपने बाणोंसे शत्रुओंकी हस्तिसेनाको कुचलने लगे। वे हाथी गाण्डीव-धनुषसे छूटे हुए हजारों तीखे बाणोंसे घायल होकर भयंकर चीत्कार करते पट-पट पृथ्वीपर गिरने लगे। उनके कंधोंपर जो पुरुष बँडे थे, उनके मस्तक भी

अर्जुनने अपने बाणोंसे उड़ा दिये। उस समय अर्जुनकी फूर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुषकी डोरी खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं और कब तरकसमेंसे नया बाण निकालते हैं—यह जान ही नहीं पड़ता था। वे मण्डलाकार धनुषके सहित नृत्य-सा करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुनके हाथसे व्यथित होकर दुःशासनकी सेना अपने नायकके सहित भाग उठी और बड़ी तेजीसे द्रोणाचार्यसे सुरक्षित होनेकी आकांक्षासे शकटव्यूहमें घुस गयी।

अब महारथी अर्जुन दुःशासनकी सेनाका संहार कर जयद्रथके समीप पहुँचनेके विचारसे द्रोणाचार्यकी सेनापर दृष्ट पड़े। आचार्य व्यूहके द्वारपर खड़े थे। अर्जुनने उनके सामने पहुँचकर श्रीकृष्णकी सम्मतिसे हाथ जोड़कर कहा, 'ब्रह्मन्! आप मेरे लिये कल्याणकामना कीजिये। मेरे लिये आप पिताके समान है। जिस तरह अश्वत्थामाकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपकी मेरी भी रक्षा करनी चाहिये। आज आपको कृपासे मैं सिन्धुराज जयद्रथको मारना चाहता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञाकी रक्षा करें।'

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर आचायन मुसकराकर कहा, 'अर्जुन! मुझे परास्त किये बिना तुम जयद्रथको नहीं जीत सकोगे।' इतना कहकर उन्होंने हँसते-हँसते अर्जुनको उनके रथ, घोड़े, ध्वजा और सारथिके सहित पंचे बाणोंसे

आच्छादित कर दिया। तब तो अर्जुनने भी द्रोणाचार्यके बाणोंको रोककर अपने अत्यन्त भीषण बाणोंसे उनपर आक्रमण किया। द्रोणने तुरन्त उनके बाण काट डाले और अपने विषागिनके समान घघकने हुए बाणोंसे श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंहीपर चोट की। इसपर धनञ्जय सातों बाण छोड़कर आचार्यकी सेनाका संहार करने लगे। उनके बाणोंके कट-कटकर अनेको घोड़ा, घोड़े और हाथी धराशायी होने लगे। अब द्रोणने पाँच बाणोंसे श्रीकृष्णको और निहत्तरसे अर्जुनको घायल कर डाला तथा तीन बाणोंसे उनकी ध्वजाको बाँध दिया। फिर एक क्षणमें ही बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनको अदृश्य कर दिया।

द्रोण और अर्जुनके युद्धको इस प्रकार बढ़ता देख श्रीकृष्णने उस दिनके प्रधान कार्यका विचार किया और अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन! अर्जुन! देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिये। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है। इसलिये द्रोणाचार्यको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये।' अर्जुनने कहा, 'आपकी जैसी इच्छा हो, यहाँ कीजिये।' तब अर्जुन आचार्यकी प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इसपर द्रोणने कहा, 'पार्थ! तुम कहीं जा रहे हो? संग्राममें शत्रुको परास्त किये बिना तो तुम कभी नहीं हटते थे।' अर्जुनने कहा, 'आप मेरे शत्रु नहीं, गुरु हैं। मैं भी आपका शिष्य और पुत्रके समान हूँ। संसारमें ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो युद्धमें आपको परास्त कर सके।' इस प्रकार कहते-कहते अर्जुन जयद्रथके बंधके लिये उत्तमुक होकर बढ़ी तेजीसे कौरवोंकी सेनामें घुस गये। उनके पीछे-पीछे उनके चक्ररक्षक पाञ्चालराजकुमार युधामन्यु और उत्तमोजा भी चले गये।

अब जय, कृतवर्मा, काम्बोजनरेश और श्रुतापुने उन्हें आगे बढ़नेसे रोक। उन विजयाभिलाषी वीरोंके साथ अर्जुनका घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्माने अर्जुनको दस बाण मारे। अर्जुनने उसके एक ती तीन बाण मारकर उसे अचेत-सा कर दिया। तब उसने हँसकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंहीपर पचचीस-पचचीस बाण छोड़े। इसपर अर्जुनने उसका धनुष काटकर उसे तिहत्तर बाणोंसे घायल कर दिया। कृतवर्माने तुरन्त ही दूसरा धनुष लेकर पाँच बाणोंसे अर्जुनको छातीपर वार किया। तब श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा, 'पार्थ! तुम कृतवर्मापर दया मत करो। इस समय मन्त्र-का विचार छोड़कर बलात्कारमे इसे मार डालो।' अर्जुन अपने बाणोंसे कृतवर्माको अचेत कर काम्बोजनरेश की सेनाकी ओर चले।

अर्जुनको इस प्रकार बड़ने देखकर महापराक्रमी राजा श्रुतायुध अपना विगाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोधसे उनके सामने आया। उसने अर्जुनके तीन और श्रीकृष्णके सत्तर बाण मारे तथा एक तेज बाणसे उनकी ध्वजापर वार किया। अर्जुनने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तरफसे भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुनकी छाती और भुजाओंमें भी बाण मारे। इसपर अर्जुनने हजारों बाण छोड़कर श्रुतायुधको तंग कर डाला और उसके सारथि एवं घोड़ोंको भी मार डाला। तब महाबली श्रुतायुध रथसे उतरकर हाथमें गदा ले अर्जुनकी ओर दीड़ा। यह वरुणका पुत्र था। महानदी पर्णाशा इसकी माता थी। उसने अपने पुत्रके स्नेहवश वरुणसे कहा था कि 'मेरा पुत्र संसारमें शत्रुओंके निघे अवध्य हो।' इसपर वरुणने प्रसन्न होकर कहा था, 'मैं तुम्हें यह वर देता हूँ और साथ ही यह दिव्य अस्त्र भी देता हूँ। इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जायगा। परंतु संसारमें मनुष्यका अमर होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है, उसे अद्यय मरना होगा।' ऐसा कहकर वरुणने श्रुतायुधको एक अभिमन्त्रित गदा दी और कहा, 'यह गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्तिपर नहीं छोड़नी चाहिये, जो युद्ध न कर रहा हो। ऐसा करनेपर यह तुमपर ही गिरेगी।' किंतु इस समय श्रुतायुधके मस्तकपर काल मंडरा रहा था। इसलिये उसने वरुणकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे श्रीकृष्णपर वार किया। भगवान्ने उसे अपने विगाल वक्रःस्थलपर लिया और उसने वहाँमें लौटकर श्रुतायुधका काम तमाम कर दिया। श्रुतायुधने युद्ध न करनेवाले श्रीकृष्णपर गदाका वार किया था। इसलिये उसने लौटकर उसीको नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुणके कथनानुसार ही श्रुतायुधका अन्त हुआ और वह मय घोड़ाओंके देखते-देखते प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गया।

श्रुतायुधको मरा देखकर कौरवोंकी सारी सेना और उसके नायकोंकी भी पैर उखड़ गये। इसी समय काम्बोज-नरेशका शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुनके सामने आया। अर्जुनने उसके ऊपर सात बाण छोड़े। वे उस वीरको घायल करके पृथ्वीमें धुन गये। तब सुदक्षिणने तीन बाणोंसे श्रीकृष्णको बाँधकर पाँच बाण अर्जुन पर छोड़े। अर्जुनने उनका धनुष काटकर ध्वजा भी काट डाली और दो अत्यन्त पने दागोंसे उसे भी घायल कर दिया। अब सुदक्षिणने अत्यन्त क्रुशित होकर धनञ्जयके ऊपर एक नयंकर शक्ति छोड़ी। वह उन्हें घायल करके चिनगारियोंकी वर्षा करती पृथ्वीपर गिर गयी। शक्तिकी चोटसे अर्जुनको गहरी मूर्च्छा आ गयी। चेत

होनेपर उन्होंने कंकपत्रवाले चीदह बाणोंसे सुदक्षिणको तथा उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथिको भी घायल कर दिया। फिर और भी बहुतसे बाण छोड़कर उसके रथके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। इसके पश्चात् एक तीखी धारवाले बाणसे उन्होंने सुदक्षिणकी छाती फाड़ डाली। इससे उसका कवच टूट गया, अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये और मुकुट तथा अङ्गवादि आभूषण इधर-उधर बिखर गये। फिर एक कर्णों नामके बाणसे उन्होंने उसे भी धराशायी कर दिया।

राजन् ! इस प्रकार वीर श्रुतायुध और सुदक्षिणके मारे जानेपर आपके सैनिक क्रोधमें भरकर अर्जुनपर दूट पड़े तथा अनीपाह, शूरसेन, शिबि और वसाति जातिके वीर उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। अर्जुनने अपने बाणोंसे उनमेंसे छः हजार योद्धाओंका सफाया कर दिया। तब उन्होंने चारों ओरसे अर्जुनको घेर लिया। किंतु वे जैसे-जैसे धनञ्जयकी ओर गये, वैसे ही उन्होंने अपने गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे उनके सिर और भुजाओंको उड़ा दिया। उनके कटे हुए सिरोंसे सारी रणभूमि पट गयी। जिस समय वीर धनञ्जय उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे, महाबली श्रुतायु और अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरोंने उनकी दायीं और बायीं ओरसे बाण बरसाना आरम्भ किया और हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया।

इसी समय श्रुतायुने अत्यन्त क्रोधमें भरकर अर्जुनपर बड़े जोरसे तोमरका वार किया। उससे घायल होकर वे एकदम अचेत हो गये। इतनेहीमें अच्युतायुने उनके ऊपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उसकी चोटने अर्जुनके धात्रपर नमकका काम किया और वे बहुत घायल हो जानेके कारण अपने रथकी ध्वजाके डंडेका सहारा लेकर बंठे रह गये। तब अर्जुनको मरा हुआ समझकर आपकी सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुनको अचेत देखकर श्रीकृष्ण बड़े चिन्तित हुए और अपनी मधुर वाणीसे उन्हें सचेत करने लगे। उससे बल पाकर वे धीरे-धीरे होशमें आने लगे। इस प्रकार मानो उनका यह नया जन्म ही हुआ। उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण और उनका रथ बाणोंसे ढके हुए हैं तथा दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं। वस, उन्होंने तुरंत ही ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया। उससे हजारों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरोंपर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुनके बाणोंसे विदीर्ण होकर आकाशमें उड़ने लगे। बात-की-बातमें उनके बाणोंसे मस्तक और भजाएँ कट जानेके कारण वे दोनों महारथी धराशायी हो गये।

इस प्रकार श्रुतायु और अच्युतायुका वध हुआ देखकर सभी लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् अर्जुन उनके अनुयायी पचास रथियोंको मारकर और भी अच्छे-अच्छे वीरोंका संहार करते कौरवोंकी सेनाकी ओर बढ़े।

श्रुतायु और अच्युतायुका वध हुआ देखकर उनके पुत्र नियतायु और दीर्घायु क्रोधमें भरकर बाणोंकी वर्षा करते अर्जुनके सामने आये। किंतु अर्जुनने अत्यन्त क्रुपित होकर अपने बाणोंसे एक मुहूर्तमें ही उन्हें यमराजके पास भेज दिया। हाथी जिस प्रकार कमलवनको खूँद डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवोंकी सेनाको कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रियवीर उन्हें रोक नहीं पाता था। इतनेहीमें गजसेनाके सहित अङ्गदेशीय, पूर्वोच्य, बाक्षिणाण्य और कलिङ्गदेशीय राजाओंने दुर्योधनकी आत्मासे उनपर आक्रमण किया। किंतु अर्जुनने गाण्डीवसे छोड़े हुए बाणोंसे तत्काल ही उनके सिर और भुजाओंको उड़ा दिया। इस युद्धमें

अनेकों गजारोही म्लेच्छ धनञ्जयके बाणोंसे बिघ्न-घराशायी हो गये। अर्जुनने अपने बाणजालने सारी सेनाको आच्छादित कर दिया और मुण्डित, अर्धमुण्डित, जटाधारी एवं दाढ़ीवाले आचारहीन म्लेच्छोंको अपने शस्त्रकौशलने काट-कूट डाला। उनके बाणोंसे बिघ्नकर वे संकड़ों पर्वतों पर पोढ़ा भयभीत होकर संग्रामभूमिसे भाग उठे। इस प्रकार घोड़े, हाथी और रथोंके सहित अनेकों वीरोंका संहार करने हुए वीर धनञ्जय रणभूमिमें विचर रहे थे।

अब राजा अम्बवटने उनकी गतिको रोका। अर्जुनने वड़ी फुर्तीसे अपने तीले बाणोंसे उसके घोड़ोंको मार डाला और धनुषको भी काट गिराया। अम्बवट एक भारी गदा लेकर बार-बार अर्जुन और श्रीकृष्णपर चोट करने लगा। तब अर्जुनने दो बाणोंसे गदाके सहित उसकी दोनों भुजाएँ काट डालीं और एक बाणसे उसका मस्तक भी उड़ा दिया। इस प्रकार वह भरकर घमाफसे पृथ्वीपर जा पड़ा।

दुर्योधनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुनके साथ युद्ध करनेके लिये भेजना

सञ्जयने कहा—राजन् ! इस प्रकार जब अर्जुन सिन्धुराज जयद्रथका वध करनेकी इच्छासे द्रोणाचार्य और कृतवर्माकी सेनाओंको चोरकर धूममें घुस गये तथा उनके हाथसे सुदक्षिण और श्रुतायुका वध हो गया, तो अपनी सेनाको भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही अपने रथपर चढ़ा हुआ बड़ी फुर्तीसे द्रोणाचार्यके पास आया और कहने लगा, 'आचार्य ! पुरुषसंह अर्जुन हमारी इस विशाल बाहिनीको कुचलकर भीतर घुस गया है। अब आप विचार करें कि हमें उसके नाशके लिये क्या करना चाहिये। हमें तो आपहीका सबसे बड़कर भरोसा है। आप जिस प्रकार घास-फूसको जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेनाका संहार कर रहा है। इस समय जयद्रथको रक्षा करनेवाले बड़े संदेहमें पड़ गये हैं। हमारे पक्षके राजाओंको पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते-जी आपको लांघकर सेनामें नहीं घुस सकेगा। परंतु मैं देखता हूँ वह आपके सामने ही बंधूमें घुस गया है। आज मुझे अपनी सारी सेना विकल और विनष्ट-सी जान पड़ती है। सिन्धुराज तो अपने घरको जा रहे थे। यदि आप मुझे यह वर न देंते कि मैं अर्जुनको रोक लूँगा तो मैं उन्हें कभी न रोकता। मैंने मूर्खतामें अन्धकी रक्षामें विश्वास करके सिन्धुराजको भी समसा-बुझा दिया।

मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराजकी दाढ़ोंमें पड़कर मले ही बच जाय, किंतु रणभूमिमें अर्जुनके हाथमें आकर जयद्रथके प्राण किसी प्रकार नहीं बच सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे सिन्धुराजकी रक्षा हो सके। मैंने घबराहटमें कुछ अनुचित कह दिया हो, तो उससे क्षुपित न होकर आप किसी प्रकार इन्हे बचाइये।

द्रोणाचार्यने कहा—राजन् ! मैं तुम्हारी मातका बुरा नहीं मानता। मेरे सिने तुम अन्धतामाके समान हो। किंतु जो सच्ची बात है, वह मैं तुमसे कहता हूँ; ध्यान देकर सुनो। अर्जुनके सारथी भीष्मदेव हैं और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं। इन्होंने बड़े-बड़े रास्ता मिलनेपर भी बें तत्काल घुस जाते हैं। मैंने कभी अर्जुनके सामने युधिष्ठिरको पकड़नेकी इच्छा की है। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं है और वे अपने घरके आने लगे हुए हैं। इसलिये अब मैं आपके सारथी के लिए अर्जुनके लड़नेके लिये नहीं जाऊँगा। तुम कुछ और दृष्टिकोणोंके नजान हो हो और इस पृथ्वीके स्वामी हो। इसीलिए अपने सहायकोंको लेकर तुम्हें अकेले अर्जुनके घुस बताने की भी आज्ञाका भय मत मानो।

दुर्योधनने कहा—आचार्यवरण ! जो आपको भी रोक सके, वह अर्जुनको मैं रोक सकूँगा। वह तो सभी

धाराओंमें बड़ा-बड़ा है। मेरे विचारसे संग्राममें बज्रधर
की जीत लेना तो आसान है, किन्तु अर्जुनसे पार पाना
हृदय नहीं है। जिसने कृतवर्मा और आपकी भी परास्त कर
दिया, धृतायुध, मुनिमण, अम्बुष, धृतायु और अच्युतायुकी
दूत कर डाला और महर्षी स्नेच्छोंका संहार कर दिया, उस
मन्त्रमुग्ध कुर्जय वीर अर्जुनके मुकाबलेमें मैं कैसे युद्ध कर
सकूंगा ?

द्रोणाचार्य बोले—कुरुराज ! तुम ठीक कहते हो,
अर्जुन अवश्य कुर्जय है; किन्तु मैं एक ऐसा उपाय किये
देता हूँ, जिससे तुम उसको टक्कर भेल सकोगे। आज
श्रीकृष्णके सामने ही तुम अर्जुनसे युद्ध करोगे। इस अद्भुत
प्रसङ्गको आज तभी वीर देखेंगे। मैं तुम्हारे इस सुवर्णके
कवचको इस प्रकार बाँध दूँगा कि जिससे बाण या दूसरे
प्रकारके अस्त्रोंका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा।
यदि मनुष्योंके सहित देवता, अमुर, यक्ष, नाग, राक्षस
और तीनों लोक भी तुमसे युद्ध करनेके लिये सामने आयेंगे,
तो भी तुम्हें कोई नय नहीं होगा। इसलिये इस कवचको

धारण करके तुम स्वयं ही क्रोधालुर अर्जुनके साथ युद्ध
करनेके लिये जाओ।

ऐसा कहकर आचार्यने तुरन्त ही आचमन कर शास्त्र-
विधिसे मन्त्रोच्चारण करते हुए दुर्योधनको वह कवचमाता
हुआ कवच पहना दिया और कहा, 'परमात्मा, ब्रह्म और
ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें।' इसके बाद वे फिर बहने लगे,
'भगवान् शंकरने यह मन्त्र और कवच इन्द्रको दिया था,
इसीसे उन्होंने संग्राममें वृत्रामुरका वध किया था। फिर
इन्द्रने यह मन्त्रमय कवच अङ्गिराजीको दिया। अङ्गिराने
इसे अपने पुत्र बृहस्पतिको और बृहस्पतिजीने अग्निवेश्यको
वताया। अग्निवेश्यजीने यह कवच मुझे दिया था, सो आज
मैं तुम्हारे शरीरकी रक्षाके लिये मन्त्रोच्चारणपूर्वक तुम्हें
पहनाता हूँ।'

आचार्य द्रोणके हाथसे इस प्रकार युद्धके लिये तैयार हो
राजा दुर्योधन त्रिगल्लदेशके सहर्षों रथी और अनेकों अन्य
महारथियोंको साथ ले बाजे-गाजेके साथ अर्जुनकी ओर
चला।

द्रोणाचार्यके साथ धृष्टद्युम्न और सात्यकिका घोर युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब अर्जुन और श्रीकृष्ण
वीरवीरोंकी सेनामें धुल गये और उनके पीछे दुर्योधन भी
चला गया, तो पाण्डवोंने सोमक वीरोंको साथ ले बड़ा
कोलाहल करते हुए द्रोणाचार्यपर धावा बोल दिया। बस,
दोनों ओरसे बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ गयी। उस समय
जैसा युद्ध हुआ, वैसा हमने न तो कभी देखा है और न सुना
ही है। पुरुषसिंह धृष्टद्युम्न और पाण्डवलोग बार-बार
आचार्यपर प्रहार कर रहे थे; और जिस प्रकार आचार्य
उनपर बाणोंकी वर्षा करते थे। उसी प्रकार धृष्टद्युम्नने भी
बाणोंकी नन्दी लगा दी थी। द्रोण पाण्डवोंको जिस-जिस
रथ-मेनापर बाण छोड़ते थे, उसी-उसीकी ओरसे बाण
गन्साकर धृष्टद्युम्न उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत
प्रयत्न करनेपर भी धृष्टद्युम्नसे सामना होनेपर उनकी सेनाके
तीन भाग हो गये। पाण्डवोंकी मारसे ध्वराकर कुछ योद्धा
तो कृतवर्माकी सेनामें जा मिले, कुछ जलसन्धकी ओर चले
गये और कुछ द्रोणाचार्यजीके पास ही रहे। महारथी द्रोण
तो अपनी सेनाको संघटित करनेका प्रयत्न करते थे, किन्तु
धृष्टद्युम्न उसे बराबर कुचल रहा था। अन्तमें आपकी सेना
उसी प्रकार विघ्न-मिथ्न हो गयी जैसे वृष्ट राजाका देश
दक्षिण, महाभारत और मुन्देरीके कारण उजड़ जाता है।

इस प्रकार जब पाण्डवोंकी मारसे सेनाके तीन भाग हो
गये तो आचार्य क्रोधमें भरकर अपने बाणोंसे पाण्डवलोगोंको
घायल करने लगे। इस समय उनका स्वरूप प्रज्वलित
प्रलयान्तिके समान भयानक हो गया। आचार्यके बाणोंसे
संतप्त होकर धृष्टद्युम्नकी सेना घामसे तपी हुई-सी होकर
इधर-उधर भटकने लगी। इस प्रकार द्रोणाचार्य और
धृष्टद्युम्नके बाणोंसे व्यथित होनेके कारण दोनों ओरके
वीर प्राणोंकी आशा छोड़कर सब ओर पूरी शक्ति लगाकर
युद्ध करने लगे।

इसी समय कुन्तीनन्दन भीमसेनको विद्विगति, त्रिबसेन
और विकर्ण—इन तीनों भाइयोंने घेर लिया। सिबिके
पुत्र राजा गोवाशनने एक हजार योद्धाओंको साथमें लेकर
काशिराज अभिमूके पुत्र पराक्रान्तकी रोक दिया। महाराज
राजा शल्यने महाराज युधिष्ठिरका सामना किया।
दुःशासन क्रोधमें भरकर सात्यकिपर दूट पड़ा। मैंने अपनी
चार सौ वीरोंकी सेना लेकर चैकितानकी प्रगति रोक दी।
शकुनिने सात सौ गन्धारदेशीय योद्धाओंके साथ नकुलका
मुकाबला किया। अवन्तिदेशीय विन्द और अनुविन्द
मत्स्यराज विराटके सामने आकर डट गये। महाराज
बाह्यिकने सिद्धन्दीकी रोक। अवन्तिदेशीय प्रमदक और

सी बीरोंको साथ लेकर घृष्टद्युम्नका सामना किया तथा क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कचपर अलापुघने चढ़ाई कर दो ।

महाराज ! इस समय सिन्धुपराज जयद्रथ सारी सेनाके पीछे था और कृपाचार्य आदि महान् धनुर्धर उसको रक्षाके लिये तैनात थे । उसको दाहिनी ओर अश्वत्थामा और बायीं ओर कर्ण थे तथा भूरिश्रवा आदि उसके पृष्ठरक्षक थे । इनके सिवा कृपाचार्य, वृषसेन, शल और शल्य आदि अनेकों रणवाँकुरे वीर भी उसीकी रक्षाके लिये युद्ध कर रहे थे ।

यूहके मुहानेपर उक्त बीरोंका दृढयुद्ध होने लगा । माद्रीपुत्र नकुल और सहदेवने बाणोंकी वर्षा करके अपने प्रति वैरभाव रखनेवाले शकुनिका नाकमें दम कर दिया । उस समय उसे कुछ भी उपाय न सूझ पड़ता था, वह सारा पराक्रम खो बैठा था । जब बाणोंकी चोटसे वह बहुत ही तंग आ गया तो बड़ी तेजीसे अपने घोड़ोंको बढ़ाकर द्रोणाचार्यजीकी सेनामें जा मिला । इस समय घृष्टद्युम्नके साथ लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्यजीने जैसी बाणवर्षा की, वह बड़ी ही अचंचभेमें डालनेवाली थी । द्रोण और घृष्टद्युम्न दोनोंहीने अनेकों बीरोंके सिर उड़ा दिये । जब घृष्टद्युम्नने देखा कि आचार्य बहुत समीप आ गये हैं, तो उसने धनुष खींचकर हाथमें डाल-तलवार ले लिये और उनका पथ करनेके लिये वह अपने रथके जुएसे उनके रथपर फूब गया । आचार्यने सी बाण मारकर उसकी डालको और दस बाणोंसे उसकी तलवारको काट-कूट डाला । फिर चौतह बाणोंसे उसके घोड़ोंका काम समाप्त कर दिया तथा दो बाणोंसे ध्वज और ध्वज काटकर उसके पारश्वरक्षकोंको भी धराशायी कर दिया । इसके पश्चात् उन्होंने धनुषको कानतक खींचकर घृष्टद्युम्नपर एक प्राणान्तक बाण छोड़ा । किंतु सात्यकिकने चीबहू तोड़े बाणोंसे उसे बीचहीमें काट डाला और आचार्यके चंगुलमें फँसे हुए घृष्टद्युम्नको बचा लिया । इस प्रकार जब द्रोणके मुक्तावलेपर सात्यकिक आ गया तो पाण्ड्याल घोर घृष्टद्युम्नको रथमें चढ़ाकर तुरंत ही दूर ले गये ।

अब आचार्यने सात्यकिके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ किया । सात्यकिके घोड़े भी बड़ी फुर्तिले द्रोणके सामने आकर डट गये । तब वे दोनों घोर परस्पर हजारों बाण छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे । उन दोनोंने आकाशमें बाणोंका जाल-ना फैला दिया और इसी दिशाओंको बाणोंसे ध्वस्त कर दिया । बाणोंका जाल फैल जानेसे सब ओर घोर अन्धकार छा गया तथा सूर्यका प्रकाश और वायुका चलना भी बंद

हो गया । दोनोंके शरीर खूनमें लथपथ हो गये । उनके छात्र और ध्वजाएँ कटकर गिर गयीं । वे दोनों ही प्राणान्तक बाणोंका प्रयोग कर रहे थे । उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिरके पक्षके घोर खड़े-खड़े द्रोण और सात्यकिका संग्राम देख रहे थे । विमानोंपर चढ़े हुए ब्रह्मा और चन्द्रमा आदि देवता तथा सिद्ध, चारण, विद्याधर और नामगण भी उन पुरुषार्थीहोके आगे बढ़ने, पीछे हटने तथा तरह-तरहके शस्त्रतंचालनके कीरतलकी देखकर बड़े आश्चर्यमें पड़े हुए थे । इस प्रकार वे दोनों घोर अपने-अपने हाथको सफाई दिताने हुए एक-दूसरेको बाणोंसे बंध रहे थे । इतनेहीमें सात्यकिके अपने सुदृढ़ बाणोंसे आचार्यके धनुष-बाण काट डाले । क्षणभरहीमें द्रोणने दूसरा धनुष चढ़ाया । किंतु सात्यकिके उसे भी काट डाला । इसी प्रकार द्रोण जो-जो धनुष चढ़ाते गये, सात्यकिक उसीको काटता गया । इस तरह उसने जन्म-सी धनुष काट डाले । यह काम इतनी सफाईसे हुआ कि आचार्य के धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्यकिके कब उसे काट डालता है—यह किसीको जान ही नहीं पड़ता था । सात्यकिके का यह अतिमानुष कर्म देखकर द्रोणने मन-ही-मन विचार किया कि जो अस्त्रबल परधुमण, कात्तवीर्य, अर्जुन और भीष्ममें है यही सात्यकिकमें भी है ।

इसके बाद द्रोणाचार्यने एक नया धनुष लिया और उसपर कई अस्त्र चढ़ाये । किंतु सात्यकिके अपने अस्त्र-कीरतलसे उन सब अस्त्रोंको काट डाला और आचार्यपर तीधे बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । इससे सनोको बड़ा आश्चर्य हुआ । अन्तमें आचार्यने अत्यन्त कुपित होकर सात्यकिकका संहार करनेके लिये दिव्य आग्नेयास्त्र छोड़ा । यह देखकर सात्यकिकने दिव्य धारणास्त्रका प्रयोग किया । उस समय दोनों बीरोंको दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करते देखकर बड़ा हाहाकार होने लगा । यहाँतक कि आकाशमें पक्षियोंका उड़ना भी बंद हो गया । तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओरसे सात्यकिकी रक्षा करने लगे तथा घृष्ट-द्युम्नादिके साथ राजा विराट और केकयनरेश मत्स्य और शाल्वदेशीय सेनाओंको लेकर द्रोणके सामने आकर डट गये । दूसरी ओर दुःशासनके नेतृत्वमें हजारों राजकुमार द्रोणको शत्रुओंसे घिरा देखकर उनकी सहायताके लिये आ गये । बस, दोनों ओरके बीरोंमें बड़ा तुमूल युद्ध छिड़ गया । उस समय धृति और बाणोंकी वर्षाके कारण कुछ भी दिखायी नहीं देता था; इसलिये वह युद्ध मर्यादाहीन हो गया—उसमें अपने या पराये पक्षका भी ज्ञान नहीं रहा ।

विन्द, अनुविन्दका वध तथा कौरवसेनाके बीचमें श्रीकृष्णकी अश्वचर्या

सञ्जयने कहा—राजन् ! अब सूर्यनारायण ढल चुके । कौरवपक्षके योद्धाओंमेंसे कोई तो युद्धके मैदानमें नष्ट हुए थे, कोई लौट आये थे और कोई पीठ दिखाकर भाग रहे थे । इस प्रकार धीरे-धीरे वह दिन बीत रहा था । अर्जुन और श्रीकृष्ण बराबर जयद्रथकी ओर ही बढ़ रहे थे । अर्जुन अपने बाणोंसे रथके जानेयोग्य रास्ता बना रहे थे और श्रीकृष्ण उसीसे बढ़ते चले जा रहे थे । राजन् ! अर्जुनका रथ जिस-जिस ओर जाता था, उसी-उसी ओर आपकी सेनामें दरार पड़ जाती थी । उनके बाँस और लोहेके बाण अनेकों शत्रुओंका संहार करते हुए उनका रथतपान कर रहे थे । वे रथसे एक कोसतकके शत्रुओंका सफाया कर देते थे । अर्जुनका रथ बड़ी तेजीसे चल रहा था । उस समय उसने सूर्य, इन्द्र, रुद्र और कुवेरके रथोंको भी मात कर दिया था ।

जिस समय वह रथ रथियोंकी सेनाके बीचमें पहुँचा, उसके घोड़े भूख-प्याससे व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनतासे रथ खींचने लगे । उन्हें पर्वतके समान सहलों मरे हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथोंके ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था । इसी समय अवन्तिदेशके दोनों राजकुमार अपनी सेनाके सहित अर्जुनके सामने आ डटे । उन्होंने बड़े उत्साहमें मरकर अर्जुनको चौसठ, श्रीकृष्णको सत्तर और घोड़ोंको तीस बाणोंसे घायल कर दिया । तब अर्जुनने क्रुपित होकर नौ बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंको बाँध दिया तथा दो बाणोंसे उनके धनुष और ध्वजाओंको भी काट डाला । वे दूसरे धनुष लेकर अत्यन्त शोधपूर्वक अर्जुनपर बाण बरसाने लगे । अर्जुनने तुरंत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा और बाण छोड़कर उनके घोड़े, सारथि, पार्श्वरक्षक और कई सावियोंको मार डाला । फिर उन्होंने एक क्षुरप्र बाणसे बड़े भाई विन्दका सिर काट डाला और वह मरकर पृथ्वीपर जा पड़ा । विन्दको मरा देखकर महाबली अनुविन्द हाथमें गदा लेकर रथसे कूद पड़ा और अपने भाईकी मृत्युका स्मरण करते हुए उससे श्रीकृष्णके लज्जाटप पर चोट की । किंतु श्रीकृष्ण उससे तनिक भी विचलित न हुए । अर्जुनने तुरंत ही छः बाणोंसे उसके हाथ, पैर, सिर और गरदन काट डाले और वह पर्वतशिखरके समान पृथ्वीपर गिर गया ।

विन्द और अनुविन्दको मरा देखकर उनके साथी अत्यन्त क्रुपित होकर सहलों बाण बरसाते अर्जुनकी ओर दौड़े । अर्जुनने बड़ी फुर्तीसे अपने बाणोंद्वारा उनका सफाया कर

दिया और वे आगे बढ़े । फिर उन्होंने धीरे-धीरे श्रीकृष्णसे कहा, 'घोड़े बाणोंसे बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गये हैं । जयद्रथ भी अभी दूर है । ऐसी स्थितिमें इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है ? मेरे विचारसे जो बात ठीक जान पड़ती है, वह मैं कहता हूँ; सुनिये । आप मजेसे घोड़ोंको छोड़ दीजिये और इनके बाण निकाल दीजिये ।' अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर श्रीकृष्णने कहा, 'पार्य ! तुम जैसा कहते हो, मेरा भी यही विचार है ।' अर्जुनने कहा, 'केशव ! मैं कौरवोंकी सारी सेनाको रोके रहूँगा । इस बीचमें आप यथावत् सब काम कर लें ।' ऐसा कहकर अर्जुन रथसे उतर पड़े और बड़ी सावधानीसे धनुष लेकर पर्वतके समान अविचल भावसे खड़े हो गये । इस समय विजया-

मिलापी क्षत्रिय उन्हें पृथ्वीपर खड़ा देखकर 'अब अच्छा मौका है' इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े । उन्होंने बड़ी भारी रथसेनाके द्वारा अकेले अर्जुनको घेर लिया और अपने धनुष चढ़ाकर तरह-तरहके शस्त्र और बाणोंसे उन्हें ढक दिया । किंतु वीर अर्जुनने अपने अस्त्रोंसे उनके अस्त्रोंको सब ओरसे रोककर उन सभीको अनेकों बाणोंसे आच्छादित

कर दिया। कौरवोंकी असह्य सेना अपार समुद्रके समान थी। उसमें बाणरूप तरङ्ग और ध्वजारूप भँवरें पड़ रही थीं, हाथीरूप नाक तैर रहे थे, पदातिरूप मद्गलियाँ कल्लोल कर रही थीं तथा शङ्ख और दुन्दुभियोंकी ध्वनि उसकी गर्जना थी। अगाणित रथावलि उसकी अनन्त तरङ्गमाला थी, पगडिमाँ कछुए थे, छत्र और पताकाएँ फेन थे और हाथियोंके शरीर मानो शिलारे थे। अर्जुनने तदरूप होकर उसे अपने बाणोंसे रोक रक्खा था।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुन और श्रीकृष्ण पृथ्वीपर खड़े हुए थे, तो ऐसा अवसर पाकर भी कौरवलोग अर्जुनको क्यों नहीं मार सके ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! जिस प्रकार लोम अकेला ही सारे गुणोंको रोक देता है, उसी प्रकार अर्जुनने पृथ्वीपर खड़े होनेपर भी रथोंपर चढ़े हुए समस्त राजाओंको रोक रक्खा था। इसी समय श्रीकृष्णने ध्वराकर जयते प्रियसखा अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! यहाँ रणभूमिमें कोई अच्छा जलाशय नहीं है। तुम्हारे घोड़े पानी पीना नहीं चाहते हैं।' इसपर अर्जुनने तुरंत ही अस्त्रद्वारा पृथ्वीको फोड़कर घोड़ोंके पानी पीनेयोग्य एक सुन्दर सरोवर बना दिया। यह सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जलसे भरा हुआ था। एक क्षणमें ही तैयार किये हुए उस सरोवरको देखनेके लिये वहाँ नारद मुनि भी पधारे। इसमें अद्भुत कर्म करनेवाले अर्जुनने

एक बाणोंका घर बना दिया, जिसके लंबे, घाँस और छत बाणोंहीके थे। उसे देखकर श्रीकृष्ण हँसे और बोले 'खूब बनाया !' इसके बाद वे तुरंत ही रथते कूद पड़े और उन्होंने बाणोंसे दिये हुए घोड़ोंको पोल दिया। अर्जुनका यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण और सैनिकलोग 'वाह ! वाह !' की ध्वनि करने लगे। सबसे चढ़कर आश्चर्यकी बात यह हुई कि बड़े-बड़े महारथी भी पैदल अर्जुनते मुद्र करनेपर भी उन्हें पीछे न हटा सके। कर्मल-नपन श्रीकृष्ण, मानो स्त्रियोंके बीचमें खड़े हों, इस प्रकार मुसकराते हुए घोड़ोंको अर्जुनके बनाये हुए बाणोंके घरमें ले गये और आपके सब सैनिकोंके सामने ही निर्मग होकर उन्हें लिटाने लगे। वे अवचर्चामें उस्ताद तो हैं ही। घोड़े ही देरमें जन्होंने घोड़ोंके भ्रम, म्लानि, कम्प और पावोंको दूर कर दिया तथा अपने करकमलोंसे उनके बाण निकालकर, मालिश करके और पृथ्वीपर लिटाकर उन्हें जल

पिलाया। इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गये तो उन्हें फिर रथमें जोत दिया। इसके बाद वे अर्जुनके साथ फिर उस रथपर चढ़कर बड़ी तेजीसे चले।

इस समय आपके पक्षके योद्धा कहने लगे, 'अहो ! श्रीकृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गये और हम उनका

कुछ भी न घिगाड़ सके। हमें धिक्कार है ! धिक्कार है !
 गलत जैसे खिलौनेकी परवा नहीं करता, उसी प्रकार वे
 एक ही रथमें चढ़कर हमारी सेनाको कुछ भी न समझकर
 आगे बढ़ गये। उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर
 मनमेंसे कोई-कोई राजा कहने लगे, 'अकेले दुर्योधनके
 त्पराधसे ही सारी सेना, राजा धृतराष्ट्र और सम्पूर्ण
 भूमण्डल नाशकी ओर बढ़ रहे हैं। किंतु राजा धृतराष्ट्रकी
 समझमें यह बात अभीतक नहीं बैठती।'
 कौरवपक्षके वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे,

सूर्यनारायण अस्ताचलकी ओर ढल चुके थे। इसलिये
 अर्जुन बड़ी तेजीसे जयद्रथकी ओर बढ़ रहे थे। कोई भी
 योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता था। उन्होंने सारी सेनाके पैर
 उखाड़ दिये थे। श्रीकृष्ण सेनाको रौंदते हुए बड़ी तेजीसे
 घोड़ोंको हांक रहे थे और अपने पाञ्चजन्य शङ्खकी ध्वनि
 करते जाते थे। यह देखकर शत्रुपक्षके रथी बहुत उदास हो
 गये। धूलके कारण इस समय सूर्यदेव भी बहुत ढक गये थे
 तथा वाणोंसे व्यथित होनेके कारण सैनिकलोग श्रीकृष्ण और
 अर्जुनकी ओर देख भी नहीं पाते थे।

अर्जुनका दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि आठ महारथियोंसे संग्राम

सञ्जयने कहा—राजन् ! अब श्रीकृष्ण और अर्जुन
 निर्गम होकर आपसमें जयद्रथका वध करनेकी बात करने
 लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गये। वे दोनों
 आपसमें कह रहे थे, 'जयद्रथको छः महारथी कौरवोंने अपने
 बीचमें कर लिया है; किंतु एक बार उसपर दृष्टि पड़ गयी,
 तो वह हमारे हाथसे छूटकर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओं-
 के सहित स्वयं इन्द्र भी उसकी रक्षा करेंगे, तो भी हम उसे
 मारकर ही छोड़ेंगे।' उस समय उन दोनोंके मुखकी कान्ति
 देखकर आपके पक्षके वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य
 जयद्रथका वध कर देंगे।

इसी समय श्रीकृष्ण और अर्जुनने सिन्धुराजको देखकर
 हर्षसे बड़ी गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र
 दुर्योधन जयद्रथकी रक्षाके लिये उनके आगे होकर निकल
 गया। आचार्य द्रोण उसके कवच बांध चुके थे। अतः वह
 अकेला ही रथपर चढ़कर संग्रामभूमिमें आ कूदा। जिस
 समय आपका पुत्र अर्जुनको लांचकर आगे बढ़ा, आपकी सारी
 सेनामें खुरीसे वाजे बजने लगे। तब श्रीकृष्णने कहा,
 'अर्जुन ! देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है।
 मुझे यह बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। मालूम होता है
 इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समयानुसार
 उसके साथ युद्ध करना में उचित ही समझता हूँ। आज यह
 तुम्हारा लक्ष्य बना है—इसे तुम अपनी सफलता ही समझो;
 नहीं तो यह राज्यका लोभी तुम्हारे साथ संग्राम करके मरनेके
 लिये क्यों जाता ? आज सीमागमसे ही यह तुम्हारे वाणोंका
 विषय बना है; इसलिये तुम ऐसा करो, जिससे यह शीघ्र ही
 अपने प्राण त्याग दे। पार्य ! तुम्हारा सामना तो देवता,
 अमुर और मनुष्योंके सहित तीनों लोक भी नहीं कर सकते;
 फिर इस अकेले दुर्योधनको तो बात ही क्या है ?' यह सुनकर

अर्जुनने कहा, 'ठीक है; यदि इस समय मुझे यह काम करना
 ही चाहिये, तो आप और सब काम छोड़कर दुर्योधनकी ओर
 ही चलिये।'

इस प्रकार आपसमें बातें करते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने
 प्रसन्न होकर राजा दुर्योधनके पास पहुँचनेके लिये अपने सफेद
 घोड़े बढ़ाये। इस महासंकटके समय भी दुर्योधन डरा नहीं,
 उसने उन्हें अपने सामने आनेपर रोक दिया। यह देखकर
 उसके पक्षके सभी क्षत्रिय उसकी बड़ाई करने लगे। राजाको
 संग्रामभूमिमें लड़ते देखकर आपकी सारी सेनामें बड़ा कोला-
 हल होने लगा। इससे अर्जुनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तब
 दुर्योधनने हँसते हुए उन्हें युद्धके लिये ललकारा। श्रीकृष्ण
 और अर्जुन भी उल्लासमें भरकर गरजने और अपने शङ्ख
 बजाने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधनके
 जीवनके द्विवधमें निराश हो गये और अत्यन्त भयभीत होकर
 कहने लगे, 'हाय ! महाराज मीतके पंजेमें जा पड़े, हाय !
 महाराज मीतके पंजेमें जा पड़े।' उनका कोलाहल सुनकर
 दुर्योधनने कहा, 'डरो मत, मैं अभी कृष्ण और अर्जुनको
 मृत्युके पास भेजे देता हूँ।'

ऐसा कहकर उसने तीन तीखे तीरोंसे अर्जुनपर वार
 किया और चार वाणोंसे उनके चारों घोड़ोंको बाँध दिया।
 फिर दस वाण श्रीकृष्णकी छातीमें मारे और एक मल्लसे
 उनके कोड़ेको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। इसपर अर्जुनने
 बड़ी सावधानीसे उसपर चौदह वाण छोड़े; किंतु वे उसके
 कवचसे टकराकर पृथ्वीपर गिर गये। उन्हें निष्फल हुआ
 देखकर उन्होंने चौदह वाण फिर छोड़े, किंतु वे भी दुर्योधनके
 कवचसे लगकर जमीनपर जा पड़े। यह देखकर श्रीकृष्णने
 अर्जुनसे कहा, 'आज तो मैं यह अनौखी बात देख रहा हूँ।
 देखो, तुम्हारे वाण शिलापर छोड़े हुए तीरोंके समान कुछ

भी काम नहीं कर रहे हैं। पायें! तुम्हारे बाण तो वज्रपातके समान भयंकर और शत्रुके शरीरमें घुस जानेवाले होते हैं; परंतु यह कंसो विडम्बना है, आज इनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है।' अर्जुनने कहा, 'श्रीकृष्ण! मालूम होता है, दुर्घोषनको ऐसी शक्ति आचार्य द्रोणने दी है। इसके कवच धारण करनेकी जो शंती है, वह मेरे अस्त्रोंके लिये भी अभेद्य है। इसके कवचमें तीनों लोकोंकी शक्ति समायी हुई है। इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कृपासे मुझे इसका ज्ञान है। इस कवचको बाणोंद्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता। यहाँ नहीं, अपने वज्रद्वारा स्वयं इन्द्र भी इसे नहीं काट सकते। कृष्ण! यह सब रहस्य जानते तो आप भी हैं, फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोहमें क्यों डालते हैं? तीनों लोकोंमें जो कुछ हो चुका है, जो होता है और जो होगा—वह सभी आपके विदित है। आपके समान इन सब बातोंको जाननेवाला कोई नहीं है। यह ठीक है, दुर्घोषन आचार्यके पहनाये हुए कवचको धारण करके इस समय निर्मम हुआ खड़ा है; किंतु अब आप मेरे धनुष और भुजाओंके पराक्रमको भी देखें। मैं कवचते सुरक्षित होनेपर भी आज इसे परास्त कर दूँगा।'

ऐसा कहकर अर्जुनने कवचको तोड़नेवाले मानवास्त्रसे अभिमन्त्रित करके अनेकों बाण चढ़ाये। किंतु अश्वत्थामाने सब प्रकारके अस्त्रोंको काट देनेवाले बाणोंसे उन्हें धनुषके ऊपर ही काट दिया। यह देख अर्जुनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, जनार्दन! इस अश्वका मैं दुबारा प्रयोग नहीं कर सकता; क्योंकि ऐसा करनेपर यह अस्त्र मेरा और मेरी सेनाका ही संहार कर डालेगा।' इतने-हीमें दुर्घोषनने ती-ती बाणोंसे अर्जुन और श्रीकृष्णको घायल कर दिया तथा उनपर और भी अनेकों बाणोंकी वर्षा करने लगा। उसकी भीषण बाणवर्षा देखकर आपके पक्षके धीर बड़े प्रसन्न हुए और बाणोंकी ध्वनि करते हुए सिंहनाद करने लगे। तब अर्जुनने अपने कालके समाप्त कराल और तीखे बाणोंसे दुर्घोषनके घोड़े और दोनों पारश्वरक्षकोंको मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तानोंको भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके दो बाणोंसे उसकी हथेलियोंको बाँधा तथा उसके नखोंके भीतरी मांसकी छेदकर उसे ऐसा व्याकुल कर

दिया कि यह भागनेकी चेष्टा करने लगा। दुर्घोषनको इस प्रकार आपत्तिमें पड़ा देखकर अनेकों धनुषधर वीर उसकी रक्षाके लिये दौड़े पड़े। उन्होंने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया। जनसमूहसे घिर जाने और भीषण बाणवर्षाके कारण उस समय न तो अर्जुन ही दिखायी देते थे और न श्रीकृष्ण ही। यहाँतक कि उनका रथ भी आँसोंसे भोगल हो गया था।

तब अर्जुनने गाण्डीव धनुष रौचकर भीषण टंकार को और भारी बाणवर्षा करके शत्रुओंका संहार करना आरम्भ कर दिया। श्रीकृष्ण उच्च स्वरसे पाञ्चजन्य शब्द बजाने लगे। उस शब्दके नाद और गाण्डीवकी टंकारसे भयभीत होकर बलवान् और दुर्बल सभी पृथ्वीपर सोटने लगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप और पर्वतावके सहित सारी पृथ्वी गूँज उठी। आयकी ओरके अनेकों वीर श्रीकृष्ण और अर्जुनको मारनेके लिये बड़ी फुत्तोंसे दौड़े आये। भूरिभवा, शल, कर्ण, द्रुपतेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा—इन आठ वीरोंने एक साथ ही उद्वर आक्रमण किया। उन सबके साथ राजा दुर्घोषनने जयद्रथकी रक्षाके उद्देश्यसे उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। अश्वत्थामाने तिहत्तर बाणोंसे श्रीकृष्णपर और तीनसे अर्जुनपर धार किया तथा पाँच बाणोंसे उनकी ध्वजा और घोड़ोंपर भी बोट की। इसपर अर्जुनने अत्यन्त कुपित होकर अश्वत्थामापर छः ती बाण छोड़े तथा दस बाणोंसे कर्ण और तीनसे द्रुपतेनकी बाँधकर राजा शल्यके बाणसहित धनुषकी काट डाला। शल्यने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुनको घायल कर दिया। फिर उन्हें भूरिभवाने तीन, कर्णने बत्तीस, द्रुपतेनने सात, जयद्रथने तिहत्तर, कृपाचार्यने दस और मद्रराजने दस बाणोंसे बाँध डाला। इसपर अर्जुन हँसे और अपने हाथकी सफाई दिखाते हुए उन्होंने कर्णपर चारह और द्रुपतेनपर तीन बाण छोड़ेकर शल्यके बाणसहित धनुषकी काट डाला। फिर आठ बाणोंसे अश्वत्थामाको, पञ्चोत्तसे कृपाचार्यको और तीसरे जयद्रथकी घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामापर सत्तर बाण और भी छोड़े। तब भूरिभवाने कुपित होकर श्रीकृष्णका घोड़ा काट डाला और अर्जुनपर तिहत्तर बाणोंसे धार किया। इसपर अर्जुनने ती बाणोंसे उन सब शत्रुओंकी आगे बढ़नेसे रोक दिया।

शकटव्यूहके मुहानेपर कौरव और पाण्डवपक्षके वीरोंका संग्राम तथा कौरवपक्षके कई वीरोंका वध

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुन जयद्रथकी ओर चला गया, तो आचार्य द्रोणद्वारा रोके हुए पाण्डवाल वीरोंने कौरवोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! उस दिन दोपहरके बाद कौरव और पाण्डवालोंमें जो रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ, उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे । सभी पाण्डवाल और पाण्डव वीर द्रोणके रथके पास पहुँचकर उनकी सेनाको छिन्न-भिन्न करनेके लिये बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे । सबसे पहले केकय महारथी बृहत्क्षत्र पने-पने वाण बरसाता हुआ आचार्यके सामने आया । उसका मुकाबला सैकड़ों वाण बरसाते हुए क्षेमधूर्त्तिने किया । फिर चैदिराज धृष्टकेतु आचार्यपर दूट पड़ा । उसका सामना वीरधन्वाने किया । इसी प्रकार सहदेवको दुर्मुखने, सात्वन्तिको व्याघ्रदत्तने, द्रोणदीके पुत्रोंको सोमदत्तके पुत्रने और भीमसेनको राक्षस अलम्बुपने रोका

इसो समय राजा युधिष्ठिरने द्रोणाचार्यपर नव्वे वाण छोड़े । तब आचार्यने सारथि और घोड़ोंके सहित उनपर पच्चीस वाणोंसे वार किया । परंतु धर्मराजने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए उन सब वाणोंको अपनी वाणवर्षासे रोक दिया । इससे द्रोणका क्रोध बहुत बढ़ गया । उन्होंने महात्मा युधिष्ठिरका धनुष काट डाला और बड़ी फुर्तीसे हजारों वाण बरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया । इससे अत्यन्त क्रोध होकर धर्मराजने वह दूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा चक्रण्ड धनुष लेकर आचार्यके छोड़े हुए सहस्रों वाणोंको काट डाला । फिर उन्होंने द्रोणके ऊपर एक अत्यन्त भयानक गदा छोड़ी और उल्लासमें भरकर गर्जना करने लगे । गदाको अपनी ओर आते देख आचार्यने यज्ञास्त्र प्रकट किया । वह गदाको भस्म करके राजा युधिष्ठिरके रथकी ओर चला । तब धर्मराजने यज्ञास्त्रसे ही उसे शान्त कर दिया तथा पाँच वाणोंसे आचार्यको बाँधकर उनका धनुष काट डाला । तब द्रोणने यह दूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर गदा फेंकी । उसे अपनी ओर आते देता धर्मराजने भी एक गदा उठाकर

निकलने लगीं और फिर वे पृथ्वीपर जा पड़ीं । अब द्रोणाचार्यका क्रोध बहुत ही बढ़ गया । उन्होंने चार पने वाणोंसे युधिष्ठिरके घोड़े मार डाले । एक भल्लसे उनका धनुष काट दिया, एकसे ह्वजा काट डाली और तीन वाणोंसे स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया । घोड़ोंके मारे जानेसे महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्तीसे रथसे कूद पड़े और सहदेवके रथपर चढ़कर घोड़ोंको तेजीसे बढ़ाकर युद्धके मैदानसे चले गये ।

दूसरी ओर महापराक्रमी केकयरज बृहत्क्षत्रको आते देख क्षेमधूर्त्तिने वाणों द्वारा उसकी छातापर चोट की । तब बृहत्क्षत्रने बड़ी फुर्तीसे क्षेमधूर्त्तिके नव्वे वाण मारे । इसपर क्षेमधूर्त्तिने एक पने भल्लसे केकयरजका धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक वाणसे घायल कर दिया । केकयरजने एक दूसरा धनुष लेकर हँसते-हँसते महारथी क्षेम-

धृतिके धोड़े, सारथि और रथको नष्ट कर डाला तथा एक पंने भल्लसे उसके कुण्डलमण्डित मस्तकको धड़से अलग कर दिया। इसके बाद वह पाण्डवोंके हितके लिये अकस्मात् आपकी सेनापर दूट पड़ा।

चेदिराज धृष्टकेतुको घोरधन्वाने रोका था। वे दोनों वीर आपसमें भिड़कर सहस्रों बाणोंसे एक-दूसरेको घायल कर रहे थे। तब वीरधन्वाने कुपित होकर एक भल्लसे धृष्टकेतुके धनुषके दो टुकड़े कर दिये। चेदिराजने उसे फेंककर एक लोहेकी शक्ति उठायी और उसे दोनों हाथोंसे वीरधन्वापर फेंका। उसकी भयंकर चोटसे वीरधन्वाकी छाती फट गयी और वह रथसे पृथ्वीपर गिर गया।

दूसरी ओर दुर्मुखने सहदेवपर साठ बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इसपर सहदेवने हँसते-हँसते उसको अनेकों तीखे बाणोंसे बांध डाला। दुर्मुखने उसके नौ बाण मारे। तब सहदेवने एक भल्लसे दुर्मुखकी ध्वजा काट डाली, चार पंने बाणोंसे चारों धोड़े मार दिये और एक अत्यन्त तीखे तीरसे उसका धनुष काट डाला। इसके बाद उसने उसके सारथिका सिर भी उड़ा दिया तथा पाँच बाणोंसे स्वयं उसको घायल कर दिया। तब दुर्मुख अपने अश्वहीन रथको छोड़कर निरमित्रके रथपर चढ़ गया। इसपर सहदेवने कुपित होकर एक भल्लसे निरमित्रपर प्रहार किया। इसपर त्रिगुत्तराजका पुत्र निरमित्र रथकी बंधकसे नीचे गिर गया। राजपुत्र निरमित्रको मर देखकर त्रिगुत्तराजकी सेनामें बड़ा हाहाकार होने लगा। इसी समय दूसरी आध्यात्मकी बात यह हुई कि नकुलने एक क्षणमें ही आपके पुत्र विकर्णको परास्त कर दिया।

सेनाके दूसरे भागमें व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणोंसे सात्यकिको आच्छादित कर रहा था। सात्यकिकने अपने हाथको सफाईसे उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणोंद्वारा ध्वजा, सारथि और धोड़ोंके सहित व्याघ्रदत्तको भी धराशायी कर दिया। उस भगधराजकुमारका वध होनेपर भगधराजके अनेकों वीर सहस्रों बाण, तोमर, भिन्दियाल, प्राप्त, मुद्गर और मूसल आदि शस्त्रोंका वार करते हुए सात्यकिके साथ युद्ध करने लगे। किंतु सात्यकिकने हँसते-हँसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाव्याह सात्यकिकी मारसे भयभीत होकर मामी हुई आपकी सेनामेंसे किसीका भी साहस उसके सामने ठहरनेका नहीं हुआ। यह देखकर द्रोणाचार्यजीको बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उत्तरपर दूट पड़े।

इधर शलने द्रौपदीके पुत्रोंमेंसे प्रत्येकको पहले पाँच-पाँच और फिर सात-सात बाणोंसे बांध दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीडा हुई, वे चक्करमें पड़ गये और अपने कर्त्तव्यके विषयमें

कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतनेहीमें नकुलने पुत्र शतानीकने दो बाणोंसे शलको बाँधकर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदीकुमारोंने भी तीन-तीन बाणोंसे उसे घायल किया। तब शलने उनमेंसे प्रत्येकपर पाँच-पाँच बाण छोड़े और एक-एक बाणसे प्रत्येकको छातीपर चोट की। इसपर अर्जुनके पुत्रने चार बाणोंसे उसके धोड़े मार डाले, भीमसेनके पुत्रने उसका धनुष काटकर बड़े जोरसे गर्जना की। युधिष्ठिरकुमारने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी, नकुलके पुत्रने सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया तथा सहदेव-कुमारने एक पंने बाणसे उसके सिरको पड़से अलग कर दिया। उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे।

एक ओर महाबली भीमसेनके साथ अलम्बूयका युद्ध हो रहा था। भीमसेनने नौ बाणोंसे उस राक्षसको घायल कर डाला। तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेनकी ओर दौड़ा। उसने उन्हें पाँच बाणोंसे बाँधकर उनकी सेनाके तीन सौ रथियोंका संहार कर दिया। फिर चार सौ वीरोंको और भी मारकर एक बाणसे भीमसेनकी घायल कर दिया। उस बाणसे महाबली भीमके गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथके भीतर ही गिर गये। कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयकर धनुष चढ़ाकर चारों ओरसे अलम्बूयको बाणोंसे घाँधने लगे। इस समय उसे याद आया कि भीमसेनने ही उसके भाई बरुको मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, 'दुष्ट भीम! तूने जित्त समय मेरे महाबली भाई बरुकी मारा था उस समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं था; आज तू उसका फल खा ले।' ऐसा कहकर वह अन्तर्धान हो गया तथा भीमसेनके ऊपर बड़ी भारी बाणवर्षा करने लगा। भीमसेनने भी सारे आकाशको बाणोंसे व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वह राक्षस अपने रथपर आ बंठा, फिर पृथ्वीपर उतरा और छोटा-सा षप धारण करके आकाशमें उड़ गया। यह क्षण-क्षणमें ऊँचे-नीचे, अणु-बृहत् तथा स्थूल-सूक्ष्म विभिन्न प्रकारके रूप धारण कर लेता था तथा मेघके समान गरजन लपता था। उसने आकाशमें चढ़कर शक्ति, कणप, प्राप्त, शूल, पट्टिश, तोमर, शतघ्नी, परिध, भिन्दियाल, परशु, शिला, खड्ग, गुड, ऋष्टि और वज्र आदि अनेकों अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा की। इससे भीमसेनके अनेकों सैनिक नष्ट हो गये। इसपर भीमसेनने कुपित होकर विषवर्मास्त्र छोड़ा। उससे सब ओर अनेकों बाण प्रकट हो गये। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकोंमें बड़ी मादड़ पड़ गयी। उस अस्त्रने राक्षसकी सारी मायाको नष्ट करके उसे भी

शकटव्यूहके मुहानेपर कौरव और पाण्डवपक्षके वीरोंका संग्राम तथा कौरवपक्षके कई वीरोंका वध

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुन जयद्रथकी ओर चला गया, तो आचार्य द्रोणद्वारा रोके हुए पाञ्चाल वीरोंने कौरवोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! उस दिन दोपहरके बाद कौरव और पाञ्चालोंमें जो रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ, उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पाञ्चाल और पाण्डव वीर द्रोणके रथके पास पहुँचकर उनकी सेनाको छिन्न-भिन्न करनेके लिये बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले केकय महारथी बृहत्क्षत्र पँने-पँने बाण बरसाता हुआ आचार्यके सामने आया। उसका मुकाबला संकड़ों बाण बरसाते हुए क्षेमधूर्तिने किया। फिर चेदिराज धृष्टकेतु आचार्यपर दूट पड़ा। उसका सामना वीरधन्वाने किया। इसी प्रकार सहदेवको दुर्मुखने, सात्पनिको व्याघ्रवत्सने, इसीपदीके पुत्रोंको सोमवत्सके पुत्रने और भीमसेनको राक्षस अलम्बुषने रोका

इसी समय राजा युधिष्ठिरने द्रोणाचार्यपर नव्वे बाण छोड़े। तब आचार्यने सारथि और घोड़ोंके सहित उनपर पच्चीस बाणोंसे वार किया। परंतु धर्मराजने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणोंको अपनी बाणवर्षसे रोक दिया। इससे द्रोणका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिरका धनुष काट डाला और बड़ी फुर्तिसि हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया। इससे अत्यन्त खिन्न होकर धर्मराजने वह दूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचण्ड धनुष लेकर आचार्यके छोड़े हुए सहस्रों बाणोंको काट डाला। फिर उन्होंने द्रोणके ऊपर एक अत्यन्त भयानक गदा छोड़ी और उल्लासमें भरकर गर्जना करने लगे। गदाको अपनी ओर आते देख आचार्यने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदाको भस्म करके राजा युधिष्ठिरके रथकी ओर चला। तब धर्मराजने ब्रह्मास्त्रसे ही उसे शान्त कर दिया तथा पाँच बाणोंसे आचार्यको बँधकर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोणने वह दूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देख धर्मराजने भी एक गदा उठाकर

चलायी। वे गदाएँ आपसमें टकरा उठीं, उनसे चिनगारियाँ

निकलने लगीं और फिर वे पृथ्वीपर जा पड़ीं। अब द्रोणाचार्यका क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने चार पँने बाणोंसे युधिष्ठिरके घोड़े मार डाले। एक भल्लसे उनका धनुष काट दिया, एकसे ध्वजा काट डाली और तीन बाणोंसे स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। घोड़ोंके मारे जानेसे महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्तिसि रथसे कूद पड़े और सहदेवके रथपर चढ़कर घोड़ोंको तेजीसे बढ़ाकर युद्धके मैदानसे चले गये।

दूसरी ओर महापराक्रमी केकयराज बृहत्क्षत्रकी आते देख क्षेमधूर्तिने बाणों द्वारा उसकी छातापर चोट की। तब बृहत्क्षत्रने बड़ी फुर्तिसि क्षेमधूर्तिके नव्वे बाण मारे। इसपर क्षेमधूर्तिने एक पँने भल्लसे केकयराजका धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाणसे घायल कर दिया। केकयराजने एक दूसरा धनुष लेकर हँसते-हँसते महारथी क्षेम-

गयी। इस प्रकार भीमसेनद्वारा बहुत
वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्यजीकी सेनामें
उस महाबली राक्षसको जीतकर पाण्डवलोग
सब दिशाओंको गुंजाने लगे।

हृडिम्बाके पुत्र घटोत्कचने अलम्बुषके सामने
तीले बाणोंसे बीधना आरम्भ किया। इससे
ला क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कचपर
घेद की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसोंका बड़ा
संग्राम छिड़ गया। घटोत्कचने अलम्बुषकी छातीमें
बाण मारकर बार-बार सिंहके समान गर्जना की तथा
अम्बुषने रणकर्कश घटोत्कचको घायल करके अपने भारी
हनादसे आकाशको गुंजा दिया। दोनों ही संकड़ों
अकारकी मायाएँ रचकर एक-दूसरेको मोहमें डाल रहे थे।
मायायुद्धमें कुशल होनेके कारण अब उन्होंने उसीका आश्रय
लिया। उस युद्धमें घटोत्कचने जो-जो माया दिखायी, उसीको
अलम्बुषने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई
महारथियोंका क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अलम्बुषपर
टूट पड़े।

अलम्बुषने अपना वज्रके समान प्रचण्ड धनुष चढ़ाकर
भीमसेनपर पञ्चीस, घटोत्कचपर पाँच, युधिष्ठिरपर तीन,
सहदेवपर सात, नकुलपर तिहत्तर और द्रौपदीपुत्रोंपर
पाँच-पाँच बाण छोड़े तथा बड़ा भीषण सिंहनाद किया।
इसपर उसे भीमसेनने नौ, सहदेवने पाँच, युधिष्ठिरने सौ,
नकुलने चौसठ और द्रौपदीके पुत्रोंने पाँच-पाँच बाणोंसे
बीध दिया तथा घटोत्कचने उसपर पचास बाण छोड़कर
फिर सत्तर बाणोंका वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उत
भीषण सिंहनादसे पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयोंके सहित
सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलम्बुषने उनमेंसे प्रत्येक
वीरपर पाँच-पाँच बाणोंसे चोट की। इसपर घटोत्कच और
पाण्डवोंने अत्यन्त उत्तेजित होकर उसपर चारों ओरसे

तीखे-तीखे तीरोंकी वर्षा की। विजयी पाण्डवोंकी
अधमरा हो जानसे वह एकदम किर्कतंघ्रविमूढ़ हो गया।
उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्धदुर्मंद घटोत्कचने उसका वध
करनेका विचार किया। वह अपने रथसे अलम्बुषके रथपर
फूब गया और उसे दबोच लिया। फिर उसे हाथोंसे जपर
उठाकर बार-बार घुमाया और पृथ्वीपर पटक दिया।

यह देखकर उसकी सारी सेना नयनीत हो गयी।
घटोत्कचके प्रहारसे अलम्बुषके सब अङ्ग फट गये।
उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गयीं। इस प्रकार
अलम्बुषको मरा देखकर पाण्डवलोग हर्षसे सिंह
लगे तथा आपकी सेनामें हाहाकार होने लगा।

सात्यकि और द्रोणका युद्ध तथा राजा युधिष्ठिरका सात्यकिको अर्जुनके पास

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अब तुम मुझे यह
वृत्तान्त ठीक-ठीक सुनाओ कि संग्रामभूमिमें द्रोणाचार्यजीको
सात्यकिने कैसे रोका था।
सञ्जयने कहा—राजन् ! जब आचार्यने देखा कि
द्रोणाचार्यकी सात्यकि हमारी सेनाको कुचल रहा है, तो वे
आकर डट गये। उन्हें सहसा अपने

सामने आया देखकर सात्यकिने जनपर
तब आचार्यने बड़ी फुर्तीसे उसे पाँच
दिया। वे उसके कवचको फोड़कर कि
इससे सात्यकिने कुपित होकर द्रोणको
कर दिया तथा आचार्यने भी अनेकों
इस समय आचार्यको चोटोंसे बह

उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूझता था। उसका चेहरा उत्तर गया। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर धार-धार सिंहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्यकिको संकटमें देखकर राजा युधिष्ठिरने घृष्टद्युम्नसे कहा, 'दूषदयुत्र ! तुम नीमसेन आदि सभी वीरोंको साथ लेकर सात्यकिके रथको ओर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकोंको लेकर आता हूँ। इस समय सात्यकिको उपेक्षा मत करो, वह कालके मातमें पहुँच चुका है।'

ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्यकिकी रक्षाके लिये सारी सेना लेकर द्रोणाचार्यपर चढ़ आये। किन्तु आचार्य अपनी वाणवर्षासे उन सभी महारथियोंको पीड़ित करने लगे। उस समय पाण्डव और सृञ्जय वीरोंको अपना कोई भी रक्षक दिखायो नहीं देता था। द्रोणाचार्य पाञ्चाल और पाण्डवोंकी सेनाके प्रधान-प्रधान वीरोंका संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों-हजारों पाञ्चाल, सृञ्जय, मत्स्य और कंकेय वीरोंको परास्त कर दिया। उनके वाणोसे बिंधे हुए योद्धाओंका यड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गन्धर्व और पितरोंके मुखसे भी ये ही शब्द निकल रहे थे कि 'देखो, ये पाञ्चाल और पाण्डव महारथी अपने सैनिकोंके सहित भागे जा रहे हैं।'

जिस समय यह वीरोंका भीषण संहार हो रहा था, उसी समय राजा युधिष्ठिरके कानोंमें पाञ्चजन्य शङ्खकी ध्वनि पड़ी। इससे वे उदास होकर विचारने लगे, 'जिस प्रकार यह पाञ्चजन्यकी ध्वनि हो रही है और कौरव लोग हृष्यमें भरकर धार-धार कोलाहल करते हैं, उससे मालूम होता है कि अर्जुनपर कोई आपत्ति आ पड़ी है।' इस विचारके उठनेसे उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने गद्गदकण्ठ होकर सात्यकिके कहा, "शिशुपुत्र ! पूर्वकालमें सत्युषोनि संकटके समय मित्रका जो धर्म निश्चय किया है, इस समय उसे दिखानेका अवसर आ गया है। मैं सब योद्धाओंकी ओर देखकर विचार करता हूँ, तो तुमसे बढ़कर मुझे अपना कोई हितू दिखायी नहीं देता और मेरा ऐसा विचार है कि संकटके समय उसीसे काम लेना चाहिये, जो अपनेसे प्रीति रखता हो और सर्वदा अपने अनुकूल भी रहता हो। तुम श्रीकृष्णके समान पराक्रमी हो और उहाँकी तरह पाण्डवोंके आश्रय भी हो। अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। इस समय तुम्हारे बन्धु, सखा और गुरु अर्जुनपर संकट है; तुम संग्रामभूमिमें उनके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्रके लिए जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणोंकी

पृथ्वीदान करता है, वे दोनों समान हो हैं। मेरी वृत्तिमें मित्रोंको अभय देनेवाले एक तो ध्योष्ठण हैं और दूसरे तुम हो। वे भी मित्रोंके लिये अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं। देखो, जब एक पराक्रमी वीर विजयधीरौ लालसासे संग्राममें जूझने लगता है तो वीर पुरष ही उसकी सहायता कर सकता है, अन्य साधारण पुरुषोंका यह काम नहीं है। अतः मेरे भीषण युद्धमें अर्जुनकी रक्षा करनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अर्जुनने भी तुम्हारे सैकड़ों कर्मोंकी प्रशंसा करते हुए मुझे कई बार कहा था कि 'सात्यकि मेरा मित्र और शिष्य है। मैं उसे प्रिय हूँ और यह मुझे प्यारा है। मेरे साथ रहकर यही कौरवोंका संहार करोगे। उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता।' जिस समय मैं तोर्याटन करता हुआ द्वारका पहुँचा था, उस समय भी मैंने अर्जुनके प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्तिभाव देखा था। इस समय द्रोणसे कथक बंधवानर दुर्पोषण अर्जुनकी ओर गया है। दूसरे कई महारथी तो यहाँ पहले ही पहुँचे हुए हैं। इसलिये तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिये। भीमसेन और हम सब लोग सैनिकोंके सहित तैयार पड़े हैं। यदि द्रोणाचार्यने तुम्हारा पीछा किया, तो हम उन्हें यहाँ रोक लेंगे। देखो, हमारी सेना संग्रामभूमिसे भागने लगी है। रथी, घुड़सवार और पैदल सेनाके इधर-उधर भागनेसे सब ओर छूल उड़ रही है। मालूम होता है अर्जुनको सिन्धुतीर्थीर देशके धीरोंने घेर लिया है। ये सब जयद्रथके लिए अपने प्राण देनेकी तैयार हैं, इसलिये इन्हें परास्त किये बिना जयद्रथको भी नहीं जीता जा सकेगा। आज महायादु अर्जुनने सूर्योदयके समय कौरवोंकी सेनामें प्रवेश किया था। अब दिन ढल रहा है। पता नहीं, अबतक यह जीवित भी है या नहीं। कौरवोंकी सेना समुद्रके समान अपार है, संग्राममें एकाएकी देवतालोक भी इसके सामने नहीं टिक सकते। इसमें अर्जुनने अकेले ही प्रवेश किया है। उसकी चिन्ताके कारण आज युद्ध करनेमें मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगत्पति ध्योष्ठण तो दूसरोंकी भी रक्षा करनेवाले हैं। इसलिये उनकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है। मैं तुमसे सब कहता हूँ, यदि तीनों सोक मिलकर भी ध्योष्ठणतो सङ्गे आयें तो उन्हें भी वे संग्राममें जीत सकते हैं; फिर इन पुन-राष्ट्रपुत्रकी अत्यन्त बलहीन सेनाकी तो यात हो क्या है? किन्तु अर्जुनमें यह बात नहीं है। उसे यदि बहुत-ने योद्धाओंने मिलकर पीड़ा पहुँचायी तो यह तो प्राण छोड़ देगा। अतः जिस भागसे अर्जुन गया है, उसीसे तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। आनन्दल वृष्णिबंशी वीरोंके नाम और म प्रच्युन्त-यो ही अतिरथी समझे जाते

साक्षात् नारायणके समान, बलमें श्रीबलरामजीके समान और पराक्रममें स्वयं अर्जुनके समान हो। अतः मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ, उसे पूरा करो। इस समय प्राणोंको परवा छोड़कर संग्रामभूमिमें निर्भय होकर विचरो। भैया ! देखो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्रीकृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनोंहीके गुरु हैं। इस कारणसे भी मैं तुम्हें जानेका आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथनको टाल मत देना; क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरुका गुरु हूँ और इसमें श्रीकृष्णका, अर्जुनका और मेरा एक ही मत है। इसलिये तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुनके पास जाओ।”

धर्मराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर, समयोचित और युक्तियुक्त कथनको सुनकर सात्यकिने कहा, “राजन् ! आपने अर्जुनकी सहायताके लिये मुझसे जो न्याययुक्त बात कही है, वह मैंने सुनी। वैसा करनेसे मेरा पश ही बढ़ेगा। अर्जुनके लिये मुझे अपने प्राणोंको बचानेका तनिक भी लोभ नहीं है और आपकी आज्ञा होनेपर तो इस संग्रामभूमिमें ऐसा कौन काम है, जो मैं न करूँ। इस दुर्बल सेनाकी तो बात ही क्या; आपके कहनेपर तो मैं देवता, असुर और मनुष्योंके सहित तीनों लोकोंसे संग्राम कर सकता हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ, आज इस दुर्योधनकी सेनासे मैं सभी ओर युद्ध करूँगा और इसे परास्त कर दूँगा। मैं कुशलपूर्वक अर्जुनके पास पहुँच जाऊँगा और जयद्रथका वध होनेपर फिर आपके पास लौट आऊँगा। किंतु मतिमान् अर्जुन और श्रीकृष्णने मुझसे जो बात कह रखी है, वह भी मैं आपकी सेवामें अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ। अर्जुनने मेरी सेनाके बीचमें श्रीकृष्णके सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कहा था कि ‘जबतक मैं जयद्रथको मारकर आऊँ, जबतक तुम बड़ी सावधानीसे महाराजकी रक्षा करना। मैं तुमपर या महारथी प्रद्युम्नपर ही महाराजकी रक्षाका भार सौंपकर निश्चिन्ततासे जयद्रथके पास जा सकता हूँ। तुम दोनोंको जानते ही हो। वे कौरवपक्षके सभी वीरोंमें श्रेष्ठ हैं। उन्होंने धर्मराजको पकड़नेकी प्रतिज्ञा कर रखी है; अतः वे इसी ताकमें हैं और इन्हें पकड़नेकी उनमें शक्ति ही है। परंतु याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी धिष्ठिर उनके हाथमें पड़ गये तो हम सबको अवश्य ही रः वनमें जाना पड़ेगा। इसलिये आज तुम विजय, कीर्ति और मेरी प्रसन्नताके लिये संग्रामभूमिमें महाराजकी रक्षा करते रहना।’ राजन् ! इस प्रकार स्वयंसाची पार्थने गाचार्यसे सर्वदा सशक रहनेके कारण आज आपकी आज्ञाका भार मुझे सौंपा था। मुझे भी संग्रामभूमिमें उनका

सामना करनेवाला प्रद्युम्नके सिवा और कोई दिखायी नहीं देता। यदि आज यहाँ कृष्णकुमार प्रद्युम्नजी होते, तो मैं उन्हें आपकी रक्षाका भार सौंप देता और वे अर्जुनके समान ही आपकी रक्षा कर लेते; किंतु अब यदि मैं चला जाऊँगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा ? और अर्जुनकी ओरसे तो आप कोई चिन्ता न करें। वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर फिर उससे कभी नहीं घबराते। आपने जिन सौवीर, सिन्धु-देशीय, उत्तरीय और दाक्षिणात्य योद्धाओंकी बात कही है तथा जिन कर्ण आदि रथियोंका नाम लिया है, वे सब तो रणाङ्गणमें कुपित हुए अर्जुनके सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं हैं। यदि पृथ्वीभरके देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर और नाग आदि चराचर जीव पार्थसे युद्ध करनेको तैयार हो जायें, तो वे सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। इन सब बातोंपर विचार करके आपको अर्जुनके विषयमें कोई आशंका नहीं करनी चाहिये। जहाँ महापराक्रमी वीरवर श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ काममें किसी प्रकारकी अड़चन नहीं पड़ सकती। आप अपने भाईकी देवी शक्ति, शस्त्र-कुशलता, योग, सहनशीलता, कृतज्ञता और दयापर ध्यान दीजिये और जब मैं उनके पास चला जाऊँगा, तो उस समय द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रोंका प्रयोग करेंगे, उनके विषयमें भी विचार कर लीजिये। राजन् ! अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये आचार्य आपको पकड़नेको बहुत उत्सुक हैं। अतः आप अपने वचाव का उपाय कर लीजिये। यह सोच लीजिये कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि इस बातका मुझे पूरा भरोसा हो जाय, तो मैं अर्जुनके पास जा सकता हूँ।”

युधिष्ठिर बोले—सात्यकि ! तुम जैसा कहते हो, ठीक ही है; किंतु जब मैं अपनी रक्षाके लिये तुम्हें रखने और अर्जुनकी सहायताके लिये भेजनेके विषयमें विचार करता हूँ, तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है। अतः अब तुम अर्जुनके पास पहुँचनेका प्रयत्न करो। मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे। इनके सिवा भाद्रयोंके सहित धृष्टद्युम्न, अनेकों महाबली राजालोग, द्रौपदीके पुत्र, पाँच कैकयराजकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथी शिशुण्डी, महाबली धृष्टकेतु, कुन्तिभोज, नकुल, सहदेव तथा पाञ्चाल और सृञ्जय वीर भी सावधानीसे मेरी रक्षा करेंगे। इनके कारण अपनी सेनाके सहित द्रोण और कृतवर्मा मेरे पासतक पहुँचने या मुझे फँद करनेमें समर्थ नहीं होंगे। किनारा जैसे समुद्रको रोके रहता है, वैसे ही धृष्टद्युम्न आचार्यको रोक देगा। इसने कृतवर्मा

आभूषण धारण किये द्रोणका नाश करनेके लिये ही जन्म लिया है। इसलिये तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो।

सात्यकिकने कहा—मदि आपके विचारसे आपकी रक्षाका प्रबन्ध हो गया है तो मैं अर्जुनके पास अवश्य जाऊँगा और आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। मैं सच कहता हूँ—तीनों लोकोंमें ऐसा कोई ध्वजित नहीं है, जो मुझे अर्जुनसे अधिक प्रिय हो तथा मेरे लिये जितना उनका वचन मान्य है, उससे भी अधिक आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्रीकृष्ण और अर्जुन—ये दोनों भाई आपके हितमें तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रियसाधनमें तत्पर समझिये। मैं अभी इस द्रुपेय सेनाको चोरकर पुरुषसिंह पार्थके पास जाऊँगा। जिस स्थानपर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेनाके सहित अवस्थामा, कृप और कर्णको रक्षामें खड़ा है तथा पार्थ उसके वध करनेके लिये गये हुए हैं, उसे मैं मर्हासे तीन योजन दूर समझता हूँ। तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथका वध होनेसे पहले ही उनके पास पहुँच जाऊँगा। जब आप आज्ञा दे रहे हैं तो मुझ-सरीला कौन पुरुष है, जो युद्ध न करेगा राजन् ! जिस स्थानपर मुझे जाना है, उसका मुझे अच्छी तरह पता है। मैं हल, शक्ति, गदा, प्रास, डाल, तलवार, ऋषि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अस्त्र-शस्त्रसे भरे हुए इस संयसमुद्रको शक्रीर डालूँगा।

इसके परचात् महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे सात्यकिक अर्जुनसे मिलनेके लिये आपकी सेनामें घुस गया।

सात्यकिका कौरवसेनामें प्रवेश

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब सात्यकिक युद्ध करनेके लिये आपकी सेनामें घुसा तो अपनी सेनाके सहित महाराज युधिष्ठिरने सात्यकिका पीछा करते हुए द्रोणाचार्यजीकी रोकनेके लिये उनके रथपर आक्रमण किया। उस समय णोन्मत्त घृष्टद्युम्न और राजा वसुदानने पाण्डवोंकी सेनाको कारकर कहा, 'अरे ! आओ, आओ, जल्दी दौड़ो ! त्वग्रथपर चोट करो, जिससे कि सात्यकिक सहजहीमे आगे बढ़ जायें। देखो, अनेकों महारथी इन्हें परास्त करनेका यत्न कर रहे हैं।' ऐसा कहते हुए अनेको महारथी यड़े गये हमारे ऊपर दूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटानेके विचारसे मनने भी उनपर आक्रमण किया। इसी समय सात्यकिके यकी ओर बढ़ा कोलाहल होने लगा। उस महारथीके पाणोंकी बीछारोंसे आपके पुत्रकी सेनाके सँकड़ों टुकड़े हो गये और वह तितर-बितर होकर इधर-उधर भागने लगी। इसके छिन्न-भिन्न होते ही सात्यकिकने सेनाके मुहानेपर खड़े

हुए सात घोड़ोंको मार डाला। इसके बाद और भी अनेकों राजाओंको अपने अग्निसदृश बाणोंसे यमराजके घर भेज दिया। वह एक बाणसे सँकड़ों घोड़ोंको और सँकड़ों बाणोंसे एक-एक घोड़ेको बाँध देता था। जिस प्रकार पशुपति पशुओंका संहार करते हैं, उसी प्रकार वह हाथीसवार और हाथियोंको, घुड़सवार और घोड़ोंको तथा सारथि और घोड़ोंके सहित रथोंको चीपट कर रहा था। इस प्रकार फुल्लते सात्यकिकने बाणोंको मड़ो लगा दी थी। इन सबके आपके सैनिकोंमेंसे किसीको भी उसके सामने जानेका साहस नहीं होता था। उसकी बाणवर्षासे सैनिकोंके हृदय टूट गये कि उसे देखते ही मैदान छोड़कर भागने लगे। सात्यकिकने तेजसे ये ऐसे चक्रवर्तियों पर चढ़े कि इन अनेकोंके हृदय रूपोंमें देखने लगे। वे विस्मय जगते थे, चक्रवर्तियोंके सात्यकिक दिलावो देता था।

इस प्रकार आपके चक्रवर्तियोंके सैनिकोंको मार

सेनाको अत्यन्त छिन्न-भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्गसे अर्जुन गये थे, उसीसे उसने भी जानेका विचार किया। किंतु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे बढ़नेसे रोका और पांच मर्मभेदी बाणोंसे घायल कर दिया। इसपर सात्यकिने भी आचार्यपर सात तीखे बाणोंसे चोट की। तब द्रोणने सारथि और घोड़ोंके सहित सात्यकिपर छः बाण छोड़े। आचार्यका यह पराक्रम सात्यकि सह न सका। उसने भीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः दस, छः और आठ बाणोंसे घायल कर दिया। इसके बाद दस बाण और छोड़े तथा एकसे उनके सारथिको, चारसे चारों घोड़ोंको और एकसे उनकी ध्वजाको बाँध दिया। इसपर द्रोणने बड़ी फुर्तीसे टिड्डीदलके समान बाणोंको वर्षा करके उसे सारथि, रथ, ध्वजा और घोड़ोंके सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्यने कहा, 'अरे ! तेरा गुरु तो कायरोंकी तरह मेरे सामनेसे युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्धमें लगा हुआ था, इतनेहीमें वह मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा, तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा।' सात्यकिने कहा, 'ब्रह्मन् ! आपका कल्याण ही मैं तो धर्मराजकी आज्ञासे अर्जुनके पास ही जा रहा हूँ। इसलिये यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिये। शिष्यलोग तो सर्वदा अपने गुरुओंके मार्गका ही अनुसरण करते आये हैं। अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गये हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ।'

राजन् ! ऐसा कहकर सात्यकि द्रोणाचार्यजीको छोड़कर तुरंत ही वहाँसे चल दिया। उसे बढ़ते देख आचार्यको बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े। किंतु सात्यकि पीछे न लौटा। वह अपने पैंने बाणोंसे कर्णकी विशाल बाहिनीको बाँधकर कौरवोंकी अपार सेनामें घुस गया। जब सेना इधर-उधर भागने लगी और सात्यकि उसके भीतर घुस गया तो कृतवर्माने उसे घेरा। उसे सामने आया देख सात्यकिने चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको घायल कर दिया और फिर सोलह बाणोंसे उसकी छातीपर वार किया। इसपर कृतवर्माने कुपित होकर सात्यकिकी छातीमें वत्सदन्त नामका एक बाण मारा। वह उसके कवच और शरीरको छेदकर खूनसे लयपय हो पृथ्वीमें घुस गया। फिर उसने अनेकों बाणोंसे सात्यकिके धनुष और बाण भी काट डाले। सात्यकिने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उससे सहस्रों बाण छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथको बिल्कुल ढक दिया। फिर एक भल्लसे उसके सारथिका सिर भी उड़ा दिया। सारथि न रहनेसे घोड़े भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी घबराहटमें पड़ गया। किंतु थोड़ी ही देरमें सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ोंकी बागडोर संभाल ली और निर्भयतापूर्वक शत्रुओंको संतप्त करने लगा। इतनेहीमें सात्यकि कृतवर्माकी सेनासे निकलकर काम्बोज-सेनाकी ओर बढ़ गया। वहाँ भी अनेकों वीरोंने उसे आगे बढ़नेसे रोका।

कौरवसेनाके पराभवके विषयमें राजा धृतराष्ट्र और सञ्जयका संवाद तथा कृतवर्माके पराक्रमका वर्णन

राजा धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! हमारी सेना अनेक प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न और सुव्यवस्थित है। उसकी व्यूहरचना भी विधिवत् की जाती है। हम सर्वदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है। उसमें कोई अधिक बूढ़ा या बालक, अधिक दुबला या मोटा अथवा बौना पुरुष भी नहीं है। सभी सबल और स्वस्थ शरीरवाले हैं। हमने किसीको भी फुसलाकर, उपकार करके अथवा सम्बन्धके कारण भर्ती नहीं किया। इनमें ऐसा भी कोई नहीं है, जो बिना बुलाये अथवा बेगारमें पकड़कर लाया गया हो। हमने अनेकों महारथी योद्धाओंको चुन-चुनकर ही भर्ती किया है तथा उनमेंसे किन्हींको यथायोग्य वेतन देकर और किन्हींको प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेनामें ऐसा योद्धा एक

भी नहीं है, जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही न हो। मैंने, मेरे पुत्रोंने तथा हमारे बन्धु-बान्धवोंने सभीका दान, मान और आसनादिसे सत्कार किया है। किंतु फिर भी श्रीकृष्ण और अर्जुन सही-सलामत हमारी सेनामें घुस गये, कोई उनका बाल भी बाँका नहीं कर सका। यहाँतक कि सात्यकिने भी उन्हें कुचल डाला। इसमें भाग्यके सिवा और किसे दोष दिया जाय ?

अच्छा, जब दुर्योधनने अर्जुनको जयद्रथके सामने खड़ा देखा और सात्यकिको निर्भयतासे अपनी सेनामें घुसते पाया, तो उसने उस समयपर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया ? मैं तो यही समझता हूँ कि अर्जुन और सात्यकिको अपनी सेना लाँघते और कौरव-योद्धाओंको युद्धस्थलसे भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिन्तामें पड़ गये होंगे। इस समय

सात्यकिके सहित श्रीकृष्ण और अर्जुनके अपनी सेनामें प्रवेशकी बात सुनकर भी भी बड़ी घबराहटमें पड़ गया है। अच्छा, जब द्रोणाचार्यने पाण्डवोंको ध्यूहके द्वारपर रोक लिया तो वहाँ उनके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ—यह मुझे सुनाओ और यह भी बताओ कि अर्जुनने सिन्धुराज जयद्रथका वध करनेके लिये क्या उपाय किया।

सञ्जयने कहा—राजन् ! यह सारे विषय आपके अपराधसे ही आयी है; इसलिये अन्य साधारण पुरुषोंके समान आप इसके लिये चिन्ता न करें। पहले जब आपके बुद्धिमान् सुहृद् विदुर आदिने कहा था कि आप पाण्डवोंको राज्यसे च्युत न करें, तो आपने उनकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पुरुष अपने हितोंमें सुहृदोंकी बातपर ध्यान नहीं देता, वह भारी आपत्तिमें पड़कर आपहीकी तरह चिन्ता किया करता है। श्रीकृष्णने भी संघिके लिये आपने बहुत प्रार्थना की थी; किंतु आपसे उनका भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। इससे आपकी गूणहीनता, पुत्रोंके प्रति पक्षपात, धर्मपर अविश्वास, पाण्डवोंके प्रति मत्सर और कुटिल भाव जानकर तप्य आपके मुखते बहुत-सी बेबत्तीकी-सी बातें सुनकर ही सर्वलोकेश्वर श्रीकृष्णने कौरव-पाण्डवोंमें यह भारी युद्ध खड़ा किया है। यह भीषण संहार आपके ही अपराधसे ही रहा है। मुझे तो आगे-भीड़े या मध्यमें भी आपका कोई पुण्यकृत्य दिखायी नहीं देता। मेरे विचारने तो इस पराजयको जड़ आप ही हैं। अतः अब सावधान होकर जिस प्रकार यह भीषण सग्राम हुआ था, वह सुनिये।

जब सात्यकिकाभी सात्यकि आपके सेनामें घुस गया, तो भीमसेन आदि पाण्डव वीर भी आपके सैनिकोंपर दूट पड़े। उन्हें बड़े क्रोधसे धावा करते देख महारथी कृतवमनि अकेले ही आगे बढ़नेसे रोक दिया। इस समय हमने कृतवमनिका बड़ा ही अद्भूत पराक्रम देखा। सारे पाण्डव मिलकर भी युद्धमें उसे नीचा न दिखा सके। तब महाबाहु भीमने तीन सहदेवने बीस, धर्मराजने पाँच, नकुलने ती, धृष्टद्युम्नने तीन और द्रौपदीके पुत्रोंने सात-सात बाणोंसे उसे घायल किया तथा विराट, द्रुपद और शिशुपदीने पाँच-पाँच बाण मारकर फिर बाँस बाणोंसे उसपर और भी वार किया। कृतवमनि

इन सभी वीरोंकी पाँच-पाँच बाणोंने कौटकर भीमसेनपर सात बाण छोड़े तथा उनके धनुष और हथकाकी काटकर रखने पाँच गिरा दिया। इनके बाद उसने बाणमें भरकर बड़ी तेजीने सत्तर बाणोंद्वारा उनकी धानीपर निर कोट की। कृतवमनिके बाणोंने अत्यन्त घायल हो जानेसे वे बाँसके तणों तथा अचेत-ने हो गये; फोड़ी देर बाद अब होगा हुआ ही भीमसेनने उसकी धानीमें पाँच बाण मारे। इसने कृतवमनिके सब अङ्ग तोड़-तूटाने ही गये। तब उसने क्रोधमें भरकर तीन बाणोंने भीमसेनपर वार किया तथा अन्य सब महारथियोंकी भी तीन-तीन बाणोंने बाँध दिया। इसपर उन नरने भी उसपर नात-नात बाण छोड़े। कृतवमनि एक क्षुब्ध बाणसे शिशुपदीका धनुष काट दिया। इसने क्रुपित होकर शिशुपदीने दान-दानवार उठा ली तथा तत्तदारकी घुमाकर कृतवमनिके रथपर फेंका। वह उसके धनुष और बाणकी काटकर पृथ्वीपर जा पड़ी। कृतवमनि तुरन्त ही दूसरा धनुष लेकर अपनेक पाण्डवको तीन-तीन बाणोंने बाँध दिया तथा शिशुपदीकी आठ बाणोंने घायल कर डाला। शिशुपदीने भी दूसरा धनुष लेकर अपने तीगके बाणोंने कृतवमनिके रोक दिया। इसने क्रोधमें भरकर दूह शिशुपदीके ऊपर दूट पड़ा। इस समय अपने मन बाणोंने एक-दूसरेकी ध्वयिन करते हुए वे महारथी प्रत्येकजानों सुनौके सनान जान पड़ते थे। कृतवमनि महारथी शिशुपदीपर विह्वल बाणोंने वार करके फिर उसे सात बाणोंद्वारा घायल कर डाला। इसने वह मूर्च्छित हो गया और उसके हाथने धनुष-बाण गिर गये। यह देखकर उसका तारपी बड़ी कुन्तीसे रथकी रथाङ्गणके बाहर ले गया।

शिशुपदीकी रथके पिछले भागमें अचेत पड़ा देखकर अन्य पाण्डव वीरोंने कृतवमनिके अपने रथोंने घेर लिया; किंतु इस समय कृतवमनि बड़ी ही अद्भूत पराक्रम दिखाना। उसने अचेत ही उन सब वीरोंकी उनकी सेनाके माँह पराक्रम कर दिया। पाण्डवोंकी कौतुकर उसने पाण्डवों, सुशुभर और वैकुण्ठ वीरोंकी भी दाँत खट्टे कर दिये। अन्तमें कृतवमनिकी बाणवर्षासे ध्वयित होकर वे सभी महारथी युद्धका मरण छोड़कर भाग गये।

सात्यकिका कृतवमनिके साथ युद्ध, जलसन्धका वध तथा द्रोण और दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रोंसे घोर संग्राम

सञ्जयने कहा—राजन् ! अब आपने जो बात सूठी थी, वह सुनिये। जब कृतवमनि पाण्डवोंकी सेनाको भगा दिया, तो सात्यकि बड़ी कुन्तीसे उसके सानने आ गया।

कृतवमनि उनपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर इसपर सात्यकिके बड़ी कुन्तीने उसपर एक कल और बाण छोड़े। बाणोंने उसके छोड़े नष्ट हो गये तथा

सेनाको अत्यन्त छिन्न-भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्गसे अर्जुन गये थे, उसीसे उसने भी जानेका विचार किया। किंतु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे बढ़नेसे रोका और पाँच मर्मभेदी बाणोंसे घायल कर दिया। इसपर सात्यकिने भी आचार्यपर सात तीखे बाणोंसे चोट की। तब द्रोणने सारथि और घोड़ोंके सहित सात्यकिपर छः बाण छोड़े। आचार्यका यह पराक्रम सात्यकि सह न सका। उसने भीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः दस, छः और आठ बाणोंसे घायल कर दिया। इसके बाद दस बाण और छोड़े तथा एकसे उनके सारथिको, चारसे चारों घोड़ोंको और एकसे उनकी ध्वजाको बाँध दिया। इसपर द्रोणने बड़ी फुर्तीसे टिड्डीदलके समान बाणोंकी वर्षा करके उसे सारथि, रथ, ध्वजा और घोड़ोंके सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्यने कहा, 'अरे ! तेरा गुरु तो कायरोंकी तरह मेरे सामनेसे युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्धमें लगा हुआ था, इतनेहीमें वह मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा, तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा।' सात्यकिने कहा, 'ब्रह्मन् ! आपका कल्याण ही मैं तो धर्मराजकी आज्ञासे अर्जुनके पास ही जा रहा हूँ। इसलिये यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिये। शिष्यलोग तो सर्वदा अपने गुरुओंके मार्गका ही अनुसरण करते आये हैं। अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गये हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ।'

राजन् ! ऐसा कहकर सात्यकि द्रोणाचार्यजीको छोड़कर तुरंत ही वहाँसे चल दिया। उसे बढ़ते देख आचार्यको बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े। किंतु सात्यकि पीछे न लौटा। वह अपने पंने बाणोंसे कर्णकी विशाल बाहिनीको बाँधकर कौरवोंकी अपार सेनामें घुस गया। जब सेना इधर-उधर भागने लगी और सात्यकि उसके भीतर घुस गया तो कृतवमनि उसे घेरा। उसे सामने आया देख सात्यकिने चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको घायल कर दिया और फिर सोलह बाणोंसे उसकी छातीपर वार किया। इसपर कृतवमनि कुपित होकर सात्यकिकी छातीमें वत्सदन्त नामका एक बाण मारा। वह उसके कवच और शरीरको छेदकर खूनसे लथपथ हो पृथ्वीमें घुस गया। फिर उसने अनेकों बाणोंसे सात्यकिके धनुष और बाण भी काट डाले। सात्यकिने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उससे सहस्रों बाण छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथको विलकुल ढक दिया। फिर एक भल्लसे उसके सारथिका सिर भी उड़ा दिया। सारथि न रहनेसे घोड़े भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी ध्वराहटमें पड़ गया। किंतु थोड़ी ही देरमें सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ोंकी बागडोर संभाल ली और निर्भयतापूर्वक शत्रुओंको संतप्त करने लगा। इतनेहीमें सात्यकि कृतवर्माकी सेनासे निकलकर काम्बोज-सेनाकी ओर बढ़ गया। वहाँ भी अनेकों वीरोंने उसे आगे बढ़नेसे रोका।

कौरवसेनाके पराभवके विषयमें राजा धृतराष्ट्र और सञ्जयका संवाद तथा कृतवर्माके पराक्रमका वर्णन

राजा धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! हमारी सेना अनेक प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न और सुव्यवस्थित है। उसकी व्यूहरचना भी विधिवत् की जाती है। हम सर्वदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अंछला भाव है। उसमें कोई अधिक बूढ़ा या बालक, अधिक दुबला या मोटा अथवा बीना पुरुष भी नहीं है। सभी सवल और स्वस्थ शरीरवाले हैं। हमने किसीको भी फुसलाकर, उपकार करके अथवा सम्बन्धके कारण भर्ती नहीं किया। इनमें ऐसा भी कोई नहीं है, जो बिना बुलाये अथवा वेगारमें पकड़कर लाया गया हो। हमने अनेकों महारथी योद्धाओंको चुन-चुनकर ही भर्ती किया है तथा उनमेंसे किन्हींको यथायोग्य वेतन देकर और किन्हींको प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेनामें ऐसा योद्धा एक

भी नहीं है, जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही न हो। मैंने, मेरे पुत्रोंने तथा हमारे बन्धु-बान्धवोंने सभीका दान, मान और आसनादिसे सत्कार किया है। किंतु फिर भी श्रीकृष्ण और अर्जुन सही-सलामत हमारी सेनामें घुस गये, कोई उनका बाल भी बाँका नहीं कर सका। यहाँतक कि सात्यकिने भी उन्हें फुचल डाला। इसमें भाग्यके सिवा और किसे दोष दिया जाय ?

अच्छा, जब दुर्योधनने अर्जुनको जयद्रथके सामने खड़ा देखा और सात्यकिको निर्भयतासे अपनी सेनामें घुसते पाया, तो उसने उस समयपर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया ? मैं तो यही समझता हूँ कि अर्जुन और सात्यकिको अपनी सेना लाँघते और कौरव-योद्धाओंको युद्धस्थलसे भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिन्तामें पड़ गये होंगे। इस समय

धनुष कट गया। फिर उसने अनेकों पैने बाणोंसे कृतवर्मके पृष्ठरक्षक और सारथिको भी घायल कर दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके महावीर सात्यकिने अपने पैने बाणोंसे उसकी सेनाकी नाकमें दम कर दिया। उस बाणवर्षसे पीड़ित होकर कृतवर्माकी सेना तितर-बितर हो गयी। तब सात्यकि आगे बढ़ा और बाणोंकी वर्षा करता हुआ गजसेनाके साथ युद्ध करने लगा।

वीरवर सात्यकिके छोड़े हुए वज्रतुल्य बाणोंसे व्यथित होकर लड़ाके हाथी युद्धका मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दाँत टूट गये, शरीर लोहलुहान हो गया, मस्तक और गण्डस्थल फट गये तथा कान, मुँह और सूँड छिन्न-भिन्न हो गये। उनके महावत नष्ट हो गये, पताकाएँ कटकर गिर गयीं, मर्मस्थल विध गये, घंटे टूटकर गिर गये, ध्वजाएँ टूट गयीं, सवार युद्धमें काम आ गये तथा अवारियाँ गिर गयीं। सात्यकिने नाराच, वत्सदन्त, भल्ल, अञ्जलिक, क्षुरप्र और अर्धचन्द्र नामक बाणोंसे उन्हें बहुत ही घायल कर दिया।

इससे वे चिन्घारते, खून उगलते और मल-मूत्र छोड़ते धर-उधर भागने लगे।

इसी समय एक हाथीपर सवार हुआ महाबली जलसन्ध अपना धनुष घुमाता सात्यकिपर चढ़ आया। सात्यकिने सके हाथीको अकस्मात् आक्रमण करते देख अपने बाणोंसे

रोक दिया। इसपर जलसन्धने बाणोंद्वारा सात्यकिकी छातीपर चार किया। सात्यकि बाण छोड़ना ही चाहता था कि जलसन्धने एक नाराचसे उसका धनुष काट डाला तथा पाँच बाणोंसे उसे भी घायल कर दिया। परंतु महाबाहु सात्यकि बहुत-से बाणोंसे घायल हो जानेपर भी दस-से-मस न हुआ। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया और साठ बाणोंसे जलसन्धके विशाल वक्षःस्थलपर चार किया। अब जलसन्धने ढाल और तलवार उठायी तथा तलवारको घुमाकर सात्यकिके ऊपर फेंका। वह उसके धनुषको काटकर पृथ्वीपर जा पड़ी। तब सात्यकिने दूसरा धनुष उठायो और उसकी टंकार करके एक पैने बाणसे जलसन्धको बाँध दिया। फिर दो क्षुरप्र बाणोंसे उसने जलसन्धकी भुजाएँ काट डालीं तथा तीसरे क्षुरप्रसे उसका मस्तक उड़ा दिया।

जलसन्धको मरा देखकर आपकी सेनामें बड़ा हाहाकार मच गया। आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहाँ-तहाँ भागनेका प्रयत्न करने लगे। इतनेहीमें शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने घोड़ोंको दौड़ाकर सात्यकिके सामने आ गये। यह देखकर प्रधान-प्रधान कौरव भी आचार्यके साथ ही उसपर दूट पड़े। अब सात्यकिपर द्रोणने सतहस्तर, दुर्मर्षणने वारह, दुःसहने दस, विकर्णने तीस, दुर्मुखने दस, दुःशासनने आठ और चित्रसेनने दो बाण छोड़े। राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथियोंने भी भीषण बाणवर्षा करके उसे पीड़ित करना आरम्भ किया; किंतु सात्यकिने अलग-अलग उन सभीके बाणोंका जवाब दिया। उसने द्रोणके तीन, दुःसहके नौ, विकर्णके पचचीस, चित्रसेनके सात, दुर्मर्षणके बारह, विविशतिके आठ, सत्यव्रतके नौ और विजयके दस बाण मारे। फिर वह दुर्योधनपर दूट पड़ा और उसपर बाणोंकी बड़ी गहरी चोट करने लगा। दोनोंमें तुमुल युद्ध छिड़ गया और दोनोंहीने अपने-अपने धनुष संभालकर बाणोंकी वर्षा करते हुए एक दूसरेको अदृश्य कर दिया। दुर्योधनके बाणोंने सात्यकिको बहुत ही घायल कर दिया तथा सात्यकिने भी अपने बाणोंसे आपके पुत्रको बाँध डाला। आपके दूसरे पुत्रोंने भी आवेशमें भरकर सात्यकिपर बाणोंकी झड़ी लगा दी। किंतु उसने प्रत्येकपर पहले पाँच-पाँच बाण छोड़कर फिर सात-सात बाणोंसे चार किया और फिर बड़ी फुर्तीसे आठ बाणोंद्वारा दुर्योधनपर चोट की। इसके पश्चात् उसने उसके धनुष और ध्वजाको भी काटकर गिरा दिया। फिर चार तीखे बाणोंसे चारों घोड़ोंको मारकर एक बाणसे सारथिका भी काम तमाम कर दिया। अब दुर्योधनके पैर उखड़ गये। वह भागकर चित्रसेन-

के रथपर चढ़ गया। इस प्रकार अपने राजाको सात्यकिद्वारा पीड़ित होते देख सब ओर हाहाकार होने लगा।

उस कोलाहलको सुनकर बड़ी फुर्तीसे महारथी कृतवर्मा सात्यिकिके सामने आया। उसने छव्यीस बाणोंसे सात्यिकिको, पाँचसे उसके सारथिको और चारसे चारों घोड़ोंको घायल कर डाला। इसपर सात्यिकिने बड़ी तेजीसे उसपर अस्सी बाण छोड़े। उनको चोटसे अत्यन्त घायल होकर कृतवर्मा काँप उठा। इसके बाद सात्यिकिने तिरसठ बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंकी और सातसे सारथिको बाँध डाला। फिर एक अत्यन्त तेजस्वी बाण कृतवर्मापर छोड़ा। वह उसके कवचको फोड़कर खूनमें लथपथ हुआ पृथ्वीपर गिर गया। उसकी चोटसे कृतवर्माका शरीर लोहनुहान हो गया, उसके हाथसे धनुष-बाण गिर गये और वह अत्यन्त पीड़ित होकर घुटनोंके बल रथकी बँठकमें गिर गया।

इस प्रकार कृतवर्माको परास्त करके सात्यिकि आगे बढ़ा। अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उन्होंने तीस बाणोंसे सात्यिकिके सलाहपर चोट की तथा और भी अनेकों बाणोंसे उसपर वार किया। परंतु सात्यिकिने दो-दो बाण मारकर उन समीको काट दिया। इसपर आचार्यने हँसकर पहले तीस और फिर पचास बाण छोड़े। इससे सात्यिकिका क्रोध भड़क उठा। उसने नौ पँने बाणोंसे द्रोणपर वार किया तथा उनके सामने ही सौ बाणोंसे उनके सारथि और छव्यीसको भी बाँध डाला। सात्यिकिकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्यने सत्तर बाणोंसे उसके सारथिको

बाँधकर तीनसे उसके घोड़ोंपर चोट की। फिर एक बाणसे रथकी ध्वजा काटकर द्रुसरेसे उसका धनुष काट जाला। इसपर सात्यिकिने एक भारी गदा उठाकर द्रोणके ऊपर छोड़ी। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आचार्यने बीचहीमें अनेकों बाणोंसे काटकर गिरा दिया। फिर उसने द्रुसरा धनुष से उससे बहुत-से बाण बरसाकर द्रोणकी दाहिनी भुजाको घायल कर दिया। इससे उन्हीं बड़ी पीड़ा हुई और उन्हींने एक अर्धचन्द्र बाणसे सात्यिकिका धनुष काटकर एक शक्तिसे उसके सारथिको मूर्च्छित कर दिया। इस समय सात्यिकिने बड़ा ही अतिमानुष कर्म किया। वह द्रोणाचार्यसे युद्ध करता रहा और साथ ही घोड़ोंकी लगाम भी सँभाले रहा। फिर उसने एक बाणसे द्रोणके सारथिको पृथ्वीपर गिराकर उनके घोड़ोंको बाणोंद्वारा इधर-उधर भगाना आरम्भ किया। वे उनके रथको लेकर रणाङ्गणमें हजारों चक्कर काटने लगे। उस समय सभी राजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे। किंतु सात्यिकिके बाणोंसे धर्यापत होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गये। इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर-बितर होने लगी। सात्यिकिके बाणोंसे पीड़ित होकर आचार्यके घोड़े हवा हो गये और उन्होंने फिर उन्हीं ध्यूहके द्वारपर ही लाकर लड़ा कर दिया। आचार्यने पाण्डव और पाञ्चालोंके प्रयत्नसे अपने ध्यूहको टूटा हुआ देखकर फिर सात्यिकिकी ओर जानैका विचार छोड़ दिया और वे पाण्डव और पाञ्चालोंको आगे बढ़नेसे रोककर ध्यूहकी ही रक्षा करने लगे।

सात्यिकिके द्वारा राजकुमार सुदर्शनका वध, काम्बोज और यवन आदि अनार्य योद्धाओंसे घोर संग्राम तथा धृतराष्ट्रपुत्रोंकी पराजय

सञ्जयने कहा—राजन् ! इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरोंको परास्त कर सात्यिकिने अपने सारथिसे कहा, 'सुत ! हमारे शत्रुओंको तो श्रीकृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। हम तो इनकी पराजयमें केवल निमित्तमात्र हैं और पुरुषधेष्ठ अर्जुनके मारे हुए योद्धाओंको ही मार रहे हैं।' सारथिसे ऐसा कहकर वह शिनिकुलमूषण सब ओर बाणोंकी वर्षा करता अपने शत्रुओंपर दूट पड़ा। उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोधमें भरकर सामने आया और बलात्कारसे उसे रोकने लगा। उसने सात्यिकिपर सँकड़ों बाण छोड़े। परंतु उसने उन्हीं अपने पास पहुँचनेसे पहले ही काट डाला। इसी प्रकार

सात्यिकिने सुदर्शनपर जो आण छोड़े उनके उसने भी दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर दिये। फिर उसने धनुषकी कानतक तानकर तीन बाण छोड़े, वे सात्यिकिके कवचकी फोड़कर उसके शरीरमें घुस गये। साथ ही चार बाणोंसे उसने सात्यिकिके घोड़ोंपर भी वार किया। तब सात्यिकिने बड़ी फुर्तीसे अपने तीखे तीरोंद्वारा सुदर्शनके चारों घोड़ोंको मारकर बड़ी सिंहनाद किया। फिर एक भल्लसे सुदर्शनके सारथिको तिर काटकर एक क्षुरप्रद्वारा उसका कुण्डलमण्डित मस्तक भी धड़से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा दुर्योधनके पीछे सुदर्शनका संहार करके सात्यिकिकी बड़ी हर्ष हुआ। फिर वह आपकी सेनाको अपने बाणोंकी बीछारसे हटार

वित्तभयमें डालता हुआ अर्जुनकी ओर चला । मार्गमें उसके सामने जो शत्रु आता था, उसीको वह अग्निमें समान अपने बाणोंमें होम देता था । उसके इस अद्भुत पराक्रमकी अनेकों अच्छे-अच्छे दौरे प्रशंसा कर रहे थे ।

अब उसने अपने सारथिसे कहा, 'मालूम होता है महावीर अर्जुन यहाँ कहीं पास ही हैं; क्योंकि उनके गाण्डीव धनुषका शब्द सुनायी वे रहा है । मुझे जैसे-जैसे शकुन हो रहे हैं, उनसे यही निश्चय होता है कि वे सूर्यास्तसे पहले ही जयद्रथका पथ कर देंगे । अब तुम थोड़ी देर घोड़ोंको आराम कर लेने दो । फिर जित ओर शत्रुओंकी सेना है तथा जिधर दुर्योधनादि राजा एवं काम्बोज, ययन, शक, किरात, दरद, बर्बर, बाह्रलिप्तक तथा अनेकों स्नेच्छ खड़े हुए हैं, उधर ही रथ ले चलना । ये सब भेरे साथ ही युद्ध करनेकी तैयारीमें हैं । जब रथ, हाथी और घोड़ोंके सहित इन सबका संहार हो जाय, तभी तुम समझना कि हमने इस दुस्तर घ्यूहको पार किया है ।'

सारथिने कहा—पाण्डव ! यदि फ़ोधमें भरे हुए साक्षात् परशुरामजी भी आपके सामने आ जायें, तो मुझे कोई घबराना नहीं होगी; इस गौके खुरके समान तुच्छ संग्रामकी तो बात ही क्या है । कहिये, अब किस रास्तेसे मैं आपको अर्जुनके पास ले चलूँ ?

सात्यकिने कहा—आज मुझे इन मुण्डलगोंका संहार करना है । इसलिये तुम मुझे काम्बोजोंकी ओर ही ले चलो । गुरुपर अर्जुनसे मैंने जो शस्त्रविद्या सीखी है, आज मैं उसका फौशल दिखाऊँगा । जब मैं फ़ोधमें भरकर चुने-चुने योद्धाओंका पथ करूँगा, तो दुर्योधनको यही श्रम होगा कि इस जगत्में वे अर्जुन हैं । महात्मा पाण्डवोंके प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है, उसे इन राजाओंके सामने सहस्रों वीरोंका संहार करके मैं प्रकट करूँगा । आज कौरवोंको मेरे बलवीर्य और छतनताका पता लग जायगा ।

सात्यकिके ऐसा कहनेपर सारथिने बड़ी तेजीसे घोड़ोंको हाँका और तुरंत ही उसे ययनके पास पहुँचा दिया । जब उन्होंने सात्यकिको अपनी सेनाके समीप आया देखा तो वे बड़ी सफाईसे बाणोंकी वर्षा करने लगे । किंतु सात्यकिने अपने तीसे बाणोंसे उनके बाण एवं अन्याय अस्त्रोंको बीचहीमें फाट दिया और वे उसके पासतक फटक भी न सके । इसके बाद वह बाणोंकी वर्षा करके उनके सिर और भुजाओंको फाटने लगा । वे बाण उनके लोहे और फाँसिके कपड़ोंको फोड़कर शरीरोंको छेदते हुए पृथ्वीपर गिरने लगे । इस प्रकार वीर सात्यकिके मारे हुए सैकड़ों स्नेच्छ प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गये । वह धनुषको कानतक

सौंचकर जो बाण छोड़ता था, उनसे एक-एक वारमें ही पाँच, छः-छः, सात-सात और आठ-आठ ययनोंका कतमाम कर देता था । इस प्रकार उसने हजारों काम्बोज, शक, शबर, किरात और बर्बरोंको धराशायी करके रणभूमिमांस और रपतसे लयपय तथा अगम्य-सी कर दिया सात्यकिके बाणोंसे मरे हुए उन वीरोंसे सारी पृथ्वी भर गया उनमेंसे जो थोड़े-से योद्धा बचे, वे प्राणसंकटसे भयभीत होकर रणाङ्गणसे भाग गये ।

राजत् ! इस प्रकार काम्बोज, ययन और शकोंके दुर्जय सेनाको भगाकर सात्यकि आपके पुत्रोंकी सेनामें घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथिको रथ बढ़ानेका आवेश दिया । उसे अर्जुनके समीप पहुँचा देखकर आप सैनिक और चारणलोग बड़ी प्रशंसा करने लगे । इतनेही आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दुःशासन, विजिशति, शकुनि, दुःसह, दुर्धर्षण और क्रथने उसे पीछेसे जाकर घेर लिया । पुरुषसिंह सात्यकिको इससे तनिक भी भय न हुआ और वह अर्जुनसे भी चढ़कर कुशलता विदाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा । अब राजा दुर्योधनने तीन बाणोंसे उसके सिर और चारसे चारों घोड़ोंको बाँधकर सात्यकिपर पहले तीर और फिर आठ बाणोंसे चार किया तथा दुःशासनने सोलह शकुनिने पच्चोस, चित्रसेनने पाँच और दुःसहने पंद्रह बाणों उसपर चोट की । इसपर सात्यकिने मुसकराते हुए उस तीरकी तीन-तीन बाणोंसे बाँध दिया । फिर शकुनि धनुषको फाटकर तीन बाणोंसे दुर्योधनकी छातीपर चार कि तथा चित्रसेनको सौ, दुःसहको दस और दुःशासनको बीस बाणोंसे घायल कर दिया । इसके बाद उसने प्रत्येक वीर पाँच-पाँच बाण और भी मारे तथा एक भल्लसे दुर्योधन सारथिपर प्रहार किया । इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गया । सारथिके मारे जानेपर घोड़े हवा नाते करने लगे और उसके रथको संग्रामभूमिसे बाहर ले गये । यह देखकर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग गये । इस प्रकार आपकी सेनाको तितर-बितर करके वह फिर अर्जुनके रथकी ओर ही चला ।

किंतु वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि दुर्योधनकी आत्मा संशयकोके सहित वे सब योद्धा फिर लौट आये । स्व दुर्योधन उनके आगे था । उसके साथ तीन हजार घुड़सवा तथा शक, काम्बोज, बाह्लीक, ययन, पारद, कुलिन्द, तद्गुण अम्बष्ठ, पैशाच, बर्बर और पर्वतीय योद्धा हाथोंमें पत्थर लेकर बड़े फ़ोधसे सात्यकिकी ओर बढ़े । दुःशासनने 'इमार डालो' ऐसा कहकर सबको उत्साहित किया औ

सात्यकिको चारों ओरसे घेर लिया। इस समय हमने सात्यकिका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला ही खेखटेके उन सबके साथ संग्राम कर रहा था तथा रथसेना, गजसेना और पुङ्खवालोंके सहित उन सभी अनापोंका संहार करता जाता था। जब ये मार खाकर भागने लगे, तो उनसे दुःशासनने कहा—'अरे! भागते क्यों हो? तुमलोग तो पत्थरोंकी मार मारनेमें बड़े कुशल हो, सात्यकि तो इससे सर्वथा अर्नमिन्न है। इसलिये तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो।' यह सुनकर वे फिर सात्यकिपर टूट पड़े और हाथोंके तिरके समान बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये उसके सामने आये। कोई उसे मार डालनेके लिये गोफनियाँ लेकर सब ओरसे मार्ग रोककर खड़े हो गये। उन्हें शिलापुट्ट करनेकी इच्छासे आया देख सात्यकिने बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। फिर उन्होंने जो भयंकर पायाणवर्षा की, उसे सात्यकिने अपने बाणोंसे छिन्न-भिन्न कर दिया। उन पत्थरोंके रोड़ोंसे आपहोंकी सेना मरने लगी और उसमें बड़ा हाहाकार होने

लगा। बात-की-बातमें पाँच सौ शिलाधारी घोर अप-सुजाओंके कट जानेसे प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गि गये।

अब अनेकों ध्यातपुत्र, अयोहस्त, शूलहस्त, दूर-तद्गुण, छस, सम्पाक और कुतिन्द योद्धा सात्यकिप-पत्थरोंकी वर्षा करने लगे। किंतु युद्धकुशल सात्यकि-बाणोंकी बौद्धारसे उनके पत्थरोंकी भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये उनकी बजरीकी चोट धौरोंके ढंकेके समान जान पड़ती थी उससे पीडित होकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्रामभूमि-टिक न सके। जो हाथी मरनेसे बचे थे, वे खनसे लथपथ-गये तथा उनके मस्तकोंको हड्डियाँ टूट गयीं। इसलिये भी अकेले सात्यकिने रथको छोड़कर संग्रामभूमिसे भाग गये आपके जो पुत्र सात्यकिसे लड़ने आये थे, वे भी उसकी मार-घबराकर द्रोणाचार्यजैसी सेनामें जा मिले तथा जि-रथियोंको लेकर दुःशासनने धाया किया था, वे सब भ-भयभीत होकर द्रोणके रथकी ओर दौड़ गये।

आचार्यके द्वारा दुःशासनका तिरस्कार, धीरकेतु आदि पाञ्चाल कुमारोंका वध तथा उनक-धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चालोंके एवं सात्यकिका दुःशासन और त्रिगताँके साथ घोर संग्राम

सञ्जयने कहा—राजन्! जब आचार्यने दुःशासनके रथको अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने लगे, 'दुःशासन! ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं? राजा दुर्योधन तो कुशलसे है? तथा जयद्रथ अभी जीवित है न? तुम तो राजकुमार हो, स्वयं राजाके भाई हो और तुम्हींकी पुत्रराजपद प्राप्त हुआ है। फिर तुम युद्धसे कैसे भाग रहे हो? तुमने तो पहले द्रौपदीसे कहा था कि 'तू हमारी जूएमें जीती हुई बारी है। अब तू स्वेष्छाचारिणी होकर हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधनके वस्त्र खाकर दिया कर। अब तेरा कोई पति नहीं है, ये सब तो तैलहीन तिलके समान सारहीन हो गये हैं।' ऐसी-ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्धमें पीठ क्यों दिखाने लगे हो? तुमने पाञ्चाल और पाण्डवोंके साथ स्वयं ही वैर बाँधा, फिर आज एक सात्यकिके सामने आकर ही तुम कैसे डर गये? पहले कपटधृत्तमें पासे पकड़ते समय तुमने यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल घाण हो जायेंगे? शत्रुदमन! तुम सेनाके नायक और अवलम्ब हो; यदि तुम्हीं डरकर भागने लगोगे, तो संग्रामभूमिमें और कौन ठहरेगा। आज यदि अकेले ही झूठते हुए सात्यकिके सामनेसे तुम भागना चाहते हो तो

रणस्थलमें अर्जुन, भीम या नकुल-सहदेवको देखनेपर क-करोगे? हो तो तुम बड़े मर्ब! जाओ, शटपट गाधारी-पेटमें घुस जाओ। पृथ्वीपर भागकर जानेसे तो कहीं। तुम्हारे जीवनकी रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हें भागना-सूझता है, तो शान्तिके साथ ही राजा युधिष्ठिरको पद-सौंप दो। भीष्मजोने तो पहले ही तुम्हारे भाई दुर्योधन-कहा था कि 'पाण्डवलोग संग्राममें अजेय हैं, तुम उनके सा-संधि कर लो।' मगर उस मन्धमतिने उनको जात ना-माना। मैंने तो सुना है, भीमसेन तुम्हारा भी खून पिपेगा-उसका यह विचार पक्का ही होगा और ऐसा ही हो-रहेगा। क्या तुम भीमसेनका पराक्रम नहीं जानते, जो तुम-पाण्डवोंसे वैर बाँध लिया और आज मंदल छोड़कर भाग-लगे? अब जहाँ सात्यकि है, वहाँ शीघ्र ही अपना रथ-जाओ; नहीं तो तुम्हारे बिना यह सारी सेना भाग जायगी-जाओ, संग्राममें धीर सात्यकिसे मिड़ जाओ।'

आचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुःशासनने कुछ-उत्तर नहीं दिया। वह सब बातोंको सुनी-अनसुनी-सी कर-युद्धसे पीठ न फेरनेवाले यवनोंकी भारी सेना लेकर सात्यकि-और चला गया और बड़ी सावधानीसे उसके साथ संग्राम

करने लगा। रथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी क्रोधमें भरकर मध्यम गतिसे पाञ्चाल और पाण्डवोंकी सेनापर टूट पड़े और सैंकड़ों-हजारों योद्धाओंकी समरभूमिसे भगाने लगे। उस समय आचार्य अपना नाम सुना-सुनाकर पाण्डव, पाञ्चाल और मत्स्य वीरोंका घोर संहार कर रहे थे। जिस समय वे इस प्रकार सेनाओंको परास्त कर रहे थे, उनके सामने परमतेजस्वी पाञ्चालराजकुमार वीरकेतु आया। उसने पाँच तीखे बाणोंसे द्रोणको, एकसे ध्वजाको और सातसे उनके सारथिकोंको घोंघ दिया। इस समय यह बड़े आश्चर्यकी बात हुई कि आचार्य उस वेगवान् पाञ्चालराजकुमारको काबूमें नहीं कर सके। संग्राममें द्रोणकी गति रुकी देखकर महाराज युधिष्ठिरकी विजय चाहनेवाले पाञ्चाल वीरोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। सब-के-सब मिलकर उनपर बाण, तोमर तथा तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। तब आचार्यने वीरकेतुके रथकी ओर एक बड़ा ही भयंकर बाण छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा और उसकी चोटसे प्राणहीन होकर वह पाञ्चालकुलतिलक रथसे नीचे गिर गया।

उस महान् धनुर्धर राजकुमारके मारे जानेपर पाञ्चाल वीरोंने बड़ी फुर्तीसे आचार्यको सब ओरसे घेर लिया। चित्रकेतु, मुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथ—ये सभी राजकुमार अपने भाईकी मृत्युसे व्यथित होकर द्रोणके साथ संग्राम करनेके लिये उनके सामने आ गये और वर्षाकालीन मेघोंके समान बाणोंकी वर्षा करने लगे। इससे विप्रवर द्रोण अत्यन्त क्रोधमें भर गये और उन्होंने उनपर बाणोंका जाल-सा फैला दिया। इससे वे सब राजकुमार घबराकर किकर्त्तव्य-विमूढ़ हो गये। तब आचार्यने हँसते-हँसते उनके घोड़े, सारथि और रथोंको नष्ट कर दिया तथा अत्यन्त तीखे भल्लोंसे उनके मस्तकोंको भी काटकर गिरा दिया। इस प्रकार उन राजपुत्रोंका वध करके आचार्य अपने धनुषको मण्डलाकार घुमाने लगे।

यह देखकर धृष्टद्युम्नको बड़ा उद्वेग हुआ। उसके नेत्रोंसे जल गिरने लगा और वह अत्यन्त कुपित होकर द्रोणके रथपर टूट पड़ा। तब धृष्टद्युम्नके बाणोंसे द्रोणकी गति रुकी देखकर संग्रामभूमिमें बड़ा हाहाकार होने लगा। उसने क्रोधसे तिलमिलाकर आचार्यकी छातीपर नब्बे बाणोंसे चोट की। इससे वे रथकी गद्दीपर बैठकर मूर्च्छित हो गये। धृष्टद्युम्नने धनुष रखकर एक तेज तलवार उठायी और अपने रथसे कूदकर फौरन ही आचार्यके रथपर चढ़ गया। वह नका सिर काटनेहीवाला था कि द्रोणकी मूर्च्छा टूट गयी। तब उन्होंने देखा कि धृष्टद्युम्न उनका काम तमाम करनेके

लिये निकट आ गया है, तो वे पाससे ही चोट करनेवाले वितस्त नामके बाण छोड़ने लगे। उन बाणोंसे धृष्टद्युम्नका उत्साह भङ्ग हो गया और वह तुरन्त ही उनके रथसे कूदकर अपने रथपर जा चढ़ा। अब वे दोनों ही एक-दूसरेको बाणोंसे घोंघने लगे। दोनोंहीने सम्पूर्ण आकाश, दिशा और पृथ्वीको बाणोंसे छा दिया। उनके उस अद्भुत युद्धकी सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। अब द्रोणने बड़ी फुर्तीसे धृष्टद्युम्नके सारथिके सिरको काटकर गिरा दिया। इससे उसके घोड़े रणभूमिसे भाग गये। तब आचार्य पाञ्चाल और सृञ्जय वीरोंके साथ युद्ध करने लगे तथा उन्हें परास्त करके फिर अपने व्यूहमें आकर खड़े हो गये।

इधर दुःशासन वरसते हुए बादलके समान बाणोंकी वर्षा करता सात्यकिके सामने आया। उसे आता देख सात्यकिक उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने बाणोंसे एकदम ढक दिया। जब दुःशासन और उसके साथी बाणोंसे बिल्कुल ढक गये, तो वे सब सैनिकोंके सामने ही भयभीत होकर युद्धस्थलसे भाग गये। दुःशासनको सैंकड़ों बाणोंसे बिधा देखकर राजा दुर्योधनने त्रिगर्त्त वीरोंकी सात्यकिके रथकी ओर भेजा। उन तीन सहस्र रथी योद्धाओंने युद्धका पक्का निश्चय कर सात्यकिकी चारों ओरसे रथोंकी बाड़से घेर दिया। किन्तु सात्यकिकने अपने बाणोंकी बौद्धारसे उस सेनाके पाँच सौ अग्रगामी योद्धाओंको बात-की-बातमें धराशायी कर दिया। तब रहे-सहे वीर अपने प्राणोंके भयसे द्रोणाचार्यजीके रथकी ओर लौट गये।

इस प्रकार त्रिगर्त्त वीरोंका संहार करके वीर सात्यकिक धीरे-धीरे अर्जुनके रथकी ओर बढ़ने लगा। इस समय आपके पुत्र दुःशासनने उसपर फिर नौ बाणोंसे बार किया। तब सात्यकिकने उसपर पाँच बाण छोड़े और उसके धनुषको भी काट डाला। इस प्रकार सबको विस्मयमें डालकर वह फिर अर्जुनके रथकी ओर बढ़ने लगा। इससे दुःशासनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने सात्यकिका वध करनेके विचारसे उसपर एक लोहेकी शक्ति छोड़ी। किन्तु सात्यकिकने अपने पंने बाणोंसे उसके सैंकड़ों टुकड़े कर दिये। तब दुःशासनने दूसरा धनुष लेकर उसे बाणोंसे घोंघ डाला और सिंहके समान गर्जना की। इससे सात्यकिका क्रोध भड़क उठा और उसने दुःशासनकी छातीको तीन बाणोंसे घायल कर एक भल्लसे उसके धनुषको और दोसे उसके रथकी ध्वजा तथा शक्तिकी काट डाला। फिर कई तीखे बाण छोड़कर उसके दोनों पाश्वरक्षकोंको मार डाला। तब त्रिगर्त्तसेनापति उसे अपने रथपर चढ़ाकर ले चला। सात्यकिकने कुछ देरतक उसका भी

पीछा किया। किंतु फिर उसे भीमसेनकी प्रतिज्ञा याद आ गयी, इसलिये उसने दुःशासनका वध नहीं किया। राजन्! भीमसेनने आपकी सभामें ही आपके सब पुत्रोंको मारनेकी

प्रतिज्ञा की थी, इसलिये सात्यकिने दुःशासनको मारा नहीं। वह उसे संग्रामभूमिमें परास्त कर बड़े वेगसे अर्जुनकी ओर बढ़ने लगा।

द्रोणाचार्यद्वारा बृहत्क्षत्र, धृष्टकेतु और क्षेत्रधर्माका वध तथा चेकितान आदि अनेकों वीरोंकी पराजय

सञ्जयने कहा—राजन्! इधर दोपहरके बाद आचार्य द्रोणका सोमकीके साथ फिर घोर संग्राम होने लगा। उस समय जो योद्धा गरज रहे थे, उनका मेघके समान गम्भीर शब्द हो रहा था। पुरुर्वासिह द्रोणने अपने लाल रंगके घोड़ोंवाले रथपर चढ़कर मध्यम गतिसे पाण्डवोंपर धावा किया और अपने तीखे बाणोंसे मामो चुने-चुने वीरोंपर बाण बरसा रहे हैं, इस प्रकार युद्धमें खेल-सा करने लगे। इतनेहीमें पांच कंकैय राजकुमारोंसे रण-दुर्मद महारथी बृहत्क्षत्र उनके सामने आया और पंने-पंने बाणोंकी वर्षा करके उन्हें पीड़ित करने लगा। द्रोणने कुपित होकर उसपर पंद्रह बाण छोड़े; किंतु उसने उन्हें अपने पांच बाणोंसे ही काट डाला। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य हैंसे और फिर उसपर आठ बाणोंसे वार किया। यह देखकर बृहत्क्षत्रने उन्हें उतने ही पंने बाण छोड़कर नष्ट कर दिया। बृहत्क्षत्रका ऐसा दुष्कर कर्म देखकर आपकी सेनाको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब द्रोणने अत्यन्त दुर्जय श्रद्धास्त्र प्रकट किया। उसे कंकैय राजकुमारने श्रद्धास्त्रसे ही नष्ट कर दिया तथा आचार्यपर साठ बाणोंसे चोट की। इसपर विप्रवर द्रोणने उसपर एक नाराच छोड़ा। वह उसके कवचको फोड़कर पृथ्वीमें घुस गया। इससे बृहत्क्षत्रका क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने सत्तर बाणोंसे द्रोणको और एकसे उनके सारथिको घायल कर डाला। तब आचार्यने अपनी बाणवर्षासे महारथी बृहत्क्षत्रका नाकमें दम कर दिया और उसके चारों घोड़ोंका भी काम तमाम कर डाला। फिर एक बाणसे सूतकी और दोसे ध्वजा एवं छत्रको काटकर रथसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद एक बाण तानकर बृहत्क्षत्रकी छातीमें मारा। इससे उसकी छाती फट गयी और वह पृथ्वीपर जा गिरा।

इस प्रकार केकय-महारथी बृहत्क्षत्रके मार जानेपर सिगुपालका पुत्र महाबली धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके ऊपर दूट पड़ा। उसने आचार्य तथा उनके रथ, ध्वजा और घोड़ोंपर साठ बाणोंसे वार किया। तब द्रोणने एक क्षुरप बाणसे उसका धनुष काट डाला। वह महारथी दूसरा धनुष लेकर

उन्हें बाणोंसे बाँधने लगा। द्रोणने चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मार डाला और फिर हँसते-हँसते उसके सारथिकाले धड़से अलग कर दिया। इसके बाद पन्चीस बाण धृष्टकेतुपर छोड़े। तब उसने रथसे कूदकर आचार्यपर एक गदा छोड़ी। उसे आते देख उन्होंने हजारों बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इससे खीझकर धृष्टकेतुने द्रोणपर एक तोमर और शक्तिसे वार किया। आचार्यने पांच-पांच बाणोंसे उन दोनोंको नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसका वध करनेके लिये एक तेज बाण छोड़ा। वह उसके कवच और हृदयको फाड़कर पृथ्वीमें घुस गया।

इस प्रकार चेदिराजके मारे जानेपर उसके अस्त्रविद्या-विशारद पुत्रको बड़ा रोष हुआ और वह उसके स्थानपर आकर डट गया। किंतु द्रोणने हँसते-हँसते उसे भी यमराजके हवाले कर दिया। तब जरासन्धका महाबली पुत्र उनके सामने आया। उसने अपने बाणोंकी बीछारोंसे रणाङ्गणमें द्रोणको अदृश्य कर दिया। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्यने भी संकड़ों-हजारों बाण बरसाने आरम्भ किये। इस प्रकार उस महारथीको रथमें ही बाणोंसे आच्छादित कर उन्होंने समस्त धनुष्योंके सामने मार डाला।

अब पञ्चाल, चेदि, सृञ्जय, काशी और कोसल—इन सभी देशोंके महारथी बड़े उत्साहसे युद्ध करनेके लिये द्रोणके ऊपर दूट पड़े। उन्होंने आचार्यको यमराजके पास भेजनेके लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी। परंतु आचार्यने अपने तीखे बाणोंसे उन्हींको यमराजके हवाले कर दिया। द्रोणके ऐसे कर्म देखकर महाबली क्षेत्रधर्मा उनके सामने आया और एक अर्धचन्द्र बाणसे उनका धनुष काट डाला। तब आचार्यने एक दूसरा धनुष लेकर उसपर एक तोखा बाण चढ़ा उसे कानतक खींचकर छोड़ा। उससे क्षेत्रधर्माका हृदय फट गया और वह अपने रथसे पृथ्वीपर जा पड़ा। इस प्रकार उस धृष्टद्युम्नकुमारके मारे जानेपर सब सेनाएँ काँप उठीं। अब आचार्यपर महाबली चेकितानने आक्रमण किया। उसने द्रोणको दस बाणोंसे घायल करके उनकी छातीपर चोट की

तथा चार वाणोंसे उनके सारथिकों और चारसे चारों घोड़ोंको बंध डाला। तब आचार्यने तीन वाणोंसे उसकी छाती और भुजाओंपर चार किया। फिर सात वाणोंसे ध्वजा काटकर तीनसे सारथिकों मार डाला। सारथिके मारे जानेसे घोड़े रथको लेकर भाग गये।

इस प्रकार चेकितानके रथको सारथिहीन देखकर द्रोण

वहाँ एकत्रित हुए चेदि, पाञ्चाल और सृञ्जय वीरों तितर-वितर करने लगे। इस समय वे बड़े ही शोभायम जान पड़ते थे। उनके केश कानोंतक पक चुके थे और अब पच्चाती वर्षके लगभग हो चुकी थी। इतने बयोबृद्ध होनेसे वे संप्रामभूमिमें सोलह वर्षके बालकके समान विरहे थे।

महाराज युधिष्ठिरका ध्वराकर भीमसेनको अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेकों धृतराष्ट्रपुत्रोंको मारकर अर्जुनके पास पहुँचना

सृञ्जयने कहा—राजन् ! जब आचार्य पाण्डवोंके व्यूहको इस प्रकार जहाँ-तहाँसे रौंदने लगे तो पाञ्चाल, सोमक और पाण्डव वीर वहाँसे दूर भाग गये। अब धर्मराज युधिष्ठिरको अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता था। उन्होंने अर्जुनको देखनेके लिये सब ओर निगाह दौड़ायी, किंतु उन्हें न तो अर्जुन दिखायी दिये और न सात्यकि ही। इस प्रकार बहुत देखनेपर भी जब उन्हें नरश्रेष्ठ अर्जुन दिखायी न दिये और न उनके गाण्डीव धनुषकी टंकार ही सुनायी पड़ी, तो उनकी इन्द्रियाँ एकदम व्याकुल हो उठीं। वे एकदम शोकमें डूब गये और भीमसेनको बुलाकर उनसे कहने लगे, 'भैया भीम ! जिसने रथपर चढ़कर अकेले ही देवता, गन्धर्व और असुरोंको परास्त कर दिया था, आज तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुनका मुझे कोई चिह्न दिखायी नहीं दे रहा है।' धर्मराजको इस प्रकार ध्वराते देखकर भीमसेनने कहा, 'राजन् ! आपको ऐसी ध्वराहट तो मैंने पहले कभी न देखी है और न सुनी ही है। पहले जब कभी हमलोग दुःखसे अधोर हो उठते थे, तो आप ही हमें बिलासा दिया करते थे। महाराज ! इस संसारमें ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे मैं न कर सकूँ अथवा असाध्य मानकर छोड़ दूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिये और मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये।' तब युधिष्ठिरने नेत्रोंमें जल भरकर दीर्घ निःश्वास लेकर कहा, 'भैया ! देखो, श्रीकृष्णद्वारा रोयपूर्वक वजाये जाते हुए पाञ्चजन्य शङ्खका शब्द सुनायी दे रहा है। इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अर्जुन आज मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ है और उसके मारे-जानेपर श्रीकृष्ण संप्राम कर रहे हैं। यही मेरे शोकका कारण है। अर्जुन और सात्यकिकी चिन्ता मेरी शोकानिहारी वार-बार भड़का देती है। देखो, उनका मुझे कोई भी चिह्न नहीं दिखा रहा है। इससे यही अनुमान होता है कि उन दोनोंके मारे जानेपर

ही श्रीकृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भैया ! मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ; यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अर्जुन और सात्यकि गये हैं, उधर ही तुम भी जाओ। तुम सात्यकिका ध्या अर्जुनसे भी बढ़कर रखना। वह मेरा प्रिय करनेके लिये दुर्गम और भयंकर भारतीय सेनाको लाँघकर अर्जुनकी ओ गया है। कच्चे-पक्के योद्धा तो इस विशाल बाहिनीके पास भी नहीं फटक सकते। यदि तुम्हें श्रीकृष्ण, अर्जुन और सात्यकि सकुशल मिल जायें तो सिहनाद करके मुझे सूचित कवेना।' भीमसेनने कहा, 'महाराज ! जिस रथपर पहले ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र और वरुण सवारो कर चुके हैं, उसीप बैठकर श्रीकृष्ण और अर्जुन गये हैं। इसलिये यद्यपि उनमें विषयमें कोई खटकेकी बात नहीं है, तो भी मैं आपको आज्ञा शिरोधार्य करके जा रहा हूँ। आप किसी प्रकारक चिन्ता न करें। मैं उन पुरुषोंसिंहोंसे मिलकर आपको सूचन दूँगा।'

धर्मराजसे ऐसा कहकर वहाँसे चलते समय महाबल भीमसेनने धृष्टद्युम्नसे कहा, 'महाबाहो ! महारथी द्रोण जिस प्रकार सारी युक्तियाँ लगाकर धर्मराजको पकड़नेपर तुले हुए हैं, वह तुम्हें मालूम ही है। इसलिये मेरे लिये जितना आवश्यक यहाँ रहकर महाराजकी रक्षा करना है, उतना अर्जुनके पास जाना नहीं है। यही बात अर्जुनने भी मुझसे कही थी। किंतु अब मैं महाराजकी आज्ञाके सामने कुछ नहीं कह सकता। जहाँ मरणासन्न जयद्रथ है, वहाँ मुझे जाना होगा। धर्मराजकी आज्ञा मुझे बिना किसी प्रकारकी आपत्ति किये माननी होगी। मैं भी अर्जुन और सात्यकि जिस रास्तेसे गये हैं, उसीसे जाऊँगा। सो अब तुम खूब सावधान रहकर धर्मराजकी रक्षा करना।'

तब धृष्टद्युम्नने भीमसेनसे कहा, 'पार्थ ! आप निश्चिन्त होकर जाइये। मैं आपके इच्छानुसार ही सब काम

कहेंगे। द्रोणाचार्य संप्राममें घृष्टद्युम्नका वध किये बिना किसी प्रकार धर्मराजको फँद नहीं कर सकेंगे।'

यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़े भाईको प्रणाम कर और उन्हें घृष्टद्युम्नकी देवदरलमें छोड़कर अर्जुनकी ओर चल दिये। चलती वार राजा युधिष्ठिरने उन्हें हृदयसे लगाया और उनका सिर सूँघा। भीमसेनके चलते समय फिर पाञ्चजन्यकी घोर ध्वनि हुई। त्रिलोकीको भयभीत करनेवाले उस भयंकर शब्दको सुनकर धर्मराजने फिर कहा, 'देखो! श्रीकृष्णका वज्रया हुआ यह शङ्ख पृथ्वी और आकाशको गुंजा रहा है। निरचय ही अर्जुनपर भारी संकट पड़नेपर श्रीकृष्णचन्द्र कौरवोंके साथ युद्ध कर रहे हैं। इसलिये भैया भीम! तुम जल्दी ही अर्जुनके पास जाओ।'

अब भीमसेन शत्रुओंपर अपनी भयंकरता प्रकट करते हुए चल दिये। वे अपने धनुषकी डोरी खींचकर बाणोंकी वर्षा करते हुए कौरवदनाके अप्रमाणको कुचलने लगे। उनके पीछे-पीछे दूसरे पाञ्चाल और सोमक घोर भी बढ़ने लगे। तब उनके सामने दुःशत, चित्रसेन, कुण्डभेदी, विंशति, दुर्मूल, दुःसह, विकर्ण, शल, बिन्द, अनुविन्द, सुमूल, दीर्घबाहु, सुवर्शन, वृन्दारक, सुहस्त, सुपेण, दीर्घ-लोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुविमोचन आदि आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातिवियोंको लेकर आये और उन्हें चारों ओरसे घेरने लगे। किन्तु भीमसेन बड़ी तेजीसे उन्हें पीछे छोड़कर द्रोणकी सेनापर दृढ़ पड़े तथा उसके आगे जो गजसेना थी, उसपर बाणोंकी ऋद्धी लगा दी। पवनकुमार भीमने बाल-की-वातमें उस सारी सेनाको नष्ट कर डाला। जिस प्रकार वनमें शरभके गर्जनपर भृगु घबराकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार वे सब हाथी भयंकर चिंघार करते हुए इधर-उधर भागने लगे।

इसके बाद उन्होंने फिर बड़े जोरसे द्रोणाचार्यकी सेनापर धावा किया। आचार्यने उन्हें आगे बढ़नेसे रोकना तथा मुसकराते हुए एक बाणद्वारा उनके ललाटपर चोट की। फिर वे बोले, 'भीमसेन! मुझे जीते बिना अपनी शक्तिद्वारा तुम शत्रुकी सेनामें प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारा भाई अर्जुन तो मेरी अनुमतिसे ही घुस गया था; किन्तु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे।' गुरुकी यह बात सुनकर भीमसेनकी आँखें श्रोत्रसे लाल हो गयीं और उन्होंने निमंथ होकर कहा, 'ब्रह्मवन्द्यो! अर्जुनने आपकी अनुमतिसे रणाङ्गणमें प्रवेश किया ही—ऐसी बात नहीं है; वह तो ऐसा वुध्यं है कि इन्द्रकी सेनामें भी घुस सकता है। वह आपका बड़ा आदर करता है, ऐसा करके उसने आपका मान ही

घड़ाया है। मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ।' ऐसा कहकर भीमसेनने अपनी कालदण्डके समान भयंकर गवा उठायी और उसे घमाकर द्रोणाचार्यपर फेंका। द्रोण तुरंत ही अपने रथसे कूद पड़े और उस गदाने घोड़े, सारथि और ध्वजाके सहित उस रथको चूर-चूर कर डाला तथा और भी कई वीरोंका काम तमाम कर दिया।

अब आचार्य दूसरे रथपर चढ़कर व्यूहके द्वारपर आ गये और युद्धके लिये तैयार होकर खड़े हो गये। महापराक्रमी भीमसेन क्रोधमें भरकर अपने सामने खड़ी हुई रथसेनापर बाणोंकी वर्षा करने लगे। इस सेनामें जो आपके महारथी पुत्र थे, वे भीमसेनके बाणोंसे नष्ट होते हुए भी उनपर विजय प्राप्त करनेकी लालसासे बराबर युद्ध करते रहे। अब दुःशासनने श्रोधमें भरकर भीमसेनका काम तमाम कर देनेके विचारसे उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लोहमयी रथशक्ति फेंकी। किन्तु भीमसेनने बीचहीमें उस महाशक्तिके दो टुकड़े कर दिये। फिर उन्होंने तीन तीक्ष्ण बाणोंसे कुण्डभेदी, सुपेण और दीर्घलोचन—इन तीन भाइयोंको मार डाला। आपके वीर पुत्र इसपर भी लड़ते ही रहे। इतनेहीमें उन्होंने महाबली वृन्दारक तथा अभय, रौद्रकर्मा और दुविमोचनका भी काम तमाम कर दिया। तब आपके पुत्रोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और उनपर बाणोंकी ऋद्धी लगा दी। भीमसेनने हँसते-हँसते आपके पुत्र बिन्द, अनुविन्द और सुवर्माको धर्मराजके घर भेज दिया। फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र मुदरगनको घायल किया। वह पृथ्वीपर गिर पड़ा और मर गया। इस प्रकार भीमसेनने सब ओर ताक-ताककर योद्धा ही देरमें अपने तेज बाणोंसे उस रथसेनाको नष्ट कर डाला। फिर तो सिंहकी दहाड़ सुनकर जैसे भृगु भागने लगते हैं, उसी प्रकार उनके रथकी धरधराहट सुनकर आपके पुत्र सब ओर भागने लगे। भीमसेनने आपके पुत्रोंकी भागती हुई सेनाका भी पीछा किया और वे सब ओर कौरवोंका संहार करने लगे। इस तरह बहुत मार पड़नेपर वे भीमसेनको छोड़कर अपने घोड़ोंकी दौड़ाते हुए रणभूमिसे भाग गये। महाबली भीम संप्राममें उन सबको परास्त करके बड़े जोरसे गरजने लगे।

अब वे रथसेनाको ताँधकर आगे बढ़े। यह देखकर द्रोणाचार्यने उन्हें रोकनेके लिये बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी तथा आपके पुत्रोंकी प्रेरणासे कई धनुर्धर राजाओंने भी उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। तब भीमसेनने सिंहके समान गर्जना करते हुए एक भयंकर गवा उठाकर यड़े वेगसे उनपर फेंकी। उसने आपके कई सैनिकोंका काम तमाम कर दिया। भीमसेनने गदासे ही आपके अन्य सैनिकोंपर भी परास्त किया।

तथा चार बाणोंसे उनके सारथिको और चारसे चारों घोड़ोंको वींघ डाला। तब आचार्यने तीन बाणोंसे उसकी छाती और भुजाओंपर वार किया। फिर सात बाणोंसे ध्वजा काटकर तीनसे सारथिको मार डाला। सारथिके मारे जानेसे घोड़े रथको लेकर भाग गये।

इस प्रकार चेकितानके रथको सारथिहीन देखकर द्रोण

वहाँ एकत्रित हुए चेदि, पाञ्चाल और सृञ्जय वीरोंको तितर-वितर करने लगे। इस समय वे बड़े ही शोभायमान जान पड़ते थे। उनके केश कानोंतक पक चुके थे और आयु पच्चासी वर्षके लगभग हो चुकी थी। इतने वयोवृद्ध होनेपर भी वे संग्रामभूमिमें सोलह वर्षके बालकके समान विचर रहे थे।

महाराज युधिष्ठिरका घबराकर भीमसेनको अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेकों धृतराष्ट्रपुत्रोंको मारकर अर्जुनके पास पहुँचना

सृञ्जयने कहा—राजन् ! जब आचार्य पाण्डवोंके ब्यूहको इस प्रकार जहाँ-तहाँसे रौंदने लगे तो पाञ्चाल, सोमक और पाण्डव वीर वहाँसे दूर भाग गये। अब धर्मराज युधिष्ठिरको अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता था। उन्होंने अर्जुनको देखनेके लिये सब ओर निगाह दौड़ायी, किंतु उन्हें न तो अर्जुन दिखायी दिये और न सात्यकि ही। इस प्रकार बहुत देखनेपर भी जब उन्हें नरश्रेष्ठ अर्जुन दिखायी न दिये और न उनके गाण्डीव धनुषकी टंकार ही सुनायी पड़ी, तो उनकी इन्द्रियाँ एकदम व्याकुल हो उठीं। वे एकदम शोकमें डूब गये और भीमसेनको बुलाकर उनसे कहने लगे, 'भैया भीम ! जिसने रथपर चढ़कर अकेले ही देवता, गन्धर्व और असुरोंको परास्त कर दिया था, आज तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुनका मुझे कोई चिह्न दिखायी नहीं दे रहा है।' धर्मराजको इस प्रकार घबराते देखकर भीमसेनने कहा, 'राजन् ! आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी न देखी है और न सुनी ही है। पहले जब कभी हमलोग दुःखसे अधीर हो उठते थे, तो आप ही हमें खिलासा दिया करते थे। महाराज ! इस संसारमें ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे मैं न कर सकूँ अथवा असाध्य मानकर छोड़ दूँ। आप मुझे आज्ञा बीजिये और मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये।' तब युधिष्ठिरने नेत्रोंमें जल भरकर दीर्घ निःश्वास लेकर कहा, 'भैया ! देखो, श्रीकृष्णद्वारा रोषपूर्वक बजाये जाते हुए पाञ्चजन्य शङ्खका शब्द सुनायी दे रहा है। इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अर्जुन आज मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ है और उसके मारे-जानेपर श्रीकृष्ण संग्राम कर रहे हैं। यही मेरे शोकका कारण है। अर्जुन और सात्यकिकी चिन्ता मेरी शोकाग्निको वार-वार भड़का देती है। देखो, उनका मुझे कोई भी चिह्न नहीं दीख रहा है। इससे यही अनुमान होता है कि उन दोनोंके मारे जानेपर

ही श्रीकृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भैया ! मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ; यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अर्जुन और सात्यकि गये हैं, उधर ही तुम भी जाओ। तुम सात्यकिका ध्यान अर्जुनसे भी बढ़कर रखना। वह मेरा प्रिय करनेके लिये दुर्गम और भयंकर भारतीय सेनाको लाँघकर अर्जुनकी ओर गया है। कच्चे-पक्के योद्धा तो इस विशाल वाहिनीके पास भी नहीं फटक सकते। यदि तुम्हें श्रीकृष्ण, अर्जुन और सात्यकि सकुशल मिल जायें तो सिंहनाद करके मुझे सूचित कर देना।' भीमसेनने कहा, 'महाराज ! जिस रथपर पहले ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र और वरुण सवारी कर चुके हैं, उसीपर बैठकर श्रीकृष्ण और अर्जुन गये हैं। इसलिये यद्यपि उनके विषयमें कोई खटकेकी बात नहीं है, तो भी मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जा रहा हूँ। आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। मैं उन पुरुषसिंहोंसे मिलकर आपको सूचना दूँगा।'

धर्मराजसे ऐसा कहकर वहाँसे चलते समय महाबली भीमसेनने धृष्टद्युम्नसे कहा, 'महाबाहो ! महारथी द्रोण जिस प्रकार सारी युक्तियाँ लगाकर धर्मराजको पकड़नेपर तुले हुए हैं, वह तुम्हें मालूम ही है। इसलिये मेरे लिये जितना आवश्यक यहाँ रहकर महाराजकी रक्षा करना है, उतना अर्जुनके पास जाना नहीं है। यही बात अर्जुनने भी मुझसे कही थी। किंतु अब मैं महाराजकी आज्ञाके सामने कुछ नहीं कह सकता। जहाँ मरणासन्न जयद्रथ है, वहीं मुझे जाना होगा। धर्मराजकी आज्ञा मुझे बिना किसी प्रकारकी आपत्ति किये माननी होगी। मैं भी अर्जुन और सात्यकि जिस रास्तेसे गये हैं, उसीसे जाऊँगा। सो अब तुम खूब सावधान रहकर धर्मराजकी रक्षा करना।'

तब धृष्टद्युम्नने भीमसेनसे कहा, 'पार्थ ! आप निश्चिन्त होकर जाइये। मैं आपके इच्छानुसार ही सब काम

कहेगा । द्रोणाचार्य संग्राममें घृष्टघुम्नका वध किये बिना किसी प्रकार धर्मराजको बंद नहीं कर सकेंगे ।'

यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़े भाईको प्रणाम कर और उन्हें घृष्टघुम्नकी देवरखमें छोड़कर अर्जुनकी ओर चल दिये । चलती बार राजा युधिष्ठिरने उन्हें हृदयसे लपाया और उनका सिर सूँपा । भीमसेनके चलते समय फिर पाञ्चजन्यकी घोर ध्वनि हुई । त्रिलोकीको मयभीत करनेवाले उस भयंकर शब्दको सुनकर धर्मराजने फिर कहा, 'देखो ! श्रीकृष्णका बजाया हुआ यह शङ्ख पृथ्वी और आकाशको गुंजा रहा है । निरचय हो अर्जुनपर भारी संकट पड़नेपर श्रीकृष्णचन्द्र कौरवोंके साथ युद्ध कर रहे हैं । इसलिये भैया भीम ! तुम जल्दी ही अर्जुनके पास जाओ !'

अब भीमसेन शत्रुओंपर अपनी भयंकरता प्रकट करते हुए चल दिये । वे अपने घनुषकी डोरी 'श्लोचकर बाणोंकी वर्षा करते हुए कौरवसेनाके अप्रभामणिके कुचलने लगे । उनके पीछे-पीछे दूसरे पाञ्चवाल और सोमक वीर भी बढ़ने लगे । तब उनके सामने दुःशल, चित्रसेन, कुण्डनेदी, विविशलि, दुर्मूल, दुःसह, विकर्ण, शल, विन्द, अनुविन्द, मुमुल, दीर्घबाहु, सुदर्शन, वृन्दारक, सुहस्त, सुपेण, दीर्घ-सोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातिवियोंको लेकर आये और उन्हें चारों ओरसे घेरने लगे । किंतु भीमसेन बड़ी तेजीसे उन्हें पीछे छोड़कर द्रोणकी सेनापर दृढ़ पड़े तथा उसके आगे जो गजसेना थी, उसपर बाणोंकी मझी लगा दी । पवनकुमार भीमने बात-की-बातमें उस सारी सेनाको नष्ट कर डाला । जिस प्रकार वनमें शरमके गर्जनेपर मृग घबराकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार वे सब हाथी भयंकर चिगधार करते हुए इधर-उधर भागने लगे ।

इसके बाद उन्होंने फिर बड़े जोरसे द्रोणाचार्यकी सेनापर धावा किया । आचार्यने उन्हें आगे बढ़नेसे रोका तथा मूसकराते हुए एक बाणद्वारा उनके लसाटपर चोट की । फिर वे बोले, 'भीमसेन ! मुझे जीते बिना अपनी शक्तिद्वारा तुम शत्रुकी सेनामें प्रवेश नहीं कर सकोगे । तुम्हारा भाई अर्जुन तो मेरो अनुमतिसे ही घुस गया था; किंतु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे ।' पुरुकी यह बात सुनकर भीमसेनको आँखें श्लोचसे लाल हो गयीं और उन्होंने निर्भय होकर कहा, 'श्रेष्ठबन्धो ! अर्जुनने आपकी अनुमतिसे रणाङ्गणमें प्रवेश किया हो—ऐसी बात नहीं है; वह तो ऐसा बुध्दर्थ है कि इन्द्रकी सेनामें भी घुस सकता है । वह आपका बड़ा आदर करता है, ऐसा कारके उसने आपका मान ही

बढ़ाया है । मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ ।' ऐसा कहकर भीमसेनने अपनी कालदण्डके समान भयंकर गदा उठायी और उसे घुमाकर द्रोणाचार्यपर फेंका । द्रोण सुरत ही अपने रथसे कूद पड़े और उस गदाने धोड़े, सारथि और ध्वजाके सहित उस रथको चूर-चूर कर डाला तथा और भी कई वीरोंका काम तमाम कर दिया ।

अब आचार्य दूसरे रथपर चढ़कर व्यूहके द्वारपर आ गये और युद्धके लिये तैयार होकर खड़े हो गये । महापराक्रमी भीमसेन श्लोचमें भरकर अपने सामने खड़ी हुई रथसेनापर बाणोंकी वर्षा करने लगे । इस सेनामें जो आपके महारथी पुत्र थे, वे भीमसेनके बाणोंसे नष्ट होते हुए भी उनपर विजय प्राप्त करनेकी लातसासे बराबर युद्ध करते रहे । अब दुःशासनने श्लोचमें भरकर भीमसेनका काम तमाम कर देनेके विचारसे उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण तीक्ष्ण रथशक्ति फेंकी । किंतु भीमसेनने बीचहीमें उस महाशक्तिके दो टुकड़े कर दिये । फिर उन्होंने तीन तीक्ष्ण बाणोंसे कुण्डनेदी, सुपेण और दीर्घलोचन—इन तीन भाइयोंको मार डाला । आपके वीर पुत्र इसपर भी खड़े ही रहे । इतनेहीमें उन्होंने महाबली वृन्दारक तथा अभय, रौद्रकर्मा और दुर्विमोचनका भी काम तमाम कर दिया । तब आपके पुत्रोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और उनपर बाणोंकी मझी लगा दी । भीमसेनने हँसते-हँसते आपके पुत्र विन्द, अनुविन्द और सुवर्माको धमराभके धर भेज दिया । फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र सुदर्शनको घायल किया । वह पृथ्वीपर गिर पड़ा और मर गया । इस प्रकार भीमसेनने सब और ताक-लाककर थोड़ी ही देरमें अपने तेज बाणोंसे उस रथसेनाको नष्ट कर डाला । फिर तो सिंहकी वहाड़ सुनकर जैसे मृग भागने लगते हैं, वही प्रकार उनके रथकी परधराहट सुनकर आपके पुत्र सब ओर भागने लगे । भीमसेनने आपके पुत्रोंकी भागती हुई सेनाका भी पीटा किया और वे सब ओर कौरवोंका संहार करने लगे । इस तरह बहुत मार पड़नेपर वे भीमसेनको छोड़कर अपने धोड़ोंको दोड़ते हुए रणभूमिसे भाग गये । महाबली भीम संग्राममें उन सबको परास्त करके बड़े जोरसे गरजने लगे ।

अब वे रथसेनाको लाँचकर आगे बढ़े । यह देखकर द्रोणाचार्यने उन्हें रोकनेके लिये बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी तथा आपके पुत्रोंकी प्रेरणासे कई घनुधर राजाओंने भी उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । तब भीमसेनने सिंहके समान गर्जना करते हुए एक भयंकर गदा उठाकर चढ़े वेगसे उनपर फेंकी । उसने आपके कई सैनिकोंका काम तमाम कर दिया । भीमसेनने गवासे ही आपके अन्य सैनिकोंपर भी प्रहार किया

इससे वे सशस्त्र होकर इस प्रकार भागने लगे, जैसे सिंहकी गन्ध पाकर मृग भाग जाते हैं ।

जब महारथी भीमसेन इस प्रकार कौरवोंका संहार करने लगे, तो द्रोणाचार्य उनके सामने आये । उन्होंने अपने बाणोंकी आँशारोमि भीमसेनका आगे बढ़नेमें रोक दिया । जब इन दोनों वीरोंका बड़ा घोर युद्ध होने लगा । भीमसेन अपने रथसे कूदकर द्रोणके बाणोंकी मार सहते हुए, उनके रथके पास पहुँच गये और उसका जूथा रकड़कर उसे दूर फेंक दिया । द्रोण एक दूसरे रथपर कूदकर फिर चूहके द्वारपर आ गये । अपने निरन्तराहित गुणको इस प्रकार फिर अपने सामने आया देख भीमसेन फिर बड़े बेगमें उनके पास गये और धुरंको पकड़कर उस रथको भी दूर पटक दिया । इसी तरह भीमसेनने अनाथास ही द्रोणाचार्यके आठ रथ फेंक-केकर नष्ट कर दिये । आपके छोटा यह सब कौतुक बड़े विस्मयपर नेत्रोंमें देखते रहे ।

जब, आँधी जैसे वृक्षोंको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार संग्राममें अस्त्रियोंका नाश करने हुए भीमसेन आगे बढ़े । कुछ दूर जानेपर उन्हें हृतवसिष्ठि पुराहित मोक्षसेना मिली, किन्तु वे उसे भी तरह-तरहमें नष्ट-भ्रष्ट करके आगे बढ़ गये । फिर कान्धोजसेना तथा अनेकों और युद्धरुग्ण सैनिकोंको पार करनेपर उन्हें युद्ध करता हुआ साक्षतिक दिशायी दिया । तब तो वे अर्जुनको देखनेकी इच्छाम अपने रथद्वारा बड़ी सावधानीसे तैलीके साथ आगे बढ़ने लगे । आपके अनेकों घोड़ाओंको साँवरकर वे ज्यों ही झुठ आगे गये कि उन्होंने जयद्रथका वध करनेके लिये अर्जुनको युद्ध करते देखा । यह

देखकर वे वर्षाकालीन मेघके समान बड़े जोरसे दहाड़ने लगे भीमसेनका वह सिंहनाद श्रीकृष्ण और अर्जुनके कानोंमें भं पड़ा । तब वे दोनों उन्हें देखनेके लिये गर्जना करते हुए उनसे आ मिले । महाराज ! इधर भीमसेन और अर्जुनक सिंहनाद सुनकर धर्मयुद्ध युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनका सारा गोक दूर हो गया और उन्हें अर्जुनकी विजयक भी पूरी आशा हो गयी । भीमसेनके सिंहनाद करनेपर वे मुसकराकर मन्द-ही-मन कहने लगे, 'भीम ! तुमने खूब मूखता दी, तुमने अपने बड़े भाईका कहना करके दिवा दिया । भैया ! जितने तुम द्वेष करते हो, संग्राममें उनकी विजय कभी नहीं हो सकती । यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुनके सिंहनादका शब्द भी सुनायी दे रहा है । अहो ! जितने इन्द्रको जीतकर खाण्डववनमें अग्निकी वृत्त किया, एक ही धनुषसे निवातकवर्षोंको जीत लिया, विराट-नगरमें गौहरपके लिये मिलकर आये हुए सब कौरवोंको परास्त किया और दुर्योधनको छुड़ानेके लिये गन्धर्वराज चिद्वरथको नीचा दिखाया तथा श्रीकृष्ण जिसके सारथि हैं और जो मुझे सदा ही परम प्रिय है, वह अर्जुन अभी जीवित है—यह कैसे आनन्दकी बात है ! क्या श्रीकृष्णकी रक्षामें मूर्खास्तसे पहले ही अपनी प्रतिज्ञाको पूरी करके लींटे हुए अर्जुनसे मेरी भेंट हो सकेगी ? अर्जुनके हाथसे जयद्रथको और भीमके हाथसे अपने भाइयोंको मरा हुआ देखकर क्या मन्द-वृद्धि दुर्योधन बचे-बूचे वीरोंकी रक्षाके लिये हमसे बर छोड़कर संघि करना चाहेगा ?' इस प्रकार एक ओर तो महाराज युधिष्ठिर करणार्द्र होकर तरह-तरहकी उधेड़-बुनमें लगे हुए थे और दूसरी ओर तुमुल संग्राम हो रहा था ।

भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय, द्रोणके साथ दुर्योधनकी सलाह तथा युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ उसका युद्ध

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! मुझे तीनों लोकोंमें ऐसा तो कोई भी वीर दिखायी नहीं देता, जो रणाङ्गणमें क्रोधसे भरे हुए भीमके सामने टिक सके । मला, जो रथपर रथ उठाकर पटक देना है और हाथीपर हाथीको उठाकर दे मारता है उसके आगे और तो कौन, साक्षात् इन्द्र भी कैसे खड़ा रह सकता है ? मुझे भीमसे जैसा नय है वैसा न अर्जुनसे है, न श्रीकृष्णसे, न सात्यकिसे और न धृष्टद्युम्नसे ही है । सञ्जय ! यह तो बताओ, जब भीमरथ प्रचण्ड पादक मेरे घोड़ोंको मत्स्य करने लगा तो किन-किन वीरोंमें उसे रोका ?

सञ्जय कहने लगे—राजन ! जिस समय भीमसेन इस प्रकार गरज रहे थे, उस समय महावली कर्ण भी बड़ा नीयण सिंहनाद करता हुआ युद्ध करनेके लिये उनके सामने आया । जब भीमसेनने उसे अपने सामने खड़ा देखा, तो वे एकदम क्रोधसे तमतमा उठे और उसपर पने बाणोंकी वर्षा करने लगे । कर्णने भी बदलेमें बाण बरसाते हुए उन्हें दृढ़तासे सहनकर लिया । उस समय भीमसेनका नीयण सिंहनाद सुनकर अनेकों घोड़ाओंके धनुष पृथ्वीपर गिर गये, बहुतेके हाथोंसे हथियार छूट गये, किन्हीं-किन्हींके प्राण भी

निकल गये तथा उनके जो हाथी-घोड़े आदि बाहन थे, वे भयभीत और निरस्तहा होकर मल-मूत्र त्यागने लगे। यह देखकर कर्णने भीमसेनपर बीस बाण छोड़े तथा पाँच बाणोंसे उनके सारथिको बाँध दिया। इसपर भीमसेनने उसका धनुष काट डाला और दस बाणोंसे उसे भी घायल कर दिया। फिर उन्होंने बड़े वेगसे तीन बाण उसकी छातीमें मारे। इस भारी चोटने कर्णको कुछ-विचलित कर दिया। किंतु फिर वह धनुषको कानतक खींचकर भीमसेनपर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेनने एक क्षुरप्र बाणसे उसके धनुषकी डोरी काट दी तथा एक भल्लसे सारथिको रथसे नीचे गिराकर उसके चारों घोड़ोंको धराशायी कर दिया। इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथसे कूदकर मृगसेनके रथपर चढ़ गया।

इस प्रकार संग्राममें कर्णको परास्त करके भीमसेन मेघके समान बड़े जोरसे गरजने लगे। उस सिंहनादको सुनकर धर्मराज समझ गये कि भीमसेनने कर्णको परास्त कर दिया है। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। इधर जब आपके पुत्र दुर्योधनने देखा कि हमारी सेना तितर-बितर हो रही है तथा अर्जुन, सात्यकि और भीमसेन जयद्रथके पास पहुँच चुके हैं तो वह बड़ी तेजीसे द्रोणाचार्यके पास आया और उनसे कहने लगा, 'आचार्यचरण! अर्जुन, भीमसेन और सात्यकि—ये तीन महारथी हमारी इस विशाल बाहिनीको परास्त करके बेरोक-टोक सिन्धुराजके समीप पहुँच गये हैं। ये तीनों ही किसीके काबूमें नहीं आये हैं और वहाँ भी हमारी सेनाका संहार कर रहे हैं। गुरुजी! सात्यकि और भीम किस प्रकार आपको परास्त करके निकल गये? यह बात तो समुद्रको मुखा डालनेके समान संसारको आश्चर्यमें डालनेवाली है। जब ये तीनों महारथी आपको लांघकर निकल गये, तो मुझे निश्चय होता है कि इस संग्राममें अमार्गे दुर्योधनका नाश अवश्यम्भावी है। खंर, जो होना या सोतो ही गया; अब आपके लिये विचारिये और सिन्धुराजको रक्षाके लिये हमें जो कुछ करना चाहिये, उसका निश्चय करके बंसा ही प्रबन्ध कीजिये।'

द्रोणने कहा—तात! इस समय हमारा जो कर्तव्य है, वह मुनो। देखो, पाण्डवोंके तीन महारथी हमारी सेनाको लांघकर भीतर घुस गये हैं। इस समय जयद्रथ क्रोधमें भरे हुए अर्जुनसे बहुत डरा हुआ है। उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिये हमें प्राणोंको भी परवा न करके उसकी रक्षा करनी चाहिये। इस युद्धघटनमें हमारी शोत-हार उसीके ऊपर अवलम्बित है। अतः जहाँ बड़े-बड़े धनुषधर अयुधधरकी रक्षा करनेमें तत्पर हैं, वहाँ तुम शीघ्र ही

जाओ और उन रथकोंकी रक्षा करो। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे पास दूसरे योद्धाओंको भी भेजूंगा और स्वयं पाञ्चात, पाण्डव तथा सृञ्जय वीरोंको आगे बढ़नेसे रोकूंगा।

आचार्यकी यह आज्ञा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह भारी भार लेकर अपने अनुयायियोंके सहित तुरंत ही बहत्ति चल दिया। जिस समय अर्जुनने कौरवसेनामें प्रवेश किया था, उस समय कृतवर्मनि उनके चक्ररक्षक उत्तमीजा और युधामन्युको भीतर नहीं जाने दिया था। अब वे याहर-ही-बाहर जाकर बीचमेंसे सेनामें घुसकर अर्जुनके पास पहुँच गये। यह देखकर कुरुराज दुर्योधन बड़ी तेजीसे उनके पास गया और दोनों भाइयोंके साथ हटकर युद्ध करने लगा। तब युधामन्युने तीस बाणोंसे दुर्योधनपर, बीसमें उसके सारथिपर और चारसे चारों घोड़ोंपर चोट की। दुर्योधनने एक बाणसे युधामन्युकी ध्वजा और एकसे उसका धनुष काट डाला। फिर एक बाणसे उसके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया और चारसे चारों घोड़ोंको बाँध डाला। इसपर युधामन्युने क्रोधमें भरकर तोस बाणोंसे दुर्योधनके वल-स्थलपर धार किया तथा उत्तमीजाने उसके सारथिको बाणोंसे बाँधकर मरराजके घर भेज दिया। तब दुर्योधनने पाञ्चालराजकुमार उत्तमीजाके चारों घोड़ोंको और दोनो अमल-बालके सारथियोंको मार डाला। घोड़े और सारथियोंके मारे जानेपर उत्तमीजा बड़ी फुर्तसे अपने भाई युधामन्युके रथपर चढ़ गया। वहाँसे उसने दुर्योधनके घोड़ोंपर बहुतसे बाण बरसाये। उनसे वे भरकर पृथ्वीपर गिर गये। फिर उसने बड़ी फुर्तसे दुर्योधनके धनुष और तरकस भी काट डाले। तब दुर्योधन रथसे कूद पड़ा और हाथमें गदा लेकर दोनो भाइयोंकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर युधामन्यु और उत्तमीजा भी रथसे कूद पड़े। दुर्योधनने क्रोधमें भरकर अपनी गदासे सारथि, ध्वजा और घोड़ोंके सहित उनके रथको चूर-चूर कर दिया। इसके बाद वह तुरंत ही राजा शल्यके रथपर चढ़ गया। इधर दोनों पाञ्चालराजकुमार भी दूसरे रथोंपर चढ़कर अर्जुनके पास पहुँच गये।

राजन्! इस समय भीमसेन भी कर्णसे अपना पिण्ड छुड़ाकर धीकृष्ण और अर्जुनके पास जानेके लिये ही उत्सुक थे। किंतु जब वे उस ओर चलने लगे तो कर्णने पीछेसे जाकर उनपर बाण बरसाने आरम्भ कर दिये और उन्हें सलकाकर कहा, 'भीम! आज अर्जुनको देखनेके लिये उतावले होकर तुम मुझे पीठ दिखाकर कैसे जाते हो? तुम्हारा यह काम कुन्तीके पुत्रोंके योग्य तो नहीं है। जरा मेरे सामने डटकर

मुझपर बाणवर्षा करो।' भीमसेन कर्णकी इस चुनौतीको संग्रामभूमिमें सह न सके और अपना रथ लौटाकर उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके पहले तो कर्णके अनुयायियोंको समाप्त किया और फिर स्वयं उसका भी वन्त करनेके लिये क्रोधमें भरकर तरह-तरहके बाण बरसाने लगे। उन्होंने इक्कीस बाण छोड़कर कर्णके शरीरको बाँध दिया। कर्णने भी पाँच-पाँच बाण मारकर उनके घोड़ोंको घायल कर दिया। फिर थोड़ी ही देरमें कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वजा और सारथि—सभी आच्छादित हो गये। उसने त्रिसठ बाणोंसे भीमसेनका सुदृढ़ कवच काट डाला तथा उनपर अनेकों नर्मभेदी नाराचोंसे चोट की। उस समय कर्णने बाणोंकी ऐसी झड़ी लगायी कि

उसके बाणोंसे बिधा हुआ भीमसेनका शरीर सेहकी कण्टकाकीर्ण देहके समान प्रतीत होने लगा।

भीमसेन कर्णके इस वर्तावको सह न सके। उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और उन्होंने कर्णपर पच्चीस नाराच छोड़े। इसके बाद उन्होंने उसपर चौदह बाणोंसे और भी चोट की। फिर एक बाणसे उसका धनुष काट डाला और बड़ी फुर्तीसे सारथि एवं चारों घोड़ोंका सफाया कर अनेकों चमचमाते हुए बाण उसकी छातीमें मारे। वे उसे घायल करके पृथ्वीपर जा पड़े। कर्णको अपने पुरुषार्थका बड़ा अभिमान था। किन्तु इस समय उसका धनुष कट चुका था, इसलिये वह बड़े असमञ्जसमें पड़ गया। अन्तमें वह एक दूसरे रथपर चढ़नेके लिये बीड़ गया।

भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय तथा धृतराष्ट्रके सात पुत्रोंका वध

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय! कर्णने तो साक्षात् महादेवजीके शिष्य परशुरामजीसे अस्त्रविद्या सीखी थी और उसमें शिष्यके सभी गुण विद्यमान थे। फिर उसे भीमसेनने इस प्रकार खेलहीमें कैसे जीत लिया? मेरे पुत्र तो सबसे अधिक कर्णका ही भरोसा रखते थे। इस समय उसे भीमके सामनेसे भागता देखकर दुर्योगनने क्या कहा? और महाबली भीमने इसके बाद किस प्रकार युद्ध किया तथा कर्णने उसे संग्रामभूमिमें अग्निके समान प्रज्वलित होते देखकर क्या किया?

सञ्जयने कहा—राजन्! अब दूसरे रथपर चढ़कर कर्ण भीमसेनकी ओर चला। उस समय कर्णको कुपित देखकर आपके पुत्र तो यही समझने लगे कि अब भीमसेन आगकी लपटोंमें गिरनेहीवाला है। कर्णने धनुषकी मयंक टंकार और तालियोंका शब्द करते हुए भीमसेनपर धावा किया। वन, दोनों वीर दो कुपित सिंहोंके समान, झपटते हुए दो बाजोंके समान तथा क्रोधमें भरे हुए दो शरभोंके समान परस्पर युद्ध करने लगे। राजन्! जूआ खेलने, वनमें रहने और विराटनगरमें अज्ञातवास करनेके समय पाण्डवोंको अनेकों क्लेश उठाने पड़े हैं; आपके पुत्रोंने उनका विस्तृत राज्य तथा रत्नादि हर लिये हैं; अपने पुत्रोंकी भलाहत्से आप भी उन्हें निरन्तर तरह-तरहके क्लेश देते रहे हैं; आपने पुत्रोंके सहित निरपराधिनी कुन्तीको लादाभवनमें भस्म करनेका विचार किया था; आपके दुष्ट पुत्रोंने सभाके बीचमें द्रौगदीको तरह-तरहसे तंग किया था; दुःशासनने उसके केश पकड़कर खिंचे और कर्णने उससे-यह कठोर बात कही कि 'अब ये लोग

तेरे पति नहीं हैं, तू कोई दूसरा पति चुन ले।' इन सभी बातोंका इस समय भीमसेनको स्मरण हो आया। इसलिये वे अपने प्राणोंका मोह छोड़कर धनुषकी टंकार करते कर्णपर दूट पड़े। उन्होंने अपने बाणोंके जालसे कर्णके रथपर सूर्यकी किरणोंका पड़ना बंद कर दिया। तब कर्णने अपने तीखे बाणोंसे उस जालको काटा और नौ बाणोंसे भीमसेनपर भी चोट की। इसके जवाबमें भीमसेनने फिर कर्णको बाणोंसे आच्छादित कर दिया। उन दोनोंका रणक्षेत्र उस समय यमलोकके समान भयंकर और दुर्दर्श हो रहा था। दूसरे महारथी तो उस संग्रामको बड़े विस्मयके साथ देख रहे थे। दोनों ही वीरोंने एक-दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करते-करते सारे आकाशको बाणमय कर दिया था। उन बाणोंकी चमकसे उसमें चमचमाहट-सी होने लगी थी! दोनों ही वीरोंके बाणोंकी भारी मारसे घोड़े, हाथी और मनुष्य मर-मरकर धरतीपर लोट-पोट हो रहे थे। राजन्! उस समय आपके पुत्रोंके अनेकों योद्धा मारे गये; उनमेंसे कोई तो प्राणहीन होकर गिर रहे थे और कोई गिर चुके थे। इस प्रकार वात-की-वातमें वह सारी रणभूमि हाथी, घोड़े और मनुष्योंकी लोरियोंसे पट गयी।

राजन्! अब क्रोधमें भरे हुए कर्णने भीमपर तीस बाणोंसे चोट की। भीमने तीन बाणोंसे उसका धनुष काट डाला और एक भल्लसे उसके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया। तब इन्द्र जैसे वज्रका प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कर्णने एक महाशक्ति धुमाकर भीमसेनपर छोड़ी। किन्तु भीमने सात बाणोंसे उसे बीचहीमें काट डाला तथा कर्णपर

यमदण्डके समान तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। कर्णने अपना विशाल धनुष सींचकर नी बाण छोड़े। उन्हें भीमसेनने नी बाणोंसे ही काट डाला। फिर उन्होंने कर्णके धनुषको भी काट दिया तथा अपने बाणोंकी बीछारसे उसके घोड़ोंको मारकर सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया।

कर्णको इस प्रकार आपत्तिमें पड़ा देखकर राजा दुर्योधनने अपने भाई दुर्जयसे कहा, 'अरे! तू शीघ्र ही इस निमूछिया भीमको मारकर कर्णकी सहायता कर।' तब दुर्जय 'जो आता' ऐसा कहकर बाणोंकी वर्षा करता हुआ भीमसेनकी ओर चला। उसने नी बाण भीमसेनपर और आठ उनके घोड़ोंपर छोड़े तथा छःसे उनके सारथिको, तीनसे ध्वजाको और सातसे स्वयं उनको घोंघ दिया। इससे भीमसेनका क्रोध बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तेज बाणोंसे उसके मर्मस्थानोंकी वेधकर उसे सारथि और घोड़ोंके सहित यमराजके हवाले कर दिया। दुर्जयकी ऐसी बुदशा देखकर कर्णका हृदय भर आया। उसने रोते-रोते उसकी प्रदक्षिणा की। इस बीचमें भीमसेनने कर्णके रथको तोड़-फोड़ डाला।

इस प्रकार रथहीन और पुनः पराजित होनेपर भी कर्ण एक दूसरे रथपर चढ़कर फिर भीमसेनके सामने आ गया और उन्हें बाणोंसे घोंघने लगा। भीमसेनने उसपर दस बाण छोड़कर फिर सत्तर बाणोंसे चोट की। तब कर्णने नी बाणोंसे भीमसेनकी छाती छेदकर एकसे उनकी ध्वजा काट डाली। फिर उमने सारे शरीरको फोड़कर निकल जानेवाला अत्यन्त तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह भीमसेनको घायल करके पृथ्वीको चीरता हुआ भीतर घुस गया। तब भीमसेनने एक यज्ञके समान कठोर, चार हाथ लंबी, छःकोनी, भारी गदा उठायी और उसे फेंककर कर्णके घोड़ोंको मार डाला। फिर दो बाणोंसे उसकी ध्वजा काटकर सारथिको भी मार डाला। अब कर्ण अरवहीन रथको छोड़कर अपना धनुष तानकर खड़ा हो गया। इस समय हमने कर्णका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह रथहीन होनेपर भी भीमसेनको रोके ही रहा। तब दुर्योधनने दुर्मुखसे कहा, 'भैया दुर्मुख! देखो, भीमसेनने कर्णको रथहीन कर दिया है, इसलिये तुम उसके पास रथ पहुँचा दो।' यह सुनकर दुर्मुख भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करता बड़ी तेजीसे कर्णकी ओर चला। दुर्मुखको संग्राम-भूमिमें कर्णकी सहायता करते देल भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और कर्णको अपने बाणोंसे रोककर उसीकी ओर अपना रथ ले गये। यहाँ पहुँचकर उन्होंने उसी क्षण नी बाणोंसे उसे यमराजके घर भेज दिया।

अब कर्णने कुछ भी आगा-पीछा न करके चौबहु बाणोंसे भीमसेनपर वार किया। वे बाण उनको बायाँ मुजाको घायल करके पृथ्वीमें घुस गये। तब भीमसेनने तीन बाणोंसे कर्णको और सातसे उसके सारथिको घोंघ डाला। उन बाणोंकी चोटसे कर्ण बहुत ध्याकुल हो गया और अपने घोड़ोंकी तेजीसे हाँककर युद्धक्षेत्रसे चला गया। किंतु अतिरथी भीमसेन अब भी अपना धनुष ताने वहीं खड़े रहे।

धृतराष्ट्र कहने लगे—सञ्जय। पुरुपायंको धिक्कार है, यह तो व्यर्थ ही है; मैं तो देवको ही मुख्य समझता हूँ। देखो, कर्ण ऐसी सावधानीसे युद्ध कर रहा था, फिर भी भीमको काबूमें नहीं कर सका। दुर्योधनके मुँहसे मैंने कई बार सुना था कि कर्ण चलवाना है, शूरवीर है, बड़ा धनुर्धर है और परिश्रमको कुछ भी नहीं समझता है। इसकी सहायता रहनेपर तो देयता भी मुझे संग्राममें नहीं जीत सकेंगे, फिर पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है? जब उरुकीकी दुर्योधनने भीमके हाथसे परास्त होकर युद्धसे भागते देखा तो क्या कहा सञ्जय! भला, भीमके सामने टिकनेका माहस कौन कर सकता है? यह तो सम्मय है कि कोई पुरुष यमराजके घरसे लौट आवे, किंतु भीमसेनके सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर सकता। जो भूलें मोहके धरीभूत होकर क्रोधमें मग्न हुए भीमके सामने गये, वे तो मानों पतिगोके समान आगमें

जा पड़े। भीमसेनने हमारी सभामें सारे कौरवोंके सामने मेरे पुत्रोंके वधकी प्रतिज्ञा की थी। उसे याद करके कर्णको पराजित देखनेपर दुर्योधन और दुःशासन तो डरके मारे उसके आगेसे भाग गये होंगे। कर्णको रथहीन और भीमके हाथसे पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधनको श्रीकृष्णका अपमान करनेके लिये पश्चात्ताप हुआ होगा। युद्धमें भीमसेनके हाथसे अपने भाइयोंका वध होता देखकर उसे अपने अपराधके लिये अवश्य ही बड़ा संताप हुआ होगा। भला, अपने जीवनकी रक्षा चाहनेवाला ऐसा कौन प्राणी होगा जो साक्षात् कालके समान खड़े हुए भीमसेनके आगे जायगा। मेरा तो यह निश्चय है कि बड़वानलकी ज्वालाओंमें पड़कर भले ही कोई वच जाय, किंतु भीमसेनके सामने जानेपर कोई जीवित नहीं बच सकता। इसलिये सैया ! अब तो मेरे पुत्रोंका जीवन संकटमें ही है !

सञ्जयने कहा—कुहराज ! इस महाभयके उपस्थित होनेपर आप चिन्ता करने चले हैं। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि संसारके इस भीषण संहारकी जड़ आप ही हैं। अपने पुत्रोंकी बातोंमें आकर आपहीने यह महान् वैर बाँधा है। आपसे बहुत कुछ कहा भी गया; किंतु मरणासन्न पुरुष जैसे

हितकारक औषध ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी किसीकी एक न सुनी। राजन् ! आपने स्वयं ही यह दुर्जर कालकूट विष पिया है, इसलिये अब आप ही इसका सारा फल भोगिये।

अस्तु, अब जैसे-जैसे आगे युद्ध हुआ वह मैं सुनाता हूँ। कर्णको भीमसेनके हाथसे परास्त हुआ देखकर आपके पाँच पुत्र दुर्मर्षण, दुःसह, दुर्मद, दुर्धर और जय सहन न कर सके और वे एक साथ भीमसेनपर टूट पड़े। वे उन्हें चारों ओरसे घेरकर अपने बाणोंसे टिड्डीदलके समान सारी दिशाओंको व्याप्त करने लगे। भीमसेनने उन्हें अकस्मात् आते देख हँसते-हँसते अगवाणी की। जब कर्णने आपके पुत्रोंको भीमसेनके सामने जाते देखा तो कर्ण भी वहाँ लौट आया। अब कौरवलोग उन्हें सब ओरसे घेरकर बाणोंकी वर्षा करने लगे। किंतु भीमसेनने पच्चीस ही बाणोंमें सारथि और घोड़ोंके सहित उन पाँचों भाइयोंको घमराजके हवाले कर दिया। उस समय हमने भीमसेनका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वे एक ओर तो अपने बाणोंसे कर्णको रोक रहे थे और दूसरी ओर आपके पुत्रोंका संहार कर रहे थे।

भीमसेन और कर्णका भीषण संग्राम, चौदह धृतराष्ट्र-पुत्रोंका संहार तथा कर्णके द्वारा भीमका पराभव

सञ्जयने कहा—राजन् ! प्रतापी कण आपके पुत्रोंको मरते देख बड़ा ही क्रुपित हुआ; उसे अपना जीवन भी भारी-सा मालूम होने लगा। उसके देखते-देखते भीमसेनने आपके पुत्रोंको मार डाला, इससे वह अपनेको अपराधी-सा समझने लगा। इतनेहीमें भीमसेन क्रुपित होकर कर्णपर तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगे। तब कर्णने भुसकराकर भीमसेनको पहले पाँच और फिर सत्तर बाणोंसे घायल कर दिया। इसके जवाबमें भीमसेनने अत्यन्त तीक्ष्ण पाँच बाणोंसे कर्णके मर्मस्थानोंको बाँधकर एक भल्लसे उसका धनुष काट डाला। इससे कर्ण अत्यन्त खिन्नचित्त हो दूसरा धनुष लेकर भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। इतनेहीमें भीमने उसके सारथि और घोड़ोंका भी काम तमाम कर दिया तथा धनुषके दो टुकड़े कर डाले। अब महारथी कर्ण उस रथसे

कूद पड़ा और एक गदा उठाकर उसे बड़े क्रोधसे भरकर भीमसेनके ऊपर फेंका। किंतु भीमसेनने सारी सेनाके सामने उसे बीचहीमें बाणोंसे रोक दिया।

अब कर्णने भीमसेनपर पच्चीस बाण छोड़े और भीमने नौ बाणोंसे उनका जवाब दिया। वे बाण कर्णके कवचको फोड़कर उसकी दायीं भुजामें लगे और फिर पृथ्वीपर जा पड़े। इस प्रकार भीमसेनके बाणोंसे निरन्तर आच्छादित होकर कर्ण फिर युद्धसे पीछे हटने लगा। यह देखकर राजा दुर्योधनने अपने भाइयोंसे कहा, 'अरे ! सब ओरसे सावधान रहकर तुरंत ही कर्णकी ओर बढ़ो।' भाईकी यह बात सुनकर आपके पुत्र चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा बाणोंकी वर्षा करते

भीमसेनपर टूट पड़े। किंतु भीमसेनने उन्हें आते देख एक एक बाणमें ही धरासायी कर दिया। आपके महारथी पुत्रोंको इस प्रकार मारे जाते देखकर कर्णके नेत्रोंमें जल भर आया और उसे बिदुरजीके वचन याद आने लगे। परंतु थोड़ी ही देरमें वह दूसरे रथपर चढ़कर फिर भीमसेनके सामने आ गया और उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे वे एकदम ढक गये और उनसे उनका शरीर घायल हो गया। इस समय कर्ण इतने वेगसे बाण छोड़ रहा था कि उसके धनुष, ध्वजा, उपस्कर, छत्र, ईष्यादण्ड और जुएसे भी बाणोंकी वर्षा-सी होती जान पड़ती थी। उसके इस प्रबल वेगसे सारा आकाश बाणोंसे छा गया। किंतु जिस प्रकार कर्णने भीमसेनको बाणोंसे आच्छादित किया, उसी प्रकार भीमने भी उसपर बाणोंकी ऋड़ी लगा दी। इस समय संग्राममें भीमसेनका अद्भुत पराक्रम देखकर आपके योद्धा भी उनकी प्रशंसा करने लगे। भूरिभवा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ, उत्तमोजा, युधामन्यु, सात्यकि, श्रीकृष्ण और अर्जुन—ये कौरव और पाण्डवपक्षके दस महारथी साधु-साधु कहकर बड़े जोरसे सिंहनाद करने लगे।

तब आपके पुत्र राजा दुर्योधनने अपने पक्षके राजा, राजकुमार और विशेषतः अपने भाइयोंसे कहा, 'धनुर्धरो! देखो, भीमसेनके धनुषसे छूटे हुए बाण कर्णको नष्ट करें, उससे पहले ही तुम उसे बचानेका प्रयत्न करो।' दुर्योधनको आना पाकर उसके सात भाई क्रोधमें भरकर भीमसेनपर टूट पड़े और उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। वे भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करके उन्हें बहुत पीड़ित करने लगे। तब महाबली भीमने उनपर सूर्यकी किरणोंके समान चमचमाते हुए सात बाण छोड़े। वे उनके हृदयको चीरकर उनका रक्त पीकर पार निकल गये। इस प्रकार उनसे मर्मस्थल विध जानेके कारण वे सातों भाई अपने रथोंसे पृथ्वीपर गिर गये। राजन्! इस तरह भीमसेनके हाथसे आपके सात पुत्र शत्रुञ्जय, शत्रुसह चित्र, चित्रपुथ, दृढ, चित्रसेन और विकर्ण मारे गये। आपके इन मरे हुए पुत्रामेसे पाण्डुनन्दन भीम अपने प्यारे भाई विकर्णके लिये तो बहुत ही शोक करने लगे। वे बोले, 'भैया विकर्ण! मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं धृतराष्ट्रके सारे पुत्रोंको माहंगा, इसीसे तुम भी मारे गये। ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञाकी ही रक्षा की है। भैया!

तुम तो विशेषतः राजा युधिष्ठिर और हमारे ही हितमें तत्पर रहते थे। हाय! युद्ध बड़ा ही कठोर धर्म है।'

इसके बाद वे बड़े जोरसे सिंहनाद करने लगे। भीमसेनका वह भीषण शब्द सुनकर धर्मराजको बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर आपके इकतीस पुत्रोंको खेत रहे देखकर दुर्योधनको बिदुरजीके वचन याद आने लगे। वह मन-ही-मन कहने लगा, 'बिदुरजीने जो हमारे हितके लिये कहा था, वह सब सामने आ गया।' बहुत विचार करनेपर भी उसे इस समस्याका कोई समाधान न मिला। राजन धृतराष्ट्रके समय द्रौपदीको सभामें बुलाकर आपके दुर्बुद्धि पुत्र और कर्णने जो कहा था कि 'कृष्णे! पाण्डवलो ग तो अब नष्ट होकर सदाके लिये दुर्गतिमें पड़ गये हैं, तू कोई दूसरा पति चुन ले', यह उसीका फल सामने आ रहा है। बिदुरजीने बहुत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, परंतु फिर भी उन्हें आपसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब आप और दुर्योधन उस कुबुद्धिका फल भोगिये। वस्तुतः यह भारी अपराध आपका ही है।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय! इसमें विशेषतः मेरा ही अपराध अधिक है, सो आज उसका फल मेरे सामने आ रहा है—यह बात मुझे शोकके साथ स्वीकार करनी पड़ती है। किंतु जो होना था, सो तो हो गया; अब इतने धियधमें क्या किया जाय? अच्छा, मेरे अन्यायसे इसके आगे धीरोंका संहार किस प्रकार हुआ, सो मुझे सुनाओ।

सञ्जयने कहा—महाराज! महाबली कर्ण और भीम, मेघ जैसे जल बरसाते हैं उसी प्रकार, बाणोंकी वर्षा कर रहे थे। भीमके नामसे अंकित अनेकों बाण कर्णका प्राणान्त-सा करते उसके शरीरमें घुस जाते थे। इसी प्रकार कर्णके छोड़े हुए सँकड़ों-हजारों बाण भी धीरवर भीमसेनको आच्छादित कर रहे थे। भीमके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे आपकी सेनाका संहार हो रहा था। युद्धमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्योंके कारण सारी रणभूमि आँधीसे उखड़े हुए वृक्षोंसे पटी-सी जान पड़ती थी। आपके योद्धा भीमसेनके बाणोंकी मारसे व्याकुल होकर मैदान छोड़कर भागने लगे। तब कर्ण और भीमसेनके बाणोंसे ध्वंशित होकर सिन्धु-सावीर और कौरवोंकी सेना युद्धस्थलसे दूर जा लड़ी हुई। इस समय रणमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्योंके रधिरसे उत्पन्न हुई भयंकर नदी बह निकली; उसमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य तैरने लगे।

भीमसेनके तरकस, धनुष, प्रत्यञ्चा एवं घोड़ोंकी रास और जोतोंकी काट डाला तथा उनके घोड़ोंको मारकर पाँच बाणोंसे सारथिको भी घायल कर दिया। वह सारथि तुरंत ही कूदकर युधामन्युके रथपर जा बँठा। कर्णने हँसते-हँसते भीमसेनके रथकी ध्वजा और पताकाएँ भी उड़ा दीं। इस प्रकार धनुष न रहनेपर महाबाहु भीमने एक शक्ति उठायी और उसे क्रोधमें भरकर कर्णके रथपर छोड़ा। कर्णने दस बाण छोड़कर उसे बीचहीमें काट डाला। अब भीमसेनने हाथमें ढाल-तलवार ले ली और तलवारको घुमाकर कर्णके रथपर फेंका। वह प्रत्यञ्चासहित कर्णके धनुषको काटकर पृथ्वीपर जा पड़ी। तब कर्ण दूसरा धनुष लेकर भीमको मार डालनेके विचारसे उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। कर्णके बाणोंसे व्यथित होकर भीमसेन आकाशमें उछले। उनका यह अद्भुत कर्म देखकर कर्ण बहुत ध्वराया और उसने रथमें छिपकर अपनेको भीमसेनके वारसे बचा लिया। भीमने जब देखा कि कर्ण ध्वराकर रथके पिछले भागमें

राजन् ! अब कर्णने भीमसेनपर तीन बाणोंसे वार करके अनेकों चित्र-विचित्र बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। तब भीमसेनने एक अत्यन्त तीक्ष्ण कर्णा नामक बाणसे कर्णके कानपर प्रहार किया। इससे उसका कुण्डलमण्डित कान कटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। इसके बाद भीमसेनने एक बाणसे उसकी छातीपर वार करके दस बाण और भी छोड़े। वे उसके ललाटको फोड़कर घुस गये। इस प्रकार अत्यन्त घायल हो जानेसे कर्णको मूर्च्छा आ गयी और उसने रथके कूबरका सहारा लेकर नेत्र मूंद लिये। थोड़ी देरमें जब चेत हुआ तो वह क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे भीमसेनके रथकी ओर दौड़ा और उनपर सौ बाण छोड़े। तब भीमसेनने एक क्षुरप्र बाणसे उसके धनुषको काटकर बड़ी गर्जना की। कर्णने दूसरा धनुष लिया, किन्तु भीमसेनने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार उन्होंने एक-एक करके कर्णके अठारह धनुष काट डाले। कर्णने देखा कि भीमसेनने सिन्धु-सौवीर और कौरवोंके अनेकों योद्धा मार डाले हैं तथा उनके मारे हुए हाथी, घोड़ों और मनुष्योंसे सारी रणभूमि पटी हुई है, तो उसे बड़ा ही क्रोध हुआ और वह भीमपर बड़े तीखे-तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगा; किन्तु भीमसेनने उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण मारकर काट डाला और उसपर भीषण बाणवर्षा आरम्भ कर दी।

अब कर्णने अपने अस्त्रकोशालसे अनेकों बाण छोड़कर

छिपा हुआ है, तो वे उसकी ध्वजा पकड़कर खड़े हो गये और गरुड़ जैसे सर्पको खींचे, उसी प्रकार कर्णको रथसे बाहर खींचनेका प्रयत्न करने लगे। तब कर्णने उनपर बड़े वेगसे धावा किया। भीमसेनके शस्त्र समाप्त हो चुके थे; इसलिये वे कर्णके रथके रास्तेसे बचनेके लिये अर्जुनके मारे हुए

हाथियोंकी लोयोंमें छिप गये । फिर उसपर प्रहार करनेके लिये उन्होंने एक हाथीकी लोय उठा ली । किंतु कर्णने अपने

बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये । तब भीमसेनने उन टुकड़ोंकी ही फेंकना शुरू किया तथा और भी रथके पहिपे या घोड़े—जो चीज दिखायी दी, उसीको उठाकर कर्णपर फेंकने लगे । परंतु वे जो चीज फेंकते थे, कर्ण उसीको काट डालता था ।

अब भीमसेनने धूँसा तानकर उसीसे कर्णका काम तमाम करना चाहा । परंतु फिर अर्जुनकी प्रतिज्ञा याद आ जानेसे उन्होंने, समय होनेपर भी, उसे मार डालनेका विचार छोड़ दिया । इस समय कर्णने चार-चार अपने पैंने बाणोंकी मारसे भीमको मूर्च्छित-सा कर दिया । किंतु कुन्तीकी बात याद करके इस शस्त्रहीन अवस्थामें उसने भी उनका वध नहीं किया । फिर उसने पास जाकर उनके शरीरमें अपने धनुषकी नोक लगायी । उसका स्पर्श होते ही भीमसेनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने वह धनुष छीनकर कर्णके मस्तकपर दे मारा । भीमसेनकी चोट खाकर कर्णकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और वह उनसे कहने लगा, 'अरे निम्नछिये ! अरे मूर्ख ! अरे भेड़ ! तुम्हें अस्त्र-शस्त्र से मारनेका शऊर तो है नहीं, परंतु युद्ध करनेकी उत्युक्ता

इतनी है कि मेरे साथ मित्रोंकी चञ्चलता कर बैठता है अरे दुर्बुद्धि ! जहाँ तरह-तरहको बहुत-सी खाने-पीनेष चीजें हैं, तुम्हें तो वहीं रहना चाहिये; युद्धमें तुम्हें कभी मूं नहीं दिखाना चाहिये । तू फल, फूल और मूल आदि खा तथा व्रत-नियम आदिका पालन करनेमें अवश्य कुशल है किंतु युद्ध करना तू नहीं जानता । भला, कहाँ मुनिवाँ और कहाँ युद्ध ! भैया ! तुम्हें युद्ध करनेका शऊर नहीं । तू तो वनमें रहकर ही प्रसन्न रह सकता है । इसलिये : वनमें ही चला जा और तुम्हें लड़ना ही हो तो दूसरे लोगों मित्रना चाहिये, मेरे-जैसे वीरोंके सामने आना तुम्हें शोभ नहीं देता । मेरे-जैसे मित्रनेपर तो ऐसी या इससे बढ़कर दुर्गति होती है । अब तू या तो कृष्ण और अर्जुन पास चला जा, वे तेरी रक्षा कर लेंगे, या अपने घर चला जा बच्चा ! युद्ध करके क्या लेगा ?'

कर्णके ऐसे कठोर वचन सुनकर भीमसेनने सा योद्धाओंके सामने हँसकर कहा, 'रे दुष्ट ! मैंने तुम्हें कई बार परास्त किया है, तू अपने मूँहसे क्यों इतनी शेरोंी बपार र है ? हमारे प्राचीन पुष्य भी जय-पराजय तो इन्द्रकी देवते आये हैं । रे अकुलोम ! अब भी तू मेरे साथ मल्लयुद्ध करके देख ले । जैसे मैंने महाबली और महाभोगी कीचकक पछाड़ा था, उसी प्रकार इन सब राजाओंके सामने तुम्हें कालके हवाले कर दूँगा ?'

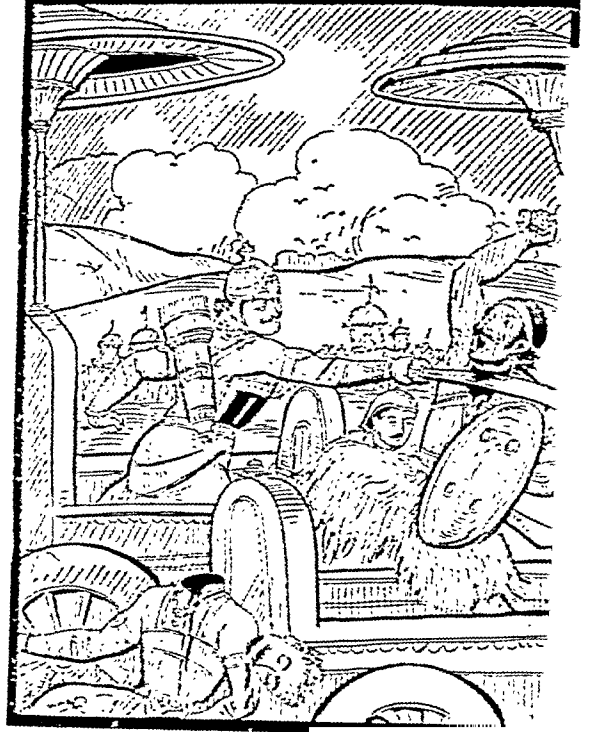
बुद्धिमान् कर्ण भीमसेनके इन शब्दोंसे उनका अभिप्रा ताड़ गया और सब धनुषधरोंके सामने ही युद्धसे हट गया भीमसेनको रथहीन करके जब कर्णने श्रीकृष्ण और अर्जुन सामने ही ऐसी न कहने योग्य बातें कहीं, तो श्रीकृष्ण प्रेरणासे अर्जुनने उसपर कई बाण छोड़े । वे गाण्डीव धनुष छूटे हुए बाण कर्णके शरीरमें घुस गये । उनसे पीड़ित होकर वह तुरन्त ही बड़ी तेजीसे भीमसेनके सामनेसे भाग गया । त भीमसेन सात्याकके रथपर सवार होकर अपने भाई अर्जुन पास आये । इसी समय अर्जुनने बड़ी कुर्वंसे कर्णको लक्ष करके एक कालके समान काल बाण छोड़ा । किंतु अश्रवत्यामाने बीचहीमें काट डाला । इसपर अर्जुनने कुपि होकर अश्रवत्यामाकी चौसर बाणोंसे धायल कर दिया और चिल्लाकर कहा, 'जरा ढड़े रहो, भागो मत ।' किंतु अर्जुन बाणोंसे ध्वंसित होकर अश्रवत्यामा रथोंसे भरी हुई पलवा हाथियोंकी सेनामें घुस गया । अर्जुनने अपने बाणोंसे उ सेनाकी ध्वंसित करते हुए कुछ दूर उसका पीछा भी किया इसके बाद वे अनेकों हाथी, घोड़ों और मनुष्योंकी विधो करके हुए उस सेनाका संहार करने लगे ।

सात्यकिका राजा अलम्बुष तथा त्रिगर्त और शूरसेन देशके वीरोंको परास्त करके अर्जुनके पास पहुँचना तथा अर्जुनका धर्मराजके लिये चिन्तित होना

राजा धृतराष्ट्र कहने लगे—सञ्जय ! मेरा देदीप्यमान यश दिनोंदिन मन्द पड़ता जा रहा है, मेरे अनेकों योद्धा मारे गये हैं। इसे मैं अपने समयका फेर ही समझता हूँ। अब मुझे यही अनुमान होता है कि जयद्रथ जीवित नहीं है। अच्छा, वह युद्ध जैसे-जैसे हुआ उसका यथावत् वर्णन करो। जो उस विशाल चाहिनीको अकेला ही मथित करके भीतर घुस गया था, उस सात्यकिके युद्धका तुम यथावत् वर्णन करो।

सञ्जयने कहा—राजन् ! सात्यकि अपने श्वेत घोड़ोंसे जुते हुए रथपर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रहा था। आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल न हुए। इस समय राजा अलम्बुष उसके सामने आया और उसे रोकनेका प्रयत्न करने लगा। महाराज ! उन दोनों वीरोंका कैसा संग्राम हुआ, वैसा तो कोई भी नहीं हुआ। उस समय दोनों ओरके योद्धा जन्हींका युद्ध देखने लगे। अलम्बुषने सात्यकिपर बड़े जोरसे दस बाणोंद्वारा प्रहार किया, किंतु सात्यकिने उन्हें बीचहीमें काट डाला। फिर उसने धनुषको कानतक खींचकर सात्यकिपर तीन तीखे बाण छोड़े, वे उसका कवच फाड़कर शरीरमें घुस गये। फिर चार बाणोंसे अलम्बुषने उसके चारों घोड़ोंको भी घायल कर दिया। अब सात्यकिने चार तेज बाणोंसे अलम्बुषके चारों घोड़ोंको मार डाला तथा एक भल्लसे उसके सारथिका तिर काटकर अलम्बुषके कुण्डलमण्डित मस्तकको भी घड़से अलग कर दिया।

इस प्रकार अलम्बुषका काम तमाम कर वह आपकी सहायताओंको चीरता हुआ अर्जुनकी ओर बढ़ने लगा। उसने सोचे ही उस अपार सैन्यसमुद्रमें प्रवेश किया कि अनेकों वीरोंके वीर उसपर दूट पड़े और उसे चारों ओरसे घेरकर बाणोंकी वर्षा करने लगे। किंतु सात्यकिने भारती सेनामें प्रवेश कर अकेले ही पचास राजकुमारोंको परास्त कर दिया। इस समय वह महान् शूरवीर नृत्य-सा कर रहा था और

अकेला होनेपर भी सौ रथियोंके समान कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशामें दिखायी देने लगता था। उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर त्रिगर्त वीर तो घबराकर भाग गये। अब शूरसेन देशके योद्धा बाणोंकी वर्षा करके उसे आगे बढ़नेसे रोकने लगे। उनसे कुछ देर मुकाबला करके फिर वह कलिङ्गदेशीय वीरोंसे भिड़ गया। फिर उस दुस्तर कलिङ्गसेनाको पार करके वह अर्जुनके पास पहुँचा। जिस प्रकार जलमें तैरनेवाला मनुष्य त्यलपर पहुँचकर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार अर्जुनको देखकर पुरुषसिंह सात्यकिको बड़ी शान्ति मिली।

उसे आते देखकर श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! देखो, तुम्हारे पीछे सात्यकि आ रहा है। यह महापराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा है। इसने सब योद्धाओंको तिनकेके समान समझकर परास्त कर दिया है। यह तुम्हें

प्राणोंसे भी प्यारा है; इस समय यह कौरव योद्धाओंका मयंकर संहार करके यहाँ पहुँचा है। इसने अपने बाणोंसे द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्माको भी नीचा दिखा दिया

है तथा तुम्हें देखनेके लिये यह अनेकों अच्छे-अच्छे योद्धाओंको मारकर यहाँ आया है। इसे धर्मराजने तुम्हारी मुद्र लेनेको भेजा है। इसीसे यह अपने बाहुवलसे शत्रुको सेनाको विदीर्ण करके यहाँ पहुँचा है।

तब अर्जुनने कुछ उदास होकर कहा, महाबाहो! सात्यकि मेरे पास आ रहा है—इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आनेपर धर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं। इसे तो उन्हींको रत्ता करनी चाहिये थी। इस समय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ रहा है? अब धर्मराज द्रोणके लिये खुली स्थितिमें हैं और इधर जयद्रथका भी वध नहीं हुआ है। इसपर भी यह भूरिश्रवा सात्यकिकी ओर जा रहा है। अब मृत्यु दल चुका है और मुझे जयद्रथका वध अवश्य करना है। इधर सात्यकि यका हुआ है तथा इसके सारथि और घोड़े भी शिथिल हो चुके हैं। किंतु भूरिश्रवाको अभी कोई थकावट नहीं है और इसके अनेकों सहायक भी मौजूद हैं। ऐसी स्थितिमें क्या यह भूरिश्रवाके साथ मिड़कर कुशातसे रह सकेगा? धर्मराजने द्रोणकी ओरसे निर्भय होकर इसे मेरे पास भेज दिया—यह मैं उनकी भूल ही समझता हूँ। वे निरन्तर उन्हें पकड़नेकी ताकतमें रहते हैं, सो क्या इस समय महाराज कुशातसे होंगे?'

सात्यकि और भूरिश्रवाका भीषण युद्ध तथा सात्यकिद्वारा भूरिश्रवाका वध

सञ्जय कहते हैं—राजन्! रणदुर्मंद सात्यकिको आते देख भूरिश्रवा क्रोधमें भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे कहने लगा, 'अहा! आज इस संग्रामभूमिमें मेरी बहुत दिनोंकी इच्छा पूरी हुई। अब यदि तुम मैदान छोड़कर न भागे तो जीवित नहीं बच सकोगे।' इसपर सात्यकिने हँसकर कहा, 'कुशुपुत्र! मुझे युद्धमें तुमसे तनिक भी भय नहीं है। केवल बातें बनाकर मुझको कोई नहीं डरा सकता। इसलिये धैर्य ब्रक्याइसे क्या लाभ है? जरा काम करके दिखाओ। चोरचर! तुम्हारी गर्जना सुनकर तो मुझे हँसी आती है। मेरा मन तो तुम्हारे साथ दो हाथ करनेको बहुत हो उतावला हो रहा है। आज तुम्हें मारे बिना मैं युद्धके मैदानसे पीछे नहीं हटूँगा।'

इस प्रकार एक-दूसरेको छरी-छोटी सुनाकर ये दोनों धीर क्रोधमें भरकर युद्ध करने लगे। भूरिश्रवाने सात्यकिको अपने बाणोंसे आच्छादित करके उसका काम तमाम करनेके

विचारसे पहले उसे दस बाणोंसे घायल किया और फिर अनेकों तीखे तीरोंकी झड़ी लगा दी। किंतु सात्यकिने अपने अस्त्रकीशक्तसे उन्हें बीचहीमें काट डाला। इसके बाद वे आपसमें तरह-तरहके शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। दोनोंहीने दोनोंके घोड़ोंको मार डाला और धनुषोंको काट दिया। इस प्रकार दोनों ही रथहीन हो गये तथा ढाल-तलवार लेकर आपसमें पंतेरे ब्रतने लगे। वे यगच्छी धीर ध्रान्त, उद्घ्रान्त, आविद्ध, आम्बुत, मृत, सम्पात और समुदीर्ण आदि अनेकों प्रकारकी गतिर्था दिखाते भीका पाकर एक-दूसरेपर तलवारोंके वार करने लगे। दोनों ही अपनी शिशा, पुर्नी, सफाई और कुशातताका परिचय देकर एक-दूसरेको नीचा दिखाना चाहते थे। अन्तमें दोनोंहीने तलवारोंकी चोटोंसे एक-दूसरेकी ढालें काट डालीं और फिर आपसमें बाहुयुद्ध करने लगे। दोनों ही मत्स्ययुद्धमें जिम्पात थे, उनकी छातियाँ चौड़ी और भुजाएँ संबो थीं। अतः वे अपनी सोह-

दण्डके समान चुदड़ भुजाओंसे आपसमें गुथ गये। मल्लयुद्धमें दोनोंहीकी शिखा ऊँचे दर्जेकी थी और दोनों ही खूब बलसम्पन्न थे। इसलिये उनके खम ठोकने, लपेट लगाने और हाथ पकड़नेके कौशलको देखकर घोढ़ाओंको बड़ी प्रसन्नता होती थी। उस समय संग्रामभूमिमें निड़े हुए उन दोनों वीरोंका वज्र और पर्वतकी टकराहटके समान बड़ा घोर शब्द हो रहा था। उन्होंने भुजाओंको लपेटकर, सिरसे सिर अड़ाकर, पैर खींचकर, तोमर, अंकुश और लासन नामके पंच दिशाकर पेटमें घुटना टेककर, पृथ्वीपर घुमाकर, आगे-पीछे हटकर, धक्का देकर, गिराकर और ऊपर उछलकर खूब ही युद्ध किया। मल्लयुद्धके जो बत्तीस दंड हैं, उन सभीको दिखाते हुए उन्होंने डटकर कुशती की।

अन्तमें सिंह जैसे हाथीको खदेड़ता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवाने सात्यकिको पृथ्वीपर घसीटते हुए एकदम उठाकर पटक दिया। फिर छातीमें लात मारकर उसके बाल पकड़ लिये और म्यानसे तलवार निकाली। अब वह सात्यकिके कुण्डलमण्डित मस्तकको काटनेकी तैयारीहीमें था तथा सात्यकि भी उसके पंजेसे छूटनेके लिये कुम्हार जैसे डंडेसे चाक घुमाता है उसी प्रकार केशोंको पकड़नेवाले भूरिश्रवाके हाथोंके सहित अपने मस्तकको घुमा रहा था, कि इसी समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—‘महाबाहो! देखो,

गया है। वह धनुर्विद्यामें तुमसे कम नहीं है। आज यदि भूरिश्रवा सत्यपराक्रमी सात्यकिके बड़ जाता है, तो उसका विक्रम अययार्थ माना जायगा।’ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर महाबाहु अर्जुनने मन-ही-मन भूरिश्रवाके पराक्रमकी प्रशंसा की और फिर श्रीधनुदेवनन्दनसे कहा, ‘माधव! इस समय मेरी दृष्टि जयद्रथपर लगी हुई है, इसलिये मैं सात्यकिको नहीं देख रहा हूँ। तो भी इस यदुश्रेष्ठकी रक्षाके लिये मैं एक बुष्कर कर्म करता हूँ।’ ऐसा कहकर श्रीकृष्णकी बात मानते हुए उन्होंने गाण्डीव धनुषपर एक पंजा बाण चढ़ाया और उससे भूरिश्रवाकी उस भुजाको काट डाला, जिसमें वह तलवार लिये हुए था।

यह देखकर सभी प्राणियोंको बड़ा दुःख हुआ। भूरिश्रवा सात्यकिको छोड़कर अलग खड़ा हो गया और अर्जुनकी निन्दा करने लगा। उसने कहा, ‘अर्जुन! मैं दूसरेसे युद्ध करनेमें लगा हुआ था, तुम्हारी ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं थी। ऐसी स्थितिमें मेरा हाथ काटकर तुमने बड़ा ही क्रूर कर्म किया है। जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पूछेंगे, तो क्या तुम उनसे यही कहोगे कि ‘मैंने संग्रामभूमिमें सात्यकिके साथ युद्ध करनेमें लगे हुए भूरिश्रवाको मार डाला है?’ तुम्हें यह अस्त्रनीति साक्षात् इन्द्रने सिखायी है या महादेवजी अथवा द्रोणाचार्यने? तुम तो संसारमें अस्त्रधर्मके सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हो। फिर भला, दूसरेके साथ युद्ध करते समय तुमने मुझपर क्यों प्रहार किया? मनस्वीलोग मतवाले, डरे हुए, रथहीन, प्राणोंकी भिक्षा मांगनेवाले या दुःखमें पड़े हुए पुरुषपर कभी वार नहीं करते। फिर तुमने यह नीच पुरुषोंके योग्य अत्यन्त बुष्कर पापकर्म क्यों किया? सत्पुरुष तो ऐसा कभी नहीं करते। सत्पुरुषोंके लिये तो उन्हीं कामोंका करना आसान बताया गया है, जिन्हें भले आदमी किया करते हैं; उनसे बुद्धोंद्वारा किये जानेवाले काम होने तो कठिन ही हैं। मनुष्य जहाँ-जहाँ जिन-जिन लोगोंकी संगतिमें बैठता है, उसपर उन्हींका रंग बहुत जल्द चढ़ जाता है। यही बात तुममें भी देखी जाती है। तुम राजवंशमें और विशेषतः कुरुकुलमें उत्पन्न हुए हो, साथ ही सदाचारी भी हो; फिर भी इस समय क्षात्रधर्मसे कैसे डिग गये? अवश्य ही तुमने यह काम श्रीकृष्णकी सम्मतिसे किया होगा; सो तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं था।’

अर्जुनने कहा—राजन्! सचमुच बड़े होनेके साथ मनुष्यकी बुद्धि भी बुड़िया जाती है। इसीसे आपने ये सब बिना सिर-पैरकी बातें कही हैं। आप श्रीकृष्णको अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी और मेरी निन्दा कर रहे हैं।

तुम्हारा शिष्य सात्यकि इस समय भूरिश्रवाके चंगुलमें फँस

आप युद्धधर्मको जाननेवाले और समस्त शास्त्रोंके मर्मज्ञ हैं तथा मैं भी कोई अधर्म नहीं कर सकता—यह बात जानकर भी आप ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहे हैं ? क्षत्रिय-सौग अपने भाई, पिता, पुत्र, सम्बन्धी एवं बन्धु-बान्धवोंके सहित ही शत्रुओंके साथ संग्राम किया करते हैं। ऐसी स्थितिमें मैं अपने शिष्य और सम्बन्धी सात्यकिको रक्षा क्यों न करता ? यह तो मेरे दायें हाथके समान है और अपने प्राणोंकी भी परवा न करके हमारे लिये जूझ रहा है। संग्रामभूमिमें केवल अपनी ही रक्षा नहीं करनी चाहिये; बल्कि जिसके लिये जो लड़ रहा है, उसे उसकी रक्षाका ध्यान भी अवश्य रखना चाहिये। उसकी रक्षा होनेसे संग्राममें राजाकी ही रक्षा होती है। यदि मैं संग्रामभूमिमें सात्यकिको अपने सामने मरते देखता तो मुझे पाप लगता; इसीसे मैंने उसकी रक्षा की है। आप जो यह कहकर मेरी निन्दा करते हैं कि दूसरेके साथ युद्धमें लगे होनेपर मैंने आपको छोड़ा दिया है, तो यह आपका बुद्धिभ्रम ही है। जिस समय अपने और पराये पक्षके सब योद्धा लड़ रहे थे और आप सात्यकिके मिड़ गये थे, उसी समय तब मैंने यह काम किया है। मला, इस संन्यसमुद्रमें एक योद्धाका एकहीके साथ संग्राम होना कैसे सम्भव है ? आपको तो अपनी ही निन्दा करनी चाहिये; क्योंकि जब आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो अपने आश्रितोंकी कैसे करेंगे ?

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भूरिश्रवाने सात्यकिको छोड़कर मरणपर्यन्त उपवास करनेका नियम ले लिया। उसने बायें हाथसे बाण विद्याकर ब्रह्मलोकमें जानेकी इच्छासे प्राणोंको बाधुमें, नेत्रोंको सूर्यमें और मनको स्वच्छ जलमें होम दिया तथा महोपनिषत्संज्ञक ब्रह्मका ध्यान करते हुए योगयुक्त होकर उन्हींने मुनिव्रत धारण कर लिया। इस समय सेनाके सब लोग श्रीकृष्ण और अर्जुनकी निन्दा करने लगे, किंतु उन्होंने बदलेमें कोई काड़वी बात नहीं कही। तथापि अर्जुनको उनकी और भूरिश्रवाकी बातें सहन न हुईं। उन्हींने किसी प्रकारका शोध प्रकट न करते हुए कहा, 'मेरे इस पक्षको यहाँ सभी राजालोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्षका मनुष्य मेरे बाणकी पहुँचके अंदर होगा, तो कोई पुण्य उसे मार नहीं सकेगा। भूरिश्रवाजी ! मेरे इस नियमपर विचार करके आपको मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिये। धर्मका मर्म बिना समझे किसी दूसरेकी निन्दा करना शून्धी बात नहीं है। मैंने आपकी सशस्त्र भुजाको काटकर कोई अधर्म नहीं किया है। बालक अभिमन्युके पास तो कोई भी हथियार नहीं था और उसके रथ और कवच भी टूट चुके थे; फिर भी आपलोगोंने उसे मिलकर मार डाला।

इस कर्मको कौन धर्मात्मा पुरुष अच्छा कहेगा ?' अर्जुनकी यह बात सुनकर भूरिश्रवाने अपना सिर पृथ्वीसे लगाया और मुख नीचा किये चुपचाप बंटा रहा।

तब अर्जुनने कहा—मेरा जो प्रेम धर्मराज, महाबली भीमसेन और नकुल-सहदेवके प्रति है, वही आपमें भी है। मैं और महात्मा कृष्ण आपको आसा देते हैं कि आप उशीरके पुत्र शिबिके समान पुण्यलोकोंको प्राप्त हों।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! तुम निरन्तर अग्निहो- करनेवाले हो। जो लोक सर्वदा प्रकाशमान हैं तथा ब्रह्मादि देवगण भी जिनके लिये लात्तायित रहते हैं, उनमें तुम मेरे ही समान गड़गड़ चढ़कर जाओ।

इसी समय सात्यकि उठा और उसने निबँधे भूरिश्रवाका सिर काटनेके लिये तलवार उठायी। उसे श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधामन्यु, उत्तमोजा, अरवत्यामा, कृपाचार्य, कर्ण, धृष्टकेतु और जयद्रथ—सभीने रोका। किंतु सबके चिल्लाते रहनेपर भी उसने अनशान-व्रतधारी भूरिश्रवाका मस्तक काट डाला। फिर उसने अपनी निन्दा करनेवाले कौरवोंको

सत्कारकर कहा, 'अरे धमिष्ठताका ढोंग रखनेवाले पापियो ! तुम जो धर्मकी बुलाई बेकर भुम्हसे कह रहे हो कि मुझे भूरिश्रवाको नहीं मारना चाहिये था, तो जिस समय तुमलोगोंने सुमद्राके पुत्र शत्रुहोम बालक अभिमन्युकी हत्या

की थी उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि यदि कोई पुरुष संग्राममें मेरा तिरस्कार करके मुझे ज़मीनपर घसीटकर जीवित अवस्थामें ही लात मारेगा वह फिर मुनिव्रत धारण करके ही क्यों न बैठ जाय, उसे मैं अवश्य मार डालूँगा।

राजन् ! सात्विकिके ऐसा कहनेपर फिर कौरवोंमेंसे

अर्जुनका अनेकों महारथियोंसे भीषण संग्राम तथा जयद्रथका सिर काटना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भूरिभवाके मारे जानेपर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ, वह मुझे सुनाओ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! भूरिभवाके परलोकको प्रत्यान करनेपर महाबाहु अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, 'माधव ! अब जिधर राजा जयद्रथ है, उधर ही घोड़ोंको बढ़ाइये। आज जयद्रथके आगे तीन गतियाँ हैं—यदि वह युद्धमें लड़ते-लड़ते मारा गया तो तत्काल स्वर्ग प्राप्त करेगा; यदि पीठ दिखाकर भागते समय मेरे बाणका शिकार हो गया तो नरकमें पड़ेगा और यदि भाग गया, तो अपयशका भागी होगा। अब सूर्य बड़ी तेजीसे अस्ताचलकी ओर बढ़ रहा है। इसलिये आपको मेरी प्रतिज्ञा सफल करानेका प्रयत्न करना चाहिये। आप घोड़ोंको ऐसी तेजीसे ले चलिये जिसमें सूर्य अस्त न हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाय और मैं जयद्रथको मार सकूँ।'

तब अश्वविद्यामें कुशल भगवान् कृष्णने घोड़ोंको जयद्रथके रथकी ओर हाँका। अर्जुनको जयद्रथका वध करनेके लिये बढ़ते देख राजा दुर्योधनने कर्णसे कहा, 'वीरवर ! अब थोड़ा ही दिन रह गया है। आज अपने बाणोंसे तुम शत्रुपर प्रहार करो। यदि किसी प्रकार आजका दिन बीत गया तो फिर निश्चय हमारी ही विजय होगी; क्योंकि सूर्यास्ततक जयद्रथकी रक्षा हो जानेपर अर्जुनकी प्रतिज्ञा झूठी हो जायगी और वह स्वयं ही अग्निमें प्रवेश कर जायगा। फिर अर्जुनके न रहनेपर तो इसके भाई और अनुयायीलोग एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार हम निष्कण्टक होकर पृथ्वीका राज्य भोगेंगे। अतः तुम अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य तथा मुझे और दूसरे योद्धाओंको भी साथ लेकर अर्जुनके साथ पूरी शक्तिते संग्राम करो।'

दुर्योधनकी यह बात सुनकर कर्णने कहा, "प्रचण्ड प्रहार करनेवाले, महान् धनुर्धर, वीरवर भीमने अपने बाणोंसे मेरे शरीरको बहुत ही जर्जरित कर दिया है। तो भी 'युद्धमें डटा ही रहना चाहिये' इस नियमके कारण मैं यहाँ खड़ा

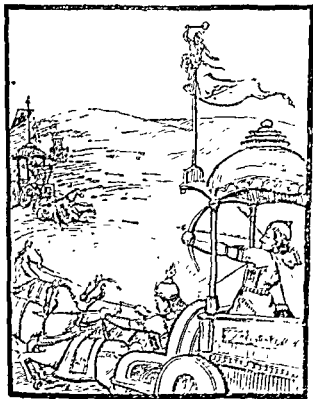
किसीने कुछ नहीं कहा। परंतु मुनियोंके समान वनवासी यशस्वी भूरिश्रवाका इस प्रकार वध करना किसीको अच्छा नहीं लगा। भूरिश्रवाने अपने जीवनमें सहस्रोंका दान किया था और उसका कई बार मन्त्रपूत जलसे अभिषेक हुआ था। अतः वह देह त्यागकर अपने परम पुण्यके तेजसे सम्पूर्ण पृथ्वी और आकाशको आलोकित करता ऊर्ध्वलोकोंमें चला गया।

हुआ हूँ। भीमके विशाल बाणोंसे व्यथित होनेके कारण मेरे अङ्गोंमें हिलने-डुलनेकी भी शक्ति नहीं है। तथापि अर्जुन जयद्रथकी न मार सके—इस उद्देश्यसे मैं यथाशक्ति युद्ध करूँगा; क्योंकि मेरा जीवन तो आपहीके लिये है।"

जिस समय कर्ण और दुर्योधन इस प्रकार बात कर रहे थे, अर्जुन अपने पैंने बाणोंसे आपकी सेनाका संहार करने लगे। अनेकों हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष, चक्र और योद्धाओंके सिर उनके बाणोंसे कट-कटकर सब ओर गिरने लगे। आग जिस प्रकार घास-फूसको जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुनने बात-की-बातमें आपकी सेनाका संहार कर डाला। इस प्रकार जब अधिकांश योद्धा मारे गये, तो वे बढ़ते-बढ़ते जयद्रथके पास पहुँच गये। अर्जुनका यह पराक्रम आपके पक्षके वीर न सह सके। अतः जयद्रथकी रक्षाके लिये दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं जयद्रथने भी उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। ये सब महारथी जयद्रथको अपने पीछे रखकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका वध करनेकी इच्छासे निर्भय होकर उनके चारों ओर घूमने लगे। सूर्य लाल हो चुका था; वे सब उसके छिपनेकी बात जोह रहे थे और अर्जुनपर संकड़ों तीखे तीरोंकी वर्षा करते जाते थे। किंतु रणोन्मत्त अर्जुन उनके बाणोंके दो-दो, तीन-तीन और आठ-आठ टुकड़े करके उन सभी रथियोंकी भीषे डालते थे।

अब उनपर अश्वत्थामाने पचचीत, वृषसेनने सात, दुर्योधनने बीस तथा कर्ण और शल्यने तीन-तीन बाणोंसे चार किया। इसी प्रकार सब लोग नयंकर गर्जना करते हुए उन्हें बार-बार बौधने लगे। फिर जल्दी ही सूर्यास्त हो जाय—इस अनिलापाते उन्होंने अपने रथोंको सटाकर मण्डलाकार खड़ा कर लिया और इस तरह चारों ओरसे उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। किंतु इसपर भी दुर्धर्ष वीर धनञ्जय आपकी सेनाके अनेकों वीरोंको धराशायी कर सिन्धुराजकी ओर बढ़ते गये। तब कर्ण अपने वेगयुक्त बाणोंसे उनकी गतिको रोकनेका प्रयत्न करने लगा। उसने उनपर पचास

बाणोंसे बार किया। इसपर अर्जुनने उसका धनुष काटकर नौ बाणोंसे उसकी छातीपर चोट की। प्रतापी कर्णने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और आठ हजार बाण छोड़कर एकदम अर्जुनको ढक दिया। अर्जुनने भी अपने हाथकी सफाई दिखाते हुए सब योद्धाओंके देखते-देखते उसे बाणोंसे अच्छाबित कर दिया। इस प्रकार बाणोंके समूहमें छिप जानेपर भी वे एक-दूसरेपर प्रहार करते रहे। इस समय वे बड़ी ही कुर्ती और सफाईसे युद्ध कर रहे थे तथा यहाँ खड़े हुए सब योद्धा उनके इस अद्भुत संग्रामको देख रहे थे। इतनेहीमें अर्जुनने धनुषको कानतक खींचकर चार बाणोंसे कर्णके घोड़ोंको मार डाला तथा एक भल्लसे सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया।

कर्णको रथहीन देखकर अश्वत्थामाने उसे अपने रथपर चढ़ा लिया और फिर वह अर्जुनसे भिड़ गया। इसी समय शल्यने तीस बाणोंसे अर्जुनपर बार किया, कृपाचार्यने बौम बाणोंसे श्रीकृष्णको और बारहमें अर्जुनकी बाँधा तथा मिथु-रामने चारसे और व्यूषेनने मान बाणोंसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको घायल कर दिया। इसी प्रकार अर्जुनने भी चौमठ बाणोंसे अश्वत्थामापर, सोम शल्यपर, दममे जयद्रथपर, तीनमें व्यूषेनपर और बीसमें कृपाचार्यपर चोट की। फिर ये सब महारथी अर्जुनकी प्रतिज्ञा भङ्ग करनेके विचारमें एक साथ

मिलकर उनपर दूट पड़े। इन्होंने भारी-भारी गरामों, तोहरेके परिधियों, शक्तिव्यों तथा और भी तरह-तरहके शस्त्रोंसे उनपर एक साथ चोट की। किंतु अर्जुन इस प्रकार आक्रमण करती हुई इस कौरवसेनाको देखकर हँसे और अपने अनेकों धीरोंको विध्वंस करते हुए आगे बढ़ने लगे।

राजन्! जिस समय अर्जुन अपने धनुषकी डोरी तनीते थे, उस समय उससे इन्द्रके पयस्वी-ती भवान्त ध्वनि होती थी। उसे सुनकर आपके रोना पागलोंके समान बनकरगीं पड़ जाती थी। ये इतनी फुल्लेंति बाण छोड़ते थे कि हूमें यही नहीं जान पड़ता था कि वे कब बाण रीते हैं, कब उसे धनुषपर चढ़ाते हैं, कब धनुषकी डोरी खींचते हैं और कब उसे छोड़ते हैं। अब उन्होंने कुवित होकर बुजुंय ऐश्वर्यतका प्रयोग किया। उससे तंकरुं-दुलारों दिव्य बाण प्रकट हो गये। कौरवोंने भी शस्त्रोंकी बर्षासे आकाशमें अग्धकार-सा कर दिया था। उसे अपने विद्युत्शस्त्रोंके मन्त्रोंसे भागिगात्तत बाणोंद्वारा अर्जुनने नष्ट कर दिया। इस समय शूरवीरताका दम भरनेवाले आपके जो-जो धीर उनकें सामने आये, वे सभी आगकी लपटपर गिरनेवाले वसियोंके समान मष्ट हो गये। इस प्रकार अनेकों शूरवीरोंके जीवन और गुणशक्ति मष्ट करते हुए वे युद्धक्षतमें मूर्तिमान मृत्युके सामने विभार रहे थे। अर्जुनने उस समय जो अति कुत्तर अश्रमप्रलय किया, उसमें अनेकों अछटे-अछटे धीर डूब गये। गिर पड़े हुए शरीरों, यादहीन पिण्डों, हस्तहीन भुजाओं, बिना अंगुणियोंके हाथों, सूँड पड़े हुए हाथियों, बगहीन पागडुं, घायल घोषावाले घोड़ों, टूटे-पूटे रथों तथा जिनकी आँसू, पंर या दूसरे जोड़ पड़े गये हैं, गेंगे निश्चय और तड़पने हुए संकरुं-हजारों धीरोंके कारण यह विनाश युद्धभूमि भीषण सुरभोंके लिये अत्यन्त मयायह हो रही थी। अर्जुनका ऐंसा भूतिमान् कानके समान अभूतपूर्व पराक्रम देखकर कौरवोंमें बड़ी सतमनी फैल गयी। इस प्रकार भयानक कर्मद्वारा आगकी भीषणताकी छाप लगाकर वे बड़े-बड़े महारथियोंकी लीचकर आगे बढ़ गये।

अर्जुनको जयद्रथकी ओर बढ़ने देखकर कौरव योद्धा उसके जायतमें निराग होकर संग्रामभूमिमें लौटने लगे। उन समय आरतः पशुका जो धीर अर्जुनके मानने आतत था, उमोंके शरीरपर उनका प्राणान्क काम निरतत का। अर्जुनने आपकी मारी मनाकी कबमने आतत का दिया। इस प्रकार आरतः चतुर्दिकोंमें मनाकी आततत कबने के जयद्रथके मानने आतत। इन्होंने अश्वत्थामाने अर्जुनके व्यूषेनकी तीर, कृपाचार्यकी नी, मयायुके कबने इरने बनीं और उनपरकी कबने कबने कबने का

सिंहनाद किया। जयद्रथसे अर्जुनके बाण न सहे गये। वह अंकुश खाये हुए हाथीके समान अत्यन्त क्रोधमें भर गया। अतः उसने तीन बाणोंसे श्रीकृष्णको और छःसे अर्जुनको वीधकर आठ बाणोंसे उनके घोड़ोंको घायल कर डाला तथा एक बाण उनकी ध्वजापर छोड़ा। किंतु अर्जुनने उसके छोड़े हुए बाणोंको व्यर्थ करके एक ही साथ दो बाण मारकर उसके सारथिके सिर और ध्वजाको काट डाला। इसी समय सूर्यकी बड़ी तेजीसे अस्ताचलके समीप जाते देख श्रीकृष्णने कहा, 'पार्थ ! इस समय जयद्रथको छः महारथियोंने अपने वीचमें कर रखा है। अतः संग्राममें इन छहोंको परास्त किये बिना जयद्रथको मारना सम्भव नहीं है। इसलिये इस समय मैं सूर्यको छिपानेके लिये एक ऐसा उपाय करूँगा, जिससे जयद्रथको साफ-साफ यही मालूम होगा कि सूर्य अस्त हो गया। इससे वह हर्षित होकर तुम्हें मारनेके लिये बाहर निकल आवेगा और अपनी रक्षाके लिये किसी प्रकारका प्रयत्न नहीं करेगा। उस अवसरपर तुम उसपर प्रहार करना, सूर्य अस्त हो गया है—यह समझकर उपेक्षा मत करना।' इसपर अर्जुनने कहा, 'आप जैसा कहते हैं, वही किया जायगा।'

तब योगीश्वर श्रीकृष्णने योगयुक्त होकर सूर्यको ढकनेके लिये अन्धकार उत्पन्न कर दिया। अन्धकार फैलते ही आपके योद्धा यह समझकर कि सूर्य अस्त हो गया है अर्जुनके नाशकी

सम्भावनासे बड़ी खुशीमें भर गये। खुशीके मारे उन्हें सूर्यकी ओर देखनेका भी ध्यान नहीं रहा। इसी समय राजा जयद्रथ सिर ऊँचा करके सूर्यकी ओर देखने लगा। तब श्रीकृष्णने अर्जुनसे फिर कहा, 'वीर ! देखो, सिन्धुराज तुम्हारा भय छोड़कर सूर्यकी ओर देख रहा है; इस दुष्टको मारनेका यही सबसे अच्छा अवसर है। फौरन ही इसका सिर उड़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो।' श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर प्रतापी पाण्डुनन्दन अपने प्रचण्ड बाणोंसे आपकी सेनाका संहार करने लगे। उन्होंने कर्ण और वृषसेनके धनुष काटकर एक भल्लसे शल्यके सारथिको रथसे नीचे गिरा दिया तथा कृप और अश्वत्थामा दोनों ही मामा-भानजोंको बहुत घायल कर डाला। इस प्रकार आपके सब महारथियोंको अत्यन्त व्याकुल कर उन्होंने एक दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित तथा गन्ध और पुष्पादिसे पूजित इन्द्रके वज्रके समान प्रचण्ड बाण निकाला। उसे विधिवत् वज्रास्त्रसे अभिमन्त्रित कर बड़ी फुर्तीसे गाण्डीवपर चढ़ाया। इस समय श्रीकृष्णने जल्दी करनेका संकेत करते हुए फिर कहा, 'धनञ्जय ! सूर्य अस्ताचलपर पहुँचनेहीचाला है, दुष्ट जयद्रथका सिर फौरन काट डालो। देखो, इसके वधके विषयमें मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। इसका पिता जगत्प्रसिद्ध राजा वृद्धक्षत्र था। उसे आयुका बहुत अधिक भाग वीत जानेपर यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके विषयमें राजा वृद्धक्षत्रको यह आकाशवाणी हुई कि 'राजन् ! आपका यह पुत्र फुल, शील और दम आदि गुणोंमें सूर्य और चन्द्रवंशियोंके समान होगा। इस क्षत्रिय-प्रवरका लोकमें शूरवीरलोग सर्वथा सत्कार करेंगे। किंतु संग्राममें युद्ध करते समय एक क्षत्रियश्रेष्ठ अचानक इसका सिर काट डालेगा।' यह सुनकर सिन्धुराज वृद्धक्षत्र बहुत देरतक सोचता रहा, फिर उसने पुत्रस्नेहके पशीभूत होकर अपने जातिबन्धुओंसे कहा—'जो पुरुष मेरे पुत्रका सिर पृथ्वीपर गिरावेगा, उसके मस्तकके भी अवश्य ही सौ टुकड़े हो जायेंगे।' ऐसा कहकर वह जयद्रथका राज्याभिवेक कर बनकी चला गया और बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। इस समय वह समन्तपञ्चक क्षेत्रके बाहर बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। इसलिये तुम दिव्यास्त्रसे इसका सिर काटकर वृद्धक्षत्रकी गोदमें गिरा दो। यदि तुमने इसे पृथ्वीपर गिराया तो निःसंवेह तुम्हारे सिरके भी सौ टुकड़े हो जायेंगे।'

श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर अर्जुनने वह वज्रतुल्य बाण छोड़ दिया। वह सिन्धुराजके मस्तकको काटकर उसे बाजकी तरह लेकर आकाशमें उड़ा और समन्तपञ्चक क्षेत्रके बाहर

कर रहे थे। उस बाणने वह सिर उनकी गोदमें डाल दिया और उन्हें इसका पता तक न चला। जब बृद्धक्षत्र जप करके उठे, तो वह सिर उनकी गोदसे पृथ्वीपर गिर गया और उसके गिरते ही उनके सिरके भी सौ टुकड़े हो गये।

राजन् ! इस प्रकार जब अर्जुनने जयद्रथको मार डाला, तो श्रीकृष्णने वह अग्धकार दूर कर दिया। अब आपके पुत्रोंको मालूम हुआ कि यह सब तो श्रीकृष्णकी रची हुई माया ही थी। इस प्रकार अर्जुनने आठ अक्षौहिणी सेनाका संहार करके आपके दामाद जयद्रथका वध किया। जयद्रथको मरा देखकर आपके पुत्र दुःखसे आँसू बहाते लगे और

अपनी विजयके विषयमें निरारा हो गये। इधर जयद्रथका वध होनेपर श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सात्यकि, युधामन्यु और उत्तमोजाने, अपने-अपने शङ्ख बजाये। उस महान् शङ्खनादको सुनकर धर्मपुत्र पुष्यधित्ठरको निश्चय हो गया कि अर्जुनने सिन्धुराजको मार डाला है। तब उन्होंने बाजे बजवाकर अपने योद्धाओंको हर्षित किया तथा संपाममें द्रोणाचार्यसे युद्ध करनेके लिये उनपर आक्रमण किया। अब सूर्यास्तके बाद सोमकोंके साथ आचार्यका बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा। वे साथ द्रोणके प्राणोंके प्राहक होकर उनके साथ लड़ने लगे। इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओरसे आपके योद्धाओंका संहार करने लगे।

कृपाचार्यकी मूर्च्छा और सात्यकि तथा कर्णका युद्ध

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुनने जयद्रथको मार डाला, उस समय मेरे पक्षवाले योद्धाओंने क्या किया ?

सञ्जयने कहा—भारत ! सिन्धुराजको युद्धमें अर्जुनके हाथसे मारा गया देख कृपाचार्यने क्रोधमें भरकर उनपर बड़ी भारी बाणवर्षा आरम्भ की। दूसरी ओरसे अभ्यत्यामाने भी आक्रमण किया। फिर दोनों दो ओरसे अर्जुनपर तीरे

घाणोंको वर्षा करने लगे। इसमें अर्जुनको बड़ी व्यथा हुई। कृपाचार्य गुरु थे और अश्वत्यामा गुणपुत्र, अतः अर्जुन उन दोनोंके प्राण नहीं लेना चाहते थे; इसीलिये वे धीरे-धीरे उनपर बाण छोड़ रहे थे, तो भी इनके छोड़े-हूए बाण उन्हें विशेष चोट पहुँचाते थे। अधिक बाण लगनेके कारण उन दोनोंको बड़ी वेदना हुई। कृपाचार्य तो रथके पिछले भागमें बैठ गये और उन्हें मूर्च्छा था गयी। यह देण

सारथि उन्हें रणभूमिसे बाहर ले गया। उनके हृदये ही अरबत्वामा भी बहाने भाग गया। कृपाचार्यको अपने बाणोंकी पीडासे नूचित देख अर्जुनको बड़ी दया आयी; उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी, वे बहुत दीन होकर रथपर बैठे-ही-बैठे इस प्रकार विलाप करने लगे—“यापी दुर्योधनके जन्म लेते ही महाबुद्धिमान् विदुरजीने राजा धृतराष्ट्रसे कहा था कि ‘यह बालक अपने वंशका नाश करनेवाला है; इसे मृत्युके हवाले कर दिया जाय, तभी कुशल है। इससे कुर्वंशके प्रमुख महारथियोंको महान् भय प्राप्त होगा।’ उन सत्यवादी महात्माकी कही हुई बात आज प्रत्यक्ष दिखायी दे रही है। दुर्योधनके ही कारण आज मैं अपने गुरुको बाणसंध्यापर सोते देख रहा हूँ। क्षत्रियोंके ऐसे लाचार और बल-भौंस्यको धिक्कार है। मेरे-जैसा कौन मनुष्य ब्राह्मण-आचार्यसे द्रोह करेगा? हाय! शरद्वान् ऋषिके पुत्र, मेरे आचार्य और द्रोणके परम सखा ये कृप आज मेरे ही बाणोंसे पीड़ित होकर रथकी बैठकमें पड़े हैं। इच्छा न रहते हुए भी मैंने इन्हें बाणोंसे बहुत घायल कर दिया। अब इन्हें दुःख पाते देख मेरे प्राणोंको बड़ा कष्ट हो रहा है। पहलेकी बात है, एक दिन अस्त्रविद्याकी शिक्षा देते हुए आचार्य कृपने मुझसे कहा था—‘कुलन्दन! शिष्यको गुरुपर कित्ती तरह प्रहार नहीं करना चाहिये।’ उन साधु, महात्मा एवं आचार्यके इस आदेशका मैंने आज युद्धमें पालन नहीं किया। गोविन्द! मुझे धिक्कार है कि इनपर भी बारंबार हाथ उठाता हूँ।”

अर्जुन इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि राधानन्दन कर्ण सिन्धुराजको मारा गया देख उनपर चढ़ आया। यह देख पञ्चालराजके दोनों पुत्रों और सात्यकिने सहसा कर्णपर धावा किया। महारथी अर्जुनने जब कर्णको आते देखा तो हँसकर भगवान् देवकीमन्दनसे कहा—‘जनार्दन! यह देखिये, कर्ण सात्यकिके रथकी ओर बढ़ा जा रहा है। युद्धमें सात्यकिने जो भूरिश्रवाको मार डाला है, यह उससे नहीं सहा जाता। अतः जहाँ कर्ण जा रहा है, वहाँ आप भी घोड़ोंको हाँककर ले चलिये।’ अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान् धीहृष्टने यह समयोचित बात कही—‘पाण्डुनन्दन! कर्णके लिये सात्यकि अकेला ही काफी है; फिर जब पञ्चालराजके दो पुत्र भी उसके साथ हैं, तब तो कहना ही क्या है? इस समय कर्णके साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है; क्योंकि उसके पास इन्द्रकी दी हुई शक्ति मौजूद है; तुम्हें मारनेके लिये ही वह बड़े यत्नसे उसे रखता है और बराबर उसकी पूजा करता है। अतः कर्णकी जैने-तैने सात्यकिके ही पात जाने दो। मैं उस दुरात्माके अन्त-

कालको जानता हूँ, समय आनेपर बताऊँगा; फिर तुम अपने बाणोंसे उसे इस भूतलपर मार गिराओगे।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! भूरिश्रवा और जयद्रथके मारे जानेपर जब कर्णके साथ सात्यकिका युद्ध हुआ, उस समय सात्यकिके पास तो कोई रथ था ही नहीं; फिर वह किसके रथपर तवार हुआ?

सञ्जयने कहा—महाराज! भगवान् श्रीकृष्ण भूत और भविष्यको भी जानते हैं; उनके मनमें यह बात पहलेसे ही आ गयी थी कि भूरिश्रवा सात्यकिको हरा देगा। अतः उन्होंने अपने सारथि दारुकको आज्ञा दे दी थी कि ‘तुम सबेरे ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना।’ राजन्! देवता, गन्धर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस अथवा मनुष्य—कोई भी श्रीकृष्ण और अर्जुनको नहीं जीत सकते। ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष इन दोनोंके अनुपम प्रभावको जानते हैं। अब युद्धका समाचार सुनिये। सात्यकिको रथहीन और कर्णको उत्तपर धावा करते देख भगवान् श्रीकृष्णने अपने महान् शङ्ख पाञ्चजन्यको ऋषभ-स्वरसे बजाया। शङ्खनाद सुनते ही दारुक भगवान्का संदेश समझ गया और रथ उनके पास ले आया। फिर सात्यकि भगवान्की आज्ञासे उसपर जा बैठा। वह रथ विमानके समान देवीप्यमान था, सात्यकि उसपर तवार हो बाणोंकी नुड़ी लगाता हुआ कर्णकी ओर दौड़ा। उस समय अर्जुनके चक्ररक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा भी कर्णपर दूट पड़े। कर्णने भी बाणवर्षा करते हुए क्रोधमें भरकर सात्यकिके ऊपर धावा किया। इन दोनोंमें जैसा युद्ध हुआ था, वैसा इस पृथ्वीपर या देवलोकमें देवता, गन्धर्व, अनुर, नाग और राक्षसोंका भी युद्ध नहीं सुना गया। महाराज! उन दोनोंके अद्भुत पराक्रमको देख सभी योद्धा युद्ध बंद कर उन्हीं दोनोंके अलौकिक संग्रामको मुग्ध होकर देखने लगे। दारुकका सारथि-कर्म भी अद्भुत था; वह कभी रथको आगे बढ़ाता, कभी पीछे हटाता, कभी मण्डलाकारमें चारों ओर घुमाने लगता और कभी बहुत आगे बढ़कर सहसा लौट आता था। उसके रथसंचालनकी कला देख आकाशमें खड़े हुए देवता, गन्धर्व और दानव भी विस्मय-विमुग्ध हो रहे थे; सभी बड़ी सावधानीसे कर्ण आर सात्यकिको युद्ध देख रहे थे। वे दोनों वीर एक दूसरे पर बाणोंकी नुड़ी लगा रहे थे। सात्यकिने अपने साथियोंकी चोटसे कर्णको खूब घायल किया। कर्ण भी भूरिश्रवा और जयद्रथकी मृत्युसे खोला हुआ था, वह सात्यकिको अपनी वृष्टिसे-दग्ध-सा करता हुआ बारंबार बड़े वेगसे धावा करता था; किन्तु सात्यकि उसे कुपित देख अपनी बाणवर्षाके द्वारा बराबर वीधता ही रहा। रणमें उन दोनोंके परा-

मकी कहीं तुलना नहीं थी, दोनों ही दोनोंके अङ्ग-प्रत्यङ्ग द्वेद रहे थे। थोड़ी ही देरमें सात्यकिने कर्णके सम्पूर्ण शरीरमें शव कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथि-नी भी रथकी बँठकसे नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, अपने तीखे तीरोसे उसने कर्णके चारों श्वेत घोड़े भी मार डाले। फिर ध्वजा काटकर उसके रथके भी संकड़ों टुकड़े कर दिये। इस प्रकार सात्यकिने आपके पुत्रके देखते-देखते कर्णको रथहीन कर दिया।

तब कर्णपुत्र वृषसेन, मद्रराज शल्य और द्रोणनन्दन अश्ववत्यामाने आकर सात्यकिको सब ओरसे घेर लिया। उधर कर्णके रथहीन हो जानेसे सम्पूर्ण सेनामें हाहाकार मच गया। कर्ण शोकोचध्वास खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधनके रथपर जा बैठा। सात्यकि कर्ण तथा आपके पुत्रोंको मारनेमें समर्थ था, तो भी उसने अर्जुन और भीमसेनकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये उनके प्राण नहीं लिये। केवल उन्हें घायल और व्याकुल करके ही छोड़ दिया। जिस समय पिछली बार जूआ खेला गया था, उसी समय भीमसेनने

आपके पुत्रोंको और अर्जुनने कर्णको मार डालनेकी प्रतिज्ञा की थी। कर्ण आदि प्रधान-प्रधान योरोने सात्यकिको मार डालनेका पूरा प्रयत्न किया, किंतु ये सकल न हो सके। अश्ववत्यामा, कृतवर्मा तथा अन्य संकड़ों शत्रुयुद्ध महारथियोंको सात्यकिने एक ही धनुषसे परास्त कर दिया। वह श्रीकृष्ण और अर्जुनके समान पराक्रमी था, उसने आपकी सम्पूर्ण सेनाको हँसते-हँसते जीत लिया। तत्परवान् दासकका छोटा भाई एक मुन्दर रथ सजाकर सात्यकिने पास ले आया। उसीपर सवार हो सात्यकिने पुनः आपकी सेनापर धावा किया। फिर दासक इच्छानुसार श्रीकृष्णके पास चला गया। इधर कौरव भी कर्णके लिये एक मुन्दर रथ ले आये, जिसमें बड़े वेगवान् उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथपर यन्त्र रखवा था, पताका फहराती थी, नाना प्रकारके शस्त्र रक्ते हुए थे और उसका सारथि सुयोग्य था। उस रथपर बैठकर कर्णने भी शत्रुओं पर आक्रमण किया। राजन्! उस युद्धमें भीमसेनने आपके इकतीस पुत्रोंको मार डाला। इस प्रकार आपकी अनीतिके कारण ही यह भयंकर संहार हुआ।

अर्जुनका कर्णको फटकारना, युधिष्ठिरका अर्जुन आदिसे मिलना और भगवान्का स्तवन करना

सञ्जयने कहा—महाराज! एक तो भीमसेनका रथ टूट गया था, दूसरे कर्णने उन्हें अपने वाद्याणोंसे खूब पीड़ित किया; इससे वे क्रोधके वशीभूत होकर अर्जुनसे बोले—“धनञ्जय! सुनते हो न? तुम्हारे सामने ही कर्ण मुझसे कहता है कि ‘अरे नपुंसक, मूढ़, पेड़, गँवार, बालक और कायर! तू लड़ना छोड़ दे।’ मेरे विषयमें ऐसी बात मुँहसे निकालनेवाला मनुष्य मेरा वध है; इसलिये तुम इसका वध करनेके लिये मेरी बात याद रखलो और ऐसा उद्योग करो, जिससे मेरा वधन मिथ्या न हो।”

भीमसेनकी बात सुनकर अर्जुन आगे बढ़े और कर्णके निकट जाकर बोले—“पापी कर्ण! तू आप ही अपनी तारीफ किया करता है। संग्रामभूमिमें डटे हुए शूरवीरोंकी दो ही परिणाम प्राप्त होते हैं—जीत या हार। आज युद्धमें सात्यकिने तुझे रथहीन कर दिया था; तेरी इन्द्रियाँ विकल हो रही थीं, तू मौतके निकट पहुँच चुका था; तो भी तेरी मृत्यु मेरे हाथसे होनेवाली है—यह सोचकर ही सात्यकिने तुझे जीवित छोड़ दिया है। दैवयोगसे तूने भी महाबली भीमसेनको किसी तरह रथहीन किया है; किंतु

ऐसा करके जो तूने उनके प्रति कड़वी बातें कही हैं, वह महान् पाप है। यह काम नीच पुरुषोंका है। आँखिर तू मृतका ही तो पुत्र ठहरा, तेरी समझ गँवारोकी-सी क्यों न हो? महापराक्रमी भीमसेनके प्रति तूने जो अत्रिय वागें सुनायी हैं, वे सहन करने योग्य नहीं हैं। सारी सेना देख रही थी, हमारी और श्रीकृष्णकी भी उधर ही दृष्टि थी, जब कि आँय भीमने तुम्हें अनेकों बार रथहीन किया था। परंतु उन्होंने तेरे लिये एक बार भी कड़ो जवान नहीं निकाली। इतने पर भी जो तूने उन्हें बहुत-से कट्ट वचन सुनाये हैं तथा मेरी अनुपस्थितिमें तुम सबने मिलकर जो सुमद्रानन्दन अभिमन्युका वध किया है, उस अन्याय का अर्थ तुम्हें शीघ्र ही फल मिलेगा। अब मैं तुम्हें तेरे शिवक, पुत्र और बन्धुओंसहित मार डालूँगा। युद्धमें तेरे देखते-देखते तेरे पुत्र वृषसेनका वध करूँगा। उस समय मोहयथा यदि दूसरे राजा भी मेरे पास आ जायेंगे, तो उनका भी संहार कर डालूँगा—यह बात मैं अपने शस्त्रोंकी शपथ धारकर बहवा हूँ।”

इस प्रकार जब अर्जुनने कर्णके पुत्रका वध करनेमें प्रतिज्ञा की, उस समय रथियोंने महान् तुमुन्नाद किया।

और हितके साधनमें ही लगे रहते हैं। जनार्दन ! जो काम देवताओंसे भी नहीं हो सकता था, उसे अर्जुनने आपके ही बुद्धि, बल और पराक्रमसे सम्पन्न किया है। यह चराचर जगत् आपकी ही कृपासे अपने-अपने वर्णाश्रमोचित भागमें स्थित हो जप-होमादि कर्मोंमें प्रवृत्त होता है। पहले यह सारा द्रव्य-प्रपञ्च एकाणवमें निगमन—अन्धकारमय था, आपके अनुग्रहसे यह पुनः जगत्के रूपमें प्रकट हुआ है। आप सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि करनेवाले अधिनाशी परमेश्वर हैं, आप ही इन्द्रियोंके अधिष्ठाता हैं; जो आपका दर्शन पा जाते हैं, उन्हें कभी मोह नहीं होता। आप पुराण-पुराण हैं, परम देव हैं; देवताओंके भी देवता, पुत्र एवं सनातन हैं; जो लोग आपकी शरणमें जाते हैं, वे कभी मोहमें नहीं पड़ते। हृषीकेश ! आप आदि-अन्तसे रहित, विश्वविधाता और अविकारी देवता हैं; जो आपके भक्त हैं; वे बड़े-बड़े संकटोंसे पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, परसे भी पर हैं, आप परमेश्वरकी शरण लेनेवाले भक्तको मुक्ति प्राप्त होती है। चारों वेद जिनका यश मान करते हैं, जो सभी वेदोंमें गाये जाते हैं, उन महात्मा श्रीकृष्णकी शरण लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूँगा। पुरुषोत्तम ! आप परमेश्वर हैं, ईश्वरोंके ईश्वर हैं; पशु-पक्षी तथा मनुष्योंके भी ईश्वर हैं। अधिक क्या कहूँ—जो सबके ईश्वर हैं, उनके भी आपही ईश्वर हैं; मैं आपको नमस्कार करता हूँ। माधव ! आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण हैं, सबके आत्मा हैं। आपका अभ्युदय हो। आप धनञ्जयके मित्र, हितु और रक्षक हैं; अर्णवकी शरणमें जानेसे मनुष्यकी सुखपूर्वक उन्नति होती है। भगवन् ! प्राचीन महर्षि मार्कण्डेयजी आपके चरित्रोंको जाननेवाले हैं; उन्होंने कुछ दिन पहले आपके माहात्म्य और प्रमावका वर्णन किया था। असित, देवत, महातपस्वी नारद और मेरे पितामह व्यासजीने भी आपकी महिमाका गायन किया है। आप तेजःस्वरूप, परब्रह्म, सत्य, महान् तप, कल्याणमय तथा जगत्के आदि कारण हैं। आपहीने इस स्थावर-जङ्गमरूप जगत्की सृष्टि की है। जगदीश्वर ! जब प्रलयकाल उपस्थित होता है, उस समय यह आदि-अन्तसे रहित आप परमेश्वरमें ही लीन हो जाता है। वेदोंके विद्वान् आपको धाता, अजग्मा, अव्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, अनन्त तथा विश्वतोमुख' आदि नामोंसे

पुकारते हैं। आपका रहस्य गूढ़ है, आप सबके आदि कारण और इस जगत्के स्वामी हैं। आप ही परम देव नारायण, परमात्मा और ईश्वर हैं। ज्ञानस्वरूप श्रीहरि और मुमुक्षुओंके आश्रयभूत भगवान् विष्णु भी आप ही हैं। आपके तत्त्वको देवता भी नहीं जानते। ऐसे सर्वगुणमय्यत्र आप परमात्म-को हमने अपना सखा बनाया है।'

युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर भगवान् धांष्ट्य बोले—'धर्मराज ! आपको उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता तथा सरलतासे ही पापी जयद्रथ मारा गया है। संसारमें शस्त्रज्ञान, बाहुबल, धैर्य, शीघ्रता तथा अमोघ बुद्धिसे नहीं कोई भी अर्जुनके समान नहीं है। इसीसे आपके छोटे भाईने रणभूमिमें शत्रुसेनाका संहार करके सिन्धुराजका महक काट डाला है।'

यह सुनकर युधिष्ठिरने अर्जुनको गले लगाया और उनके बदनपर हाथ फेरकर शाबाशी देते हुए कहा—'अर्जुन ! जिसे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं कर सकते थे, वह काम आज तूने कर दिखाया है। सौभाग्यशाली विषय है कि इस समय तुम्हारे सिरका भार उतर गया, जयद्रथको मारकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।' तदनन्तर, शूरवीर भीमसेन और सात्यकिने भी धर्मराजको प्रणाम किया, उनके साथ पञ्चालदेशीय राजकुमार भी थे। उन दोनों वीरोंको हाथ जोड़कर खड़े हुए देख युधिष्ठिरने उनका अभिनन्दन किया। वे बोले—'आज बड़े आनन्दकी बात है कि तुम दोनोंको मैं इस सैन्यरूपी सागरसे मुक्त देख रहा हूँ। तुम दोनों युद्धमें विजयी हुए। तुम्हारे मुकामले आकर द्रोणाचार्य और कृतवर्मा परास्त हो गये। अनेको प्रकारके शस्त्रोंसे तुमने कर्णको हराया और राजा शल्यको भी मार भगाया। अब तुम्हें सद्गुण देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुमलोग मेरी आत्माका पालन करते और मेरे प्रति गौरवके बन्धनमें बंधे रहते हो। संपादनों तुम्हारी कभी हार नहीं होती, तुम दोनों विन्दुल मेरे रहनेके अनुरूप हो। सौभाग्यसे ही आज तुम्हें जीने-जागते देख रहा हूँ।

भीमसेन और सात्यकिने ऐसा कहकर धर्मराजने उन्हें फिर गले लगाया और आनन्दके आँसू बहाने लगे। राजन् ! उस समय पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेना आनन्दमग्न हो गयी, फिर उसने बड़े उत्साहके साथ युद्धमें मन लगाया।

१. जिसके सब ओर मुख हो, उसे 'विश्वतोमुख' कहते हैं।

दुर्योधन और द्रोणाचार्यकी अमर्षपूर्ण बातचीत तथा कर्ण-दुर्योधन-संवाद

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! जयद्रथके मारे जानेपर आपका पुत्र दुर्योधन आँसू बहाने लगा, उसकी दशा बड़ी दयनीय हो गयी; अब शत्रुओंपर विजय पानेका उसका सारा उत्साह जाता रहा । अर्जुन, भीमसेन और सात्यकिने कौरव-सेनाका बड़ा भारी संहार कर डाला है—यह देखकर उसका चेहरा उदास हो गया, आँखें भर आयीं । वह सोचने लगा—‘इस पृथ्वीपर अर्जुनके समान कोई योद्धा नहीं है । जब अर्जुनको क्रोध चढ़ आता है, उस समय उनके सामने द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी नहीं ठहर पाते । आजके युद्धमें उन्होंने हमारे सभी महारथियोंको हराकर सिन्धुराजका वध किया, किंतु कोई भी उन्हें रोक न सका । हाय ! हमारी इतनी बड़ी सेनाको पाण्डवोंने हर तरहसे नष्ट कर डाला । जिसके भरोसे हमने युद्धके लिये अस्त्र-शस्त्रोंकी तैयारी की, जिसके पराक्रमका आश्रय दे संघिका प्रस्ताव करनेवाले श्रीकृष्णको तिनकेके समान समझा, उस कर्णको भी अर्जुनने युद्धमें परास्त कर दिया ।’

महाराज ! सारे जगत्का अपराध करनेवाला आपका पुत्र दुर्योधन जब इस प्रकार सोचते-सोचते मन-ही-मन बहुत थपाकुल हो गया तो आचार्य द्रोणका दर्शन करनेके लिये उनके पास गया और उनसे कौरवसेनाके महान् संहारका सारा समाचार सुनाया । उसने यह भी बताया कि शत्रु विजयी हो रहे हैं और कौरव आपत्तिके समुद्रमें डूब रहे हैं । फिर कहने लगा—‘आचार्य ! अर्जुनने हमारी सात अक्षौहिणी सेनाका नाश करके आपके शिष्य जयद्रथका भी वध कर डाला । ओह ! जिन्होंने हमें विजय दिलानेकी इच्छासे अपने प्राण त्यागकर यमलोककी राहली, उन उपकारी सुहृदोंका घृण हम कैसे चुका सकेंगे ! जो भूपाल हमारे लिये इस भूमिको जीतना चाहते थे, वे स्वयं भूमण्डलका ऐश्वर्य त्याग कर भूमिपर सो रहे हैं । इस प्रकार स्वार्थके लिये मित्रोंका संहार करके अब मैं हजार बार अश्वमेध यज्ञ करूँ तो भी अपनेको पवित्र नहीं कर सकता । मैं आचार्यभ्रष्ट एवं पतित हूँ, अपने समे-सम्बन्धियोंसे मैंने द्रोह किया है ! अहो ! राजाओंके समाजमें मेरे लिये पृथ्वी फट क्यों नहीं गयी, जिससे मैं उसीमें समा जाता । मेरे पितामह लोहलुहान होकर बाण-शय्यापर पड़े हैं; वे युद्धमें मारे गये, पर मैं उनकी रक्षा न कर सका । काम्बोजराज, अलम्बुष तथा अन्याय्य सुहृदोंको मरा देखकर भी अब जीवित रहनेसे मुझे क्या लाभ है ? शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य ! मैं अपने यज्ञ-यागादि तथा

कुआँ-वावली बनवाने आदि शुभकर्मोंकी, पराक्रमकी तथा पुत्रोंकी शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पाण्डवोंके साथ सम्पूर्ण पाञ्चाल राजाओंको मारकर ही शान्ति पाऊँगा, अथवा जो लोग मेरे लिये युद्ध करते-करते अर्जुनके हाथसे अपने प्राण खो चुके हैं, उनके ही लोकमें चला जाऊँगा । इस समय मेरे सहायक भी मेरी मदद करना नहीं चाहते । औरोंकी तो बात जाने दीजिये, स्वयं आप हमलोगोंकी उपेक्षा करते हैं । अर्जुन आपका प्यारा शिष्य है न, इसीलिये ऐसा हुआ है । इस समय तो मैं केवल कर्णको ही ऐसा देखता हूँ, जो सच्चे दिलसे मेरी विजय चाहता है । जो मूर्ख मित्रको ठीक-ठीक पहचाने बिना ही उसे मित्रके कामपर लगा देता है, उसका वह काम चौपट ही होता है । जयद्रथ, भूरिश्रवा, अमीषाह, शिवि और वसाति आदि नरेश मेरे लिये युद्धमें मारे गये । उनके बिना अब मुझे इस जीवनसे कोई लाभ नहीं है; अतः मैं भी वहीं जाता हूँ, जहाँ वे पुरुषश्रेष्ठ पधारे हैं । आप तो केवल पाण्डवोंके आचार्य हैं, अब हमें जानेकी आज्ञा दीजिये ।’

राजन् ! आपके पुत्रकी कही हुई बातें सुनकर आचार्य द्रोण मन-ही-मन बहुत दुखी हुए । वे थोड़ी देरतक चुपचाप कुछ सोचते रहे, फिर अत्यन्त व्यथित होकर बोले—‘दुर्योधन ! तू क्यों इस प्रकार अपने वाग्बाणोंसे मुझे छेद रहा है । मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया हूँ कि अर्जुनको युद्धमें जीतना असम्भव है । जिन भीष्मपितामहको हमलोग त्रिभुवनका सर्वश्रेष्ठ वीर समझते थे, वे भी जब मारे गये तो औरोंसे क्या आशा रखें ? तूने जब जूआ खेलना आरम्भ किया था, उस समय विदुरने कहा था—‘बेटा दुर्योधन ! इस कौरव-सभामें शकुनि जो ये पासे फेंक रहा है, इन्हें पासा न समझो; ये एक दिन तीखे बाण बन जायेंगे । वे ही पासे अब अर्जुनके हाथसे बाण बनकर हमें मार रहे हैं । उस दिन विदुरकी बात तेरी समझमें नहीं आयी ! विदुरजी धीर हैं, महात्मा पुरुष हैं; उन्होंने तेरे कल्याणके लिये अच्छी बातें कही थीं, किंतु तूने विजयके उल्लासमें अनसुनी कर दीं । आज जो यह भयंकर संहार मचा हुआ है, वह उनके वचनोंके अनादरका ही फल है । जो मूर्ख अपने हितैषी मित्रोंके हितकर वचनकी अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता है, वह थोड़े ही समयमें सोचनीय दशाको प्राप्त हो जाता है । यही नहीं, तूने एक

और बड़ा भारी अन्याय किया कि हमलोगोंके सामने द्रोपदीको समामें बुलाकर अपमानित किया। यह उच्च कुलमें उत्पन्न हुई है, सब प्रकारके धर्मोंका पालन करती है; वह इस अपमानके योग्य नहीं थी। गान्धारीनन्दन। उस रापका ही यह महान् फल प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता, तो परलोकमें तुम्हें इससे भी अधिक दण्ड भोगना पड़ता। पाण्डव मेरे पुत्रके समान हैं, वे सदा धर्मका आचरण करते रहते हैं; मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है, जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे? दुर्भोधन! तू तो नहीं मर गया था; कर्ण, कृपाचार्य, शल्य और अम्भत्यामा—ये सब तो जीवित थे; फिर सिन्धुराजकी मृत्यु क्यों हुई? तुम सबने मिलकर उसे क्यों नहीं बचा लिया? राजा जयद्रथ विशेषतः मुझपर और तुझपर ही अपनी जीवन-रक्षाका भरोसा किये बैठा था; तो भी जब अर्जुनके हाथसे उसको रक्षा न की जा सकी, तो मुझे अब अपने जीवनकी रक्षाका भी कोई स्थान नहीं दिखायी देता। जहाँ बड़े-बड़े महारथियोंके बीच सिन्धुराज जयद्रथ और मूरिश्रवा मारे गये, वहाँ तू किसके बचनेकी आशा करता है? जिन्हें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं मार सकते थे उन भीष्मजीको जबसे मृत्युके मुखमें पड़ा देखा है, तबसे यही सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तेरी नहीं रह सकती। यह देखो, पाण्डवों और सूज्योषीको सेनाएँ एक साथ मिलकर मुझपर चढ़ी आ रही हैं। दुर्भोधन! अब मे पाञ्चाल राजाओंको मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूँगा। आज युद्धमें वही कम करूँगा, जिससे तेरा हित हो। मेरे पुत्र अम्भत्यामासे जाकर कहना कि वह युद्धमें अपने जीवनकी रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकोंका संहार करे, उन्हें जीवित न छोड़े। दया, दम, सत्य और सरलता आदि सद्गुणोंमें स्थित रहे; धर्मप्रधान कर्मोंका ही बारंबार अनुष्ठान करे। ब्राह्मणोंको संतुष्ट रखे। अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे, अपमान कभी न करे; क्योंकि वे अग्निको लपटके समान तेजस्वी होते हैं। राजन्! अब मैं महासंग्रामके लिये शत्रुसेनामें प्रवेश करता हूँ। तुझमें शक्ति हो तो सेनाकी रक्षा करना; क्योंकि क्रोधमें भरे हुए कौरव तथा सूज्योषीका आज रात्रिमें भी युद्ध होगा।" ऐसा कहकर आचार्य द्रोण पाण्डव तथा सूज्योषीसे युद्ध करनेके लिये चल दिये।

आचार्यकी प्रेरणा पाकर दुर्भोधनने भी युद्ध करनेका ही निश्चय किया। उसने कर्णसे कहा—'देखो, धीकृष्णकी सहायतासे अर्जुनने द्रोणाचार्यका द्यूह भेदकर सब योद्धाओंके सामने ही सिन्धुराजका घघ किया है। मेरी अधिकांता सेना

अर्जुनके हाथों नष्ट हो गयी, अब थोड़ी-सी ही बची है। यदि इस युद्धमें आचार्य द्रोण अर्जुनको रोकनेकी पूरी कोशिश करते, तो वे लाख प्रयत्न करनेपर भी उस दुर्भेद्य द्यूहको नहीं तोड़ सकते थे। किंतु वे तो द्रोणके परम प्रिय हैं, तभी तो आचार्यने जयद्रथको अमरदान देकर भी अर्जुनको द्यूहमें घुसनेका मार्ग दे दिया। यदि उन्होंने पहले ही सिन्धुराजको घर जानेकी आज्ञा दे दी होती, तो अवश्य ही मनुष्योंका इतना बड़ा संहार नहीं होने पाता। मित्र! जयद्रथ अपनी जीवनरक्षाके लिये घर जानेकी तैयार था; किंतु धुम अधमने ही द्रोणसे अमर पाकर उसे रोक लिया। आजके युद्धमें चित्रसेन आदि मेरे भाई भी हमलोगोंके देखते-देखते भीमसेनके हाथसे मारे गये।

कर्णने कहा—'भाई! तुम आचार्यकी निन्दा न करो; वे तो अपने बल, शक्ति और उत्साहके अनुसार प्राणोंकी भी परवाह न करके युद्ध करते ही हैं। अर्जुन द्रोणका उत्सङ्घन करके सेनामें घुस गये थे, इसलिए इतना उनका कोई शोक मैं नहीं देखता। मैंने भी उस रणाङ्गणमें तुम्हारे साथ रहकर बहुत प्रयत्न किया, तथापि सिन्धुराज मारा गया; इसलिये इसमें प्रारब्धको ही प्रधान समझो। मनुष्यको उद्योगशील होकर सदा निःशङ्कावसे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये, सिद्धि तो देवके ही अधीन है। हमलोगोंने कपट करके पाण्डवोंको छला, उन्हें मारने की विय दिया, सासातागर्भमें

जलाया, जूगमें हराया और राजनीतिका सहारा लेकर उन्हें बतने भी भेजा। इस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिकूल जो कुछ किया, उसे प्रारम्भने व्यर्थ कर दिया। फिर भी देवको निरर्थक समझकर तुम प्रयत्नपूर्वक युद्ध ही करते रहो।

राजन् ! इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन बहुत-सी बातें कर रहे थे, इतनेहीमें द्रुपदभूमिमें उन्हें पाण्डवोंकी सेना दिखायी दी। फिर तौ आपके पुत्रोंका शत्रुओंके साथ घमासान युद्ध छिड़ गया।

युधिष्ठिरके द्वारा दुर्योधनकी पराजय, द्रोणके हाथसे शिविका वध तथा भीमके द्वारा कलिङ्ग, ध्रुव, जयरात, दुर्मद और दुष्कर्णका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! पाञ्चाल और कौरव वीरोंमें परस्पर युद्ध होने लगा। सभी योद्धा एक-दूसरेको बाण, तोमर और शक्तियोंसे बौधकर यमलोक भेजने लगे। थोड़ी ही देरमें युद्धका रूप बड़ा भयंकर हो गया, रवतकी नदी बह चली। उस समय आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधनके तीखे बाणोंकी मार खाकर पाञ्चाल वीर इधर-उधर भागने लगे। उसके साथकोंसे पाण्डित ही पाण्डवसैनिक धराशायी होने लगे। उस समय आपके पुत्रने जैसा पराक्रम किया, वैसा कौरव-पक्षके किसी भी दूसरे वीरने नहीं किया। दुर्योधनके द्वारा पाण्डवसेनाको नष्ट होते देख पाञ्चाल वीर भीमसेनको आगे करके उसपर दृष्ट पड़े। उसने भीमसेनको दस, नकुल-सहदेवको तीन-तीन, विराट और द्रुपदको छः-छः, शिखण्डीको सौ, धृष्टद्युम्नको सत्तर, युधिष्ठिरको सात और केकय तथा चेदि देशके योद्धाओंको अनेकों तीखे बाणोंसे बौध डाला। फिर, सात्यकिको पाँच, द्रौपदीके पुत्रोंको तीन-तीन और घटोत्कचको बहुत-से बाणोंद्वारा बौधकर सिहनाद किया। इसके अलावे भी सैकड़ों योद्धाओं और उनके हाथियोंको काट गिराया। तब पाण्डवोंकी सेना रणभूमिसे भागने लगी। यह देख राजा युधिष्ठिर क्रोधमें भरकर आपके पुत्रको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर बढ़े। दुर्योधनने तीन बाणोंसे धर्मराजके सारथिको घायल करके एक बाणसे उनके धनुषको काट दिया। तब युधिष्ठिरने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर दो भल्लोंसे दुर्योधनके भी धनुषके तीन टुकड़े कर दिये। फिर दस तीखे सायकोंसे उसे बौध डाला। युधिष्ठिरके छोड़े हुए बाण दुर्योधनके मर्मस्थानोंको छेदकर पृथ्वीमें समा गये। तदनन्तर धर्मराजने दुर्योधनपर एक और भयंकर बाण चलाया; उसकी चोटसे दुर्योधनको मूर्च्छा आ गयी और वह रथकी बँठकपर लुढ़क गया। थोड़ी देरमें जब होश हुआ तो उसने पुनः सुदृढ़ धनुष हाथमें लिया। इतनेमें विजयाभिलाषी पाञ्चाल वीर तुरंत दुर्योधनके पास आ पहुँचे। उन्हें आते देख आचार्य द्रोणने दुर्योधनकी रक्षाके लिये बीचमेंही रोक लिया। फिर

तौ आपकी और शत्रुओंकी सेनाओंमें महान् संग्राम होने लगा।

उस समय अर्जुन, सात्यकि, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सेनासहित धृष्टद्युम्न, राजा विराट, केकय, मत्स्य, शाल्व तथा राजा द्रुपदने भी द्रोणाचार्यपर धावा किया। द्रौपदीके पाँचों पुत्र और राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना साथ ले उन्हींकी ओर बढ़े। प्रहार करनेमें कुशल छः हजार पाञ्चालों तथा प्रमद्वर्णोंने भी शिखण्डीको आगे रखकर द्रोण पर ही आक्रमण किया। इस प्रकार पाण्डव-पक्षके दूसरे-दूसरे महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोणकी ओर लौट पड़े। जिस समय वे शूरवीर युद्धके लिये पहुँचे, भयंकर रात आरम्भ हो गयी थी। उस समय द्रोणाचार्य और सृञ्जयोंमें अत्यन्त भयानक युद्ध होने लगा। सारे संसारमें अन्धकार छा जानेके कारण कहीं कुछ दिखायी नहीं देता था। अपने-परायेकी पहचान नहीं हो पाती थी। उस प्रदीपकालमें सब लोग उन्मत्तसे हो रहे थे। रणभूमिकी धूल रवतकी धारामें सनकर बैठ गयी थी। रात्रिकालके उस घोर युद्धमें पाण्डव और सृञ्जय क्रोधमें भरकर एक साथ ही आचार्य द्रोणपर दृष्ट पड़े; किन्तु आचार्यके सामने जो-जो प्रधान महारथी आये, उनमेंसे कुछको तौ उन्हींने यमलोक भेज दिया और बाकी सबको मार भगाया। द्रोणने अकेले ही हजारों हाथी, दस हजार रथ, लाखों पैदल और अरबों घुड़सवार काट डाले। धृष्टद्युम्नके पुत्रों तथा केकयोंकी भी शीघ्रगामी सायकोंसे घायल कर प्रेतलोक पहुँचा दिया।

इस प्रकार द्रोणाचार्यको शत्रु-सेनाका संहार करते देख प्रतापी राजा शिवि अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए उनके मुकाबलेमें आ डटे। पाण्डव-सेनाके महारथीकी आते देख द्रोणने दस बाण मारकर उन्हें घायल किया; राजा शिविने भी तुरंत बदल लिया, उन्होंने तीस बाणोंसे द्रोणको घायल करके एक भल्लसे उनके सारथिको भी मार गिराया। तब द्रोणने उनके घोड़े और सारथिको मार डाला तथा शिविके मूकुटमण्डित सिरको भी धड़से अलग कर दिया। इतनेहीमें दुर्योधनने द्रोणके लिये

तुरंत दूसरा सारथि भेजा । उसने आकर जब घोड़ोंकी बागडीर हाथमें ली, तो द्रोणने पुनः शत्रुओंपर धावा किया ।

इधर कलिङ्गराजका पुत्र अपनी सेनाके साथ भीमसेनपर दूट पड़ा । भीमसेनने पहले उसके पिता कलिङ्गराजको मार डाला था, इससे उनके ऊपर उस राजकुमारका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था । उसने भीमको पहले पाँच बाणोंसे घायल करके फिर सात बाणोंसे बाँध डाला । इसके बाद उनके सारथि विशोककी भी तीन बाण मारकर एक बाणसे उनके रथकी ध्वजा फाट डाली । तब तो भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही, वे अपने रथसे कूदकर उसीके रथपर चढ़ गये और उस क्रोधमें भरे हुए कलिङ्गवीरको बड़े जोरसे भुवका मारा । पाण्डुनन्दन भीम अत्यन्त बली थे, उनके मुक्केकी चोटसे उसकी हड्डी-हड्डी छितरा गयी । उसकी वह दुर्गति कर्ण तथा उसके भाइयोंसे नहीं सही गयी, उन्होंने जहरीले साँपकी तरह तीखे बाणोंसे भीमसेनको बाँधना आरम्भ किया । तब भीमसेन उसके रथको छोड़कर ध्रुवके रथपर चढ़ गये । प्रव भी निरन्तर उनकी ओर बाण चला रहा था; महाबली भीमने उसको भी मुक्केसे मार डाला । फिर वे जयरातके रथपर चढ़े और सिहनाद करके उसे बायें हाथसे एक चाँटा लगाया । इस प्रकार कर्णके सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाला । तब कर्णने भीमसेनपर एक सुवर्णमयी शक्तिका प्रहार किया, किंतु भीमने हँसते-हँसते उसे हाथमें पकड़ लिया और फिर उसीको कर्णपर दे मारा । कर्णकी ओर आती

हुई उस शक्ति को शकुनिने बाणसे काट गिराया । इस प्रकार अद्भुत पराक्रमी भीमने युद्धमें यह महान् पुरुषार्थ करके पुनः अपने रथपर आरूढ़ हो आपकी सेनापर धावा किया । शोधमें भरे हुए यमराजकी भाँति भीमको आते देख आपके पुत्रोंने बाण मारकर आगे बढ़नेसे रोक दिया और बाणवर्षासे उन्हें आच्छादित कर दिया । यह देख भीमने अपने बाणोंसे दुर्दृष्टके सारथि और घोड़ोंको यमलोक पहुँचा दिया । दुर्मंद दुष्कर्णके रथपर जा चढ़ा । अब एक ही रथपर बैठे हुए दोनों भाइयोंने भीमपर धावा किया और उन्हें तोखे बाणोंसे बाँधने लगे । तब भीमसेनने कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बाह्लीकके देखते-देखते दुर्मंद और दुष्कर्णके रथको त्राससे मारकर पृथ्वीमें धँसा दिया । फिर आपके उन दोनों पुत्रोंकी मुक्केने मार-मारकर कचूमर निकाल डाला और बड़े जोरसे गर्जना की । उस समय कौरव-सेनामें हाहाकार मच गया । भीमकी ओर देखकर राजासौग कहते थे—'ये भीम नहीं, भीमके रूपमें साक्षात् भगवान् खड़े हैं, जो कौरवोंसे युद्ध कर रहे हैं।' महाराज ! यों कहकर सब राजा भागने लगे । सबके होश उड़ गये थे, सभी अपनी सवारियोंकी तेजीसे मगाये लिये जाते थे । उस समय दो आदमी एक साथ नहीं दौड़ते थे, सब अकेले ही भाग रहे थे ।

इस तरह उस प्रदोषकालमें भीमने कौरव-सेनाका भली-भाँति संहार किया । इससे नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट, केकय और राजा युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे ।

आचार्य द्रोणका आक्रमण, घटोत्कच और अश्वत्थामाका घोर युद्ध

सञ्जय कहते हैं—सात्यकिके प्रति राजा सोमदत्तका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था; इसका कारण यह था कि उसने उनके पुत्र मरिचवाको, जबकि वह अनशन व्रत धारण करके बँठा हुआ था, मार डाला था । सोमदत्तने नौ बाण मारकर सात्यकिको बाँध डाला । फिर सात्यकिने भी उन्हें नौ बाणोंसे घायल किया । सात्यकि बलवान् था और उसका धनुष भी लक्ष मजबूत था; अतः उसको मारते सोमदत्त बेतरह घायल हो गये और रथकी बैठकमें मूर्च्छित होकर गिर पड़े । यह देख उनका सारथि उन्हें रणभूमिसे दूर हटा ले गया । तब सात्यकिका वध करनेको इच्छासे आचार्य द्रोण उसकी ओर मण्डे । उन्हें आते देख युधिष्ठिर आदि घोर सात्यकिको रक्षाके लिये उसे घेरकर खड़े हो गये । तदनन्तर, द्रोणका पाण्डवोंके साथ युद्ध आरम्भ हुआ । द्रोणने पाण्डव-सेनाको

बाणोंसे आच्छादित कर दिया और युधिष्ठिरको भी मूव घायल किया । फिर सात्यकिको दस, घुट्टघुनकी बीस, भीमसेनको नौ, नकुलको पाँच, सहदेवको आठ, शायण्डोको सौ, द्रौपदीके प्रत्येक पुत्रको पाँच, विराटको आठ, द्रुपदको दस, युधामन्युको तीन और उत्तमोजाको छः बाण मारकर बाँध दिया । इसके बाद अन्य योद्धाओंको भी घायल करके वे युधिष्ठिरकी ओर बढ़े । उनके बाणोंकी चोटसे आर्जुनाद करते हुए पाण्डवसैनिक सब दिशाओंमें भागने लगे । जो-जो वीर आचार्यके सामने आ जाता, उसका मस्तक काटकर उनके बाण पृथ्वीमें समा जाते थे । इस प्रकार द्रोणके बाणोंसे आहत हुई पाण्डव-सेना अर्जुनके देखते-देखते भयभीत होकर भाग चली ।

यह देखकर अर्जुनने भीष्मपुत्रके कहा—'गोविन्द ! अब'

आप आचार्यके रथकी ओर चलिye ।' तब भगवान्ने घोड़ों-
की द्रोणके रथकी ओर हांका । भीमसेनने भी अपने सारथि
त्रिगोकको आज्ञा दी कि 'मुझे द्रोणके रथके पास ले चलो ।'
उनकी आज्ञा पाकर त्रिगोकने भी अर्जुनके पीछे अपना रथ
बढ़ाया । उन दोनों भाइयोंकी तैयार होकर द्रोणसेनाकी
ओर आते देख पाञ्चाल, मृञ्जय, सत्य, चंदि, काश्यप, कोयल
और केकय सहारथियोंने उनका साथ दिया । महाराज !
तदनन्तर वहाँ रौंगटे खड़े कर देनेवाला घोर संग्राम छिड़
गया । अर्जुन और भीमने अपने साथ रथियोंके भारी समूह-
को लेकर आपकी सेनाके दक्षिण ओर उत्तर भागमें घेरा
टान दिया । उन दोनों धोरोंकी वहाँ उपस्थित देख सात्यकि
और धृष्टद्युम्न भी आ गये । बृश्रथवाके वधमें अश्वत्थामा
बहुत चिढ़ा हुआ था, उसने सात्यकिको आते देख उसे मार
टाननेका निश्चय करके उसपर धावा किया । यह देख
भीमसेनके पुत्र घटोत्कचने क्रोधमें भरकर अपने शत्रुकी रोका ।
घटोत्कचका रथ लोहेका बना हुआ था, उसमें आठ पहिये
थे; वह बहुत बड़ा और भयंकर था, उसीमें बैठकर वह
अश्वत्थामाकी ओर चला । एक अश्वीहिणी राक्षसी सेना उसे
चारों ओरसे घेरे हुए थी । किसीके हाथमें त्रिशूल था तो
किसीके हाथमें मुगदर; कोई पत्थरकी चट्टान हाथमें लिये
था और कोई वृक्ष । घटोत्कच प्रलयकालके दण्डधारी
यमराजकी भाँति जान पड़ता था । उसके हाथमें उठाये हुए
महान् धनुषकी देखकर राजालोग भयसे व्याकुल हो उठे थे ।
वह भीमकाय राक्षस पर्यंतके समान ऊँचा था, बड़ी-बड़ी
दाढ़ीके कारण उसका मुख विकराल तथा भयंकर दिव्यायी
पड़ता था । कान खंडेके समान, डोढ़ी बहुत बड़ी, बाल ऊपरकी
ओर उठे हुए, आँखें मथावनी, मूंछपर चमक, पेट धँसा हुआ—
यही उसकी छवि थी । गलेका छेब ऐसा था, मानो कोई
बहुत बड़ा गड़ा हो । गिरके बाल मुकुटसे ढके हुए थे । वह
मूँह बाकर खड़े हुए, यमराजके समान सम्पूर्ण प्राणियोंको
त्रास पहुँचा रहा था, शत्रु उसे देखते ही व्याकुल हो जाते थे ।
राक्षसराज घटोत्कचको हाथमें धनुष लिये आते देख नुर्याधन-
की सेनामें हलचल मच गयी, सबके-सब भयसे व्याकुल हो
उठे । उन राक्षसके सिंहनादसे अत्यन्त भयभीत हो जायी
मूर्खत्वाग करने लगे । मनुष्योंकी व्यथा होने लगी । फिर तो
वहाँ चारों ओरसे पत्थरोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी । रात्रि
होनेसे उस समय राक्षसोंका चल बहुत बढ़ा हुआ था । उनके
चलाये हुए लोहेके चक्र, भुशुण्डी, प्रास, तोमर, शूल, मातङ्गी
और पट्टिम आदि अस्त्र-शस्त्र वहाँ बरस रहे थे; बड़ा ही
भयंकर संग्राम छिड़ा था । उसे देखकर कौरव-पक्षके राजाओं,
आपके पुत्रों तथा कर्णको भी बहुत कष्ट हुआ और वे सब

दिशाओंकी ओर भागने लगे । उस समय एकमात्र अभिमानी
वीर अश्वत्थामा ही विचलित न होकर अपनी जगहपर उठा
रहा । उसने घटोत्कचकी रची हुई माया अपने बाणोंसे
नष्ट कर दी ।

मायाका नाश होनेपर घटोत्कचके क्रोधकी सीमा न
रही, उसने भयंकर बाणोंका प्रहार किया । वे सभी बाण
अश्वत्थामाके शरीरमें घुस गये । तब अश्वत्थामाने भी क्रोधमें
भरकर घटोत्कचको दस बाणोंसे बौंध डाला । इससे उसके
समस्तशानोंमें बड़ी चोट पहुँची । अत्यन्त पीड़ित होकर उसने
लाख शरोंवाला एक चक्र हाथमें लिया, जिसके किनारेकी
ओर छूरे लगे हुए थे; वह चक्र अश्वत्थामाको लक्ष्य करके
उसने चलाया, परंतु अश्वत्थामाने बाण मारकर चक्रके
टुकड़े-टुकड़े कर दिये । वह व्यर्थ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ।
यह देख घटोत्कचने अपने बाणोंकी वपसि अश्वत्थामाको
आच्छादित कर दिया । इतनेहीमें घटोत्कचका पुत्र
अञ्जनपर्वा वहाँ आ पहुँचा । उसने अश्वत्थामाको ऐसे रोका
लिया, जैसे आँधीके वेगको पर्यंत रोका देता है । तब
अश्वत्थामाने एक बाणसे अञ्जनपर्वाकी ध्वजा, दोसे रथ-
के दोनों सारथि, तीनसे त्रिवेणुग, एकसे धनुष और चारसे
चारों घोड़े मार गिराये । रथहीन हो जानेपर उसने तलवार
उठायी, किंतु द्रोणकुमारने तीखे तीरसे उसके भी दो टुकड़े
कर दिये । तब अञ्जनपर्वाने गदा घुमाकर चलायी, किंतु
द्रोणकुमारने उसे भी बाणोंसे मारकर गिरा दिया । फिर
तो वह प्रलयकालीन मेघके समान गर्जना करता हुआ कूद-
कर आकाशमें चला गया और वहाँसे वृक्षोंकी वर्षा करने
लगा । यह देख अश्वत्थामा उस मायाधीको बाणोंसे बौंधने
लगा । तब वह नीचे उतरकर पुनः दूसरे रथपर जा
बैठा । इसी समय अश्वत्थामाने अञ्जनपर्वाको मार डाला ।

अपने महाबली पुत्रको अश्वत्थामाके हाथसे मारा गया
देख घटोत्कच क्रोधसे जल उठा और अश्वत्थामाके पास
जाकर बोला—'द्रोणकुमार ! मैं उन पाण्डवोंका पुत्र हूँ,
जो युद्धमें कभी पीछे पैर नहीं हटाते । राक्षसोंका राजा हूँ
और राक्षसके समान मेरा बल है । तू इस रणाङ्गणमें खड़ा
तो रह, जीते-जी नहीं जाने पायेगा । आज मैं तेरा युद्ध
करनेका हौसला मिटा दूंगा ।' ऐसा कहकर क्रोधसे लाल-
मान आँखें किये वह महाबली राक्षस अश्वत्थामाकी ओर
भपटा और उसपर रथके धुरेके सद्म बाणोंकी वर्षा करने
लगा । किंतु घटोत्कचके बाण अभी निकट आने भी नहीं
पाते थे कि अश्वत्थामा उन्हें काट गिराता था । इस प्रकार
अन्तरिक्षमें मानों बाणोंका एक दूसरा ही संग्राम चल रहा
था । जब दोनों ओरके बाण टकराते तो उनसे चिनगारियाँ

छूटने लगतीं, जो उस प्रबोधकालमें आकाशके बीच जगनुओ-की भांति जान पड़ती थीं ।

रणाभिमानी अश्वत्थामाके द्वारा अपनी माया नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः आकाशमें छिप गया और दूसरी माया रचने लगा । वह एक ऊँचा पर्वत बन गया; उसके अनेकों शिखर थे, जो वृक्षोंसे भरे हुए थे । जैसे पर्वतोंसे झरने गिरते हैं, उसी प्रकार उस पर्वतसे भी शूल, प्रास, तलवार और मूसल आदिके खेत बहने लगे । यह सब देखकर भी अश्वत्थामा विचलित नहीं हुआ । उसने हँसते-हँसते उस पर्वतपर वज्रास्त्रका प्रहार किया । उसका स्पर्श होते ही वह गिरिराज सहसा विलीन हो गया । इसके बाद उसने इन्द्रधनुससहित काला मेघ बनकर पत्थरोंकी वर्षासे द्रोण-पुत्रको ढक दिया । अश्वत्थामा अस्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ था, उसने अपने धनुषपर वायव्यास्त्रका संधान किया और उससे उस काली घटाको छिन्न-भिन्न कर दिया । फिर उसने बाणोंकी वर्षासे सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित करके पाण्डवोंके एक लाख रथियोंका सफाया कर डाला ।

तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने अश्वत्थामाकी छातीमें दस बाण मारे । उनसे आहत होकर अश्वत्थामा काँप उठा । इतनेहीमें घटोत्कचने आञ्जलि नामक बाण मारकर उसके धनुषको भी काट डाला । तब अश्वत्थामाने दूसरा मजबूत धनुष हाथमें लिया और घटोत्कचपर तीखे बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । अब तो घटोत्कचके क्रोधकी सीमा नहीं रही, उसने भयंकर क्रम करनेवाले राक्षसोंकी सेनाको आज्ञा दी कि 'वीरो ! इस द्रोणके बेटेको मार डालो !' आज्ञा पाते ही वे भयंकर राक्षस आँखें लाल-लाल किये, मुँह बाये अनेकों अस्त्र लेकर अश्वत्थामाको मारनेके लिये दौड़े । वे अश्वत्थामाके मस्तकपर शक्ति, शतघ्नी, परिध, वज्र, शूल, पट्टिश, तलवार, गदा, भिन्दिपाल, मूसल, फरसा, प्रास, तोमर, कणध, कम्पन और मुगदर आदि घोर शस्त्रनाशक अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे ।

द्रोणपुत्रके मस्तकपर शस्त्रोंकी बौधाय होती देख आपके योद्धा बहुत दुखी हुए, परंतु वह स्वयं तनिक भी विचलित नहीं हुआ । चञ्चके समान तीखे सायकोंसे उस घोर शस्त्र-वर्षाका विध्वंस करता रहा । फिर उसने अपने तीक्ष्ण बाणोंको दिव्य-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके राक्षसोंकी सेनाका संहार आरम्भ किया । उसके बाणोंसे घायल होकर राक्षसोंका समुदाय ध्याकुल हो उठा । अश्वत्थामाकी मार पड़नेसे वे सबके-सब क्रोधमें भरकर उसके ऊपर टूट पड़े । उस समय अश्वत्थामाने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया, जो दूसरोंके किये नहीं हो सकता था । उसने राक्षसराज

घटोत्कचके देखते-देखते अपने प्रज्वलित बाणोंसे उसकी सेनाको भस्मसात् कर दिया । तब क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने दंतोंमें अपना आँठ चबाकर ताली वजायी और निहनाद-करके आठपंढियोंवाली एक भयानक अग्नि अश्वत्थामाके ऊपर छोड़ी । किंतु उसने कूबकर वह अग्नि हाथमें पकड़ ली और पुनः उसे घटोत्कचपर ही चला दी । घटोत्कच कूबकर रथसे अलग हो गया और वह भयंकर अग्नि उसके पीछे, सारथि, ध्वजा तथा रथको भस्म करके पृथ्वीमें समा गयी ।

अश्वत्थामाका वह पराक्रम देख सब योद्धा उसकी प्रशंसा करने लगे । अपना रथ नष्ट हो जानेसे घटोत्कच धृष्टद्युम्नके रथपर जा बैठा और एक भयानक धनुष हाथमें ले अश्वत्थामाको छातीपर तीखे बाणोंसे प्रहार करने लगा । इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी निर्माक होकर द्रोणपुत्रके हृदयमें तीखे बाणोंसे घोंट पहुँचाने लगा । इधरसे अश्वत्थामा भी जनवर हज्जारों बाणोंकी वर्षा करने लगा और ये दोनों अपने अस्त्रोंसे उसके बाणोंको काटने लगे । इस प्रकार उनमें बड़ी तेजोंके साथ अत्यन्त भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था । उस समय अश्वत्थामाने वहाँ अत्यन्त अद्भुत पराक्रम प्रकट किया, जो दूसरोंके लिये सर्वथा असम्भव था । उसके पलक मारने ही पोट्टे, सारथि, रथ और हाथियोंसहित राक्षसोंकी एक अश्लीहिणी सेनाका सफाया

कर डाला। भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन और श्रीकृष्ण भी देखते ही रह गये। उसके बाणोंकी चोट खाकर हाथी शृङ्गाहीन पर्वतके समान पृथ्वीपर बहारा पड़ते थे। उसने अपने नाराचोंसे पाण्डवोंको बाँधकर द्रुपदकुमार सुरथको मार डाला। फिर द्रुपदके छोटे भाई शत्रुञ्जयका काम तमाम किया। इसके बाद बलानीक, जयानीक और जयाश्वके प्राण लिये; फिर धृताह्वयको यमलोक भेज दिया। तदनन्तर तीन बाणोंसे हेमनाली, पुष्य और चन्द्रसेनका वध किया। तत्पश्चात् कुन्तिभोजके दस पुत्रोंको भी दस बाणोंसे यमलोकका अतिथि बनाया। इसके बाद उसने यमदण्डके समान घोर बाण

धनुषपर चढ़ाया और घटोत्कचकी छातीमें प्रहार किया। वह महान् बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वीमें समा गया, घटोत्कच मूर्च्छित होकर भूमिपर गिर पड़ा। उसे मरकर गिरा हुआ समझकर धृष्टद्युम्न अश्वत्थामाके पाससे अपना रथ दूर हटा ले गया। युधिष्ठिरकी सेनाके राजालोग भाग चले। वीरवर अश्वत्थामा पाण्डव-सेनाको परास्त कर सिंहेके समान गर्जना करने लगा। उस समय अन्य सब लोगोंने तथा आपके पुत्रोंने भी द्रोणकुमारका विशेष सम्मान किया। सिद्ध, गन्धर्व, पिशाच, नाग, सुपर्ण, पितर, पक्षी, राक्षस, भूत, अप्सरा तथा देवतालोग भी अश्वत्थामाकी प्रशंसा करने लगे।

बाह्लीक और धृतराष्ट्रके दस पुत्रोंका वध, युधिष्ठिरका पराक्रम, कर्ण तथा कृपमें विवाद और अश्वत्थामाका कोप

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! अश्वत्थामाने राजा कुन्तिभोजके दस पुत्रों तथा हजारों राक्षसोंका संहार कर दिया—यह देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकिने पुनः युद्धमें ही मन लगाया। संग्राममें सात्यकि-र दृष्टि पड़ते ही सोमदत्त पुनः आगववृत्ता हो गये। उन्होंने डी मारी बाणवर्षाकरके सात्यकिको आच्छादित कर दिया। तर दोनों पक्षोंमें बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। सोमदत्तको एक आया देख सात्यकिकी रक्षाके लिये भीमसेनने उन्हें स बाण मारकर घायल कर दिया। सोमदत्तने भी उन्हें सी णोंसे बाँध डाला। यह देख सात्यकि क्रोधमें भर गया और ज्ञके समान तीक्ष्ण दस बाणोंसे सोमदत्तकी घायल किया। दनन्तर भीमसेनने सात्यकिका पक्ष लेकर सोमदत्तके मस्तक-र एक भयंकर परिघका प्रहार किया, साथ ही सात्यकिने ी अग्निके समान तेजस्वी बाण उनकी छातीपर मारा। रिघ और बाण दोनों एक ही साथ सोमदत्तको लगे, इससे मूर्च्छित होकर गिर पड़े।

पुत्रके मूर्च्छित होनेपर बाह्लीकने धावा किया, वे वर्षा-लौन मेघके समान बाणोंकी वर्षा करने लगे। भीमने पुनः त्यकिका पक्ष ग्रहण किया और नौ बाणोंसे बाह्लीकको ष डाला। तब प्रतीपनन्दनने कुपित होकर भीमकी छातीमें रतका प्रहार किया। उसकी चोटसे भीमसेन काँप उठे े वेहोश हो गये। फिर थोड़ी ही देरमें चेत होनेपर डुनन्दन भीमने उनपर गदा छोड़ी। उसके आघातसे ुंकका सिर घड़से अलग हो गया। वे वज्रसे आहत पर्वतकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़े।

बाह्लीकके मारे जानेपर आपके नागदत्त, दृढ़रथ, महा-वाहु, अयोभुज, दृढ, सुहस्त, विरज, प्रमायी, उग्र और अनुयायी—ये दस पुत्र अपने बाणोंसे भीमसेनको पीड़ित करने लगे। उन्हें देखते ही भीमसेन क्रोधसे जल उठे और एक-एकके मर्मस्थानमें बाण मारने लगे। उनकी करारी चोटसे आपके पुत्रोंके प्राण-पखेरू उड़ गये और वे तेजहीन होकर रथोंसे पृथ्वीपर गिर पड़े। इसके बाद वीरवर भीमने आपके सालोंके सात महारथियोंको मार डाला और नाराचों-से महारथी शतचन्द्रको भी मौतके घाट उतारा। उन्हें मारा गया देख शकुनिके भाई गवाक्ष, शरभ, विभु, सुभग और मानुदत्त—ये पाँच महारथी दीड़े आये और भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उनसे पीड़ित होकर भीमसेनने पाँच बाण चलाये और उन पाँचोंको मार डाला। उन वीरोंको मृत्युके मुखमें पड़ा देख कौरवपक्षके राजा विचलित हो गये। इधर युधिष्ठिरने भी आपकी सेनाका संहार आरम्भ किया। उन्होंने कुपित होकर अम्बष्ठ, मालव, विगत और शिविदेशके योद्धाओंको यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, राजा युधिष्ठिरने अभीपाह, शूरसेन, बाह्लीक तथा बसाति वीरोंका भी वध करके इस पृथ्वीको खूनकी धारासे पड़िल बना दिया। उन्होंने अपने बाणोंसे मद्रदेशीय योद्धाओंको भी प्रेतलोकका अतिथि बनाया।

तब आपके पुत्रने आचार्य द्रोणको युधिष्ठिरकी ओर प्रेरित किया। आचार्यने अत्यन्त क्रोधमें भरकर वायव्यास्त्रका प्रयोग किया, किंतु धर्मराजने उसे वैसे ही दिव्य अस्त्रसे काट दिया। तब तो द्रोणके कोपकी सीमा न रही। उन्होंने

युधिष्ठिरपर चारुण, घाम्भ्य, आग्नेय, त्वाष्ट्र और सायित्र
श्रादि अस्त्रोंका प्रयोग किया; किंतु वे इससे तनिक भयभीत
नहीं हुए। उन्होंने भी विद्य अस्त्रोंका प्रयोग कर उन सभी
अस्त्रोंको निष्फल कर दिया। तब द्रोणने ऐन्द्र और प्राना-
पत्य अस्त्रोंको प्रकट किया। यह देख युधिष्ठिरने माहेन्द्र-
अस्त्र प्रकट करके उन अस्त्रोंका नाश कर दिया।

इस प्रकार जब द्रोणाचार्यके अस्त्र लगातार नष्ट होने
लगे, तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिरका वध करनेके लिये
ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर
अग्धकार छा गया था। ब्रह्मास्त्रके भयसे सम्पूर्ण प्राणों धरई
उठे थे। उस ब्रह्मास्त्रको प्रकट हुआ देख युधिष्ठिरने
ब्रह्मास्त्रसे ही उसे शान्त कर दिया। तब द्रोणाचार्य धर्मराजको
छोड़कर क्रीघसे लाल आँखें किये चले गये और
वायव्यास्त्रसे द्रुपदकी सेनाका संहार करने लगे। उनके भयसे
पञ्चालदेशीय वीर भाग चले। इसी समय अर्जुन और
भीमसेन रथियोंकी बड़ी भारी सेना लेकर द्रोणके पास
आये। अर्जुनने दक्षिणकी ओरसे और भीमने उत्तरकी ओरसे
द्रोणकी सेनापर घेरा डाल दिया; फिर वे दोनों भाई
उनपर बाणोंकी वीछार करने लगे। फिर तो वहाँ केकय,
सृञ्जय, पाश्र्वाल, मत्स्य और सात्वत वीर भी आ पहुँचे।
अर्जुनने कौरव-सेनाका संहार आरम्भ किया। एक तो घोर
अग्धकारमें कुछ सूभ्रता नहीं था, दूसरे सबको नींद राता
रही थी; इसलिये आपकी वाहिनीका बेंतरह विध्वंस होने
लगा। उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्रने पाण्डव
योद्धाओंको रोकनेकी बहुत कोशिश की, किंतु वे सफल न
हो सके।

तब दुर्योधनने कर्णसे कहा—'मित्र ! अब तुम्हीं इस
युद्धमें समस्त महारथी योद्धाओंकी रक्षा करो। ये पाश्र्वाल,
केकय, मत्स्य और पाण्डव महारथियोंसे घिर गये हैं।'
कर्ण बोला—'भारत ! धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची
प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज युद्धमें यदि इन्द्र भी रक्षा करनेके
लिये आयेंगे, तो मैं उन्हें भी हराकर अर्जुनको मार डालूँगा।
अकेला ही मैं पाण्डवों और पाञ्चालोंका नाश करूँगा।
पाण्डवोंमें सबसे अधिक बलवान् हूँ अर्जुन; अतः उनपर ही
श्राय इन्द्रकी बी हुई शक्तिका प्रहार करूँगा। उनके मारे
जानेपर बाकी चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जायेंगे अथवा
वनमें भाग जायेंगे। कुरुराज ! मैं जबतक जी रहा हूँ, तुम
तनिक भी विषाद न करो। यहाँ एकत्रित हुए पाञ्चाल,
केकय तथा दृण्विंशियोंसहित सम्पूर्ण पाण्डवोंको अकेले
भीत लूँगा और अपने बाणोंसे उनकी धञ्जियाँ उड़ाकर यह
सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन कर दूँगा।'

जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कृपाचार्य
हँसकर बोले—'खूब ! खूब ! कर्ण ! तुम यद्ये यहादुर हो !
यदि बात बनानेमें ही काम हो जाय, तब तो तुम्हें पाकर
कुरुराज सनाथ हो गये। तुम इनके पाम बहुत बड़-बड़कर
बातें किया करते हो; किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही
देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता
है। संग्राममें पाण्डवोंसे तुम्हारी अनेकों मार मुठभेड़ हुई है,
किंतु सर्वत्र तुमने हार ही छापी है। कर्ण ! याद है कि
नहीं ? जब गन्धर्व दुर्योधनकी पकड़कर लिये जा रहे थे,
उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले
तुम ही सबसे पहले भागे थे। विराटनगरमें भी सम्पूर्ण
कौरव इकट्ठे हुए थे, वहाँ अर्जुनने अकेले ही सबको हराया
था। तुम भी अपने भाइयोंके साथ परास्त हुए थे। अकेले
अर्जुनका सामना करनेकी तो तुममें शक्ति ही नहीं है, फिर
धीकृष्णसहित सम्पूर्ण पाण्डवोंको जीतनेका साहस कैसे
करते हो ? भाई ! चुपचाप युद्ध करो, तुम शीघ्र बहुत
हाँकते हो। बिना कहे ही पराक्रम दिखाया जाय—यही
सत्ययुद्धका व्रत है। जबतक अर्जुनके बाण तुम्हारे ऊपर
नहीं पड़ रहे हैं, तभीतक गरज रहे हो; जब उनके बाणोंसे
घायल होओगे तो सारी गर्जना मूल जायगी। क्षत्रिय यादु-
बलमें शूर होते हैं; ब्राह्मण वाणीमें शूर होते हैं, अर्जुन
धनुष चलानेमें शूर हैं, किंतु कर्ण तो मनसूबे बाँधनेमें ही
शूर है। जिन्होंने अपने पराक्रमसे भगवान् शंकरको संतुष्ट
किया है उन अर्जुनको भला, कौन मार सकता है ?'

कृपाचार्यको यह बात सुनकर कर्णने दृष्ट होकर
कहा—'वर्षाकालके मेघके समान शूरवीर सवा ही गर्जना
करते रहते हैं और पृथ्वीमें बोधे हुए बीजकी भाँति वे शीघ्र
ही फल भी देते हैं। वावाजी ! यदि मैं गरजता हूँ तो आपका
ब्या नुकसान होता है ? देखियेगा मेरी गर्जनाका फल, जब
कि मैं कृष्ण और सात्यकिके साथ सम्पूर्ण पाण्डवोंका यध
करके पृथ्वीका अकण्टक राज्य दुर्योधनको दे डालूँगा।'

कृपाचार्य बोले—सूतपुत्र ! मुझे तुम्हारे इस मनसूबे
बाँधने और प्रलाप करनेपर विरवास्त नहीं है। तुम तो
श्रीकृष्ण, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिरको सदा ही कोसते
रहते हो। परंतु विजय उसी पक्षकी निश्चित है, जहाँ
युद्ध-कुशल श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं। यदि देवता, गन्धर्व,
पक्ष, मनुष्य, रूप और राक्षस भी कवच धारण करके युद्ध
करने आवें तो उन दोनोंको नहीं जीत सकते। धर्मपुत्र
युधिष्ठिर ब्राह्मणमन्त्र, सात्यवादी, जितेन्द्रिय, पुत्र और
देवताओंका सम्मान करनेवाले, सदा धर्मपरायण, गन्धर्व-
विद्यामें विशेष कुशल, धर्मवान् और कृतज्ञ हैं। इनके

भाई भी बलवान् हैं और अस्त्रविद्यामें परिश्रम किये हुए हैं। वे सभी बुद्धिमान्, धर्मात्मा और यशस्वी हैं तथा उनके सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी और उनके प्रति प्रेम रखनेवाले हैं। अतः पाण्डवोंका कभी नाश नहीं हो सकता। भीमसेन तथा अर्जुन यदि चाहें तो अपने अस्त्र-बलसे देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत और नागगणोंसे युक्त सम्पूर्ण जगत्का विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोषभरी दृष्टिसे देखें तो इस भूमण्डलको भस्म कर सकते हैं। जिनके बलकी कोई सीमा नहीं है वे भगवान् श्रीकृष्ण भी जिनके लिये कवच धारण करके तैयार हैं, उन शत्रुओंको जीतनेका साहस तुम कैसे कर रहे हो ?

यह सुनकर कर्णने हँसकर कहा—बाबा ! तुमने पाण्डवोंके विषयमें जो कुछ कहा है, वह सब सच है। इतने ही नहीं, और भी बहुत-से गुण पाण्डवोंमें हैं। यह भी ठीक है कि उन्हें इन्द्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते, तो भी मैं उनपर विजय पाऊँगा। मुझे इन्द्रने एक अमोघ शक्ति दे रखी है, उसके द्वारा मैं युद्धमें अर्जुनको मार डालूँगा। उनके मरनेपर उनके सहोदर भाई किसी तरह पृथ्वीका राज्य नहीं भोग सकते। उन सबका नाश हो जानेपर समुद्रसहित यह सारी पृथ्वी अनायास ही कुरुराजके वशमें हो जायगी। मुम तो स्वयं बूढ़े होनेके कारण युद्ध करनेमें असमर्थ हो,

साथ ही पाण्डवोंपर तुम्हारा स्नेह है; इसीलिये मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु याद रखो, यदि मेरे विषयमें फिर कोई अप्रिय बात मुँहसे निकालोगे तो तलवारसे तुम्हारी जीभ काट लूँगा। दुर्वृद्धि ब्राह्मण ! तुम कौरवोंको डरानेके लिये पाण्डवोंकी स्तुति करना चाहते हो ? मैं तो पाण्डवोंका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखता; दोनों ही पक्षकी सेनाओंका समान रूपसे संहार हो रहा है। द्विजाधम ! जिन्हें तुम विशेष बलवान् समझते हो, उनके साथ मैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करूँगा। विजय तो प्रारब्धके अधीन है।

सूतपुत्र कर्णको अपने मामाके प्रति कठोर भाषण करते देख अश्वत्थामा हाथमें तलवार ले बड़े वेगसे कर्णकी ओर झपटा। दुर्योधनके देखते-देखते वह कर्णके पास आ पहुँचा और अत्यन्त क्रोधमें भरकर बोला—'अरे नीच ! मेरे मामा शूरवीर हैं और ये अर्जुनके सच्चे गुणोंका कीर्तन कर रहे हैं; तो भी तू अर्जुनसे द्वेष होनेके कारण इनका तिरस्कार कर रहा है ! तू अपनी ही शूरताकी डींग हाँका करता है; किंतु जब तुझे हराकर अर्जुनने तेरे देखते-देखते जयद्रथका वध किया, उस समय कहाँ था तेरा पराक्रम ? और कहाँ गये थे तेरे अस्त्र-शस्त्र ? जिन्होंने युद्धमें साक्षात् महादेवजीको संतुष्ट किया है, उन्हें जीतनेको तू व्यर्थ ही मनसूबे बाँधा करता है। श्रीकृष्णके साथ रहते अर्जुनको इन्द्र आदि देवता और असुर भी नहीं हरा सकते, फिर तू कैसे जीत सकता है ? नराधम ! खड़ा रह, अभी तेरा सिर धड़से अलग करता हूँ !'

यह कहकर वह बड़े वेगसे कर्णकी ओर बढ़ा; किंतु स्वयं राजा दुर्योधन और कृपाचार्यने उसे पकड़कर रोक लिया। कर्ण कहने लगा—'यह दुर्वृद्धि नीच ब्राह्मण अपनेको बड़ा शूर और लड़ाका समझता है। कुरुराज ! तुम रोक मत, छोड़ दो; जरा इसे अपने पराक्रमका भी मजा चखा दूँ !' अश्वत्थामाने कहा—सूर्व सूतपुत्र ! तेरा यह अपराध हम तो सहे लेते हैं, किंतु अर्जुन तेरे इस बड़े हुए घमंडका अवश्य नाश करेगा।

दुर्योधन बोला—भाई अश्वत्थामा ! शान्त हो जाओ। तुम तो दूसरोंको सम्मान देनेवाले हो, इस अपराधको क्षमा करो। तुम्हें कर्णपर किसी तरह क्रोध नहीं करना चाहिये। विप्रवर ! मैंने तो तुमपर और कर्ण, कृप, द्रोण, शल्य तथा शकुनिपर ही इस महान् कार्यका भार दे रखा है।

इस प्रकार राजाके मनानेसे अश्वत्थामाका क्रोध शान्त हो गया। कृपाचार्यका स्वभाव भी बड़ा कोमल था, वे शीघ्र ही सदय होकर बोले—'सूतपुत्र ! हम तो तेरे अपराधको क्षमा कर देते हैं, परंतु तेरे बड़े हुए घमंडका अर्जुन अवश्य नाश करेगा !'

अर्जुनके द्वारा कर्णकी पराजय और अश्वत्थामाका दुर्योधनके साथ संवाद तथा पाञ्चालोंके साथ घोर युद्ध

तदनन्तर पाण्डव और पाञ्चाल वीर कर्णको निन्दा करते हुए चारों ओरसे एक साथ वहाँ आ पहुँचे। जब कर्णपर उनकी दृष्टि पड़ी, तो वे उच्च स्वरसे गर्जना करते हुए बोले—'यह पाण्डवोंका कट्टर दुरमन है, सदाका पापी है। यही सारे अनर्थोंकी जड़ है; क्योंकि यह दुर्योधनकी हीन-मूर्खता का निम्नानुसरता है। मार डालो इसे।' ऐसा कहते हुए सभी क्षत्रिय घोर कर्णका वध करनेके लिये उसके ऊपर दूट पड़े और बाणोंकी बड़ी भारी वर्षा करके उसे आच्छादित करने लगे। उन सब महारथियोंको अपने ऊपर धावा करते देख महाबली कर्णने सायकोंकी भारसे पाण्डव-सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया। उस समय हम सब लोगोंने कर्णकी अद्भुत फुर्ती देखी। महारथी कर्णने राजाओंके बाणसमूहोंका निवारण करके उनके रथों और घोड़ोंपर अपने नामवाले बाणोंका प्रहार किया। उससे व्याकुल होकर वे इधर-उधर भागने लगे। कर्णके सायकोंसे आहत होकर शूङ्गके-शूङ्ग घोड़े, हाथी और रथी मरते दिखायी देते थे।

कर्णकी उस फुर्तीकी महाबली अर्जुन नहीं सह सके। उन्होंने उसके ऊपर तीन सौ तीक्ष्ण बाण मारे। फिर उसके बायें हाथको एक बाणसे बाँध डाला। इससे उसके हाथका धनुष छूटकर गिर गया। किन्तु आर्ये ही निमेषमें उसने पुनः वह धनुष उठा लिया और अर्जुनको बाणसमूहोंसे टक दिया। किन्तु अर्जुनने हँसते-हँसते उस बाणवर्षाका संहार कर डाला। वे दोनों एक-दूसरेसे मिड़कर परस्पर सायकोंकी दृष्टि करते लगे। इतनेहीमें अर्जुनने कर्णका पराक्रम देखकर बड़ी शीघ्रतासे उसके धनुषको बीचहीमें काट डाला। फिर चार मल्ल मारकर उसके चारों घोड़ोंको धमलोक भेज दिया। इसके बाद सारथिका भी सिर उतार लिया। तत्पश्चात् चार बाणोंसे उसके शरीरको बाँध डाला। उन बाणोंसे कर्णको बड़ी पीडा हुई और वह अपने अश्वहीन रथसे कूदकर कृपाचार्यके रथपर चढ़ गया। उस समय उसके सब अङ्गुलियोंमें बाण धँसे हुए थे, इससे वह कण्ठकोसे भरती हुई साहोके समाज जान पड़ता था। कर्णको परास्त हुआ देख आपके योद्धा धनञ्जयके बाणोंसे क्षत-विक्षत हो सब दिसाओंमें भाग चले।

उन्हें भागते देख दुर्योधन सात्वना देते हुए लौटाने लगा। उसने कहा—'शूरवीरो! तुमलोग श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिये भागना शोभाकी बात नहीं है। यह देखो, मैं स्वयं अर्जुनका वध करनेके लिये चल रहा हूँ। पाञ्चालों और सोमकोंके साथ अर्जुनको मैं स्वयं ही मारूँगा।' ऐसा

कहकर क्रोधमें भरा हुआ दुर्योधन बहुत बड़ी सेनाके साथ अर्जुनकी ओर बढ़ा। यह देख कृपाचार्यने अश्वत्थामाके पास आकर कहा—'आज यह राजा दुर्योधन अमयमें भरा हुआ है, क्रोधसे अपनी विचारशक्ति खो बैठा है। जैसे पतंग जलनेके लिये ही दीपकके पास जाता है, उसी प्रकार अपना सर्वनाश करनेके लिये यह अर्जुनसे लड़ना चाहता है। हमलोगोंके सामने ही पार्यसे मिड़कर यह अपना प्राण खो बैठे, इसके पहले ही तुम जाकर इसे रोक लो।'

अपने मामाके इस प्रकार कहनेपर अश्वत्थामा दुर्योधनके पास जाकर बोला—'गन्धारीनन्दन! मैं तुम्हारा हितवी हूँ, मेरे जीते-जी मेरी अवहेलना करके तुम्हें अकेले पुष्ट नहीं करना चाहिये। तुम अर्जुनको जीतनेके विषयमें संदेह न करो। चुपचाप उड़े रहो, मैं आकर अर्जुनको रोकता हूँ।'

दुर्योधन बोला—'विप्रवर! आचार्य तो अपने पुत्रकी भाँति पाण्डवोंकी रक्षा करते हैं और तुम भी सदा उनकी ओरसे तालपरवाही दिखाने हो। मैं नहीं जानता तुम्हारा पराक्रम क्यों मन्त्र हो गया है, शायद मेरा दुर्भाग्य ही शयवा तुम धर्मराज या द्रौपदीका प्रिय करना चाहते होगे। अश्वत्थामा! मुझपर प्रसन्न हो जाओ और मेरे दुरमनोंका नाश करो। तुम पाञ्चालों और सोमकोंको उनके अनुचरों-सहित मार डालो। इनके बाद जो बाकी रह जायेंगे, उन्हें तुम्हारे संरक्षणमें रहकर मैं स्वयं मीतके घाट उतारूँगा। पहले पाञ्चालों, सोमकों और केकयोंको जाकर रोकौ; क्योंकि ये लोग अर्जुनसे सुरक्षित होकर मेरी सेनाका सफाया किये डालते हैं। पहले करो या पीछे, यह काम तुम्हारे किये ही हो सकता है। अतः पाञ्चालोंको तुम उनके सेवकोंसहित मार डालो। तुम इस जगत्की पाञ्चालरहित कर दोगे— ऐसा सिद्ध पुत्रपौत्रे कहा है। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इन्द्रसहित देवता भी तुम्हारे बाणोंका प्रहार नहीं सह सकते; फिर पाण्डवों और पाञ्चालोंको तो बात ही क्या है? वीरवर! देखो, यह मेरी सेना अर्जुनके बाणोंसे पीड़ित होकर भाग रही है; अतः शीघ्र हो जाओ, जाओ! वेर नहीं होनी चाहिये।

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर अश्वत्थामाने इस प्रकार उत्तर दिया—'महाबाही! तुमने जो कुछ कहा है, सब ठीक है; मुझे और मेरे पिताजीको पाण्डव बड़े प्यारे हैं तथा वे भी हम दोनोंपर प्रेम रखते हैं। किन्तु यह बात युद्धके समय साफ़ नहीं होती। उस समय तो हमलोग प्राणोंका मोह

छोड़ निडर होकर पूरी शक्तिसे युद्ध करते हैं। किंतु तुम तो महान् लोभी और कपटी हो, सबपर संदेह करनेका तुम्हारा स्वभाव हो गया है। अपने ही घमंडमें फूले रहते हो; यही कारण है कि हमलोगोंपर तुम्हारा विश्वास नहीं होता। खैर, मैं तो अब जाता हूँ; तुम्हारे हितके लिये जीवनका लोभ छोड़कर प्रयत्नपूर्वक शत्रुओंसे युद्ध करता रहूँगा और उनके मुख्य-मुख्य वीरोंको चुन-चुनकर मारूँगा। पाञ्चालों और सोमकोंका वध तो करूँगा ही, उन्हें मरा देख जो लोग मेरे साथ लड़ने आवेंगे, उन्हें भी यमलोक भेज दूँगा। मेरी भुजाओंकी पहुँचके भीतर जो आ जायेंगे, वे छूटकर नहीं जा सकते।'

इस प्रकार आपके पुत्रसे कहकर अश्वत्थामा समस्त धनुर्धारियोंको भगाता हुआ युद्ध करनेके लिये शत्रुओंके सामने जा डटा। उसने केकय और पाञ्चाल राजाओंसे पुकारकर कहा—'महारथियो ! तुम सब लोग एक साथ मुझपर प्रहार करो।' यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्थामापर अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि करने लगे। अश्वत्थामाने उनके अस्त्रोंका निवारण करके पाण्डवों और धृष्टद्युम्नके सामने ही उनमेंसे दस वीरोंको मार गिराया। अश्वत्थामाकी मार पड़नेसे पाञ्चाल और सोमक क्षत्रिय वहाँसे हटकर इधर-उधर सब दिशाओंमें भागने लगे। तब धृष्टद्युम्नने अश्वत्थामापर धावा किया और उसे मर्मभेदी सायकोंसे बाँध डाला। अधिक घायल होनेसे अश्वत्थामा क्रोधमें भर गया और हाथमें बाण लेकर बोला—'धृष्टद्युम्न ! स्थिर होकर क्षणभर और प्रतीक्षा कर लो, अभी थोड़ी देरमें तुम्हें तीखे भालोंसे मारकर यमलोक पठाता हूँ।' यह कहकर उसने धृष्टद्युम्नको बाणोंसे आच्छादित कर दिया। तब पाञ्चाल-राजकुमारने अश्वत्थामाको डाँटकर कहा—'अरे ब्राह्मण !

क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होनेका प्रयोजन नहीं जानता ? आज रातमें सबेरा होनेसे पहले ही तेरे पिताको मारकर फिर तेरा वध करूँगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित वृत्तिका त्याग करके क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहता है, वह सब लोगोंका वध्य है।'

धृष्टद्युम्नके कहे हुए इस कठोर वचनको सुनकर अश्वत्थामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा और 'खड़ा रह ! खड़ा रह !' ऐसा कहते हुए उसने बाणोंकी वर्षासे उसे ढक दिया। उधरसे धृष्टद्युम्न भी अश्वत्थामापर नाना प्रकारके बाणोंका प्रहार करने लगा। उन दोनोंकी बाणवर्षासे आकाश और दिशाएँ भर गयीं, घोर अन्धकार छा गया; अतः वे एक-दूसरेकी दृष्टि से ओझल होकर ही लड़ने लगे। दोनोंके ही युद्धका ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था, दोनोंकी फुर्ती देखने ही योग्य थी। उस समय रणभूमिमें खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनोंकी प्रशंसा कर रहे थे। उस युद्धमें अश्वत्थामाने धृष्टद्युम्नके धनुष, ध्वजा तथा छत्र काट डाले और पार्श्व-रक्षक, सारथि तथा चारों घोड़ोंको भी मार गिराया। इसके बाद अपने तीखे बाणोंसे मारकर उसने सैकड़ों और हजारों पाञ्चालोंको भगा दिया। उसके इस पराक्रमको देखकर पाण्डव-सेना व्यथित हो उठी। उसने सौ बाणोंसे सौ पाञ्चालोंका नाश करके तीन तीखे बाण छोड़कर तीन श्रेष्ठ महारथियोंके प्राण ले लिये। फिर धृष्टद्युम्न और अर्जुनके देह-लेखते वहाँ खड़े हुए बहुसंख्यक पाञ्चालोंका संहार उनके रथ ध्वजाएँ चूर-चूर हो गयीं। और भगदड़ पड़ गयी। इस शत्रुओंको जीतकर कौरवोंने उसकी

सौम्य सन्निवृत्त जन दोनोंको सहायतामें आ पहुँचे। इसी प्रकार आपके पुत्रके महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेनाके साथ द्रोणाचार्यके रथके पास आ गये। कौरव-सेनापर पुनः अज्ञानकी मार पड़ने लगी। एक तो अंधेरेके कारण कुछ प्रभुता नहीं था, दूसरे नींदसे सब लोग व्याकुल थे; इस कारण आपकी सेनाका भयंकर संहार हो रहा था। बहुत-से राजा लोग अपने वाहनोंको वहाँ छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गये।

दूसरी ओर जब सात्यकिने देखा कि सोमदत्त अपना महान् धनुष टंकार रहे हैं, तो उसने सारथिके कहा—'भूत! मुझे सोमदत्तके पास ले चल। अपने चलवान् जब सोमदत्तको मारे बिना अब मैं युद्धसे नहीं सौदृंगा।' यह सुनकर सारथिके घोड़े बढ़ाये और सात्यकिको सोमदत्तके पास पहुँचा दिया। उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करनेको आये बढ़े। उन्होंने सात्यकिकी छातीमें साठ बाण मारकर उसे पायल कर दिया; फिर सात्यकिने भी तीक्ष्ण साथकोसे सोमदत्तको बँध डाला। दोनों ही दोनोंके बाणोंसे क्षत-व्रणित एवं लोहचुहान हो खिले हुए टेम्पूके झुके समान गोमा पाने लगे। इतनेहीमें महारथी सोमदत्तने अर्धचन्द्राकार बाण मारकर सात्यकिके महान् धनुषको काट दिया। पर उसे पचवीस बाणोंसे पायल करके शीघ्रतापूर्वक दस बाण मार मारे। तब वह सात्यकिने बुरा प्रयास लेकर बँध तो

सोमदत्तको पाँच बाणोंसे बँध डाला। फिर उसने मुसकराते हुए एक मल्ल मारकर उनकी सोनेकी ध्वजा काट दी। तब सोमदत्तने पुनः सात्यकिको पचवीस बाण मारे। इसी सात्यकि कुपित हो उठा और उसने एक तोखे क्षुरप्रसे सोमदत्तका धनुष काट डाला। महारथी सोमदत्तने भी दूसरा धनुष लेकर साथकोकी चपत्ते सात्यकिको आच्छादित कर दिया। तब सात्यकिने ओरसे भीमसेनने भी सोमदत्तपर दस बाणोंका प्रहार किया और सोमदत्तने भी भीमको तीखे बाणोंसे पायल किया। इसके बाद भीमसेनने सोमदत्तकी छातीमें एक परिषका वार किया, किन्तु सोमदत्तने हँसते हुए उसके दो टुकड़े कर डाले। तदनन्तर सात्यकिने चार बाण मारकर उनके चारों घोड़ोंको प्रेतराजके समीप भेज दिया। फिर एक मल्लसे सारथिका सिर धड़से अलग कर दिया। इसके पश्चात् सात्यकिने प्रज्वलित अग्निके समान एक भयंकर बाण छोड़ा; वह सोमदत्तकी छातीमें धँस गया और वे रथसे गिरकर मर गये।

सोमदत्तको मारा गया देख कौरव महारथी बाणोंकी बोझार करते हुए सात्यकिपर दूट पड़े। यह देखकर राजा युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डव प्रमदक वीरोंके साथ बहुत बड़ी सेना लिये द्रोणाचार्यके सँग्यकी ओर बढ़ आये। उन्होंने आचार्यके देखते-देखते साथकोकी मारने आपकी सेनाको भगा दिया। यह देख आचार्य भीषसे लाल आँसु किये युधिष्ठिरपर दूट पड़े और उनकी छातीपर उन्होंने सात बाण मारे। तब युधिष्ठिरने भी पाँच बाणोंसे द्रोणाचार्यको बँध डाला। इसके बाद आचार्यने युधिष्ठिरकी ध्वजा और धनुषको काट दिया। युधिष्ठिरने दूसरा धनुष हाथमें लिया और घोड़े, सारथी, ध्वजा एवं रथसहित आचार्य द्रोणपर लगातार एक हजार बाणोंकी वर्षा की। यह एक अद्भुत बात हुई। उनके बाणोंके आघातसे पीड़ित एवं ध्वस्त होकर आचार्य दो घड़ीतक रथकी बँठकमें मूर्च्छित भावसे पड़े रहे; फिर जब होश हुआ तो बड़े क्रोधमें आकर उन्होंने युधिष्ठिरपर वायव्यास्वका प्रयोग किया। किन्तु युधिष्ठिर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अस्त्रसे आचार्यके अस्त्रको शान्त कर दिया और उनके धनुषको भी काट डाला। द्रोणने दूसरा धनुष उठाया, किन्तु युधिष्ठिरने एक तीक्ष्ण मल्ल मारकर उसे भी काट दिया।

इसी बीचमें भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा— 'महाबाहो! मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनिये। द्रोणाचार्यसे युद्ध न कीजिये। वे युद्धमें सदा आपको पकड़नेका उद्योग करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इन्होंने आपका पकड़ने सिने भी आपका

छोड़ निडर होकर पूरी शक्तिसे युद्ध करते हैं। किंतु तुम तो महान् लोभी और कपटी हो, सबपर संदेह करनेका तुम्हारा स्वभाव हो गया है। अपने ही घमंडमें फूले रहते हो; यही कारण है कि हमलोगोंपर तुम्हारा विश्वास नहीं होता। खैर, मैं तो अब जाता हूँ; तुम्हारे हितके लिये जीवनका लोभ छोड़कर प्रयत्नपूर्वक शत्रुओंसे युद्ध करता रहूँगा और उनके मुख्य-मुख्य वीरोंको चुन-चुनकर गारूँगा। पाञ्चालों और सोमकोंका वध तो कलूँगा ही, उन्हें मरा देख जो लोग मेरे साथ लड़ने आवेंगे, उन्हें भी यमलोक भेज दूँगा। मेरी भुजाओंकी पहुँचके भीतर जो आ जायेंगे, वे छूटकर नहीं जा सकते।'

इस प्रकार आपके पुत्रसे कहकर अश्वत्थामा समस्त धनुर्धारियोंको भगाता हुआ युद्ध करनेके लिये शत्रुओंके सामने जा उठा। उसने केकय और पाञ्चाल राजाओंसे पुकारकर कहा—'महारथियो! तुम सब लोग एक साथ युद्धपर प्रहार करो।' यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्थामापर अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि करने लगे। अश्वत्थामाने उनके अस्त्रोंका निवारण करके पाण्डवों और धृष्टद्युम्नके सामने ही उनमेंसे दस वीरोंको मार गिराया। अश्वत्थामाकी मार पड़नेसे पाञ्चाल और सोमक क्षत्रिय वहाँसे हटकर इधर-उधर सब दिशाओंमें भागने लगे। तब धृष्टद्युम्नने अश्वत्थामापर धावा किया और उसे मर्मभेदी सायकोंसे बँध डाला। अधिक घायल होनेसे अश्वत्थामा क्रोधमें भर गया और हाथमें बाण लेकर बोला—'धृष्टद्युम्न! स्थिर होकर क्षणभर और प्रतीक्षा कर लो, अभी थोड़ी देरमें तुम्हें तीखे भल्लोंसे मारकर यमलोक पठाता हूँ।' यह कहकर उसने धृष्टद्युम्नको बाणोंसे आच्छादित कर दिया। तब पाञ्चाल-राजकुमारने अश्वत्थामाको डाँटकर कहा—'अरे ब्राह्मण!

क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होनेका प्रयोजन नहीं जानता? आज रातमें सबेरा होनेसे पहले ही तेरे पिताको मारकर फिर तेरा वध कलूँगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित वृत्तिका त्याग करके क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहता है, वह सब लोगोंका वध है।'

धृष्टद्युम्नके कहे हुए इस कठोर वचनको सुनकर अश्वत्थामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा और 'खड़ा रह! खड़ा रह!' ऐसा कहते हुए उसने बाणोंकी वर्षासे उसे ढक दिया। उधरसे धृष्टद्युम्न भी अश्वत्थामापर नाना प्रकारके बाणोंका प्रहार करने लगा। उन दोनोंकी बाणवर्षासे आकाश और दिशाएँ भर गयीं, घोर अन्धकार छा गया; अतः वे एक-दूसरेकी दृष्टि से ओझल होकर ही लड़ने लगे। दोनोंके ही युद्धका ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था, दोनोंकी फुर्ती देखने ही योग्य थी। उस समय रणभूमिमें खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनोंकी प्रशंसा कर रहे थे। उस युद्धमें अश्वत्थामाने धृष्टद्युम्नके धनुष, ध्वजा तथा छत्र काट डाले और पार्श्व-रक्षक, सारथि तथा चारों घोड़ोंकी भी मार गिराया। इसके बाद अपने तीखे बाणोंसे मारकर उसने संकड़ों और हजारों पाञ्चालोंको भगा दिया। उसके इस पराक्रमको देखकर पाण्डव-सेना व्यथित हो उठी। उसने सौ बाणोंसे सौ पाञ्चालोंका नाश करके तीन तीखे बाण छोड़कर तीन श्रेष्ठ महारथियोंके प्राण ले लिये। फिर धृष्टद्युम्न और अर्जुनके देखते-देखते वहाँ खड़े हुए बहुसंख्यक पाञ्चालोंका संहार कर डाला। उनके रथ और ध्वजाएँ चूर-चूर हो गयीं। अब तो सृञ्जय और पाञ्चालोंमें भगदड़ पड़ गयी। इस प्रकार महारथी अश्वत्थामा संग्राममें शत्रुओंको जीतकर बड़े जोरसे गर्जना करने लगा। उस समय कौरवोंने उसकी खूब प्रशंसा की।

कौरव-सेनाका संहार, सोमदत्तका वध, युधिष्ठिर का पराक्रम और दोनों सेनाओंमें दीपकका प्रकाश

सृञ्जय कहते हैं—तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर और भीमसेनने अश्वत्थामाको घेर लिया। इतनेहीमें राजा दुर्योधन द्रोणाचार्यके साथ पाण्डवोंपर चढ़ आया, फिर उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेनने कुपित होकर अम्बवण्ड, मालवा, वंगाल, शिबि तथा त्रिगर्त देशके वीरोंको यमलोक भेज दिया। फिर अभीपाह, शूरसेन तथा अन्यान्य रणोन्मत्त क्षत्रियोंका वध करके उनके खूनसे पृथ्वीको भिगोकर कीचड़मयी कर दिया। दूसरी ओरसे अर्जुनने भी

मद्र, मालवा तथा पर्वतीय प्रदेशके योद्धाओंको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे भीतके घाट उतारा; इधर द्रोणाचार्य भी क्रोधमें भरकर बायव्याससे पाण्डव-योद्धाओंका संहार करने लगे उनको मारते पीड़ित होकर पाञ्चाल वीर अर्जुन और भीमके सामने ही भागने लगे। यह देख के दोनों भाई सहस्र द्रोणपर चढ़ आये। अर्जुन दक्षिण बगलमें थे और भीमसेन उत्तरमें। दोनों ही आचार्य द्रोणपर बड़ी भारी बाणवर्षा करने लगे। यह देखकर सृञ्जय, पाञ्चाल, मत्स्य और

सोमक क्षत्रिय उन दोनोंकी सहायतामें आ पहुँचे। इसी प्रकार आपके पुत्रके महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेनाके साथ द्रोणाचार्यके रथके पास आ गये। कौरव-सेनापर पुनः अर्जुनकी मार पड़ने लगी। एक तो अंधेरेके कारण कुछ भूमना नहीं था, दूसरे नींदसे सब लोग ध्याकुल थे; इस कारण आपकी सेनाका भयंकर संहार हो रहा था। बहुत-से राजानोग अपने वाहनोंकी वहाँ छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गये।

दूसरी ओर जब सात्यकिने देखा कि सोमदत्त अपना महान् धनुष टंकार रहे हैं, तो उसने सारथिसे कहा—'सूत! मुझे सोमदत्तके पास ले चल। अपने बलवान् शत्रु सोमदत्तकी मारे बिना अब मैं युद्धसे नहीं लौटूँगा।' यह सुनकर सारथिने घोड़े बढ़ाये और सात्यकिको सोमदत्तके पास पहुँचा दिया। उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करनेको आगे बढ़े। उन्होंने सात्यकिकी छातीमें साठ बाण मारकर उसे घायल कर दिया; फिर सात्यकिने भी तीक्ष्ण सामकोसे सोमदत्तकी बाँध डाला। दोनों ही दोनोंके बाणोंसे क्षत-विक्षत एवं लोहपुहान हो खिले हुए टेसूके दृक्षके समान मोमा पाने लगे। इतनेहीमें महारथी सोमदत्तने अर्धचन्द्राकार बाण मारकर सात्यकिके महान् धनुषको काट दिया। फिर उसे पचबोस बाणोंसे घायल करके शीघ्रतापूर्वक दस बाण और मारे। तबतक सात्यकिने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही

सोमदत्तको पाँच बाणोंसे बाँध डाला। फिर उसने मुसकराते हुए एक भल्ल मारकर उनकी सोनेकी ध्वजा काट दी। तब सोमदत्तने पुनः सात्यकिको पचबोस बाण मारे। इससे सात्यकि कुपित हो उठा और उसने एक तोखे क्षुरप्रसे सोमदत्तका धनुष काट डाला। महारथी सोमदत्तने भी दूसरा धनुष लेकर सायकोंकी बर्षासे सात्यकिको आच्छादित कर दिया। तब सात्यकिकी ओरसे भीमसेनने भी सोमदत्तपर दस बाणोंका प्रहार किया और सोमदत्तने भी भीमको तोखे बाणोंसे घायल किया। इसके बाद भीमसेनने सोमदत्तकी छातीमें एक परिषका वार किया, किंतु सोमदत्तने हँसते हुए उसके दो टुकड़े कर डाले। तदनन्तर सात्यकिने चार बाण मारकर उनके चारों घोड़ोंको प्रेतराजके समीप भेज दिया। फिर एक भल्लसे सारथिका सिर धड़से अलग कर दिया। इसके पश्चात् सात्यकिने प्रज्वलित अग्निके समान एक भयंकर बाण छोड़ा; वह सोमदत्तकी छातीमें धँस गया और वे रथसे गिरकर मर गये।

सोमदत्तकी मारा गया देख कौरव महारथी बाणोंकी बौछार करते हुए सात्यकिपर टूट पड़े। यह देखकर राजा युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डव प्रमद्वक वीरोंके साथ बहुत बड़ी सेना लिये द्रोणाचार्यके सैन्यकी ओर बढ़ आये। उन्होंने आचार्यके देवते-देवते सायकोंकी मारसे आपकी सेनाको भगा दिया। यह देख आचार्य क्रोधसे लाल आँखें किये युधिष्ठिरपर टूट पड़े और उनकी छातीपर उन्होंने सात बाण मारे। तब युधिष्ठिरने भी पाँच बाणोंसे द्रोणाचार्यको बाँध डाला। इसके बाद आचार्यने युधिष्ठिरकी ध्वजा और धनुषको काट दिया। युधिष्ठिरने दूसरा धनुष हाथमें लिया और घोड़े, सारथि, ध्वजा एवं रथसहित आचार्य द्रोणपर लगातार एक हजार बाणोंकी वर्षा की। यह एक अद्भुत बात हुई। उनके बाणोंके आघातसे पीड़ित एवं ध्वयित होकर आचार्य दो घड़ीतक रथकी बैठकमें मूर्च्छित भावसे पड़े रहे; फिर जब होश हुआ तो बड़े क्रोधमें आकर उन्होंने युधिष्ठिरपर वायव्यास्त्रका प्रयोग किया। किंतु युधिष्ठिर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अस्त्रसे आचार्यके अस्त्रकी शान्त कर दिया और उनके धनुषको भी काट डाला। द्रोणने दूसरा धनुष उठाया, किंतु युधिष्ठिरने एक तीक्ष्ण भल्ल मारकर उसे भी काट दिया।

इसी बीचमें भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा— 'महाबाहो! मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनिये। द्रोणाचार्यसे युद्ध न कीजिये। वे युद्धमें सदा आपको पकड़नेका उद्योग करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इनका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न

हुआ है, वह धृष्टद्युम्न ही इनका वध करेगा। आप युद्ध करना छोड़ जहाँ राजा दुर्योधन है, वहाँ जाइये। राजाको राजाके साथ ही लड़ाई करनी चाहिये। अतः आप हाथी, घोड़े और रथकी सेना लेकर वहाँ ही जाइये, जहाँ मेरी सहायतासे भीमसेन और अर्जुन कौरवोंसे युद्ध कर रहे हैं।' भगवान्की बात सुनकर धर्मराजने थोड़ी देरतक मन-ही-मन विचार किया; फिर तुरंत ही वे जहाँ भीमसेन थे, उधरको चल विद्ये। इधर द्रोण भी उस रातमें पाण्डवों और पाण्डवालोंकी सेनाका संहार करने लगे।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! पाण्डवोंने जब हमारी सेनाका मन्थन कर डाला, सभी सैनिकोंके तेज क्षीण कर विद्ये और सब लोग उस घोर अन्धकारमें डूब रहे थे, उस समय तुमलोगोंने क्या सोचा ? दोनों सेनाओंको प्रकाश कैसे मिला ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! दुर्योधनने सेनापतियोंको आज्ञा देकर जो सेना मरनेसे बच गयी थी, उसे व्यूहाकारमें षड्डी करवाया। उसमें सबसे आगे थे द्रोण और पीछे थे शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा शकुनि और स्वयं राजा दुर्योधन चारों ओर घूमकर उस रात्रिमें सेनाकी रक्षा कर रहा था। उसने पैदल सैनिकोंको आज्ञा दी कि 'तुमलोग हाथियार रख दो और अपने हाथोंमें जलती हुई मशालें उठा लो। सैनिकोंने प्रसन्नतापूर्वक इस आज्ञाका पालन किया।

कौरवोंने प्रत्येक रथके पास पाँच, हर एक हाथीके पास ती और एक-एक घोड़ेके पास एक-एक प्रवीप रखवा। पैदल सिपाही हाथमें तेल और मशाल लेकर वीपकोंको जला करते थे। इस प्रकार क्षणभरमें ही आपकी सारी सेना उजाता हो गया।

हमारी सेनाको इस प्रकार वीपकोंके प्रकाशसे जगमगा देख पाण्डवोंने भी अपने पैदल सैनिकोंको तुरंत ही बी जलानेकी आज्ञा दी। उन्होंने प्रत्येक रथके आगे दस-दस और प्रत्येक हाथीके सामने सात-सात वीपकोंका प्रबन्ध किया। दो वीपक घोड़ोंकी पीठपर, दो बगलमें, एक रथकी ध्वजापर और दो रथके पिछले भागमें जलाये गये थे। इसी प्रकार सम्पूर्ण सेनाके आगे-पीछे और अगल-बगलमें तथा बीच-बीचमें भी पैदल सैनिक जलती हुई मशालें हाथमें लेकर घूमते रहते थे। यह प्रबन्ध दोनों ही सेनाओंमें था। दोनों ओरके वीपकोंका प्रकाश पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण विश्वोंमें फैल गया। स्वर्गतक फैले हुए उस महा आलोकसे युद्धकी सूचना पाकर देवता, गन्धर्व, यक्ष, सि और अस्तराएँ भी वहाँ आ पहुँचीं। इधर युद्धमें मरे हुए वीर सीधे स्वर्गकी ओर चढ़ रहे थे। इस प्रकार स्वर्गवासियोंके आने-जानेसे यह रणभूमि देवलोकके समान जा पड़ती थी।

दुर्योधनका सैनिकोंको प्रोत्साहन, कृतवर्माका पराक्रम, सात्यकिद्वारा भूरिका वध और घटोत्कचके साथ अश्वत्थामाका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! जो स्थान पहले धूल और अन्धकारसे आच्छन्न हो रहा था, वह वीपकोंके प्रकाशसे आलोकित हो उठा। रत्नजटित सोनेकी वीपकोंपर सुगन्धित तेलसे भरे हुए हजारों वीपक जगमगा रहे थे। जैसे अतंल्य नक्षत्रोंसे आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार उन वीपमालाओंसे उस रणभूमिकी शोभा हो रही थी। उस समय हाथीसवार हाथीसवारोंसे और पुड़सवार पुड़सवारोंसे भिड़ गये। रथियोंका रथियोंके साथ मुकाबला होने लगा। सेनाका भयंकर संहार आरम्भ हो गया। अर्जुन बड़ी कुर्तियोंके साथ राजाओंका वध करते हुए कौरव-सेनाका विनाश करने लगे।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुन फोधमें भरकर दुर्योधनकी सेनामें घुसे, उस समय उसने क्या करनेका विचार किया ? कौन-कौन घोर अर्जुनका सामना करनेके लिये आगे बढ़े ? आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे, उस

समय कौन-कौन उनके पूष्ठभागकी रक्षा करते थे ? कौन उनके आगे थे ? और कौन दायें-बायें पहियोंकी रक्षामें निपटते थे ? ये सब बातें मुझे बताओ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस रात्रि दुर्योधन आचार्य द्रोणकी सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण, मद्रराज शल्य, बुद्धि, दीर्घबाहु तथा उन सब अनुचरोंसे कहा—'तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोणकी रक्षा करो। कृतवर्मा दक्षिण पहियेकी ओर शल्य उत्तरवाले पहियेकी रक्षा करें।' इसके बाद त्रिगर्तदेशके महारथी वीरोंमें जो मरनेसे बचे हुए थे, उन सबको आपके पुत्रने आचार्य आगे रहनेकी आज्ञा दी और कहा—'धीरो ! आचार्य द्रोण बड़ी सावधानीके साथ युद्ध कर रहे हैं; पाण्डव भी कृतवर्माके साथ उनका सामना करते हैं। अतः अब तुमलोग सावधान रहकर आचार्यकी महारथी धृष्टद्युम्नसे रक्षा करो।

पाण्डवोंकी सेनामें घृष्टद्युम्नके सिवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं दिखायी देता, जो द्रोणसे लोहा ले सके। अतः इस समय आचार्यकी रक्षा ही हमारे लिये सबसे बढ़कर काम है। सुरक्षित रहनेपर आचार्य अवश्य ही पाण्डवों, सृञ्जयों और सोमकोंका नारा कर डालेंगे; फिर अश्वत्थामा घृष्ट-द्युम्नको नष्ट कर देगा, कर्ण अर्जुनको परास्त करेगा और युद्धकी दीक्षा लेकर मैं भीमसेनपर विजय पाऊंगा। इनके मतेपर बाकी पाण्डव तेजहीन हो जायेंगे, फिर तो उन्हें मेरे समीप योद्धा नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार मुदीर्घ कालतकके लिये मेरी विजयकी सम्भावना स्पष्ट ही दिखायी दे रही है।'

यह कहकर दुर्गोधनने सेनाको युद्ध करनेकी आज्ञा दी। फिर तो परस्पर विजय पानेकी इच्छासे दोनों सेनाओमें घोर संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन कीरव-सेनाको और कीरव अर्जुनको भ्रांति-भ्रांतिके अस्त्र-शस्त्रोंसे पीड़ा देने लगे। रात्रिका वह युद्ध इतना भयानक था कि वैसे उसके पहले न कभी देखा गया और न सुना ही गया था। उधर राजा युधिष्ठिरने पाण्डवों, पाञ्चालों और सोमकोंकी आज्ञा दी कि 'तुम सब लोग द्रोणका वध करनेके लिये उनपर एकबारगी दूट पड़ो।' राजाकी आज्ञा पाकर वे पाञ्चाल और सृञ्जय आदि क्षत्रिय भैरव-नाद करते हुए द्रोणपर चढ़ आये। उस समय कृतवर्माने युधिष्ठिरकी और भूरिने सात्यकिको रोका। सहदेवका कर्णने और भीमसेनका दुर्गोधनने सामना किया। शकुनिने नकुलको आगे बढ़नेसे रोका। शिखण्डिका कृपाध्यायने और प्रतिविन्द्यका दुःशासनने मुकाबला किया। संकड़ों प्रकारकी माया जानने-वाले राक्षस घटोत्कचको अश्वत्थामाने रोका। इसी प्रकार द्रोणको पकड़नेके लिये आते हुए महारथी द्रुपदका वृषसेनने सामना किया। मद्रराज शल्यने विराटका वारण किया। नकुलमन्दन शतानीक भी द्रोणकी ओर बढ़ा आ रहा था, उसे चित्रसेनने बाण मारकर रोक दिया। महारथी अर्जुनका राक्षसराज अलम्बुयने मुकाबला किया।

तदनन्तर आचार्य द्रोणने शत्रुसेनाका संहार आरम्भ किया, किन्तु पाञ्चालराजकुमार घृष्टद्युम्नने यहाँ पहुँचकर बाधा उपस्थित की तथा पाण्डवोंकी ओरसे जो दूसरे-दूसरे महारथी सड़नेकी आये, उन्हें आपके महारथियोंने अपने पराक्रमसे रोक दिया। कृतवर्माने जब युधिष्ठिरको रोका तो उन्होंने उसे पहले पाँच, फिर बीस बाणोंसे मारकर बाँध दिया। इससे कृतवर्मा क्रोधमें भर गया और एक भल्ल मारकर उसने धर्मराजका धनुष काट दिया, फिर सात बाणोंसे उन्हें घायल किया। युधिष्ठिरने दूसरा धनुष हाथमें लेकर कृतवर्माकी भुजाओं तथा छातीमें दस बाण मारे। उनकी

चोटसे वह काँप उठा और रोपमे नरकर उसने सात बाणोंसे उन्हें खूब घायल किया। तब युधिष्ठिरने उसके धनुष और दस्ताने काट गिराये, फिर उसके ऊपर पाँच तीक्ष्ण भल्लोंसे प्रहार किया। वे भल्ल उसका बहुमूल्य कवच छेदकर पृथ्वीमें समा गये। कृतवर्माने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथमें लिया और पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको साठ तथा उनके सारथिकों की बाणोंसे बाँध डाला। यह देख युधिष्ठिरने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी। वह शक्ति कृतवर्माकी दाहिनी बाँह छेदकर धरतीमें समा गयी। तब कृतवर्माने आधे ही निमेषमें युधिष्ठिरके घोड़ों और सारथिकों मारकर उन्हें रथहीन कर दिया। अब उन्होंने डाल और तलवार हाथमें ली, किन्तु कृतवर्माने उन्हें भी काट गिराया। फिर उसने तीस बाण मारकर उनके कवचको छिन्न-भिन्न कर डाला। इस प्रकार जब धनुष फटा, रथ बेकार हो गया, कवच भी छिन्न-भिन्न हुआ, तो उसके बाणोंके प्रहारसे पीड़ित होकर युधिष्ठिर वहाँसे भाग गये। तब कृतवर्मा द्रोणाचार्यके रथके पहियेकी रक्षा करने लगा।

महाराज ! भूरिने महारथी सात्यकिका सामना किया। इससे सात्यकिके क्रोधमें भरकर पाँच तीक्ष्ण बाणोंसे उसकी छातीमें घाव कर दिया, उससे रक्तकी धारा यहने लगी। तब भूरिने भी सात्यकिकी दोनों भुजाओंके बीच दस बाण मारे। यह देख सात्यकिके हँसते-हँसते ही भूरिके धनुषको काट दिया, फिर उसकी छातीमें तीस बाण मारकर उसे घायल कर डाला। भूरिने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला लिया, उसने तीन बाणोंसे सात्यकिकी घायल करके एक भल्ल मारकर उसका धनुष भी काट दिया। अब तो सात्यकिके क्रोधकी सीमा न रही, उसने एक प्रवण्ड वेगवाली शक्तिसे पुनः भूरिकी छातीपर प्रहार किया। उस शक्तिसे उसके अङ्गोंको चीर डाला और वह प्राणहीन होकर रथसे नीचे गिर पड़ा।

उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्थामाने बड़े वेगसे सात्यकिकपर घावा किया और उसके ऊपर बाणोंकी मूढ़ी लगा दी। यह देख महारथी घटोत्कच घोर गर्जना करता हुआ अश्वत्थामाके ऊपर दूट पड़ा और रथके धुरेके समान स्थूल बाणोंकी वृष्टि करने लगा। उसने वज्र तथा अशान्विसे समान देवीप्यमान बाण, क्षुरप्र, अर्धचन्द्र, नाराच, शिलीमुख, वाराहकर्ण, नालीक और विकर्ण आदि अस्त्रोंकी शड़ी लगा दी। यह देख अश्वत्थामाने दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित किये हुए बाण मारकर उस घोर अस्त्रवृष्टिकी शान्त कर दिया और राक्षसके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा आरम्भ की। फिर तो घटोत्कच और अश्वत्थामामें घोर युद्ध होने लगा;

उस समय रात्रिका अन्धकार खूब गाढ़ा हो चुका था। घटोत्कचने अश्वत्थामाकी छातीमें दस बाण मारे, उनकी चोटसे उसका सारा शरीर काँप उठा और मूर्च्छित होकर वह रथकी ध्वजाके सहारे बैठ गया। थोड़ी देरमें जब उसे होश

हुआ तो उसने यमदण्डके सभान एक भयंकर बाण घटोत्कचके ऊपर छोड़ा। वह बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वीमें घुस गया और घटोत्कच मूर्च्छित होकर रथकी बैठकमें गिर पड़ा। उसे बेहोश देखकर सारथि तुरंत रणभूमिसे बाहर ले गया।

भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी, कर्णके द्वारा सहदेवकी, शल्यके द्वारा विराटकी और शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजय

सञ्जय कहते हैं—भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्यके रथकी ओर बढ़ रहे थे, तबतक दुर्योधनने उन्हें बाणोंसे बाँध डाला। यह देख भीमने भी उसे दस बाणोंसे घायल किया। तब दुर्योधनने पुनः बीस बाण मारकर उन्हें बाँध डाला। भीमसेनने दस बाणोंसे उसके धनुष और ध्वजा काट दिये, फिर नव्वे बाण मारकर उसे खूब घायल किया। चोट खाकर दुर्योधन क्रोधसे जल उठा और दूसरा धनुष लेकर उसने तीखे बाणोंसे भीमको अच्छी तरह पीड़ित किया। फिर क्षुरप्रसे उनका धनुष काटकर पुनः दस बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। भीमने दूसरा धनुष लिया, किंतु दुर्योधनने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और पाँचवाँ धनुष भी कट गया। जो-जो धनुष भीम हाथमें लेते उस-उसको आपका पुत्र काट गिराता था। तब भीमने दुर्योधनके ऊपर एक शक्ति फेंकी, किंतु उसने उसके भी तीन टुकड़े कर दिये। इसके बाद भीमने बहुत बड़ी गदा हाथमें ली और बड़े वेगसे घुमाकर दुर्योधनके रथपर फेंकी। उरा गदाने आपके पुत्रके घोड़ों और सारथिका कचूमर निकालकर रथको भी चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन भीमके डरसे पहले ही भागकर नन्दकके रथपर चढ़ गया था। उस समय भीमसेन कौरवोंका तिरस्कार करते हुए बड़े जोरसे सिंहनाद कर रहे थे और आपके सैनिकोंमें हाहाकार मचा हुआ था।

दूसरी ओर द्रोणका सामना करनेकी इच्छासे सहदेव बढ़ा आ रहा था, उसे कर्णने रोका। सहदेवने कर्णको नी बाणोंसे घायल करके फिर दस बाण और मारे। तब कर्णने भी सहदेवको सौ बाणोंसे बाँधकर तुरंत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुषको भी काट डाला। माद्रीनन्दनने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्णको बीस बाण मारे। कर्णने उसके घोड़ोंको मारकर सारथिको भी यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जानेपर सहदेवने डाल-तलवार हाथमें ली, किंतु कर्णने तीखे बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब क्रोधमें भरकर सहदेवने एक बहुत भारी भयंकर गदा कर्णके रथपर फेंकी, परंतु कर्णने बाणोंसे मारकर उसे भी

गिरा दिया। यह देख उसने शक्तिका प्रहार किया, किंतु कर्णने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथसे नीचे कूद पड़ा और रथका पहिया हाथमें लेकर उसे कर्णपर दे मारा। उस चक्रको सहसा अपने ऊपर आते देख सूतपुत्रने हजारों बाण-मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब माद्रीकुमार ईषादण्ड, धुरा, मरे हुए हाथियोंके अङ्ग तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्योंकी लाशें उठा-उठाकर कर्णको मारने लगा, पर उसने सबको अपने बाणोंसे काट गिराया। फिर तो सहदेव अपनेको शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्यागकर चल दिया, कर्णने उसके पीछे भागकर हँसते हुए कहा—'ओ चञ्चल! आजसे तू अपनेसे बड़े रथियोंके साथ युद्ध न करना।'

इस प्रकार ताना देकर कर्ण पाण्डवों और पाञ्चालोंकी सेनाकी ओर चला गया। उस समय सहदेव मृत्युके निकट पहुँच चुका था, कर्ण चाहता तो उसे मार डालता। किंतु कुन्तीकी दिये हुए वरदानको याद कर उसने सहदेवका वध नहीं किया। सहदेवका मन बहुत उदास हो गया था; वह कर्णके बाणोंसे तो पीड़ित था ही, उसके दागबाणोंसे भी उसके दिलको काफी चोट पहुँची थी। इसलिये उसे जीवनसे वंराग्य-सा हो गया। वह बड़ी तेजीके साथ जाकर पाञ्चाल-राजकुमार जनमेजयके रथपर बैठ गया।

इसी प्रकार द्रोणका मुकाबला करनेके लिये राजा विराट भी अपनी सेनाके साथ आ रहे थे, उन्हें बीचमें ही रोककर मद्रराज शल्यने बाणवर्षासे ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्तीके साथ राजा विराटको सौ बाण मारे। यह देख विराटने भी तुरंत बदला लिया; उन्होंने पहले नी, फिर तिहत्तर, इसके बाद सौ बाण मारकर शल्यको घायल कर दिया। फिर मद्रराजने उनके रथके चारों घोड़ोंको मारकर दो बाणोंसे सारथि और ध्वजाको भी काट गिराया। तब राजा विराट रथसे कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगे। अपने भाईको रथहीन देख शतानीक रथ लेकर उनकी सहायतामें आ पहुँचा। उसे आते देख मद्रराजने बहुत-से बाण मारकर यमलोकमें पहुँचा दिया।

अपने वीर धनुषके मारे जानेपर महारथी विराट सुरंत ही उसके रथमें बैठ गये और क्रोधसे आँखें फाड़कर ऐसी बाणवर्षा करने लगे, जिससे शल्यका रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराजने सेनापति विराटकी छातीमें बड़े जोरसे बाण मारा। वे उसकी चोट नहीं सँभाल सके, मूर्च्छित होकर ग्यहो बँटकमें गिर पड़े। यह देख उनका सारथि उन्हें रणभूमिसे दूर हटा ले गया। इधर शल्य सँकड़ों बाण धरसाकर विराटकी सेनाका संहार करने लगे, इससे वह याहिनी उस रात्रिकालमें भागने लगी। उसे भागते देख भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन, जहाँ राजा शल्य थे, उधर ही चल पड़े; किंतु राक्षस अलम्बुपने वहाँ पहुँचकर उन्हीं बीचमें ही रोक लिया। यह देख अर्जुनने चार तीखे बाण मारकर उसे बौध डाला। तब अलम्बुप भयभीत होकर भाग गया। उसे परास्त कर अर्जुन सुरंत द्रोणके निकट पहुँचे और पँबल, हाथीसवार तथा पृथ्वीशरीरोंपर बाणसमूहोंकी वृष्टि करने लगे। उनकी मारसे कौरव सैनिक आँधोंमें उखाड़े हुए वृक्षकी भाँति धरासायी

होने लगे। महाराज ! अर्जुनने जब इस प्रकार संहार आरम्भ किया, तो आपके पुत्रकी सम्पूर्ण सेनामें भगदड़ मच गयी। एक ओरसे नकुलपुत्र शतानीक अपनी शरामिनसे कौरवसेनाको भस्म करता हुआ आ रहा था, उसे आपके पुत्र चित्रसेनने रोका। शतानीकने चित्रसेनको पाँच बाण मारे। चित्रसेनने भी शतानीकको दस बाण मारकर बदला चुकाया। तब नकुलपुत्रने चित्रसेनकी छातीमें अत्यन्त तीखे ती बाण मारकर उसके शरीरका कवच काट गिराया। फिर अनेकों तीक्ष्ण सायकोंसे उसके रथकी ध्वजा और धनुषको भी काट डाला। चित्रसेनने दूसरा धनुष हाथमें लेकर शतानीकको नौ बाण मारे। महायवी शतानीकने भी उसके चारों घोंड़ों और सारथिको मार डाला। फिर एक अर्धचन्द्राकार बाण मार उसके रत्नमण्डित धनुषको भी काट दिया। धनुष बट गया, घोड़े और सारथि मारे गये—इससे रथहीन हुआ चित्रसेन सुरंत भागकर कृतवर्माके रथपर जा चढ़ा।

द्रुपद-वृषसेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नकुल-शकुनि और शिखण्डी-कृपाचार्यका युद्ध तथा घृष्टद्युम्न, सात्यकि एवं अर्जुनका पराक्रम

सञ्जय कहते हैं—द्रोणाचार्यका मुकाबला करनेके लिये राजा द्रुपद अपनी सेनाके साथ बढ़े आ रहे थे। उस समय वृषसेन सँकड़ों बाणोंकी वर्षा करता हुआ उनके सामने आया। यह देख द्रुपदने कर्णानन्दनकी भुजाओं और छातीमें साठ बाण मारे। वृषसेन क्रोधमें भर गया और उसने रथपर बैठे हुए राजा द्रुपदकी छातीमें अनेकों तीखे बाण मारे। इस प्रकार दोनोंने दोनोंके शरीरमें घाव कर दिये थे, दोनोंके ही अङ्गोंमें बाण धँसे दिखायी देते थे। दोनों सूनते सयस्य हो रहे थे। इसी बीचमें राजा द्रुपदने एक भल्ल मारकर वृषसेनके धनुषको काट दिया। वृषसेनने दूसरा युद्ध धनुष हाथमें लिया और उसपर संधान करके द्रुपदकी ओरको लक्ष्य कर एक भल्ल छोड़ा। यह भल्ल द्रुपदकी छाती छेदकर पृथ्वीमें समा गया और उससे आहत हुए राजाको मूर्छा आ गयी। यह देख सारथि अपने कर्तव्यका विचार करते उन्हें वहाँसे दूर हटा ले गया। फिर तो उस भयंकर रात्रिमें द्रुपदकी सेना रणभूमिसे भाग चली। वृषसेनके धरमे सोमक क्षत्रिय भी वहाँ नहीं ठहर सके। प्रतापी वृषसेन सोमकोंके अनेकों शूरवीर महारथियोंको परास्त करके सुरंत ही राजा युधिष्ठिरके पास पहुँचा।

दूसरी ओर प्रतिविन्ध्य क्रोधमें भरकर कौरवसेनाको

दग्ध कर रहा था, उसका सामना करनेको आपका पुत्र महारथी दुःशासन पहुँचा। उसने प्रतिविन्ध्यके सलाहमें तीन बाण मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया। प्रतिविन्ध्यने भी पहले नौ बाण मारकर फिर सात बाणोंसे दुःशासनको बौध डाला। तब दुःशासनने अपने उग्र सायकोंसे प्रतिविन्ध्यके घोड़ोंको मारकर एक भल्लसे उसके सारथिको भी यमलोक पहुँचाया। इसके बाद उसके रथके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। फिर एक क्षुरप्रसे उसका धनुष भी काट डाला। प्रतिविन्ध्य मुतसोमके रथपर जा बैठा और हाथमें धनुष ले आपके पुत्रको बाणोंसे बौधने लगा। तदनन्तर आपके मोट्टा बड़ी भारी सेनाके साथ आकर आपके पुत्रको सब ओरसे घेरकर युद्ध करने लगे। उस समय दोनों सेनाओंमें महान् संहारकारी युद्ध हुआ।

इसी प्रकार एक ओर नकुल भी आपकी सेनाका संहार कर रहा था। उसका सामना करनेके लिये प्रोधमें भरा हुआ शकुनि जा पहुँचा। वे दोनों ही आपसमें घेर रथते थे और दोनों शूरवीर थे; दोनों ही एक दूसरेके वधकी इच्छासे परस्पर बाणोंका आघात करने लगे। जैसे नकुल बाणोंकी शङ्की लगा रहा था, उसी प्रकार शकुनि भी। शरीरमें बाण धँसे होनेके कारण वे दोनों बँटते वृक्षोंके समान दिलायी

देते थे। इतनेहीमें शकुनिने नकुलकी छातीमें एक कर्णो नासक बाण मारा। उसकी करारी चोटसे नकुलको सूच्छा आ गयी और वह रथके पिछले भागमें बैठ गया। फिर होशमें आनेपर उसने शकुनिको साठ बाण मारे। इसके बाद उसकी छातीमें तीं नाराचोंका प्रहार किया और उसके बाण चढ़ाये हुए धनुषको भी बीचसे ही काट डाला। तत्पश्चात् ध्वजा काटकर जमीनपर गिरा दी और एक पैने बाणसे उसकी दोनों जङ्घाओंको चीर डाला। इस चोटको शकुनि नहीं संभाल सका और बेहोश होकर रथकी बैठकमें धमसे गिर पड़ा। तब सारथि उसे रणभूमिसे बाहर हटा ले गया और नकुलका सारथि अपने रथको आचार्य द्रोणके पास ले गया।

दूसरी ओर कृपाचार्यने शिखण्डीपर धावा किया। उन्हें निकट आते देख शिखण्डीने भी बाणोंसे घायल कर दिया। कृपाचार्यने भी पहले पाँच बाणोंसे मारकर फिर बीस बाणोंसे उसपर आघात किया। फिर तो उन दोनोंमें महाभयंकर घोर संग्राम छिड़ गया। शिखण्डीने एक अर्धचन्द्राकार बाणसे कृपाचार्यके धनुषको काट दिया। यह देख उन्होंने शिखण्डीपर शक्तिका प्रहार किया, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उस शक्तिके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर शिखण्डीको तीखे बाणोंसे आच्छादित कर दिया। इससे शिथिल होकर वह रथके पिछले भागमें बैठ गया। उसे उस अवस्थामें देख कृपाचार्य उसपर लगातार बाण बरसाने लगे। तब तो वह भाग खड़ा हुआ। यह देख पाञ्चाल और सोमक वीर उसे चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत बड़ी सेनाके साथ कृपाचार्यके चारों ओर डट गये। फिर दोनों दलोंमें घोर संग्राम होने लगा। उस समय कोई अपनेको भी नहीं पहचान पाते थे। मोहवश पिता पुत्रको और पुत्र पिताको मार रहे थे। मित्र मित्रके प्राण ले रहे थे। मामा भानजोंपर और भानजे मामापर प्रहार करते थे। दोनों ही पक्षके लोग स्वजनोंपर भी हाथ साफ कर रहे थे। रात्रिके उस भयंकर युद्धमें कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं रह गयी थी।

वह भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि धृष्टद्युम्नने भी द्रोणपर आक्रमण किया। वह बारंबार धनुष टंकारता हुआ द्रोणकी ओर बढ़ने लगा। उसे आते देख पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा उसको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। उसे इस प्रकार रक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी सावधानीके साथ आचार्यकी रक्षा करने लगे। इसी बीचमें धृष्टद्युम्नने अपनी छातीमें पाँच बाण मारकर तिहनाद किया।

तदनन्तर द्रोणका पक्ष ले कर्णने दस, अश्वत्थामाने पाँच, स्वयं द्रोणने सात, शल्यने दस, दुःशासनने तीन, दुर्योधनने बीस और शकुनिने पाँच बाण मारकर धृष्टद्युम्नको बाँध डाला। किंतु वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने उन सातों महारथियोंको बाणोंसे घायल कर दिया। फिर द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और आपके पुत्रको तीन-तीन बाणोंसे बाँध डाला। तब उनमेंसे एक-एक महारथीने धृष्टद्युम्नको पुनः पाँच-पाँच बाण मारे। फिर द्रुमतेनने कुपित होकर पहले एक बाणसे, उसके बाद तीन सायकोंसे धृष्टद्युम्नको घायल किया। धृष्टद्युम्नने भी उसे तीन बाण मारे, फिर एक भल्लसे उसके सिरको धड़से अलग कर दिया।

तदनन्तर उसने उन महारथी योद्धाओंको भी बाणोंसे आहत किया फिर भल्ल मारकर कर्णका धनुष काट दिया। कर्ण दूसरा धनुष लेकर धृष्टद्युम्नपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। इस प्रकार कर्णको क्रोधमें भरा देख शेष छः महारथियोंने धृष्टद्युम्नका वध करनेकी इच्छासे तुरंत ही उसे घेर लिया। इसी समय धृष्टद्युम्नको दुश्मनोंके चंगुलमें फँसा देख सात्यकि बाणोंकी झड़ी लगाता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उस महान् धनुर्धरको देखते ही कर्णने उसपर दस बाण मारे। सात्यकिने भी सब वीरोंके देखते-देखते कर्णको दस बाणोंसे बाँध डाला। तब कर्णने विपाट, कर्णो, नाराच, वत्तदन्त और छुरोंसे सात्यकिको बाँधकर पुनः सैकड़ों सायकोंसे उसे घायल किया। उस युद्धमें आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण भी सात्यकिपर सब ओरसे पैने बाणोंका प्रहार करते थे। किंतु उसने अपने अत्नोंसे सबके बाणोंका निवारण करके एक बाणसे वृषसेनकी छाती छेद डाली। उस चोटसे मूर्च्छित होकर वृषसेन धनुष छोड़ रथपर गिर पड़ा। फिर तो कर्ण सात्यकिको अपने सायकोंसे पीड़ित करने लगा। इसी प्रकार सात्यकि भी बारंबार कर्णको बाँधने लगा। इधर आपके योद्धा सात्यकिको मार डालनेकी इच्छासे उसपर तीखे बाणोंकी वृष्टि करने लगे। यह देख उसने उग्र बाणोंसे शत्रुओंके शीश काटने आरम्भ किये। जब वह आपके वीरोंका वध करने लगा, उस समय उनका कर्ण-क्रन्दन प्रेतोंकी चीत्कारके समान सुनायी पड़ता था। उस आर्त कोलाहलसे सारी रणभूमि गूँज रही थी, जिससे वह रात बड़ी डरावनी मालूम होती थी। दुर्योधनने देखा सात्यकिके बाणोंसे पीड़ित होकर मेरी सम्पूर्ण सेना इधर-उधर भाग रही है। उसने बड़े जोरसे आर्तनाद भी सुना। तब सारथिसे कहा—'जहाँ यह कोलाहल हो रहा है, वहाँ मेरा रथ ले चल।' उसकी आज्ञा पाते ही सारथिने घोड़ोंको सात्यकिके रथकी ओर हाँक दिया। ज्यों ही दुर्योधन निकट

द्रोणाचार्यको पाण्डव सेनाका संहार करते देख सोमक क्षत्रिय सुरन्त वहाँ पहुँचे और सब ओरसे द्रोणाचार्यपर बाण बरसाने लगे । आचार्य द्रोण भी चारों ओर बाणोंकी झड़ी लगाकर क्षत्रियोंके प्राण लेने लगे । उनकी मारसे पीड़ित हो पाञ्चाल योद्धा एक दूसरेकी ओर देखकर आतं चीत्कार मचा रहे थे । कोई पिताको छोड़कर भागे, कोई पुत्रोंको । किसीको अपने रामे भाई, मामा और भानजोंकी भी सुध न रही । मित्र, सम्बन्धी और वन्धु-बान्धवोंको छोड़-छोड़कर सब लोग तेजीके साथ भाग चले । सबको अपने-अपने प्राणोंकी लगी हुई थी । श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल-सहदेव देखते ही रह गये और उनकी सेना द्रोणके प्रहारसे पीड़ित हो जलती हुई हजारों मसाले फेंक-फेंककर उस रातमें भाग चली । सब ओर अन्धकारका राज्य था । कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था, केवल कौरव-सेनाके दीपकोंके प्रकाशसे शत्रु भागते दिखायी देते थे । महारथी द्रोण और कर्ण भागती हुई सेनाको भी पीछेसे बाण बरसाकर मार रहे थे ।

यह सब देखकर भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—‘अर्जुन ! द्रोण और कर्णने धृष्टद्युम्न और सात्यकिको तथा सम्पूर्ण पाञ्चाल योद्धाओंको भी अपने बाणोंसे अत्यन्त घायल कर डाला है । इनकी बाणयपति तुम्हारे महारथियोंके पंर उखड़ गये हैं; अब सेना रोकनेसे भी नहीं रकती ।’ अर्जुनसे इस प्रकार कहनेके पश्चात् भगवान् कृष्ण और अर्जुन दोनोंने सैनिकोंसे कहा—‘पाण्डवसेनाके शूरवीरो ! तुम भयभीत होकर भागो मत । भयको अपने हृदयसे निकाल दो । हमलोग अभी ब्यूह रचकर द्रोण और कर्णको दण्ड देनेका प्रयत्न करते हैं ।

श्रीकृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि भयंकर कर्म करनेवाले भीमसेन अपनी सेनाको लौटाकर शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे । उन्हें आते देख जनार्दनने पुनः अर्जुनसे कहा—‘पाण्डुनन्दन ! यह देखो, सोमक और पाञ्चाल योद्धाओंको साथ लिये भीमसेन बड़े वेगसे द्रोण और कर्णकी ओर बढ़े जा रहे हैं । अब सेनाको धैर्य बंधानेके लिये तुम भी इनके साथ होकर युद्ध करो ।’

तदनन्तर अर्जुन और श्रीकृष्ण द्रोण और कर्णके पास जाकर सेनाके अग्रभागमें खड़े हो गये । फिर युधिष्ठिर-की बड़ी भारी सेना भी लौट आयी । द्रोण और कर्णने पुनः शत्रुओंका संहार आरम्भ किया । दोनों ओरकी सेनाओंमें घमासान युद्ध होने लगा । उस समय आपके सैनिक भी हाथों-से मसाले फेंक-फेंककर जन्मत्तकी भाँति पाण्डवोंके साथ युद्ध करने लगे । चारों ओर अन्धकार और धूल छा रही थी । जैसे स्वयंघरमें राजालोग अपना नाम बोलकर परिचय

देते हैं, उसी प्रकार वहाँ प्रहार करने वाले योद्धाओंके मुखसे उनके नाम सुनायी पड़ते थे । जहाँ-जहाँ दीपकका प्रकाश दिखायी देता, वहाँ-वहाँ लड़ाकू सैनिक पतंगोंकी भाँति दूट पड़ते थे । इस प्रकार युद्ध करते-करते उस महारथिकी अन्धकार बहुत घना हो गया ।

तत्पश्चात् कर्णने धृष्टद्युम्नकी छातीमें दस मर्मभेदी बाणोंका प्रहार किया । धृष्टद्युम्नने भी कर्णको दस बाणोंसे बाँधकर सुरंत ही बदला चुकाया । इस प्रकार वे दोनों एक दूसरेको साथफोंसे बाँधने लगे । थोड़ी ही देरमें कर्णने धृष्टद्युम्नके घोड़ोंको मारकर उसके सारथिको घायल किया, फिर तीखे बाणोंसे उसका धनुष काटकर एक भल्लसे सारथिको भी मार गिराया । तब धृष्टद्युम्नने एक भयंकर परधिके प्रहारसे कर्णके घोड़ोंको पीस डाला । फिर पँवल ही युधिष्ठिरकी सेनामें जाकर सहदेवके रथपर बैठ गया । इधर कर्णके सारथिने उसके रथमें नये घोड़े जोत दिये । अब कर्ण पुनः पाञ्चाल महारथियोंको अपने बाणोंसे पीड़ित करने लगा । अतः वह सेना भयभीत होकर रणसे भाग चली । उस समय पाञ्चाल और सुञ्जय इतने डर गये थे कि पत्ता खड़कनेपर भी उन्हें कर्णके आ जानेका संदेह हो जाता था । कर्ण उस भागती हुई सेनाको भी पीछेसे बाण मारकर खदेड़ रहा था ।

अपनी सेनाको भागते देख राजा युधिष्ठिर भी पलायन करनेका विचार करके अर्जुनसे बोले—‘धनञ्जय ! तुम्हीं जिनके वन्धु एवं सहायक हो, उन हमारे सैनिकोंका यह आतंनाव निरन्तर सुनायी दे रहा है; ये कर्णके बाणोंसे पीड़ित हो रहे हैं । अब इस समय कर्णका वध करनेके सम्बन्धमें जो कुछ भी फलव्य हो, उसे करो ।’ यह सुनकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा—‘मधुसूदन ! आज राजा युधिष्ठिर कर्णका पराक्रम देखकर भयभीत हो गये हैं । एक ओर द्रोणाचार्य हमारे सैनिकोंको आहत कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्णका वास छाया हुआ है; इसलिए वे भाग रहे हैं, उन्हें कहीं ठहरनेको स्थान नहीं मिलता । मैं देखता हूँ, कर्ण भागते हुए योद्धाओंको भी मार रहा है । अतः अब आप जहाँ कर्ण है, वहाँ चलिये; आज दोमेसे एक बात हो जाय, चाहे मैं उसे मार डालूँ या वह मुझे ।’

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—‘अर्जुन ! तुमको और राक्षस घटोत्कचको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो कर्णसे लोहा ले सके । किन्तु उसके साथ तुम्हारा युद्ध हो, इसके लिये अभी समय नहीं आया है । कारण, उसके पास इन्द्रकी वी हुई एक देदीप्यमान शक्ति है, जो उसने केवल तुम्हारे लिये ही रक्ष छोड़ी है । मेरे विचारसे इस समय महाबली

घटोत्कच ही कर्णका सामना करने जाय। उसके पास विद्य, राक्षस और आसुर—तीनों प्रकारके अस्त्र हैं। अतः यह अवश्य ही संप्रामसें कर्णपर विजयी होगा।

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने घटोत्कचको बुलवाया। यह कवच, धनुष, बाण और तलवार आदिसे सुसज्जित होकर उनके सामने उपस्थित हुआ और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको प्रणाम करके श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए बोला—'मैं सेवामें उपस्थित हूँ; आमा कीजिये, कौन-सा काम कहें?' भगवान्‌ने हँसकर कहा—'बेटा घटोत्कच! मैं जो कहता हूँ, सुनो—आज तुम्हारे पराक्रम दिखानेका समय आया है।

यह काम दूसरेके किये नहीं हो सकता; क्योंकि तुम्हारे पास

कई प्रकारके अस्त्र हैं, राक्षसी माया तो है ही। हिडिम्बा नन्दन! देखते हो न, जैसे चरवाहा गौओंको हारकता है उसी प्रकार कर्ण आज पाण्डवसेनाको खदेड़ रहा है। वह इस दलके प्रधान-प्रधान क्षत्रियोंको मारे डालता है। उसके बाणोंसे पीड़ित होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते। भवानसे भागे जाते हैं। इस प्रकार कर्ण संहारमें प्रवृत्त हुआ है। इसे रोकनेवाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखायी देता। इस समय तुम्हारा बल असीम है और तुम्हारी माया दुस्तर, क्योंकि रात्रिके समय राक्षसोंका बल बहुत बढ़ जाता है, उनके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं रहती। शत्रु उन्हें दया नहीं सकते। इस आघो रातमें तुम अपनी माया फँसाकर महान् धनुषं कर्णको मार डालो फिर घुटघुन्न आदि घोर द्रोणका भी वध कर डालोगे।

भगवान्‌की बात समाप्त होनेपर अर्जुनने भी घटोत्कचसे कहा—'बेटा! मैं तुमको, सात्यकिकी तथा भैया भीमसेनकी ही अपने सेनाके प्रधान वीर मानता हूँ। इस रातमें तुम कर्णके साथ द्वैरय युद्ध करो। महारथी सात्यकि पीछेसे तुम्हारी रक्षा करेंगे। सात्यकिकी सहायता लेकर तुम शूरवीर कर्णको मार डालो।

घटोत्कच बोला—भारत! मैं अकेला ही कर्ण, द्रोण तथा अन्य क्षत्रिय वीरोंके लिये काफी हूँ। आज रातमें मैं सूतपुत्रके साथ ऐसा युद्ध करूँगा, जिसकी घर्षा जबतक यह पृथ्वी रहेगी तबतक लीग करते रहूँगे। आज मैं राक्षस-घमंका आश्रय लेकर सम्पूर्ण कौरवसेनाका संहार करूँगा, किसीको जीता नहीं छोड़ूँगा।

ऐसा कहकर महाबाहू घटोत्कच तुम्हारी सेनाको भयभीत करता हुआ कर्णकी ओर बढ़ा। कर्णने भी हँसते-हँसते उसका सामना किया। फिर तो गर्जना करते हुए उन दोनों वीरोंमें घोर संपाम छिड़ गया।

घटोत्कचके हाथसे अलम्बुष (द्वितीय) का वध तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध

सज्जय कहते हैं—महाराज! दुर्योधनने जब देखा कि घटोत्कच कर्णका वध करनेकी इच्छासे उसके रथकी ओर बढ़ा आ रहा है, तो दुःशासनसे कहा—'भाई! संप्राममें कर्णको पराक्रम करते देख यह राक्षस उसपर बढ़े वेगसे धावा कर रहा है। तुम बड़ी भारी सेनाके साथ वहाँ जाकर

इसे रोकने और कर्णकी रक्षा करो।' दुर्योधन यह कह ही रहा था कि जटासुरका पुत्र अलम्बुष उसके पास आकर बोला—'दुर्योधन! यदि तुम आता दो तो मैं तुम्हारे प्रतिष्ठ शत्रुओंको उनके अनुगामियोंसहित मार डालना चाहता हूँ। मेरे पिताका नाम था जटासुर। वे समस्त राक्षसोंके नेता

ये । अभी कुछ ही दिन हुए, इन नीच पाण्डवोंने उन्हें मार डाला है । मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ । तुम इस कामके लिये मुझे आज्ञा दो ।'

यह सुनकर दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने कहा— 'अलम्बुष ! शत्रुओंको जीतनेके लिये तो द्रोण और कर्ण आदिके साथ मैं ही बहुत हूँ । तुम तो मेरी आज्ञासे क्रूर कर्म करनेवाले घटोत्कचका ही नाश करो ।' 'तथास्तु' कहकर अलम्बुषने घटोत्कचको युद्धके लिये ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकारके शस्त्रोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । किंतु घटोत्कच अकेला ही अलम्बुष, कर्ण और कौरवोंकी दुस्तर सेनाको रौंदने लगा । उसकी मायाका बल देखकर अलम्बुषने घटोत्कचपर नाना प्रकारके सायकसमूहोंकी झड़ी लगा दी । और अपने वाणोंसे पाण्डव-सेनाको मार भगाया । इसी प्रकार घटोत्कचके वाणोंसे अत-विक्षत होकर आपकी सेना भी हजारों मसाले फँक-फँककर भागने लगी ।

तदनन्तर अलम्बुषने क्रोधमें भरकर घटोत्कचको दस वाण मारे । उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुषके घोड़ों और सारथिको मारकर उसके आयुधोंके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले । फिर तो अलम्बुष क्रोधमें भर गया और उसने घटोत्कचको बड़े जोरसे मुक्का मारा । मुक्केकी चोटसे घटोत्कच काँप उठा । फिर उसने भी अलम्बुषको मुक्केसे मारा और उसे भूमिपर पटककर दोनों कोहनियोंसे रगड़ने लगा । अलम्बुषने किसी प्रकार अपनेको घटोत्कचके चंगुलसे छुड़ाया और उसे भी जमीनपर पटककर रोषके साथ रगड़ना आरम्भ किया । इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस गरजते हुए लड़ रहे थे । उनमें बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हो रहा था । वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और मायाबलमें एक-दूसरेसे अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे । एक आग वनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र । एकको नाग वनते देख दूसरा गरुड हो जाता । इसी प्रकार कभी मेघ और आंधी, कभी पर्वत और वज्र तथा कभी हाथी और सिंह वनकर प्रकट होते थे । एक सूर्यका रूप बनाता तो दूसरा राहु वनकर उसको प्रसने आ जाता । इस तरह एक-दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे दोनों ही सैकड़ों मायाओंकी सृष्टि करते थे । उनके युद्धका ढंग बड़ा ही विचित्र था । वे परिध, गदा, प्रास, मुगदर, पट्टिश, मूसल और पर्वतशिखरोंसे परस्पर प्रहार करते थे । उनकी मायाशक्ति बहुत बड़ी थी, इसलिये वे कभी दो घुड़सवार वनकर लड़ते तो कभी दो हाथीसवारोंके रूपमें युद्ध करते थे । कभी दो पंढरोंके रूपमें ही लड़ते देखे जाते थे ।

इसी बीचमें अलम्बुषको मार डालनेकी इच्छा घटोत्कच ऊपरको उछला और बाजकी भाँति ऋष्यप उसने अलम्बुषको पकड़ लिया । फिर उसे ऊपरको उठाकर भूमिपर पटक दिया और तलवार निकालकर उसके भयंकर मस्तकको काट डाला । खूनसे भरे हुए उस मस्तक

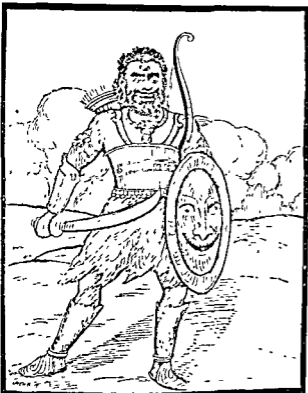

लिये घटोत्कच दुर्योधनके पास गया और उसे उसके रथमें फँककर बोला—'यह है तेरा सहायक बन्धु, इसे मैंने मार डाला । देख लिया न इसका पराक्रम ? अब तू अपनी तथा कर्णकी भी यही दशा देखेगा ।' यह कहकर घटोत्कच तीखे वाणोंकी वर्षा करता हुआ कर्णकी ओर चला । उस समय मनुष्य और राक्षसमें अत्यन्त भयंकर और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा ।

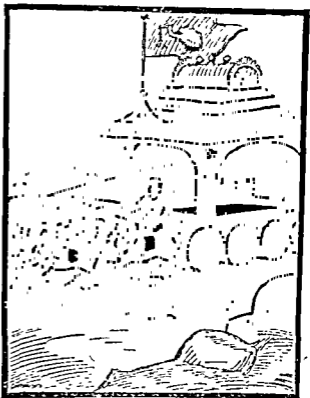
धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! आधी रातके समय जब कर्ण और घटोत्कचका सामना हुआ, उस समय उन दोनोंमें किस प्रकार युद्ध हुआ ? उस राक्षसका रूप कैसा था ? उसके रथ, घोड़े और अस्त्र-शस्त्र कैसे थे ?

सञ्जयने कहा—घटोत्कचका शरीर बहुत बड़ा था, उसका मुँह ताँबे-जैसा और आँखें सुर्ख रंगकी थीं । पेट घँसा हुआ, सिरके बाल ऊपरकी ओर उठे हुए, दाढ़ी-मूँछ काली, कान खूँटी-जैसे, ठोड़ी बड़ी और मुँहका छेद कानतक

फला हुआ था। दाढ़ें तोखी और विकराल थीं। जीम और ओठ तीब्रे-जैसे लाल-नाल और लंबे थे। भौंहें बड़ी-बड़ी, नाक मोटी, शरीरका रंग काला, कण्ठ लाल और देह पहाड़-जैसी भयंकर थी। भुजाएँ विशाल थीं, मस्तकका घेरा बड़ा था। उसकी आकृति बेडौल थी, शरीरका चमड़ा कड़ा था। सिरका ऊपरी भाग केवल बड़ा हुआ मांसका पिण्ड था, उसपर बाल नहीं उगे थे। उसकी नाभि छिपी हुई थी और नितम्बका भाग मोटा था। भुजाओंमें भुजबंद

आदि आभूषण शोभा पाते थे। मस्तकपर सोनेका चमचमाता हुआ मुकुट, फानोंमें कुण्डल और गलेमें मुवर्णमयी माला थी। उसने कसिका धना चमकता हुआ कवच पहन रखा था। उसका रथ भी बहुत बड़ा था, उसपर चारों ओरसे रौटका चमड़ा मड़ा हुआ था, उसकी लंबाई और चौड़ाई चार सौ हाथ थी। सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध उसपर रखे हुए थे। उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी। आठ पहियोंसे वह रथ चलता था, उसकी धरधराहट मेघकी गम्भीर गर्जनाकी भी मात करती थी। उस रथमें ती घोड़े जुते हुए थे, जो बड़े ही भयंकर, इच्छानुसार रूप बनाने वाले तथा मनचाहे वेगसे चलनेवाले थे। विहृपाक्ष नामक राक्षस उसका सारथि था, जिसके गुद और कुण्डलोसे दीपति धरस रही थी। वह घोड़ोंकी बागडोर पकड़कर उन्हें कावूर्म रखता था।

ऐसे रथपर सवार घटोत्कचको आते देख कर्णने बड़े अभिमानके साथ आगे बढ़कर तुरंत ही उसे रोका। फिर दोनोंने अत्यन्त वेगशाली धनुष लेकर एक-दूसरेको घायल करते हुए बाणोंसे आच्छादित कर दिया। दोनों ही दोनोंकी शक्ति और सायकोसे घायल करने लगे। वह रात्रि-युद्ध इतनी देरतक चलता रहा, मानों एक वर्ष बीत गया हो। इतनेहीमें कर्णने दिव्य अस्त्रोंको प्रकट किया—यह देख घटोत्कचने राक्षसी माया फैलायी। उस समय राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई; किसीके हाथमें शूल था तो किसीके हाथमें मुगदर। किसीने शिलाकी चट्टानें ले रखी थी और किसीने वृक्ष। उस सेनासे घिरा हुआ घटोत्कच जब महान् धनुष लेकर आगे बढ़ा तो उसे देखकर सम्पूर्ण नरेश व्यथित हो उठे। इसी समय घटोत्कचने भीषण सिंहनाद किया, उसे सुनकर हाथी डरके मारे पेशाब करने लगे। मनुष्योंको तो बड़ी व्यथा हुई। तदनन्तर सब और पत्थरोंकी भयंकर वर्षा होने लगी। आधी रातके समय राक्षसोंका बल बढ़ा हुआ था; उनके छोड़े हुए लोहेके चक्र, भुगुण्डो, शक्ति, तोमर, शूल, शतघनी और पट्टिश आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि हो रही थी। महाराज! उस अत्यन्त उग्र और भयंकर युद्धको देखकर आपके पुत्र और सैनिक व्यथित होकर रणभूमिसे भाग चले। केवल अभिमानी कर्ण ही वहाँ डटा रहा, उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई।

उसने अपने बाणोंसे घटोत्कचकी रची हुई मायाका संहार कर डाला ।

जब माया नष्ट हो गयी, तो घटोत्कच बड़े अमर्षमें भरकर घोर बाणोंका प्रहार करने लगा । वे बाण कर्णका शरीर छेदकर पृथ्वीमें समा गये । तब कर्णने दस बाण मारकर घटोत्कचको बाँध डाला । उनसे उसके मर्मस्थानोंको बड़ी चाँट पहुँची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र हाथमें लिया तथा उसे कर्णके ऊपर दे मारा । परंतु कर्णके बाणोंसे टुकड़े-टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीनके संकल्पकी भाँति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया । अब तो घटोत्कचके क्रोधका ठिकाना न रहा, उसने बाणोंकी वर्षा करके कर्णको दक दिया । सूतपुत्रने भी अपने सायकोंसे तुरंत ही घटोत्कचके रथको आच्छादित कर दिया । तब घटोत्कचने कर्णपर एक गदा घुमाकर फेंकी, किंतु कर्णने उसे बाणोंसे काट गिराया । यह देख घटोत्कच उड़कर आकाशमें चला गया और वहाँसे कर्णपर वृक्षोंकी वर्षा करने लगा । कर्णभी नीचेसे ही बाण छोड़कर उस मायावी राक्षसकी बाँधने लगा । उसने राक्षसके सभी घोड़ोंको मारकर उसके रथके भी सँकड़ों टुकड़े कर डाले । उस समय घटोत्कचके शरीरमें दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था, जहाँ बाण न लगा हो । उसने अपने दिव्य अस्त्रसे कर्णके दिव्यास्त्रोंको काट डाला और उसके साथ मायापूर्वक युद्ध करने लगा ।

वह आकाशमें अदृश्य होकर बाण छोड़ रहा था । उसके बाण भी दिखायी नहीं देते थे । वह मायासे सबको मोहित-सा करता हुआ विचरने लगा और मायाके ही बलसे बड़े भयंकर एवं अशुभ मुँह बनाकर कर्णके दिव्य अस्त्र निगल गया । फिर वह धर्महीन एवं उत्साहशून्य-सा होकर सँकड़ों टुकड़ोंमें कटकर गिरता दिखायी देने लगा । इससे उसे मरा हुआ समझकर कौरवोंके प्रमुख वीर गर्जना करने लगे । इतनेहीमें वह कई नये-नये शरीर धारण कर सभी दिशाओंमें दौल पड़ने लगा । देखते-ही-देखते उसके सँकड़ों मस्तक और सँकड़ों पेट हो गये । फिर शरीर बढ़ाकर वह मनाक पर्वत-सा दौलने लगा । थोड़ी ही देरमें उसकी शकल अंगूठेके बराबर हो गयी । फिर समुद्रकी उत्ताल तरंगोंकी भाँति उछलकर वह कभी ऊपर और कभी इधर-उधर होने लगा । एक ही क्षणमें पृथ्वी फाड़कर पानीमें डूब जाता और पुनः ऊपर आकर अन्धत्व दिखायी पड़ता था । इसके बाद आकाशसे उतरकर वह पुनः अपने सुवर्णमण्डित रथपर जा बैठा । फिर मायाके ही प्रभावसे पृथ्वी, आकाश और दिशाओंमें घूमकर क्वचित्से सुसज्जित हो कर्णके रथके पास

आकर बोला—'सूतपुत्र ! खड़ा रहना, अब तू मुझसे जीवित बचकर कहाँ जायगा ? आज मैं इस समराङ्गणमें तेरा युद्धका शौक पूरा कर दूँगा ।'

ऐसा कहकर वह राक्षस पुनः आकाशमें उड़ गया और कर्णके ऊपर रथके धूरेके समान स्थूल बाणोंकी वर्षा करने लगा । उसकी बाणवर्षाको दूरसे ही कर्णने काट गिराया । इस प्रकार अपनी मायाको नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः अदृश्य होकर नूतन मायाकी सृष्टि करने लगा । एक ही क्षणमें वह एक बहुत ऊँचा पर्वत बन गया और उससे पानीके झरनेकी भाँति शूल, प्राप्त, तलवार और भूसल आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि होने लगी । किंतु कर्णको इससे तनिक भी भय नहीं हुआ । उसने मुसकराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया । उस अस्त्रका स्पर्श होते ही उस पर्वतराजका नाम-निशान भी नहीं रह गया । इतनेहीमें वह राक्षस इन्द्रधनुषसहित-मेघ बनकर उमड़ आया और सूतपुत्रपर पत्थरोंकी वर्षा करने लगा; किंतु कर्णने वायव्यास्त्रका संधान करके उस काले मेघको फौरन उड़ा दिया । इतना ही नहीं, उसने सायक-समूहोंसे समस्त दिशाओंको आच्छादित करके घटोत्कचके चलाये हुए सम्पूर्ण अस्त्रोंका नाश कर डाला ।

तब भीमसेनके पुत्रने कर्णके सामने महामाया प्रकट की । कर्णने देखा, घटोत्कच रथपर बैठा आ रहा है । उसके साथ राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना है । राक्षसोंमें कुछ हाथीपर हैं, कुछ रथपर हैं और कुछ घोड़ोंपर सवार हैं । उनके पास नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और कवच दिखायी देते हैं । घटोत्कचने निकट आते ही कर्णको पाँच बाण मारकर बाँध डाला और सब राजाओंको भयभीत करता हुआ भैरव स्वरसे गर्जना करने लगा । फिर उसने अञ्जलिक नामक बाणके प्रहारसे कर्णके हाथका धनुष काट डाला । तब कर्ण दूसरा धनुष हाथमें ले आकाशचारी राक्षसोंकी ओर बाण मारने लगा । इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई । घोड़े, सारथि तथा हाथीके सहित सम्पूर्ण राक्षस कर्णके हाथसे मारे गये । उस समय पाण्डवपक्षके हजारों क्षत्रिय योद्धाओंमें राक्षस घटोत्कचको छोड़ दूसरा कोई कर्णको ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकता था ।

घटोत्कच क्रोधसे जल उठा, उसकी आँखोंसे चिनगारियाँ छूटने लगीं । उसने हाथ-से-हाथ मलकर ओठको दाँतों तले दबाया और पुनः मायाके बलसे दूसरे रथका निर्माण किया । उसमें हाथीके समान मोटे-ताजे तथा पिशाचों-जैसे मुखवाले गवहे जोते गये । उस रथपर बैठकर वह कर्णके सामने गया और उसके ऊपर उसने एक भयंकर अशनिका प्रहार किया ।

कर्णने अपना धनुष रथपर रख दिया और कूदकर उस अश्विनिको हाथसे पकड़ लिया। फिर उसने उसे घटोत्कचपर भी चला दिया। घटोत्कच तो रथसे कूदकर दूर जा खड़ा आ किंतु उस अश्विनिके तेजसे गदहे, सारथि तथा ध्वजासहित मरता रथ जलकर भस्म हो गया। फिर वह अश्विनिको

पृथ्वीमें समा गया। कर्णका यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। सम्पूर्ण प्राणिपति उसकी प्रशंसा की। पूर्वोक्त पराक्रम करके कर्ण अपने रथपर जा बैठा और पुनः राक्षससेनापर बाण बरसाने लगा। अब घटोत्कच गन्धर्व-नगरके समान पुनः अदृश्य हो गया और मायासे कर्णके दिव्यास्त्रोंका नाश करने लगा, तो भी कर्णने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उस राक्षसके साथ युद्ध जारी ही रहता।

तदनन्तर शोधमें भरे हुए घटोत्कचने अपने अनेकों स्वरूप बनाये और कौरव महारथियोंको भयभीत कर दिया। तत्परचात् सिंह, व्याघ्र, लकड़बग्घे, आगके समान लपलपाती हुई जोरवाले साँप और तोहमय चोंचवाले पक्षी सब दिशाओंसे कौरव-सेनापर दूट पड़े। घटोत्कच तो कर्णके बाणोंसे घायल होकर अन्तर्धान हो गया; परन्तु मायायम विशाच, राक्षस, यातुधान, कुत्ते और भयंकर मुखवाले भेड़िये सब ओरसे प्रकट होकर कर्णको ओर इस प्रकार दौड़े मानो उसे ला जायेंगे तथा धूनसे रंगे हुए भयंकर अस्त्र-शस्त्र लेकर कठोर बातें मुनाते हुए उसे डराने लगे।

कर्णने उनमेंसे प्रत्येकको कई-कई बाण मारकर बाँध डाला और दिव्य अस्त्रसे उस राक्षसी मायाका संहार करके घटोत्कचके धोड़ोंको भी गमलोक भेज दिया। इस प्रकार पुनः अपनी मायाका नाश हो जानेपर 'भभी तुम्हें मीतके मुखमें भेजता हूँ' ऐसा कर्णसे कहकर घटोत्कच फिर अन्तर्धान हो गया।

भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा घटोत्कचके हाथसे अलायुधका वध

सञ्जय कहते हैं—राजन्! इस प्रकार कर्ण और घटोत्कचका युद्ध हो रहा था कि अलायुध नामवाला एक सप्त पूर्वकालीन बंरका स्मरण करके अपनी बड़ी भारी नाके साथ दुर्योधनके पास आया और युद्धकी लालसासे कहा—'महाराज! आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेनने हमारे बान्धव हिदिम्ब, चक्र और किमोरका वध कर लिया है। इसलिये आज हम स्वयं ही घटोत्कचका वध करके मा धीकृष्ण और पाण्डवोंको उनके अनुचरोंसहित मारकर ला जायेंगे। आप अपनी सेनाको पीछे हटा लीजिये। आज पाण्डवोंके साथ हम राक्षसोंका ही युद्ध होगा।'

उसकी बात सुनकर दुर्योधनको बड़ी खुशी हुई। उसने अपने बन्धुओंके साथ ही उससे कहा—'भाई! तुम्हें तो महाराी सेनासहित आगे रखेंगे और साथ रहकर हम स्वयं

भी शत्रुओंके साथ लड़ेंगे। मेरे मोद्दाओं के हृदयमें बंरकी आग जल रही है, वे चँसते बँटेंगे नहीं।'

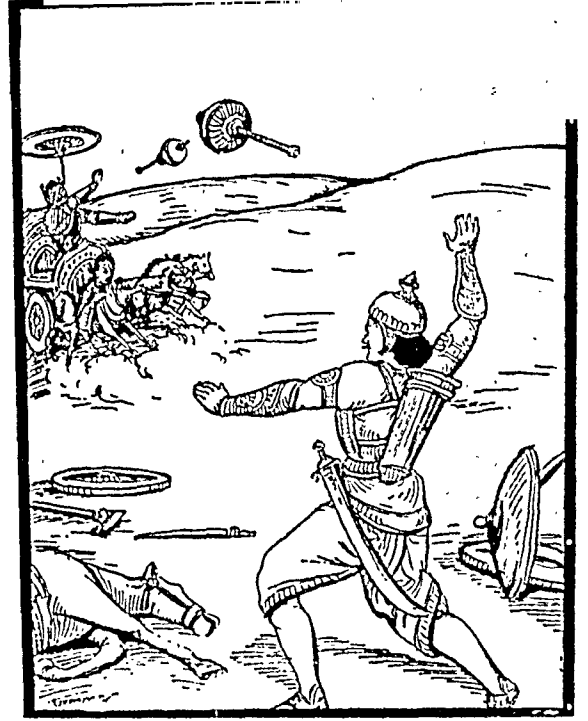
'अच्छा ऐसा ही हो' यह कहकर राक्षसराज अलायुध राक्षसोंको साथ लेकर बड़ी उतावलीके साथ युद्धके लिये चला। घटोत्कचके पास जंता तेजस्वी रथ था, बंता ही अलायुधके पास भी था। उसको भी घरघराहट अनुपम थी, उसपर भी रीठका चमड़ा मड़ा हुआ था। शंवाई-चीड़ई भी वही चार सौ हाथकी थी। बंसे ही हाथोंके समान मोटे-ताने सौ घोड़े जुते हुए थे। उसका धनुष भी बहुत बड़ा था, जिसकी प्रत्यञ्चा सुदृढ़ थी। उसके बाण भी रथके धुरेके समान मोटे और लंबे थे। यह भी बंता ही घोर था, जंता घटोत्कच; किंतु रूपमें यह घटोत्कचकी, गैरा सुन्दर था।

महाराज ! अलायुधके आनेसे कौरवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । मानो समुद्रमें डूबते हुएको जहाज मिल गया हो । उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा । उस समय कर्ण और घटोत्कचमें अलौकिक युद्ध चल रहा था । द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि घटोत्कचके पुरुषार्थको देखकर थर्रा उठे थे । सबके मनमें घबराहट थी, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था । सारी सेना कर्णके जीवनसे निराश हो चुकी थी । दुर्योधनने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्तिमें फँस गया है, तो उसने अलायुधको बुलाकर कहा—'यह कर्ण घटोत्कचके साथ भिड़ा हुआ है और युद्धमें जहाँतक इसकी शक्ति है महान् पराक्रम दिखा रहा है । वीरवर ! जैसी तुम्हारी इच्छा थी, उसके अनुसार ही इस संग्राममें घटोत्कचको तुम्हारे हिस्सेमें कर दिया गया है; अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो । यह पापी अपने मायाबलका आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्णको मार न डाले—इसका खयाल रखना ।'

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर अलायुधने 'बहुत अच्छा' कहकर घटोत्कचपर धावा किया । भीमसेनके पुत्रने जब अपने शत्रुको सामने आते देखा तो कर्णको छोड़ दिया और उसीको बाणोंके प्रहारसे पीड़ित करने लगा । फिर दोनों राक्षस क्रोधमें भरकर एक-दूसरेसे भिड़ गये । भीमसेनने देखा कि घटोत्कच अलायुधके चंगुलमें फँस गया है, तो वे अपने तेजस्वी रथपर बैठे बाणवृष्टि करते हुए वहाँ आ पहुँचे । यह देख अलायुधने घटोत्कचको छोड़कर भीमसेनको ललकारा और उसके साथी राक्षस भी अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर भीमसेनपर ही टूट पड़े ।

जब बहुत-से राक्षस बाणोंसे बौंधने लगे, तो महाबली भीमने भी प्रत्येकको पाँच-पाँच तीखे बाण मारकर सबको घायल कर दिया । भीमके साथ युद्ध करनेवाले फूर राक्षस उनकी मारसे पीड़ित हो भयंकर चित्कार करते हुए दसों दिशाओंमें भागने लगे । यह देख अलायुध भीमसेनकी ओर बढ़े वेगसे दौड़ा और उनपर बाणोंकी वृष्टि करने लगा । उसने भीमसेनके छोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितनोंकी ही हाथमें पकड़ लिया । भीमने पुनः उसके ऊपर बाण बरसाये, किंतु उसने अपने तीखे सायकोंसे मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला । फिर उसने भीमके धनुषके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये, घोड़ों और सारथिका भी काम तमाम कर दिया ।

घोड़ों और सारथिके मर जानेपर भीमसेनने रथसे उतरकर भयंकर गर्जना की और उस राक्षसपर बड़ी भारी ढाका प्रहार किया । अलायुधने भी गदासे ही उस गदाको

मार गिराया । तब भीमने दूसरी गदा हाथमें ली और उस राक्षसके साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा । उस समय एक-दूसरेपर गदाके आघातसे जो भयंकर शब्द होता था, उससे पृथ्वी काँप उठती थी । थोड़ी ही देरमें गदा फँककर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे । उनके मुक्कोंके आघातसे विजलीके कड़कनेकी-सी आवाज होती थी । इस तरह युद्ध करते-करते दोनों अत्यन्त क्रोधमें भर गये और रथके पहिये, जुए, धुरे तथा अन्य उपकरणोंमेंसे जो भी निकट दिखायी देता था, उसे ही उठा-उठाकर एक दूसरेको मारने लगे । दोनोंके शरीरसे रक्तकी धारा बह रही थी ।

भगवान् श्रीकृष्णने जब यह अवस्था देखी, तो उन्होंने भीमसेनकी रक्षाके लिये घटोत्कचसे कहा—'महाबाहो ! देखो, तुम्हारे सामने ही सब सेनाके देखते-देखते अलायुधने भीमको अपने चंगुलमें फँसा लिया है । इसलिये पहले राक्षस-राज अलायुधका ही वध करो, फिर कर्णको मारना । श्रीकृष्णकी बात सुनकर घटोत्कच कर्णको छोड़ अलायुधसे ही जा भिड़ा । फिर तो उस रात्रिके समय उन दोनों राक्षसोंमें तुमुल युद्ध होने लगा । अलायुध क्रोधमें भरा हुआ था, उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कचके मस्तकपर दे मारा । उससे घटोत्कचको तनिक मूर्छा-सी आ गयी, किंतु उस बलवान्ने अपनेको संभाल लिया और अलायुधके ऊपर

एक बहुत बड़ी गदा चलायी। वेगसे फेंकी हुई उस गदाने अलायुधके घोड़े, सारथि और रथका चूरन बना डाला।

अलायुध राक्षसी मायाका आश्रय ले उछलकर आकाशमें उड़ गया। उसके ऊपर जाते ही धूमकी वर्षा होने लगी। आकाशमें मेघोंकी काली घटा छा गयी, बिजली चमकने लगी, कड़ुकेकी आवाजके साथ वज्रपात होने लगा। उस महासमरमें बड़े जोरकी कड़कड़ाहट फैल गयी। उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाशमें उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुधकी मायाका नाश कर दिया। यह देख अलायुध घटोत्कचके ऊपर परथरोंकी वर्षा करने लगा। किंतु घटोत्कचने अपने बाणोंकी बीछारसे उन परथरोंको नष्ट कर डाला। फिर दोनों ही दोनोंपर नाना प्रकारके आयुधोंकी वर्षा करने लगे। लोहेके परिघ, शूल, गदा, भूसल, मुगदर, पिनाक, तलवार, तोमर, प्राप्त, कम्पन, नाराच, भाला, बाण,

चक्र, फरसा, लोहेकी गोलियाँ, मिन्दिपाल, गोशोष और उत्खल आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे तथा पुष्पीसे उखाड़े हुए शमी, बरगद, पाकर, पीपल और सेमर आदि बड़े-बड़े वृक्षोंसे वे परस्पर प्रहार करने लगे। नाना प्रकारके पर्वतोंके शिखर लेकर भी वे एक दूसरेको मारते थे। उन दोनों राक्षसोंका युद्ध पूर्वकासीन वानरराज वाली और घुपीषके पुट्टकी मात कर रहा था। दोनोंने दौड़कर एक दूसरेकी चोटी पकड़ ली, फिर भुजाओंसे लड़ते हुए गूथमगूथ हो गये। इसी समय घटोत्कचने अलायुधकी चलपुर्वक पकड़ लिया और घड़े वेगसे घुमाकर जमीनपर दे मारा। फिर उसके कुण्डलमण्डित मस्तककी काटकर उसने भयंकर गर्जना की और उसे दुर्घोघनके सामने फेंक दिया।

अलायुधकी मारा गया देख दुर्घोघन अपनी सेनाके साथ ही अत्यन्त ध्याकुल हो उठा।

घटोत्कचका पराक्रम और कर्णकी अमोघ शक्तिसे उसका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज! राक्षस अलायुधका वध करके घटोत्कच मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी सेनाके सामने खड़ा हो सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आपके योद्धाओंको बड़ा मय हुआ। इधर कर्णपर उसके शत्रु बाण बरसाते थे और वह धैर्यपूर्वक उनके अस्त्र-शस्त्रोंका नाश करता जाता था और उसने वज्रके समान बाणोंसे शत्रुओंका संहार आरम्भ किया। उसके सायकोंसे कितने ही घोड़ोंके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये। किन्हींके सारथि मारे गये और किन्हींके घोड़े नष्ट हो गये। कर्णके सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा घुघिष्टिरकी सेनामें भाग गये। अपने योद्धाओंको कर्णके द्वारा पराजित होकर भागते देख घटोत्कचको बड़ा क्रोध हुआ और वह उसम रथमें बैठकर सिंहके समान बहाड़ता हुआ कर्णका सामना करनेके लिये आ पहुँचा। आते ही उसने वज्र-सरीखे बाणोंसे कर्णको बौध डाला। फिर दोनों ही एक दूसरेपर कर्णों, नाराच, सिलीपुल, मालीक, बध्द, अरानि, यत्सवन्त, धाराहकर्ण, विषाट, शूङ्ग तथा क्षुरप्रकी वर्षा करने लगे। उनकी अस्त्रवर्षासे आकाश छा गया।

महाराज! जब कर्ण युद्धमें किसी तरह घटोत्कचसे बच न सका, तो उसने अपना भयंकर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रथ, घोड़े और सारथिका नाश कर डाला। हिडिम्बाकुमार रथहीन होते ही अन्तर्धान हो गया। उसे अवश्य होते देख कौरव योद्धा चित्ला-चित्लाकर बहने लगे—‘मायासे युद्ध करनेवाला यह राक्षस जब युद्धमें स्वयं नहीं दिखायी देता तो कर्णको कैसे नहीं मार डालेगा?’ इतनेहीमें कर्णने सायकोंके जातसे सम्पूर्ण दिशाओंकी आच्छादित कर दिया। उस समय बाणोंसे आकाशमें अंधेरा छा गया था, तो भी कोई प्राणी ऊपरसे मरकर गिरा नहीं। इसके बाद हमसोर्गने अन्तरिक्षमें उस राक्षसकी भयंकर माया देली। पहले वह साल रंगके बादलोंके रूपमें प्रकाशित हुई, फिर जलती हुई आगकी लपटके समान भयंकर दिखायी देने लगी। तत्परवात् उससे बिजली प्रकट हुई, उल्पापात होने लगा और हजारों दुर्घुभिर्घोंके बजनेके समान भयंकर आवाज होने लगी। इसके बाद बाण, शक्ति, श्रुटि, प्राप्त, भूसल, फरसा तलवार, पट्टिग, मोमर, परिघ, गदा, शूल और शतधिनयोंकी मृष्टि होने लगी। हजारोंकी संख्या

पत्थरोंकी बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने लगीं। वज्रपात होने लगा। आगके समान प्रज्वलित चक्र गिरने लगे। कर्णने घाणोंसे उस अस्त्र-वर्षाको रोकनेका बड़ा प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। घाणोंसे आहत होकर घोड़े गिरने लगे। वज्रोंकी मारने हाथी धराशायी होने लगे और अन्य बहुत-से अस्त्रोंके प्रहारने बड़े-बड़े महारथियोंका संहार होने लगा। गिरते समय इनका महान् आर्तनाद चारों ओर फैल रहा था। घटोत्कचके छोड़े हुए नाना प्रकारके भयंकर अस्त्र-शास्त्रोंसे आहत होकर दुर्योधनके सैनिक बड़ी घबराहटके साथ इधर-उधर भाग रहे थे। सब ओर हाहाकार मचा था। सभी लोग विपादमग्न और भयभीत हो गये थे। उस समय आपके पुत्रकी सेनापर भयंकर मोह छा रहा था। कितने ही शूरवीरोंकी आँतें छितरा गयी थीं, उनके मस्तक कट गये थे और सारे अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे थे। इस दशामें वे रणभूमिमें पड़े हुए थे। जगह-जगह चट्टानोंसे कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखायी देते थे; रथ चकनाचूर हो गये थे।

उस समय कालकी प्रेरणासे क्षत्रियोंका विनाश हो रहा था। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे—'कौरवो! भागो, यह सेना नहीं है; इन्द्र आदि देवता पाण्डवोंका पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं।' इस प्रकार जब कौरव विपत्तिके महासागरमें डूब रहे थे, उस समय सूतपुत्र कर्णने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की। वह सारी शास्त्र-वर्षाको अपनी छातीपर झेलता हुआ अकेला ही मैदानमें उटा रहा। इतनेहीमें घटोत्कचने कर्णके चारों घोंड़ोंको लक्ष्य करके एक शतघ्नी चलायी। उसके प्रहारसे घोड़ोंने धरतीपर घुटने टेक दिये, उनके वाँत गिर गये, आँखें और जीभें बाहर निकल आयीं। फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े।

घोड़ोंके मर जानेपर कर्ण अपने रथसे उतर पड़ा और मन-ही-मन कुछ सोचने लगा। उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे, राक्षसी मायासे उसके दिव्यास्त्रोंका नाश हो गया था; तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह समयोजित कर्तव्यका विचार करने लगा। इसी समय उस भयंकर मायाका प्रभाव देख समस्त कौरवोंने मिलकर कर्णसे कहा—'भाई! अब तुम इस राक्षसका तुरंत वध करो, नहीं तो ये सभी कौरव अभी नष्ट हुए जाते हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? इस समय आधी रातमें इस राक्षसका प्रताप बहुत बढ़ा हुआ है, अतः इसका ही नाश

करो। हमलोगोंमेंसे जो इस भयंकर संग्रामसे छुटकारा पा जायगा, वही सेनासहित पाण्डवोंसे युद्ध करेगा। इसलिये तुम इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे इस भयंकर राक्षसका संहार कर डालो। कर्ण! सभी कौरव इन्द्रके समान बलवान् हैं; कहीं ऐसा न हो कि इस रात्रियुद्धमें ये सब-के-सब अपने सैनिकों-सहित मारे जायें।'

निशीथका समय था, राक्षस कर्णपर निरन्तर प्रहार कर रहा था, सारी सेनापर उसका आतङ्क छाया हुआ था; इधर कौरव वेदनासे कराह रहे थे। यह सब देख-सुनकर कर्णने राक्षसके ऊपर शक्ति छोड़नेका विचार किया। अब उससे संग्राममें शत्रुका आघात नहीं सहा गया, उसके वधकी इच्छासे कर्णने वह 'वैजयन्ती' नामवाली असह्य शक्ति हाथमें ली। महाराज! यह वही शक्ति थी, जिसे न जाने कितने वर्षोंसे कर्णने अर्जुनको मारनेके लिये सुरक्षित रक्खा था। वह सदा उसकी पूजा किया करता था। मृत्युकी सगी वहिन अथवा लपलपाती हुई कालकी जिह्वाके समान वह शक्ति

कर्णने घटोत्कचके ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विन्ध्याचलके समान विशाल शरीर धारणकर वहाँसे भागा। रात्रिमें प्रज्वलित होती हुई उस शक्तिने राक्षसकी सारी माया भस्म करके उसकी छातीमें

गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्रमण्डलमें समा गयी। घटोत्कच भरव-नाद करता हुआ अपने प्यारे प्राणोंसे हाथ धो बैठे। उस समय शबितके प्रहारसे उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो गये थे तो भी शत्रुभोका नाश करनेके लिये उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया। अपना शरीर पर्वतके समान बना लिया। इसके बाद वह नीचे गिरा। यद्यपि मर गया था, तो भी उठने अपने पर्वताकार शरीरसे कौरव-सेनाके एक भागका संहार कर डाला। उसकी दंहेके नीचे एक अक्षौहिणी सेना दबकर भर गयी। इस प्रकार मरते-मरते भी उसने पाण्डवोंका हितसाधन किया। भाषा नष्ट हुई और राक्षस मारा गया—यह वेधकर कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे; साथ ही शङ्ख, भेरी, ढोल और नगारे भी बज उठे। कर्णकी प्रशंसा होने लगी और दुर्योधनके रथमें बैठकर उसने अपनी सेनामें प्रवेश किया।

घटोत्कचकी मृत्युसे भगवान्की प्रसन्नता तथा पाण्डवहितैषी भगवान्के द्वारा कर्णका बुद्धिमोह

सञ्जय कहते हैं—घटोत्कचके मारे जानेसे समस्त पाण्डव शोकमग्न हो गये। सबकी आंखोंसे आंसुओंकी धारा बहने लगी। किन्तु धर्मदेवत्वन्दन धीरुष्णको यड़ी खुशी थी, वे आनन्दमें डूब रहे थे। उन्होंने बड़े जोरसे तिहनाद किया और हर्षसे झूमकर नाचने लगे। फिर अर्जुनको गले लगाकर उनकी पीठ टोंकी और बारंबार गर्जना की। भगवान्की इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले—‘मयुमूदन! आज आपको बेमौके इतनी खुशी क्यों हो रही है? घटोत्कचके मारे जानेसे हमारे लिये शोकका अवसर उपस्थित हुआ है, सारी सेना विमुह होकर भागी जा रही है। हमलोग भी बहुत धक्का गये हैं, तो भी आप प्रसन्न हैं। इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन! बताइये, क्या वजह है इस प्रसन्नताकी? यदि बहुत दिवानेकी बात न हो, तो कबसे बता दीजिये। मेरा मंत्र छल्ला जा रहा है।’

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—घनञ्जय ! मेरे लिये सच-
 मुच ही बड़े आनन्दका अवसर आया है। कारण मुनना चाहते
 हो ? मुनो। तुम जानते हो कर्णने घटोत्कचको मारा है;
 पर मैं कहता हूँ कि इन्द्रकी वी हूर्द्ध शक्ति को निष्फल करके
 (एक प्रकारसे) घटोत्कचने ही कर्णको मार डाला है।
 अब तुम कर्णको मरा हुआ ही समझो। संसारमें कोई भी
 समुप्य ऐसा नहीं है, जो कर्णके हाथमें शक्ति रहनेपर उसके
 सामने टहर सकता और यदि उसके पास कयच तथा
 कुण्डल भी होते, तब तो यह देवताओंसहित तीनों लोकोंको
 भी जीत सकता था। उस अवस्थामें इन्द्र, कुबेर, वरुण अथवा
 यमराज भी युद्धमें उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम
 और तुम सुदर्शन-चक्र और गण्डीय लेकर भी उसे जीतनेमें
 असमर्थ हो जाते। तुम्हारा ही हित करनेके लिये इन्द्रने छलसे
 उसे कुण्डल और कयचसे हीन कर दिया। उनके चबनेमें
 जबसे इन्द्रने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तबसे वह सदा
 तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी ये
 सारी चीजें नहीं रह्यीं, तो भी तुम्हारे तिया दूसरे किसीसे वह
 नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणोंका भक्त, सत्यवादी,
 तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुओंपर भी दया करनेवाला है;
 इसीलिये वह वृष (धर्म) कहलाता है। सम्पूर्ण देवता चारों
 ओरसे कर्णपर बाणोंकी वर्षा करें और दंत्य उसपर मार और
 रक्त उछालें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते। कयच, कुण्डल
 तथा इन्द्रकी वी हूर्द्ध शक्तिले वञ्चित हो जानेके कारण आज
 कर्ण साधारण मनुष्य-सा हो गया है; तो भी उसे मारनेका एक
 ही उपाय है। जब उसको कोई कमजोरी दिखायी दे, वह
 असाधधान हो और रथका पहिया फँस जानेसे संकटमें पड़ा हो,
 ऐसे समयमें मेरे संकेतपर ध्यान देकर सावधानीके साथ इसे
 मार डालना। तुम्हारे हितके लिये ही मैंने जरासन्ध, शिशुपाल
 आदिको एक-एक करके मरवा डाला है तथा ह्रिडिम्ब,
 किर्मीर, बक, अलायुध आदि राक्षसोंको भी मैंने ही मरवाया
 है। जरासन्ध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे
 गये होते, तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन
 अपनी सहायताके लिये उनसे अथयय ही प्रार्थना करता और
 वे हमसे सर्वदा द्वेष रखनेके कारण कौरवोंका पक्ष लेते ही।
 दुर्योधनका सहारा लेकर वे सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लेते। जिन
 उपायोंसे मैंने उन्हें नष्ट किया है, उनको मुनो। एक समयकी
 बात है—पुष्टमें रोहिणीनग्नबन बलदेवजीने जरासन्धका
 तिरस्कार किया। इससे क्रोधमें भरकर उसने हमलोगोंको
 मारनेके लिये सर्वसंहारिणी गदाका प्रहार किया। उस
 गदाको अपने ऊपर आते वेल भैया बलरामने उसका नाश
 करनेके लिये स्थुशाकर्ण नामक अस्त्रका प्रयोग किया। उस

अस्त्रके वेगसे प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वीपर गिर पड़ी,
 गिरते ही धरतीमें दरार पड़ गये और पर्वत हिल उठे। जिस
 स्थानपर गदा गिरी, वहाँ जरा नामक एक भयंकर राक्षसी
 रहती थी। गदाके आघातसे वह अपने पुत्र और बान्धवों-
 सहित मारी गयी।

जरासन्ध अलग-अलग दो टुकड़ोंके रूपमें पड़ा हुआ
 था; उन टुकड़ोंको इसी जरा नामवाली राक्षसीने जोड़कर
 जीवित किया था, इसीसे उसका नाम जरासन्ध हुआ। उसके
 दो ही प्रधान सहारे थे—गदा और जरा। इन दोनोंसे वह
 हीन हो गया था, इसीसे भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध
 कर सके। इसी प्रकार तुम्हारा हित करनेके लिये ही
 एकलव्यका अँगूठा अलग करवा दिया। चैदिराज शिशुपालको
 तुम्हारे सामने ही मार डाला। उसे भी देवता तथा असुर
 संप्राममें नहीं जीत सकते थे। उसका तथा अन्य देवद्रोहियोंका
 नाश करनेके लिये ही मेरा अवतार हुआ है। ह्रिडिम्बामुर,
 चक और किर्मीर—ये रावणके समान बली तथा ब्राह्मणों
 और यज्ञसे द्वेष रखनेवाले थे। लोक-कल्याणके लिये ही इन्हें
 भीमसेनसे मरवा डाला। इसी प्रकार घटोत्कचके हाथसे
 अलायुधका नाश कराया और कर्णके द्वारा शक्ति प्रहार
 कराकर घटोत्कचका भी काम तमाम किया। यदि इस
 महासमरमें कर्ण अपनी शक्तिके द्वारा घटोत्कचको नहीं मार
 डालता, तो मुझे इसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा
 तुमलोगोंका प्रिय कार्य कराना था, इसीलिये मैंने पहले ही
 इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणोंका द्वेषी और
 यज्ञोंका नाश करनेवाला था। यह पापात्मा धर्मका लोप
 कर रहा था, इसीसे इस प्रकार इसका विनाश करवाया है।
 जो धर्मका लोप करनेवाले हैं, वे सभी मेरे वधय हैं। मैंने
 धर्म स्थापनाके लिये प्रतिज्ञा कर ली है। जहाँ वेद, सत्य,
 दम, पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धर्म और क्षमाका वास है,
 वहाँ मैं सदा ही क्रीडा किया करता हूँ। यह बात मैं सत्यकी
 शपथ खाकर कहता हूँ। अब तुम्हें कर्णका नाश करनेके
 विषयमें विधाव नहीं करना चाहिये। मैं वह उपाय बताऊँगा,
 जिससे तुम कर्णको और भीमसेन दुर्योधनको मार सकोगे।
 इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता है।
 तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और कौरव-सैनिक
 तक-तककर मार रहे हैं।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! यदि कर्णकी शक्ति एक
 ही कौरवका वध करके निष्फल हो जानेवाली थी, तो उसने
 सबको छोड़कर अर्जुनपर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया ?
 अर्जुनके सारे जानेपर समस्त पाण्डव और सृञ्जय अपने-आप
 नष्ट हो जाते। यदि कहे अर्जुन सूतपुत्रसे लड़ने नहीं आये,

तो उसे स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिये थी। अर्जुनकी तो यह प्रतिज्ञा है कि 'युद्धके लिये ललकारनेपर पीछे पैर नहीं हटा सकता।'

सञ्जयने कहा—महाराज ! भगवान् श्रीकृष्णकी बुद्धि हमलोगोंसे बड़ी है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक्तितसे अर्जुनको मारना चाहता है। इसीलिये उन्होंने कर्णके साथ द्वैत-युद्धमें राक्षसराज घटोत्कचको नियुक्त किया। ऐसे-ऐसे अनेकों उपायोंसे भगवान् अर्जुनकी रक्षा करते आ रहे हैं। विशेषतः कर्णकी अमोघ शक्तितसे उन्होंने ही अर्जुनकी रक्षाकी है, नहीं तो वह अवश्य ही उनका नाश कर डालती।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! कर्ण भी तो बड़ा बुद्धिमान् है, उसने स्वयं ही अर्जुनपर अबतक उस शक्तिका प्रहार क्यों नहीं किया ? तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्णको यह बात क्यों नहीं सुझा दी ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! प्रतिदिन रात्रिमें दुर्योधन, शकुनि, मैं और दुःशासन—ये सब लोग कर्णसे प्रार्थना करते थे कि 'माई ! कलके युद्धमें तुम सारी सेनाको छोड़कर पहले अर्जुनको ही मार डालना। फिर तो हमलोग पाण्डवों और पाञ्चालोंपर दासकी भांति शासन करेंगे। यदि ऐसा न हो तो तुम श्रीकृष्णको ही मार डालो; क्योंकि वे ही पाण्डवोंके बल हैं, वे ही रक्षक हैं और वे ही उनके सहारे हैं।'

राजन् ! यदि कर्ण श्रीकृष्णको मार डालता, तो निस्संदेह आज सारी पृथ्वी उसके वशमें हो जाती। उसने भी उनपर शक्ति-प्रहारका विचार किया था; पर युद्धमें भगवान् श्रीकृष्णके निकट जाते ही उसपर ऐसा मोह छा जाता कि यह बात भूल जाती थी। उधरसे भगवान् सदा ही बड़े-बड़े महारथियोंको कर्णसे लड़नेके लिये भेजा करते थे, वे निरन्तर इसी फिक्रमें रहते कि कैसे कर्णकी शक्तिको व्यर्थ कर दूं। महाराज ! जो कर्णसे अर्जुनकी इस प्रकार रक्षा करते थे, वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते ? तीनों लोकोंमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो जनार्दनपर विजय पा सके।

घटोत्कचके मारे जानेपर सात्यकिने भी भगवान् कृष्णसे यही प्रश्न किया था कि 'भगवन् ! जब कर्णने वह अमोघ शक्ति अर्जुनपर ही छोड़नेका निश्चय किया था, तो अबतक उनपर छोड़ी क्यों नहीं ?'

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और जयद्रथ—ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि 'कर्ण ! तुम अर्जुनके सिवा दूसरे किसीपर शक्तिका प्रयोग न करता। उनके मारे जानेपर पाण्डव और सञ्जय स्वयं ही नष्ट हो जायेंगे।' दुर्योधन ! कर्ण भी उनसे ऐसा ही करनेकी प्रतिज्ञा कर चुका था, उसके हृदयमें सदा अर्जुनके वध करनेका विचार रहा भी करता था, परंतु मैं ही उसे मोहमें डाल देता था। यही कारण है, जिससे उसने अर्जुनपर शक्तिका प्रहार नहीं किया। सात्यक ! यह शक्ति अर्जुनके लिये मृत्युरूप है—यह सोच-सोचकर मुझे रातमें नींद नहीं आती थी। अब वह घटोत्कचपर पड़नेसे व्यर्थ हो गयी—यह देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मीतके मुखसे छूट गये। मैं युद्धमें अर्जुनकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाइयों और अपने प्राणोंकी भी रक्षा आवश्यक नहीं मानता। तीनों लोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो, तो उसे भी मैं अर्जुनके बिना नहीं चाहता। इसीलिये आज अर्जुन मानो भरकर जो उठे हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। यही वजह है कि इस रात्रिमें मैंने राक्षसको ही कर्णसे लड़नेके लिये भेजा था; उसके सिवा दूसरा कोई कर्णको नहीं बचा सकता था।

महाराज ! अर्जुनका प्रिय और हित करनेमें निरन्तर लगे रहनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने सात्यकिके पृथुनेपर यही उत्तर दिया था।

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! इसमें कर्ण, दुर्योधन और शकुनिका तथा सबसे बढ़कर तुम्हारा अभ्यास है। तुम सब लोगोंको मालूम था कि यह शक्ति केवल एक वीरको मार सकती है, इन्द्र आदि देवता भी उसकी घोट बरदात नहीं कर सकते। तो भी कर्णने उसे श्रीकृष्ण अथवा अर्जुनपर क्यों नहीं छोड़ा ? (तुमलोग युद्धके समय क्यों नहीं याद दिलाते थे ?)

सञ्जय बोले—महाराज ! हमलोग तो रोज ही रातमें उसे ऐसा करनेकी सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही देववश कर्णको तथा दूसरे मोढाओंकी भी बुद्धि मारी जाती थी। हायमें शक्तिके रहते हुए भी जो उसने श्रीकृष्ण या अर्जुनको उससे नहीं मारा, इसमें मैं बँचको ही प्रधान कारण समझता हूँ।

युधिष्ठिरका विषाद और भगवान् कृष्ण तथा व्यासजीके द्वारा उसका निवारण

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अब आगेकी बात बताओ। घटोत्कचके मारे जानेपर कौरव-पाण्डवोंमें किस प्रकार युद्ध हुआ ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! कर्णके द्वारा उस राक्षसके मारे जानेपर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे ऊँचे स्वरसे-गर्जना करने लगे और बड़े वेगसे इधर-उधर दौड़ने लगे। उधर उस घोर अन्धकारमयी रजनीमें पाण्डवसेनाका संहार हो रहा था, इससे राजा युधिष्ठिरका मन बहुत छोटा हो गया। वे भीमसेनसे बोले—‘महाबाहो ! धृतराष्ट्रकी सेनाको रोको; मैं तो घटोत्कचके मरनेसे बहुत घबरा गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता।’ यह कहकर वे अपने रथपर बैठ गये। आँखेंसे आँसू बहने लगे। उच्छ्वास चलने लगा। उस समय कर्णका पराक्रम देखकर वे अत्यन्त अधीर हो गये।

उनको इस अवस्थामें देख भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘कुन्तीनन्दन ! आप खेद न कीजिये, आपके लिये यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। यह तो अज्ञानी मनुष्योंका काम है। उठिये और युद्ध कीजिये। इस महासंग्रामका गुस्तर भार संभालिये। आप ही घबरा जायेंगे, तब तो विजय भिलनेमें संदेह ही रहेगा।’ श्रीकृष्णकी बात सुनकर युधिष्ठिरने आँखें पोंछते हुए कहा—‘महाबाहो ! मुझे धर्मकी गति मालूम है। जो मनुष्य किसीके किये हुए उपकारोंको नहीं मानता, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है। जनाद्वन ! घटोत्कच अभी बालक था; तो भी उसने यह जानकर कि अर्जुन अस्त्रप्राप्तिके लिये तप करने गये हैं, वनमें हमलोगोंकी बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमरमें भी उसने हमारे लिये बड़ा कठिन पराक्रम किया है। वह मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था तथा मेरा भी उसपर बड़ा स्नेह था। इसीलिये उसकी मृत्युसे मैं शोकसंतप्त हो रहा हूँ, रह-रहकर मूर्च्छा-सी आ रही है। भगवन् ! बेखिये, कौरव किस प्रकार हमारी सेनाको खदेड़ रहे हैं। तथा महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखायी दे रहे हैं। किस तरह हर्षनाद कर रहे हैं ? जनाद्वन ! आपके और हमारे जीते-जी घटोत्कच कर्णके हाथसे क्योंकर मारा गया ? अर्जुनके देखते-देखते उसकी मृत्यु हुई है। वीरवर ! अब मैं स्वयं ही कर्णको मारनेके लिये जाऊँगा।’ यों कहकर अपना महान् धनुष टंकारते हुए वे बड़ी उतावलीके साथ चल दिये।

यह देखकर भगवान् कृष्णने अर्जुनसे कहा—‘ये राजा युधिष्ठिर कर्णको मारनेके लिये चले जा रहे हैं। इस समय

इन्हें अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा।’ यह कहकर उन्होंने बड़ी शीघ्रताके साथ घोड़ोंको हाँका और दूर पहुँचे हुए राजाको पकड़ लिया। इतनेहीमें भगवान् व्यासजी उनके समीप प्रकट होकर बोले—‘कुन्तीनन्दन ! यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि कर्णके साथ कई बार मुठभेड़ होनेपर भी अर्जुन जीवित बच गये हैं। उसने अर्जुनको ही मारनेकी इच्छासे इन्द्रकी दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वैत-युद्धमें उसका सामना करनेके लिये अर्जुन नहीं गये—यह बहुत अच्छा हुआ। यदि जाते तो आज कर्ण इनपर ही उस शक्तिका प्रहार करता, ऐसी दशामें तुम और नयंकर विपत्तिमें फँस जाते। सूतपुत्रके हाथसे घटोत्कचका ही मारा जाना अच्छा हुआ। कालने ही इन्द्रकी शक्तिसे उसका नाश किया है—ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिये। युधिष्ठिर ! सभी प्राणियोंकी एक दिन यही गति होती है। इसलिये तुम चिन्ता छोड़कर अपने सभी भाइयोंको साथ ले कौरवोंका सामना करो। आजके पाँचवें दिन इस पृथ्वीपर तुम्हारा अधिकार ही जायगा। सदा धर्मका ही चिन्तन करते रहो। दया, तप, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणोंका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। जिधर धर्म होता है, उसी पक्षकी विजय होती है।’ यह कहकर व्यासजी वहींपर अन्तर्धान हो गये।

अर्जुनकी आज्ञासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें शयन तथा दुर्योधन और द्रोणकी रांपूर्ण वातचीत

सञ्जय कहते हैं—व्यासजीके इस प्रकार समझानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने स्वयं तो कर्णको मारनेका विचार छोड़ दिया, किंतु घृष्टघुम्नते कहा—‘बीरवर ! तुम द्रोणाचार्यका सामना करो; क्योंकि उनका ही विनाश करनेके लिये तुम धनुष-बाण, क्यच और तलवारके साथ अग्निसे प्रकट हुए हो। पूर्ण उत्साहके साथ द्रोण पर धावा करो। तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिये। जनमेजय, शिखण्डी, यशोधर, नकुल, सहदेव, द्रौपदीके पुत्र, प्रमद्वक्रगण, द्रुपद, विराट, सारथिक, केकयराजकुमार और अर्जुन—ये सब-के-सब द्रोणको मार डालनेके लिये चारों ओरसे आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथीसवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोणको रथमें मार गिरानेका प्रयत्न करें।’

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी ऐसी आज्ञा होनेपर सभी सैनिक आचार्य द्रोणका वध करनेके लिये उनपर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्यमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़नेसे रोक दिया। तब राजा दुर्योधनने भी आचार्यकी जीवन-रक्षाके लिये पाण्डवोंपर धावा किया। फिर तो दोनों ओरके योद्धाओंमें युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े-बड़े महारथी भी नौदत्ते अंगे हो रहे थे। यकावटसे उनका बदन चूर-चूर हो रहा था। उनकी समझमें कुछ भी नहीं आता था कि क्या करना चाहिये। वह भयानक अर्धरात्रि निद्राग्र्य सैनिकोंके लिये हजार पहरकी-सी जान पड़ती थी। कितोंमें भी लड़नेका उत्साह नहीं रह गया था, सब शिथिल एवं वीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रुओंके भी सैनिकोंके पास न कोई अस्त्र रह गया था, न बाण। तो भी क्षत्रियधर्मका खाल करके वे सेनाका परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नौदत्ते इतने अंगे हो गये कि हृदयार फेककर सो रहे। कुछ लोग हाथियोंपर, कुछ रथोंपर और कुछ लोग घोड़ोंपर ही श्रपणियाँ लेने लगे। घोर अंधकारमें नौदत्ते नेत्र बंद हो जाते थे, तो भी शूरवीर अपने शत्रुपक्षके योद्धाओंका संहार कर रहे थे। कुछ तो नौदत्तमें इतने बेमुग हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था।

सैनिकोंकी यह अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओंकी निगदित करते हुए ऊँची आवाजमें बोले—‘योद्धाओ ! इस

समय तुम्हारे बाहुन यरु गये हैं, तुमलोग भी नौदत्ते अंगे हो रहे हो। इसलिये यदि तुम्हें स्वीकार हो, तो घोड़ी देरके लिये लड़ाई बंद कर दो और यहाँ सो जाओ। फिर चन्द्रोदय होनेपर जब नौदत्ता वेग कम हो और यकावट दूर हो जाय, तो दोनों दलोंके लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे।’

धर्मात्मा अर्जुनकी बात राबने मान ली और दोनों पक्षकी सेनाएँ युद्ध बंद कर विश्राम लेने लगीं। अर्जुनके उस प्रस्तावकी देवता और ऋषियोंने भी सराहना की। विश्राम मिल जानेसे आपके सैनिकोंकी भी बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे—‘महाबाहू अर्जुन ! तुममें वेद, अस्त्र, युद्ध, पराक्रम और धर्म—सब कुछ है। तुम जीवोंपर दया करना जानते हो। तुमने हमें जो आराम दिया है, इसके बदले हम भी भगवान्से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। बीरवर ! तुम्हारे सभी मनोरथ सो श्रेष्ठ हो पूरे हों।’

इस प्रकार पाथकी प्रशंसा करते-करते वे नौदत्ते यशो-मूत हो सो गये। कोई घोड़ोंकी पीठपर लेटे थे तो कोई रथकी बंटकमें ही लुढ़क गये थे। कुछ लोग हाथीके कंधोंपर सोते थे और कुछ जमीनपर ही पड़े गये थे। नाना प्रकारके आवुध, गदा, तलवार, फरसा, प्राप्त और क्यच धारण किये हुए ही लोग अलग-अलग पड़े हुए थे। राजन् ! उत समय अत्यन्त थके हुए हाथी, घोड़े और सैनिक—सभी युद्धसे विश्राम पाकर गाड़ी नौदत्ते सो गये थे।

तदनन्तर दो घड़ीके बाद पूर्व दिशामें ताराओंके तेजकी क्षीण करते हुए भयशान् चन्द्रदेवका उदय हुआ। क्षणभरमें ही सारा जगत् प्रकाशमान हो गया। अन्धकारका नाम-निशान भी न रहा। चन्द्रकिरणोंके मुकुमल स्पर्शसे सारी सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोकोंकी पानेकी इच्छा रखनेवाले दोनों दलके योद्धाओंमें लोक-संहारकारी संग्राम आरम्भ हो गया।

उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्यके पास गया और उत्साह तथा तेजरो उत्तेजना देनेके लिये क्रोधमें बोला—‘आचार्य ! इस समय शत्रु यकावट

हैं, उल्साह खो बंठे हैं और विशेषतः हमारे दाँवमें फँस गये हैं; ऐसी बशामें भी युद्धमें उनपर किसी तरहकी रियायत नहीं होनी चाहिये। आजतक हम ऐसे मौकोंपर आपको प्रसन्न रखनेके लिये सब तरहसे क्षमा करते आये हैं; उसका फल यह हुआ है कि पाण्डव थके होनेपर भी अधिक बलवान् होते गये हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, वे सब-के-सब यदि किसी एकके पास हैं तो वे आप ही हैं। ससारमें पाण्डव या हमलोग—कोई भी धनुर्धर युद्धमें आपकी समानता नहीं कर सकते। द्विजवर! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रोंसे देवता, असुर और गन्धर्वोंसाहत तीनों लोकोंका संहार कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली होकर भी आप पाण्डवोंको अपना शिष्य समझकर अथवा मेरे दुर्भाग्यके कारण उनको क्षमा ही करते जाते हैं।

दुर्योधनकी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर बोले—‘दुर्योधन! मैं बूढ़ा हो गया, तो भी संग्राममें अपनी शक्तिभर लड़नेकी चेष्टा करता हूँ। परंतु जान पड़ता है, तुम्हें विजय दिलानेके लिये अब मुझे नीच कर्म भी करना पड़ेगा। ये सब लोग उन अस्त्रोंको नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिये मैं उन्हीं अस्त्रोंका प्रयोग करके इन्हें मार डालूँ—इससे बड़कर खोटा काम और क्या ही सकता है? बुरा या भला जो भी काम तुम कराना चाहो, तुम्हारे

कहनेसे ही वह सब कुछ करूँगा; अन्यथा अपनी इच्छासे तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा। समस्त पाञ्चाल राजाओंका संहार करके युद्धमें पराक्रम दिखानेके वाद ही अब कवच उतारूँगा। इसके लिये मैं अपने हथियार छूकर सत्यकी शपथ खाता हूँ। परंतु तुम जो यह समझते हो कि अर्जुन युद्धमें थक गये हैं, यह तुम्हारी भूल है। अर्जुनका मर्चा पराक्रम मैं सुनाता हूँ, सुनो। सब्यसाचीके कुपित होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष और राक्षस भी उन्हें नहीं जीत सकते। खाण्डव-वनमें उन्होंने इन्द्रका सामना किया और अपने वाणोंसे उनकी वर्षा रोक दी तथा बलके घमंडमें फूले हुए यक्ष, नाग और दैत्योंको परास्त किया। याद है कि नहीं, घोषयात्राके समय जब चित्रसेन आदि गन्धर्व तुम्हें बाँधकर लिये जाते थे, उस समय अर्जुनने ही छुटकारा दिलाया था? देवताओंके शत्रु निवातकवच नामक दैत्योंको, जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं मार सके थे, अर्जुनने ही परास्त किया। हिरण्यपुरमें रहनेवाले हजारों दानवोंको जिन्होंने जीत लिया था, उन पुरुषोंसह अर्जुनको मनुष्य कैसे हरा सकता है? हर तरहसे चेष्टा करनेपर भी उन्होंने तुम्हारी सेनाका सत्यानाश कर डाला, यह सब तो तुम रोज अपनी आँखों देखते हो।’

महाराज! इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुनकी प्रशंसा करने लगे, तो आपके पुत्रने कुपित होकर कहा—‘आज मैं, दुःशासन, कर्ण और मामा शकुनि सब मिलकर कौरव-सेनाको दो भागोंमें बाँटकर दो जगह मोर्चाबंदी करेंगे और युद्धमें अर्जुनको मार डालेंगे।’ यह सुनकर आचार्य मुसकराते हुए बोले—‘अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करें। भला, कौन ऐसा क्षत्रिय है जो गाण्डीवधारी अर्जुनका नाश कर सके? दुर्योधन! मनुष्यकी तो बात ही क्या है—इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर तथा असुर, नाग और राक्षस भी उसका बाल बाँका नहीं कर सकते। तुम जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं। भला, संग्राममें अर्जुनसे लोहा लेकर कौन कुशलपूर्वक घर लौट सकता है? तुम तो निर्दयी हो और पापमें ही तुम्हारा मन बसता है; इसीलिये तुम्हारा सबपर संदेह रहता है तथा जो लोग तुम्हारे हित-साधनमें लगे हैं, उनके प्रति भी तुम अंट-संट बातें बक दिया करते हो। तुम भी तो खानदानी क्षत्रिय हो; जाओ न, अपने लिये खुद ही अर्जुनसे लड़ो और उन्हें मार डालो। इन सब निरपराध सिपाहियोंकी जान क्यों मरवाना चाहते हो? तुम्हीं इस वर-विरोधके मूल कारण हो; इसलिये स्वयं ही जाकर अर्जुनका सामना करो और साथमें जाय तुम्हारा यह मामा, जो कपटसे जूआ खेलनेमें बड़ा बहादुर है। यह धूर्त जुआरी, जिसने दूसरोंकी धोखा देनेमें

ही अपनी बुद्धिका परिचय दिया है, तुम्हें पाण्डवोंसे विजय दिलायेगा? तुम भी धृतराष्ट्रको सुना-सुनाकर कर्णके साथ बड़ी उमंगसे कहा करते थे, 'पिताजी! मैं, कर्ण और दुःशासन—तीनों मिलकर पाण्डवोंको जीत लेंगे।' तुम्हारा यह डींग मारना मैंने समामें कई बार सुना है। आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो, फही हुई बात सत्य करके

दिखाओ। वह देखो, तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भीक होकर सामने ही खड़ा है; क्षत्रियधर्मका ख्याल करके युद्ध करो। अर्जुनके हाथसे तुम्हारा मारा जाना जीत होनेसे कहीं अच्छा है। जाओ, निश्चर होकर लड़ो।"

यह कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे, उधर ही चल दिये। फिर सेनाका दो भागोंमें बाँटकर युद्ध आरम्भ हुआ।

दोनों दलोंका द्वन्द्वयुद्ध; विराट, सपौत्र द्रुपद और केकयादिका वध; दुर्योधन और दुःशासनकी पराजय; भीम-कर्ण तथा अर्जुन-द्रोणका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज! जब रात्रिके तीन भाग बीत गये और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव तथा पाण्डवोंमें बड़े उत्साहके साथ युद्ध होने लगा। योद्धा वेर बाव चन्द्रमार्को प्रभा फीको पड़ गयी और पूर्वके आकाशमें लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। उस समय दोनों सेनाओंके योद्धा अपनी-अपनी सवारी छोड़कर संघ्या-बन्दनके लिये उतर पड़े और सूर्यके सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़ खड़े हो गये।

इसके बाद कौरव-सेना फिर दो भागोंमें विभक्त हो गयी और द्रोणाचार्यने दुर्योधनको साथ लेकर सोमक, पाण्डव तथा पाण्डवाल योद्धाओंपर आक्रमण किया। कौरवसेनाको दो भागोंमें विभक्त देखकर श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'घनञ्जय! शत्रुओंको बायाँ ओर करके आचार्य द्रोणको दाहिने रखवो।' अर्जुनने भगवान्की आज्ञा स्वीकार करके वैसा ही किया। भगवान्का अग्निप्राय भीमसेन समझ गये और बोले—'अर्जुन! अर्जुन!! मेरी बात सुनो। क्षत्रिय-माता जिस कामके लिये पुत्रको जन्म देती है, उसे कर विधाने का यह अवसर आ गया है। इसलिये अब पराक्रम करके सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यशका उपाजन करो। इस शत्रुसेनाका संहार कर डालो।

तब अर्जुनने कर्ण और द्रोणको लाँचकर शत्रुओंके चारों ओरसे घेरा डाल दिया। वे सेनाके मुहानेपर खड़े हो बड़े-बड़े क्षत्रियोंको अपनी शरानिसे दग्ध करने लगे, किंतु उन्हें कोई भी आगे बढ़नेसे रोक न सका। इतनेहीमें दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने अर्जुनपर बाण बरसाना आरम्भ किया; परंतु उन्होंने अपने अस्त्रोंसे उनके अस्त्रोंका निवारण करके प्रत्येक को बस-बस बाणोंसे बाँध डाला। उस समय धरण्युद्धके साथ ही धूलकी भी वर्षा होने लगी। चारों ओर घोर अन्धकार छा गया, जिससे हमलोग एक-दूसरेकी

पहचान नहीं पाते थे। नाम बताते ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रथों रथ टूट जानेपर एक दूसरेके केश, कवच और बाँहें पकड़कर जूझ रहे थे। कितने ही घरे हुए योद्धाँ और हाथियोंपर सटे हुए प्राण खो बैठे थे।

इस समय द्रोणाचार्य संघाममें उत्तर बिराकी ओर जाकर खड़े हुए। उन्हें देखते ही पाण्डव-सेना घर्षा उठी। कितनोंपर आतङ्क छा गया, कुछ भाग घले और कुछ लोग मन उदास किये खड़े रहे। कितने हताशाहू हो गये। कितने ही आरक्षयंचकित होकर देखने लगे। उनमें जो हिलेर थे, वे क्रोध और अमर्षमें भर गये। कुछ अक्रोधी भी प्राणोंकी परवा न करके शोणाचार्यके साथकोंकी अधिक मार पड़ी। वे अत्यन्त वेदना सहकर भी युद्धमें डटे हुए थे।

इतनेहीमें राजा विराट और द्रुपदने द्रोणपर बड़ाई की। द्रुपदके तीन पौत्रों और चेदिवेशीय योद्धाओंने भी उनका साथ दिया। यह देख द्रोणाचार्यने तीन तीर्थे बाणोंसे द्रुपदके तीनों पौत्रोंके प्राण ले लिये। इसके बाद उन्होंने चेदि, केकय, सुञ्जय तथा मत्स्यवेशीय महारथियोंकी भी परास्त किया। तब राजा द्रुपद और विराट कोपमें भरकर द्रोणपर बाणोंकी वृष्टि करने लगे। द्रोणने उनकी बाणवर्षा रोक दी और अपने साथकोंसे उन दोनोंको आच्छादित कर दिया। अब उन दोनोंके कोपकी सीमा न रही, वे भी द्रोणको चारोंसे बाँधने लगे। यह देख द्रोणने क्रोध और अमर्षमें भरकर दो अत्यन्त तीर्थे मत्स्यसे उन दोनोंके धनुष काट दिये। धनुष टूट जानेपर विराटने बस तोमर बनाये और द्रुपदने भर्षकर शरितका प्रहार किया। द्रोणने भी तीर्थे मत्स्यसे उन दोनों तोमरोंको काटकर साथकोंसे द्रुपदकी शक्ति भी काट गिरायी। फिर दो भागोंमें विराट और द्रुपद दोनोंका काम तमाम कर दिया।

इस प्रकार विराट, द्रुपद, केकय, चेदि, मत्स्य, पाञ्चाल और तीनों द्रुपद-पौत्रोंके मारे जानेपर द्रोणका पराक्रम देख धृष्टद्युम्नको बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुःख भी। उसने महारथियोंके बीचमें यह शपथ दिलायी कि 'आज जो द्रोणको जीवित छोड़कर लौटे या द्रोणसे अपमानित होकर बदला न ले, वह यज्ञ-यागादि करने तथा कुआँ, बावली बनवाने आदिके पुण्यको खो वंटे; उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्मतेज नष्ट हो जाय।' सम्पूर्ण धनुर्धरियोंके बीचमें ऐसी घोषणा करके धृष्टद्युम्न अपनी सेनाके साथ द्रोणपर चढ़ आया। पाण्डव और पाञ्चाल एक ओरसे द्रोणपर वाणवर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि प्रधान वीर उनकी रक्षामें खड़े हो गये। पाञ्चालोंने अपने सभी महारथियोंके साथ द्रोणको दवानेका पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे उनकी ओर आँख उठाकर देख भी न सके।

उस समय भीमसेन क्रोधमें भरकर अपने बाणोंसे आपकी दाहिनीमें भगदड़ मचाते हुए द्रोणको सेनामें घुस गये। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोणके पास जा पहुँचा। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। बड़ा भीषण संहार मचा। रथियोंके भुँड-के-झुंड एक दूसरेसे सटकर लोहा लेने लगे। जो लोग विमुख होकर भागते, उनकी पीठपर और दगलमें मार पड़ती थी। इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था, इतनेमें पूर्णरूपसे सूर्यभगवान्का उदय हो गया। उस समय दोनों ओरके सैनिकोंने कवच पहने हुए सूर्योपस्थान किया। फिर पूर्ववत् युद्ध होने लगा। सूर्योदयके पहले जो जिनके साथ लड़ते थे, उनका उन्हींके साथ पुनः द्वन्द्वयुद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षके योद्धा बहुत समीपसे सटकर मुकाबला कर रहे थे; इसलिये तलवार, तोमर और फरसोंकी मारसे वहाँका दृश्य बड़ा भयानक हो गया था। हाथी और घोड़ोंकी कटी हुई लाशोंसे रेतकी नदी बह रही थी। महाराज! उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुनको छोड़कर बाकी समस्त सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत एवं आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने-अपने पक्षके रक्षक और घवराये हुए लोगोंके आधार थे। शत्रुपक्षके लोग उन्हीं दोनोंके सामने आकर यमलोककी राह लेते थे। कौरव और पाञ्चालोंकी सेनाएँ अत्यन्त उद्विग्न हो गयी थीं। एक तो सारी सेना गुत्थमगुत्थ हो रही थी, दूसरे धूल उड़-उड़कर सबको ढक देती थी; इसलिये हमलोग उस महासंहारमें कर्ण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल-सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्विकि, दुःशासन, जश्वत्यामा, दुर्योधन, शकुनि, कृप, शल्य, कृतवर्मा, तथा और किसी वीरको नहीं देख पाते थे। पृथ्वी, आकाश या अपना शरीरतक नहीं सूझता था। ऐसा जान पड़ता था,

फिर रात हो गयी। कौन कौरव हैं और कौन पाण्डव या पाञ्चाल, इसकी पहचान नहीं हो पाती थी।

उस समय दुर्योधन और दुःशासन नकुल-सहदेवके साथ भिड़े हुए थे। कर्ण भीमसेनसे लड़ता था और अर्जुन द्रोणाचार्यसे लोहा ले रहे थे। इन उग्र स्वभाववाले महारथियोंका अलौकिक संग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियोंसे अपने रथोंका संचालन करते थे। यह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे। साद्रीनन्दन नकुलने आपके पुत्रको दाहिने कर दिया और उसपर सेकड़ों वाणोंकी झड़ी लगा दी। फिर तो वहाँ बड़ा कोलाहल हुआ। दुर्योधन भी नकुलको दाहिनी ओर लानेका उद्योग करने लगा, मगर नकुलसे उसकी एक न चली। उसने वाण वर्षासे पीड़ित कर उसे सामनेसे भगा दिया।

दूसरी ओर क्रोधमें भरे हुए दुःशासनने सहदेवपर धावा किया था। उसके आते ही साद्रीनन्दनने एक भल्ल मारकर उसके सारथिका मस्तक उड़ा दिया। यह काम इतनी जल्दीमें हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुःशासनतकको पता न चला। जब बागडोर संभालनेवाला न होनेसे घोड़े स्वच्छन्द होकर भागने लगे, तब दुःशासनको मालूम हुआ कि मेरा सारथि मारा गया है उसने स्वयं घोड़ोंकी रास ली और रणभूमिमें युद्ध करने लगा। सहदेवने उन घोड़ोंको तीखे वाणोंसे मारना आरम्भ किया। वाणोंकी मारसे पीड़ित हुए घोड़े इधर-उधर भागने लगे दुःशासन जब घोड़ोंकी रास लेता तो धनुष रख लेता और जब धनुषसे काम लेता तो रास छोड़ देता था। इसी बीचमें मौका पाकर सहदेव उसे बाँधता रहा। यह देख कर्ण उसकी रक्षाके लिये बीचमें कूद पड़ा। तब भीमसेन भी सावधान हो गये और वे तीन भल्लोंसे कर्णकी भुजाओं तथा छातीमें घाव करके गर्जना करने लगे।

कर्णने भी तीखे वाणोंकी वर्षा करते हुए भीमसेनको रोक दिया। फिर उन दोनोंमें तुमुल संग्राम होने लगा। भीमसेनने गदा मारकर कर्णके रथका कूबर तोड़ डाला, उसके सैकड़ों टुकड़े हो गये। कर्णने भीमकी ही गदा उठा ली और उसे घुनाकर उन्हींके रथपर फेंका। किंतु भीमने दूसरी गदासे उस गदाको तोड़ डाला। फिर उन्हींने कर्णपर एक बहुत भारी गदा छोड़ी, परंतु उसने बहुत-से वाण मारकर उस गदाको लौटा दी। लौटकर वह गदा पुनः भीमके ही रथपर गिरी, उसके आघातसे उनके रथकी विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथिको भी सूँछा आ गयी। इससे भीमसेनका क्रोध बढ़ गया और उन्होंने अपने सायकोंसे

दुर्योधनने अपने सायकोंसे उन बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले और सात्यकिको तिहत्तर बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुषपर बाण चढ़ा रहा था, इसी समय सात्यकिकने उसके धनुषको काट डाला और अनेकों सायकोंसे उसको घायल भी कर दिया। दुर्योधन वेदनासे कराहता हुआ दूसरे रथपर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सात्यकिके रथपर बाण बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्यकिक भी दुर्योधनके रथपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। फिर दोनोंमें भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहाँ सात्यकिको ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्रकी रक्षाके लिये शीघ्र ही आ पहुँचा। महाबली भीमसेनसे यह नहीं सहा गया। वे भी बाणोंकी वृष्टि करते हुए तुरंत वहाँ आ धमके। कर्णने हँसते-हँसते तीखे बाण मारकर भीमसेनका धनुष तथा बाण काट दिये और उनके सारथिको भी मार डाला। तब भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही; उन्होंने गदा लेकर शत्रुके धनुष, ध्वजा, सारथि और रथके पहियेका नाश कर डाला। कर्ण इस बातको नहीं सह सका, वह तरह-तरहके अस्त्रों और बाणोंका प्रयोग करके भीमके साथ लड़ने लगा। इसी तरह भीमसेन भी कुपित होकर कर्णसे युद्ध करने लगे। दूसरी ओर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चालोंको पीड़ा देने लगे। यह आचार्यके सेनापतित्वका पाँचवाँ दिन था। वे क्रोधमें भरे हुए थे और पाञ्चाल वीरोंका महान् संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान् थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पाञ्चाल वीरोंको मरते और द्रोणाचार्यको प्रबल होते देख पाण्डवोंको बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजयकी आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा—ये महान् अस्त्रवेत्ता आचार्य कहीं हम सब लोगोंका नाश तो नहीं कर डालेंगे ?

कुन्तीके पुत्रोंको भयभीत देख भगवान् श्रीकृष्ण कहने लगे—'पाण्डवो ! द्रोणाचार्य धनुर्धारियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके हाथमें धनुष रहनेपर इन्द्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। जब ये हथियार डाल दें, तभी कोई मनुष्य इनका बध कर सकता है। मैं समझता हूँ, अश्वत्थामाके मारे जानेपर ये युद्ध नहीं करेंगे; अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामाकी मृत्युका समाचार सुनावे।'

महाराज ! अर्जुनको यह बात विल्कुल पसंद नहीं आयी, कंतु और सब लोगोंको जँच गयी। केवल राजा युधिष्ठिरने डी कठिनाईसे यह बात स्वीकार की। मालवाके राजा द्रुपदके पास एक हाथी था, जिसका नाम था अश्वत्थामा।

अपनी ही सेनाके उस हाथीको भीमसेनने गदासे मार डाला और लजाते-लजाते द्रोणाचार्यके सामने जाकर जोर-जोरसे हल्ला करने लगे—'अश्वत्थामा मारा गया।' मनमें उस

हाथीका खयाल करके भीमने यह मिथ्या बात उड़ा दी।

उस अप्रिय वचनको सुनकर आचार्य द्रोण सहसा झूझ गये। उनका सारा शरीर झिथिल हो गया। परंतु वे अपने पुत्रके बलको जानते थे, अतः संदेह हुआ कि यह बात झूठी है। फिर तो धैर्यसे विचलित न होकर उन्होंने धृष्टद्युम्नपर धावा किया और उसके ऊपर एक हजार बाणोंकी वर्षा की। यह देख बीस हजार पाञ्चाल महारथियोंने चारों ओरसे बाणोंकी झड़ी लगाकर द्रोणाचार्यको ढक दिया। द्रोणने उनके बाणोंका नाश करके उनका भी संहार करनेके लिये ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र पाञ्चालोंके मस्तक और भुजाएँ काट-काटकर गिराने लगा। पृथ्वीपर भरे हुए वीरोंकी लाशें बिछ गयीं। आचार्यने उन बीसों हजार पाञ्चाल महारथियोंका सफाया कर डाला। फिर वसुदानका सिर धड़से अलग कर दिया। इसके बाद पाँच सौ मत्स्यों, छः हजार सूञ्जयों, दस हजार हाथियों तथा दस हजार घोड़ोंका संहार कर डाला।

इस प्रकार द्रोणाचार्यको क्षत्रियोंका अन्त करनेके लिये खड़ा देख अग्निदेवको आगे करके विश्वामित्र, जसदग्नि,

मरदान, गौतम, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्म-लोकमें ले जानेके लिये वहाँ पधारे। साथ ही सिकत, पुरिन, गर्ग, बल्लखित्य, भृगु और अङ्गिरा आदि भी थे। ये सभी भूमरूप धारण किये हुए थे। महापियोंने द्रोणाचार्यसे कहा—द्रोण ! हथियार रख दो और यहाँ खड़े हुए हम-सौगोकी ओर देखो। अबतक तुमने अधर्मसे युद्ध किया है। अब तुम्हारी मृत्युका समय आया है। अबसे भी इस अत्यन्त क्रूरतापूर्ण कर्मका त्याग करो। तुम वेद और वेदाङ्गोंके विद्वान् हो। सत्य और धर्ममें तत्पर रहनेवाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिये यह काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्ममें स्थित हो जाओ। तुम्हारा इस मनुष्य-लोकमें रहनेका समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्रसे दण्ड किया है; तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं हुआ। फँक दो ये अस्त्र-शस्त्र, अब फिर ऐसा पापकर्म न करो।'

आचार्यने ऋषियोंकी यह बात सुनी। भीमसेनके कयन-पर भी विचार किष्वा और घृष्टच्युम्नको सामने देखा; इन सब कारणोंसे वे बहुत उदास हो गये। अब उन्हें अश्वत्थामाके मरनेका संदेश हुआ। वे व्यथित होकर युधिष्ठिरसे पूछने लगे—'वास्तवमें मेरा पुत्र मारा गया या नहीं?' द्रोणके मनमें यह निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोकोंका राज्य पानेके लिये भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपनसे ही उनकी सच्चाईमें आचार्यका विश्वास था।

इधर भगवान् श्रीकृष्णने यह सोचा कि आचार्य द्रोण अब पृथ्वीपर पाण्डवोंका नाम-निशान भी नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराजसे कहा—'यदि द्रोण क्रोधमें मरकर आध दिन और युद्ध करते रहे, तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारी सेनाका सर्वनाश हो जायगा। अतः तुम द्रोणसे हमलोंको बचाओ। दूसरोंकी प्राण-रक्षाके लिये यदि कदाचित् असत्य बोलना पड़े, तो उससे बोलनेवालेको पातक नहीं लगता।'

वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे—'महाराज ! द्रोणके यद्यका उपाय सुनकर मैंने आपकी सेनामें विचरनेवाले मालवनरेरा इन्द्रयमकि अश्वत्थामा

नामक हाथीको मार डाला है। उसके बाव द्रोणसे जाकर कहा है—'अश्वत्थामा मारा गया।' उन्होंने मेरी बातपर विश्वास नहीं किया, इसीलिये आपसे पूछते हैं। अतः आप श्रीकृष्णकी बात मानकर द्रोणसे कह दोजिये कि 'अश्वत्थामा मारा गया।' आपके कहनेसे फिर वे युद्ध नहीं करेंगे; क्योंकि आप सत्यवादी हैं—यह बात तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है।'

महाराज ! भीमकी बात सुनकर और श्रीकृष्णकी प्रेरणासे युधिष्ठिर वंसा कहनेको तैयार हो गये। वे असत्यके भयमें डूबे हुए थे, तो भी विजयमें आसक्ति होनेके कारण द्रोणाचार्यसे 'अश्वत्थामा मारा गया' यह वाक्य उच्च स्वरसे कहकर धीरेसे बोले 'किंतु हाथी।' इसके पहले युधिष्ठिरका रथ पृथ्वीसे चार अंगुल ऊँचा रहा करता था, उस दिन वह असत्य मूँहसे निकालते ही रथ जमीनसे टट गया। महाराजी द्रोण युधिष्ठिरके मुखसे वह बात सुनकर पुत्रशोकसे पीड़ित हो जीवनसे निरास हो गये तथा ऋषियोंके कथनानुसार अपनेको पाण्डवोंका अपराधी मानने लगे।

आचार्य द्रोणका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! राजा द्रुपदने बहुत बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्निसे जितको द्रोणका नाश करनेके लिये प्राप्त किया था उस धृष्टद्युम्नने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विग्न हैं और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है, तो उसने उस अवसरसे लाभ उठानेके लिये उनपर धावा कर दिया। धृष्टद्युम्नने एक विजय दिलानेवाला मुद्दू धनुष हाथमें ले उसपर अग्निके समान तेजस्वी बाण रक्खा। यह देख द्रोणने उसे रोकनेके लिये आङ्गिरस नामक धनुष और ब्रह्मदण्डके समान अनेकों बाण हाथमें लिये। फिर उन बाणोंकी वर्षासे उन्होंने धृष्टद्युम्नको दक दिया, उसे घायल भी कर डाला तथा उसके बाण, धनुष और ध्वजाको काटकर सारथिको भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्नने हँसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्यकी छातीमें एक तेज किया हुआ बाण मारा। उसकी करारी चोटसे उन्हें चक्कर आ गया। अब उन्होंने एक तीखी धारवाला भाला लिया और उससे उसके धनुषको पुनः काट डाला। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी उसके पास जितने धनुष थे, उन सबको काट दिया। केवल गदा और तलवारको रहने दिया। इसके बाद उन्होंने धृष्टद्युम्नको नौ बाणोंसे बंध डाला। तब उस महारथीने अपने घोड़ोंको द्रोणके रथके घोड़ोंके साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़नेका विचार किया। इतनेहीमें द्रोणने उसके ईपा, चक्र और रथका बन्धन काट दिया। धनुष, ध्वजा और सारथिका नाश तो पहले ही हो चुका था। इस भारी विपत्तिमें फँसकर धृष्टद्युम्नने गदा उठायो, किंतु आचार्यने तीखे साथकोंसे उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये अब उसने चमकतो हुई तलवार हाथमें ली और अपने रथसे द्रोणाचार्यके रथपर पहुँचकर उनकी छातीमें वह कटार भोंक देनेका विचार किया। यह देख द्रोणने शक्ति उठायी और उसके द्वारा एक-एक करके धृष्टद्युम्नके चारों घोड़ोंको मार डाला। यद्यपि दोनोंके घोड़े एक साथ मिल गये थे, तो भी उन्होंने अपने लाल रंगके घोड़ोंको बचा लिया। उनकी यह करतूत धृष्टद्युम्नसे नहीं सही गयी। वह द्रोणकी ओर झपटकर तलवारके अनेकों हाथ दिखाने लगा। इसी बीचमें एक हजार 'वैतस्तिक' नामक बाण मारकर आचार्यने उसकी ढाल-तलवारके खण्ड-खण्ड कर डाले। उपर्युक्त बाण निकटसे युद्ध करनेमें उपयोगी होते हैं तथा चित्तेभरके होनेके कारण ही वैतस्तिक कहलाते हैं। द्रोण, कृप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकि तथा अभिमन्यु-

के सिवा और किसीके पास वैसे बाण नहीं थे।

तलवार काट देनेके बाद आचार्यने अपने शिष्य धृष्टद्युम्नका वध करनेकी इच्छासे एक उत्तम बाण धनुषपर रक्खा। सात्यकि यह देख रहा था। उसने दस तीखे बाण मारकर कर्ण और दुर्योधनके सामने द्रोणका वह अस्त्र काट दिया तथा धृष्टद्युम्नको द्रोणके चंगूलसे बचा लिया। उस समय सात्यकि, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्यके बीच वेखटके घूम रहा था। उसकी हिम्मत देख श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रशंसा करते हुए शाबाशी देने लगे। अर्जुन श्रीकृष्णसे कहने लगे— 'जनार्दन ! देखिये तो सही, आचार्यके पास खड़े हुए मुख्य महारथियोंके बीच सात्यकि खेल-सा करता हुआ विचर रहा है, उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दोनों ओरके सैनिक आज उसके पराक्रमकी मुक्तकण्ठसे सराहना कर रहे हैं।'।

जब सात्यकिने द्रोणाचार्यका वह बाण काट डाला, तो दुर्योधन आदि महारथियोंकी बड़ा क्रोध हुआ। कृपाचार्य, कर्ण तथा आपके पुत्र उसके निकट पहुँचकर बड़ी फुर्तीके साथ तेज किये हुए बाण मारने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर, नकुल-सहदेव और भीमसेन वहाँ आ गये तथा

सात्यकिके चारों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने लगे। अपने ऊपर सहसा होनेवाली उस घाणवर्षाकी सात्यकिने रोक दिया और दिव्यास्त्रोंसे शत्रुओंके सभी अस्त्रोंका नाश कर डाला।

उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपने पक्षके क्षत्रिय योद्धाओंसे कहा—'महारथियो! क्या देखते हो, पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्यपर धावा करो। चीरवर घुष्टद्युम्न अकेला ही द्रोणसे लोहा ले रहा है और अपनी शक्तिभर उनके नाशकी चेष्टामें लगा है। आशा है, वह आज उन्हें मार गिरायेगा। अब तुमलोग भी एक साथ ही उनपर दूट पड़ो।' युधिष्ठिरकी आज्ञा पाते ही सृञ्जय महारथी द्रोणको मार डालनेकी इच्छासे आगे बढ़े। उन्हें भाते देख द्रोणाचार्य यह निरचय करके कि 'आज तो मरना ही है, बड़े बेगसे उनकी ओर झपटे। उस समय पृथ्वी काँप उठी। जल्कापात होने लगा। द्रोणकी बायीं आँख और बायीं भुजा फड़कने लगी। इतनेहीमें द्रुपदकुमारकी सेनाने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। अब उन्होंने क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये पुनः ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय घुष्टद्युम्न बिना रथके ही लड़ा था, उसके आयुध भी नष्ट हो चुके थे। उसको इस अवस्थामें देख भीमसेन शीघ्र ही उसके पास गये और अपने रथमें बिठाकर बोले—'चीरवर! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा ऐसा नहीं है, जो आचार्यसे लोहा लेनेका साहस करे। इनके मारनेका भार तुम्हारे ही ऊपर है।'

भीमसेनकी बात सुनकर घुष्टद्युम्नने एक सुवृद्ध धनुष हाथमें लिया और द्रोणको पीछे हटानेकी इच्छासे उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। फिर दोनों ही फ्रीधमें भर कर एक दूसरेपर ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य अस्त्रोंका प्रहार करने लगे। घुष्टद्युम्नने बड़े-बड़े अस्त्रोंसे द्रोणाचार्यकी आच्छादित कर दिया और उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रोंकी काटकर उनकी रक्षा करनेवाले यसाति, शिबि, बाह्लीक और कीरव योद्धाओंको भी घायल कर दिया। तब द्रोणने उसका धनुष काट डाला और साथकैसे उसके ममस्थानोंको भी बाँध दिया। इससे घुष्टद्युम्नको बड़ी वेदना हुई।

अब भीमसेनसे नहीं रहा गया। वे आचार्यके रथके पास जा उससे सटकर धीरे-धीरे बोले—'यदि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर युद्ध न करते, तो क्षत्रियोंका भीषण संहार न होता। प्राणियोंकी हिंसा न करना—यह सब धर्ममें श्रेष्ठ बताया गया है, उसकी जड़ है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मणोंमें भी सबसे उत्तम वेदवेत्ता हैं।

ब्राह्मण होकर भी स्त्री, पुत्र और धनके लोभसे आपने चाण्डालकी भाँति म्लेच्छों तथा अन्य राजाओंका संहार कर डाला है। जिसके लिये आपने हथियार उठाया, जिसका मुँह देखकर जो रहे हैं, वह अरवत्वामा तो आपकी नजरोंसे दूर मरा पड़ा है। इसकी आपको खबरतक नहीं हो गयी है। क्या युधिष्ठिरके कहनेपर भी आपको विश्वास नहीं हुआ? उनकी बातपर तो संदेह नहीं करना चाहिये।'

भीमका कथन सुनकर द्रोणाचार्यने धनुष नीचे डाल दिया और अपने पक्षके योद्धाओंसे पुकारकर कहा—'कर्म! कृपाचार्य और दुर्योधन! अब तुम लोग स्वयं ही युद्धके लिये प्रयत्न करो—यही तुमसे मेरा बारंबार कहना है। अब मैं अस्त्रोंका त्याग करता हूँ।' यह कहकर उन्होंने 'अरवत्वामा' का नाम ले-लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र-शस्त्रोंको फेंककर वे रथके पिछले भागमें बैठ गये और सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदान देकर ध्यानमग्न हो गये।

घुष्टद्युम्नको यह एक मोका हाथ लगा। उसने धनुष और बाण तो रख दिया और तलवार हाथमें ले ली। फिर कूदकर वह सहसा द्रोणके निकट पहुँच गया। द्रोणाचार्य

तो योगनिष्ठ थे और घुष्टद्युम्न उन्हें मारना करना—यह देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। स्वप्न स्वप्नसे उसे विश्कारा।

इधर आचार्य शस्त्र त्यागकर परमज्ञानस्वरूपमें स्थित हो गये और योगधारणके द्वारा मन-ही-मन पुराणपुरुष विष्णुका ध्यान करने लगे। उन्होंने मूँहको कुछ ऊपर उठाया और सीतेकी बागेकी ओर तावकर स्थिर किया, फिर विद्युत् सत्त्वमें स्थित हो हृदयकमलमें एकाक्षर ब्रह्म—प्रबलकी धारणा करके देवदेवेश्वर अविनाशी परमात्माका चिन्तन किया। इसके बाद शरीर त्यागकर वे उस उत्तम गतिको प्राप्त हुए, जो बड़े-बड़े संतोंके लिये भी दुर्लभ है। जब वे मूर्धके समान तेजस्वी स्वरूपसे ऊर्ध्वलोकको जा रहे थे, उस समय सारा आकाशमण्डल दिव्य ज्योतिसे आलोकित हो उठा था। इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चले गये और धृष्टद्युम्न मोहप्रस्त होकर वहाँ चुपचाप खड़ा था। महाराज ! योगयुक्त महात्मा द्रोणाचार्य जिस समय परम-ध्यानको जा रहे थे, उस समय मनुष्योंमेंसे केवल मैं, कृपा-चार्य, श्रीकृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर—ये ही पाँच उनका दर्शन कर सके थे। और किसीको उनकी महिमाका ज्ञान न हो सका।

इसके बाद धृष्टद्युम्नने द्रोणके शरीरमें हाथ लगाया। उस समय सब प्राणी उसे धिक्कार रहे थे। द्रोणके शरीरमें चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इस अवस्थामें धृष्टद्युम्नने तलवारसे उनका मस्तक काट लिया और बड़ा उमंगमें भरकर उस कटारको धुमाता हुआ सिंहनाद करने लगा। आचार्यके शरीरका रंग सँवला था, उनकी

आयु पचासी वर्षकी हो चुकी थी, ऊपरसे लेकर कानतकके बाल सफेद हो गये थे; हाँ भी आपके हितके लिये वे संग्राममें सोलह वर्षकी उम्रवाले तलवारकी भाँति विचरते थे।

कुन्तीमन्दन अर्जुन पुकारकर कहते ही रह गये कि 'दृष्टद्युम्न ! आचार्यका वध न करो, उन्हें जीते-जी ही उठा ले आओ।' पर उत्तने नहीं चुना। आपके सैनिक भी 'न मारो, न मारो' की रट लगाते ही रह गये। अर्जुन तो कलगामें भरकर धृष्टद्युम्नके पीछे-पीछे दौड़े भी, पर कुछ फल न हुआ। सब लोग पुकारते ही रह गये, किन्तु उसने उनका वध कर ही डाला। खूनसे भीगी हुई आचार्यकी लाश तो रथसे नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तकको धृष्टद्युम्नने आपके पुत्रोंके सामने फेंक दिया। उस युद्धमें आपके बहुत योद्धा मारे गये थे। अधमरे मनुष्योंकी संख्या भी कम नहीं थी। द्रोणके मरते ही सबकी हालत मुँहकी सी हो गयी। हमारे पक्षके राजाओंने द्रोणके मृतक शरीरको बहुत खोजा; पर वहाँ इतनी लाशें दिखी थी कि वे उसे प्राप्त न कर सके।

तदनन्तर भीमसेन और धृष्टद्युम्न एक दूसरेसे गले मिलकर सेनाके बीचमें खुशीके मारे नाचने लगे। भीमने कहा—'पाञ्चालराजकुमार ! जब कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जायेंगे, उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छातीसे लगाऊँगा।'

कौरवोंका भयभीत होकर भागना, पिताकी मृत्यु सुनकर अश्वत्थामाका क्रोध और उसके द्वारा नारायणास्त्रका प्रयोग

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! आचार्य द्रोणके मारे जानके बाद कौरवोंको बड़ा शोक हुआ। उनकी आँखोंसे आँसू बहने लगे। लड़नेका सारा उन्साह जाता रहा। वे आतंस्वरसे विनाश करते हुए आपके पुत्रको घेरकर बैठ गये। दुर्योधनसे जब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया, वह भागकर अन्यत्र चला गया। आपके सैनिक भूख-प्याससे विकल थे। वे ऐसे उदास दिखायी देते थे, मानों लूरी लपटमें झुलस गये हों। द्रोणकी मृत्युसे सबपर भय छा गया था, इसलिये सब भाग गये। गन्धारराज शकुनि, मूलपुत्र कर्ण, मद्रराज शल्य, आचार्य कृप और कृतवर्मा भी अपनी-अपनी सेनाके साथ भाग चले। दुःशान्तन भी आचार्यकी मृत्यु सुनकर घबरा गया था, अतः वह भी हाथियोंकी सेना लेकर

भाग निकला। बचे हुए संशप्तकोंको साथ ले सुगर्मा भी पलायन कर गया। कोई हाथीपर चढ़कर भागा, कोई रथपर। कुछ लोग घोड़ोंको रणभूमिमें ही छोड़कर भाग खड़े हुए। कोई पितासे जल्दी भागनेको कहते थे, कोई भाइयोंसे। कोई मामा और मित्रोंको उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे।

इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक्त होकर भागी जा रही थी, उस समय अश्वत्थामाने दुर्योधनके पास जाकर पूछा—'मारत ! तुम्हारी यह सेना वस्तु होकर भाग क्यों रही है ? तुम इसे रोकनेका प्रयत्न क्यों नहीं करते ? पहलेकी भाँति तुम्हारा मन जान स्वस्थ नहीं दिखायी देता। कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते। और बिन भी

भयानक युद्ध हुए हैं, पर सेनाकी ऐसी दशा कभी नहीं हुई। बताओ तो, किस महारथीकी मृत्यु हुई है जिससे तुम्हारी सेना इस अवस्थाको पहुँच गयी ?'

द्रोणपुत्रका यह प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अभिप्रेत समाचारको मुँहसे नहीं निकाल सका। केवल उसकी ओर देखकर आँसू बहाता रहा। इसके बाद उसने कृपाचार्यसे कहा—'आपही सेनाके भागनेका कारण बता दीजिये।'

तब कृपाचार्य बारंबार विवादमग्न होकर अश्वत्थामासे द्रोणके मारे जानेका समाचार सुनाने लगे। उन्होंने कहा—'तात ! हमलोग आचार्य द्रोणको आगे रखकर पाञ्चाल राजाओंसे संग्राम कर रहे थे। उस युद्धमें जब बहुत-से कौरव-योद्धा मार डाले गये, तो तुम्हारे पिताने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और भल्ल नामक बाणसे हजारों शत्रुओंका सफाया कर डाला। उस समय कालकी प्रेरणासे पाण्डव, केकय, मत्स्य और विशेषतः पाञ्चाल वीरोंमेंसे जो भी द्रोणके रथके सामने आये, वे सब मर चुके गये। फिर तो पाञ्चाल योद्धा भाग खड़े हुए। उनका बल और पराक्रम धूलमें मिल गया। वे उत्साह खो बैठे और अचेत-से हो गये।

उन्हें द्रोणके बाणोंसे पीड़ित देख पाण्डवोंकी विजय चाहनेवाले श्रीकृष्णने कहा—'ये आचार्य द्रोण मनुष्योंसे कभी नहीं जीते जा सकते; औरोंकी तो बात ही क्या है, इन्द्र भी इन्हें नहीं परास्त कर सकते। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामाके मारे जानेपर ये लड़ाई नहीं कर सकते; इसलिये कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामाकी मृत्युकी खबर सुना दे।' यह बात और सचने तो मान ली, केवल अर्जुनको पसंद नहीं आयी। युधिष्ठिरने भी बड़ी कठिनाईसे इसे स्वीकार किया। भीमसेनने लजाते-लजाते तुम्हारे पिताने सामने जाकर कहा—'अश्वत्थामा मारा गया; पर उन्होंने इसपर विश्वास नहीं किया। इसी बीचमें भीमसेनने मानवाके राजा इन्द्रवर्मके अश्वत्थामा नामक हाथीको मार डाला। इसे युधिष्ठिरने भी बेखा। द्रोणने सच्ची बातका पता लगानेके लिये राजा युधिष्ठिरसे पूछा—'अश्वत्थामा मारा गया या नहीं?' मिथ्या भाषणमें कितना दोष है, यह जानते हुए भी युधिष्ठिरने कह दिया 'अश्वत्थामा मारा गया। परंतु हाथी।' अन्तिम वाक्य उन्होंने धीरेसे कहा, जिससे तुम्हारे पिता सुन नहीं सके। अब उन्हें तुम्हारे मरनेका विश्वास हो गया। वे संतापसे पीड़ित हो गये। अब युद्धमें पहलेका-सा उत्साह न रहा। उन्होंने दिव्यास्त्रोंका परिष्कार कर दिया और समाधि लगाकर बैठ गये। उस समय पृथ्वीसे धूल उड़ानेवाले आँसू उनके चेहरे

पकड़ लिये और उनका सिर धड़से अलग कर दिया। सब योद्धा पुकार-पुकारकर बह रहे थे—'न मारो, न मारो।' अर्जुन तो रथसे उतरकर उनके पीछे दौड़ पड़े और बाँह उठाकर बारंबार कहने लगे—'आचार्यकी जीवित हो उठा लाओ, मारो मत।' इस प्रकार सब लोग मना करते ही रह गये, परंतु उस नृसंसने तुम्हारे पिताने मार ही डाला। उनके मारे जानेपर हमारा उत्साह भी जाता रहा, इमोनिचे भाग रहे हैं।'

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! आचार्य द्रोणको मानव, वारण, आर्ग्य, ब्राह्म, ऐन्द्र और नारायण-अश्वका भी ज्ञान था; वे धर्ममें स्थित रहनेवाले थे; तो भी धृष्टद्युम्नने उन्हें अधर्मपूर्वक मार डाला। वे शास्त्र-विद्यामें परमुरामकी और युद्धमें इन्द्रकी समानता रखते थे। उनका पराक्रम वार्त-वीर्यके समान और बुद्धि बृहस्पतिके तुल्य थी। वे पर्वतके समान स्थिर और अग्निके समान तेजस्वी थे। गम्भीरतामें समुद्रको भी मात करते थे। ऐसे धर्मिष्ठ पिताको धृष्टद्युम्नके द्वारा अधर्मपूर्वक मारा गया सुनकर अश्वत्थामाने क्या कहा ?

सञ्जय कहते हैं—पापी धृष्टद्युम्नने मेरे पिताको छलसे मार डाला है—यह सुनकर अश्वत्थामा पहले तो रो पड़ा, उसकी आँखोंसे आँसू बहने लगे; मगर फिर वह रोपते भर गया, उसका सारा शरीर क्रोधसे तमतमा उठा। बारंबार आँखोंसे आँसू पोंछता हुआ वह दुर्योधनसे बोला—'राजन् ! मेरे पिताने हथियार डाल दिया था, तो भी उन नीचोंने उन्हें मरवा डाला। इन धर्मघृजियोंका किया हुआ पाप आज मुझे मालूम ही गया। युधिष्ठिरने भी जो नीचतापूर्ण क्रूर कर्म किया है, उसे भी सुन लिया। मेरे पिता रणमें मृत्युको प्राप्त होकर अवश्य ही धीरोंके लोकेमें गये हैं, अतः उनके लिये मुझे शोक नहीं है। किंतु धर्ममें प्रवृत्त रहनेपर भी जो उनका केश पकड़ा गया, सब संतानोंके सामने उनका अपमान किया गया—यही मेरे मर्मस्थानोंको छंदे डालता है। मुझ-जैसे पुत्रके जीवित रहते भी उन्हें यह दिन देखना पड़ा। दुरात्मा धृष्टद्युम्नने मेरा अपमान करके जो यह महान् पाप किया है, इसका मयंकर परिणाम उसे जल्दी ही भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर भी कितना मूढ़ा है ! उसने बहुत बड़ा अन्याय करके छलसे मेरे पिताका हथियार डलवा दिया है। अतः आज यह पृथ्वी उस धर्मराज कहलानेवालेका रक्षकपान करेगी। आज मैं अपने सत्य तथा दृष्टापूर्त कर्मोंकी शपथ खाकर कहता हूँ कि सम्पूर्ण पाञ्चालोंका संहार किये बिना मैं कदापि जीवित नहीं रहूँगा। हर तरहके उपायोंसे पाञ्चालों-

के नाशका प्रयत्न करेगा। क्रोमल या कठोर कर्म करके भी पापी घृष्टद्युम्नका नाश कर डालूंगा। पाञ्चालोंका सर्वनाश किये बिना मैं शान्ति नहीं पा सकूंगा। संसारके लोग पुत्रकी चाह इसीलिये करते हैं कि वह इहलोक तथा परलोकमें महान् भयसे पिताकी रक्षा करेगा। परन्तु मैं जीवित ही हूँ और मेरे पिताकी पुत्रहीनकी-सी दुर्दशा हुई है। धिक्कार है मेरे दिव्य अस्त्रोंको, धिक्कार है मेरी इन भुजाओं और पराक्रमको, जो कि मेरे-जैसे पुत्रको पाकर भी मेरे पिताका केश खींचा गया। अब मैं ऐसा काम करूँगा, जिससे परलोकवासी पिताके ऋणसे उच्छ्रय हो जाऊँ। श्रेष्ठ पुरुषको अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिये; तथापि अपने पिताका वध मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिये अपना पीरूप कहकर मुनाता हूँ। आज श्रीकृष्ण और पाण्डव मेरा पराक्रम देखें, उनकी सम्पूर्ण सेनाको मिट्टीमें मिलाकर प्रलयका दृश्य उपस्थित कर दूँगा। रथमें बैठकर संग्राम-भूमिमें पहुँचनेपर आज मुझे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते। संसारमें मुझसे या अर्जुनसे बड़कर दूसरा कोई अस्त्रवेत्ता नहीं है। मैं एक ऐसा अस्त्र जानता हूँ जिसे न श्रीकृष्ण जानते हैं, न अर्जुन। भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, घृष्टद्युम्न, शिखण्डी तथा सात्यकिको भी उसका ज्ञान नहीं है। पूर्वकालकी बात है, मेरे पिताने भगवान् नारायणको नमस्कार करके उनकी विधिवत् पूजा की थी। भगवान्ने उनका पूजन स्वीकार किया और वर माँगनेको कहा। पिताने उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्रकी याचना की। तब भगवान् बोले— 'मे यह अस्त्र तुम्हें देता हूँ, अब युद्धमें तुम्हारा मुकाबला करनेवाला कोई नहीं रह जायगा। किंतु ब्राह्मण ! इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह अस्त्र शत्रुका नाश किये बिना नहीं लौटता। अवध्यका भी वध कर डालता है। इसको शान्त करनेके उपाय ये हैं—शत्रु अपना रथ छोड़कर उत्तर जाय, हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरणमें चला जाय। और किसी उपायसे इसका निवारण नहीं होता।' यह कहकर उन्होंने अस्त्र दिया और मेरे पिताने उसे ग्रहण करके मुझे भी सिखा दिया था। भगवान्ने अस्त्र देते समय यह भी कहा था कि 'तुम इस अस्त्रसे अनेकों प्रकारके दिव्यास्त्रोंका नाश

कर सकोगे और संग्राममें बड़े तेजस्वी दिखायी दोगे।' ऐसा कहकर भगवान् अपने परम धामको चले गये। यह नारायणास्त्र मुझे अपने पितासे मिला है। इसके द्वारा मैं युद्धमें पाण्डव, पाञ्चाल, मत्स्य और केकयीको मार भगाऊँगा। पाण्डवोंको अपमानित करके अपने सम्पूर्ण

शत्रुओंका विध्वंस कर डालूंगा। ब्राह्मण और गुरुसे द्रोह करनेवाले पाञ्चालकुलकलङ्कु घृष्टद्युम्नको भी आज जीवित नहीं छोड़ूँगा।"

अश्वत्थामाकी बात सुनकर कौरवोंकी भागती हुई सेना लौट पड़ी। सभी महारथियोंने बड़े-बड़े शङ्ख बजाने शुरू किये। मेरी वज्र उठी, हजारों नगारे पीटे जाने लगे। उन वाजोंकी तुमुल ध्वनिसे आकाश और पृथ्वी गूँज उठी। मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान उस तुमुल नादको सुनकर पाण्डव महारथी एकत्र हो परामर्श करने लगे। इसी बीचमें अश्वत्थामाने आचमन करके दिव्य नारायणास्त्रको प्रकट किया।

बैठे हो ! जो संकटसे अपनी तथा दूसरोंकी रक्षा करता है, संग्राममें शत्रुओंको क्षति पहुँचाना जिसकी जीविका है, जो स्त्रियों और सत्पुरुषोंपर क्षमाभाव रखता है, वह क्षत्रिय शीघ्र ही धर्म, यश तथा लक्ष्मीको प्राप्त करता है। क्षत्रियके सम्पूर्ण सद्गुणोंसे युक्त होते हुए आज भूखोंकी-सी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तात ! तुम्हारा मन धर्ममें लगा हुआ है, तुम्हारे भीतर दया है—यह बहुत अच्छी बात है। किन्तु धर्ममें प्रवृत्त रहनेपर भी तुम्हारा राज्य अधर्मपूर्वक छीन लिया गया, शत्रुओंने द्रौपदीको सभामें लाकर उसका केश खींचा और हम सब लोग बत्कल धारण कर तेरह वर्षके लिये वनमें निकाल दिये गये। क्या हमारे साथ यही बर्ताव उचित था ? ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं थीं, फिर भी हमने सह लीं। हमने जो कुछ किया है, वह क्षत्रियधर्ममें स्थित रहकर ही किया है। शत्रुओंके उस अधर्मको याद कर आज मैं तुम्हारी सहायतासे उन्हें उनके सहायकोंसहित मार डालूंगा। मैं क्रोधमें भरकर इस पृथ्वीको विदीर्ण कर सकता हूँ। पर्वतोंको तोड़-फोड़कर बिखेर सकता हूँ। अपनी भारी गदाकी चोटसे बड़े-बड़े पर्वतीय वृक्षोंको तोड़ डालूंगा। इन्द्र आदि देवता, राक्षस, असुर, नाग और मनुष्य भी यदि एक ही साथ लड़ने आ जायें, तो उन्हें बाणोंसे मारकर भगा दूंगा। अपने भाईके ऐसे पराक्रमको जानते हुए भी तुम्हें भयवत्तामासे भय नहीं करना चाहिये। अथवा तुम सब भाइयोंके साथ यहाँ खड़े रहो, मैं अकेला ही गदा हाथमें लेकर शत्रुओंको परास्त करूँगा।

भीमसेनके ऐसा कहनेपर धृष्टद्युम्न बोला—'अर्जुन ! वेदोंको पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना—ये ही छः कर्म ब्राह्मणोंके लिये प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे किस कर्मका पालन द्रोणाचार्य करते थे ? अपने धर्मसे अछट होकर उन्होंने क्षत्रिय-धर्म स्वीकार किया था। ऐसी अवस्थामें यदि मैंने उनका वध किया, तो तुम मेरी निन्दा क्यों करते हो ? जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरोंके प्रति मायाका प्रयोग करता है उसे यदि कोई मायासे ही मार डाले, तो इसमें अनुचित क्या है ? तुम जानते हो, मेरी उत्पत्ति इसी कामके लिये हुई थी; फिर भी मुझे गुरुहत्यारा क्यों कहते हो ? जो क्रोधके वशीभूत हो ब्रह्मास्त्र न जाननेवालोंको भी ब्रह्मास्त्रसे नष्ट करता है, उसे सभी तरहके उपायोंसे क्यों न मार डाला जाय ? उन्होंने दूसरेके नहीं, मेरे ही भाइयोंका संहार किया था; अतः उसके बदले उनका मस्तक काट लेनेपर भी मेरा क्रोध शान्त नहीं हुआ है। राजा भगदत्त तुम्हारे पिताके मित्र थे; उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं किया, उसी

प्रकार मैंने भी धर्मसे ही शत्रुका वध किया है। जब तुम अपने पितामहको भी युद्धमें मारकर धर्मका पालन समझते हो तो मैंने जो पापी शत्रुका संहार किया, उसे अधर्म क्यों मानते हो ? बहिन द्रौपदी और उसके पुत्रोंका खयाल करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सह लेता हूँ; इसमें और कोई कारण नहीं है। अर्जुन ? न तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और न मैं पापी। द्रोणाचार्य अपने ही अपराधके कारण मारे गये हैं; अतः चलकर युद्ध करो।'

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! जिन महात्माने अङ्गों-सहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था, जिनमें साक्षात् धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोणकी वह नीच, नृशंस एवं गुरुघाती धृष्टद्युम्न निन्दा करता रहा और किसी क्षत्रियने उसपर क्रोध नहीं किया ? धिक्कार है इस क्षत्रियपनको ! बताओ, वह अनुचित बात सुनकर पाण्डव तथा दूसरे धनुर्धर राजाओंने धृष्टद्युम्नसे क्या कहा ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस समय अर्जुनने द्रुपद-कुमारकी ओर तिरछी नजरसे देखा और आंसू बहाते हुए उच्छ्वास लेकर कहा—'धिक्कार है ! धिक्कार !' उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल-सहदेव तथा श्रीकृष्ण आदि सब लोग संकोचवश चुप हो गये। केवल सात्यकिसे नहीं रहा गया, वह बोल उठा—'अरे ! क्या यहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, जो अमङ्गलमयी बात बकनेवाले इस पापी नराधमको शीघ्र ही मार डाले ? ओ नीच ! श्रेष्ठ पुरुषोंकी मण्डलीमें बैठकर ऐसी ओछी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती ? तेरी जीभके सँकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते ? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता ? गुरुकी निन्दा करते समय तू रसातलमें क्यों नहीं चला जाता ? स्वयं ऐसा नीच कर्म करके उल्टे गुरुपर ही दोषारोपण करता है ? तुझे तो मार ही डालना चाहिये। क्षणभर भी तेरे जीवित रहनेसे संसारका कोई लाभ नहीं है ! नराधम ! तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है, जो धर्मात्मा गुरुका केश पकड़कर उसका वध करनेको तैयार होगा ? तूने बीती तथा आगे होनेवाली अपनी सात-सात पीढ़ियोंको नरकमें डुबो दिया। अब यदि पुनः मेरे समीप ऐसी बात मुँहसे निकालेगा, तो वज्रके समान गदा मारकर तेरा सिर उड़ा दूँगा। तू हत्यारा है, तुझे ब्रह्महत्याका पाप लगा है; इसलिये लोग तुझे देखकर प्रायश्चित्तके लिये सूर्यनारायणका दर्शन करते हैं। खड़ा रह, मेरी गदाकी एक चोट सहले; मैं भी तेरी गदाकी अनेकों चोटें सहूँगा।'

इस प्रकार जब सात्यकिने द्रुपदकुमारका तिरस्कार किया, तो उसने भी क्रोधमें भरकर उसकी मखौल उड़ाते

हुए कहा—'सुन लो, सुन लो तेरी बात; और इसके लिये तुम्हें क्षमा भी करता हूँ। तेरे-जैसे नीच लोगोंका सत्यरूपों-पर आक्षेप करनेका स्वभाव ही होता है। यद्यपि संसारमें क्षमाकी बड़ी प्रशंसाकी जाती है, तथापि पापोंके प्रति क्षमा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यह क्षमा करनेवालेको पराजित समझता है। नू सिरसे पंर तक दुराचारी, नीच और पापी है: स्वयं निन्दाके योग्य होकर भी दूसरोंको निन्दा करना चाहता है। भूरिश्रवाका हाथ कट गया था, बट प्राणान्त अनशनका व्रत लेकर बँठा था; उस समय तूने सबके बना करनेपर भी जो उसका मस्तक काट लिया, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? जो स्वयं ऐसा काम करे, वह दूसरोंको क्या कहेगा? तू बड़ा धर्मात्मा पुरुष था तो जब भूरिश्रवा तुझे सात मार जमीनपर पटककर घसीटने लगा, उस समय ही तूने क्यों न उसका वध किया? स्वयं पापी होकर भुझसे क्यों कठोर बातें कह रहा है? अब चुप रह, फिर कोई ऐसी बात मुँहसे न निकालना; नहीं तो बाणोंसे मारकर अभी तुझे घमलोक भेज दूँगा। धुषचाप युद्धकर, कौरवोंके साथ ही प्रेतलोकमें जानेका उपाय न कर।'

धृष्टद्युम्नके ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकि श्रोघसे काँप उठा, उसकी आँखें लाल हो गयीं, हाथमें गदा ले जलकर वह द्रुपदकुमारके सामने जा पहुँचा और बोला—'अब मैं कोई कड़ी बात न कहकर केवल तुझे मार डालूँगा; क्योंकि तू इसीके योग्य है।' इस प्रकार महामली सात्यकिको धृष्टद्युम्नपर सहसा टूटते देख भगवान् कृष्णके इशारेसे

भीमसेन अपने रथसे कूद पड़े और अपनी दोनों बांहोंसे सात्यकिको रोका, पर वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया। उस समय उसके शरीरसे पसोने छूट रहे थे। भीमसेनने दौड़कर छठे कदमपर सात्यकिको पकड़ा और अपने दोनों पंर जमाकर खड़े हो किसी प्रकार उसे काबूमे किया। इतनेहीमें सहदेव भी अपने रथसे कूदकर आ पहुँचा और बोला—'नरश्रेष्ठ! अश्वक, वृष्णि तथा पाञ्चालीसे बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। तुमलोग जैसे हमारे मित्र हो, वैसे हम भी तुम्हारे हैं। तुम तो सब धर्मोंके ज्ञाता हो, मित्रधर्मका खयाल करने अपने क्रोधको रोको। तुम धृष्टद्युम्नके अपराधको क्षमा करो और धृष्टद्युम्न तुम्हारे।'

जब सहदेव सात्यकिको शान्त कर रहे थे, उस समय धृष्टद्युम्नने हँसकर कहा—'भीमसेन! छोड़ दो, छोड़ दो सात्यकिको। यह युद्धके धमडमें मतवाला हो रहा है। अभी तोवै बाणोंसे इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ और इसकी जीवन-सीला भी समाप्त किये डालता हूँ।'

उसकी बात सुनकर सात्यकि साँपके समान फुफकारता हुआ भीमसेनकी भुजाओंसे छूटनेका उद्योग करने लगा। दोनों वीर अपनी-अपनी जगहपर साँड़के समान गरज रहे थे। यह देख भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीचमें आ पड़े और बड़े धनसे उन्होंने उन दोनोंको शान्त किया। इस प्रकार श्रोघसे आँखें लाल किये उन दोनों धनुर्धर वीरोंको आपसमें सङ्गनेसे रोककर पाण्डव-पक्षके क्षत्रिय योद्धा शत्रुओं-का सामना करनेके लिये आ डटे।

नारायणात्मिका प्रभाव देख युधिष्ठिरका विवाद तथा भगवान् कृष्णके वताये हुए उपायसे उसका निवारण; अश्वत्थामाके साथ धृष्टद्युम्न, सात्यकि तथा भीमसेनका घोर युद्ध

सञ्जय कहते हैं—राजन्! तदनन्तर अश्वत्थामाने दुर्योधनसे पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनायी,—'धर्मका चोला पहने हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने युद्ध करते हुए आचार्यसे कपटपूर्ण बात कहकर उन्हीं शस्त्र त्यागनेके लिये बाध्य किया है; इसलिये आज उनके देखते-देखते उनकी सेनाको मार भगाऊँगा और धृष्टद्युम्नको भी मार डालूँगा। यदि रणभूमिमें मेरे सामने युद्ध करते रहे, तो मैं इन सभी पाण्डव महारथियों-का वध कर डालूँगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है; अतः तुम सेनाको लौटाकर ले चलो।'

उसकी बात सुनकर आपके पुत्रने सेनाको पीछे लौटाया और भय त्यागकर बड़े जोरसे सिंहनाद किया। फिर कौरव और पाण्डवोंमें युद्ध आरम्भ हुआ। हजारों पाँख और भेरियाँ बज उठीं। इसी समय अश्वत्थामाने पण्डवों तथा पाञ्चालोंकी सेनाको लक्ष्य करके नारायणात्मिका प्रयोग किया था। उससे हजारों बाण निकलकर अकाशमें छा गये, उन सबके अप्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे उनसे अन्तरिक्ष और विशाएँ आन्ध्रादित हो गयीं। फिर सोहेंके गोले, घतुरचक्र, द्विचक्र, शतघ्नी, गदा और जिसके चारों ओ

छूरे लगे हुए थे, ऐसे सूर्यमण्डलाकार चक्र प्रकट हुए। इस प्रकार नाना प्रकारके शस्त्रोंसे आकाशको व्याप्त देख पाण्डव, पाञ्चाल और सृञ्जय घबरा उठे। पाण्डव महारथी ज्यों-ज्यों युद्ध करते, त्यों-त्यों उस अस्त्रका जोर बढ़ता जाता था। उससे पाण्डवसेना भस्म होने लगी। यह संहार देख

धर्मराजको बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा—मेरी सेना अचेत-सी होकर भाग रही है और अर्जुन उदासीन भावसे चुपचाप खड़े हैं, तो सब योद्धाओंसे कहा—'घृष्टद्युम्न! पाञ्चालोंकी सेनाके साथ तुम भाग जाओ। सात्यके! तुम भी वृष्णि और अग्निकोंके साथ चल दो। अब धर्मात्मा श्रीकृष्णसे जो कुछ हो सकेगा, करोगे। ये सारे जगत्के कल्याणका उपदेश देते हैं, तो अपना बर्षा नहीं करोगे? मैं सम्पूर्ण सैनिकोंसे कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध न करो। भाइयोंको साथ लेकर मैं अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। अर्जुनकी मेरे प्रति जो कामना है, वह भीत्र ही पूरी हो जानी चाहिये; क्योंकि सदा ही अपना कल्याण करनेवाले आचार्यका मैंने वध करवाया है! अतः उनके लिये मैं भी बन्धुओंसहित मर जाऊँगा।'

जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान् श्रीकृष्णने दोनों ज्ञाएँ उठाकर सबको रोका और इस प्रकार कहा—'योद्धाओ अपने हथियार शीघ्र ही नीचे डाल दो और सवारियोंसे जेर जाओ; नारायणास्त्रकी शान्तिका

यही उपाय बताया गया है। भूमि पर खड़े हुए निहत्थे लोगोंको यह अस्त्र नहीं मारेगा। इसके विपरीत, ज्यों-ही-ज्यों योद्धा इस अस्त्रके सामने युद्ध करेंगे त्यों-ही-त्यों कौरव अधिक बलवान् होते जायेंगे। जो इस अस्त्रका सामना करनेके लिये मनमें विचार भी करेंगे, वे रसातलमें चले जायें तो भी यह अस्त्र उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगा।'

भगवान् कृष्णकी बातें सुनकर सब योद्धाओंने हाथसे और मनसे भी शस्त्र त्याग देनेका विचार कर लिया। सबको अस्त्र त्यागनेके लिये उद्यत देख भीमसेनने कहा—'वीरो! कोई भी अस्त्र न फेंकना। मैं अपने बाणोंसे अश्वत्थामाके अस्त्रोंका वारण करूँगा। इस भारी गदासे उसके अस्त्रोंका नाश करके मैं उसके ऊपर भी कालकी भाँति प्रहार करूँगा। यदि इस नारायणास्त्रका मुकाबला करनेके लिये अबतक कोई योद्धा समय नहीं हुआ, तो आज कौरव-पाण्डवोंके देखते-देखते मैं इसका सामना करूँगा। अर्जुन! अर्जुन तुम अपने गाण्डीवको नीचे न डाल देना; नहीं तो चन्द्रमाकी भाँति तुममें भी कलङ्क लग जायगा, जो तुम्हारी निर्मलताको नष्ट कर देगा।'

अर्जुन बोले—'भैया! नारायणास्त्र, गौ और ब्राह्मणोंके सामने अपने अस्त्रको नीचे डाल देनेका मेरा व्रत है।

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भीमसेन अकेले ही भेधके समान गर्जना करते हुए अश्वत्थामाके सामने गये और उसपर बाण-समूहोंकी वर्षा करने लगे। अश्वत्थामाने भी उनसे हँसकर बातकी और उनपर नारायणास्त्रसे अभिमन्त्रित बाणोंकी झड़ी लगा दी। महाराज! भीमसेन जब उस अस्त्रके सामने बाण मारने लगे, उस समय जैसे हवाका सहारा पाकर आग प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार उस अस्त्रका वेग बढ़ने लगा। उसे बढ़ते देख भीमके सिवा पाण्डव सेनाके सभी सैनिक भयभीत हो गये। सब लोग अपने दिव्य अस्त्रोंको नीचे डालकर रथ, हाथी और घोड़े आदि वाहनोंसे उतर गये। अब वह महाबली अस्त्र सब ओरसे हटकर भीमके मस्तकपर आ पड़ा। उसके तेजसे आच्छादित होकर भीमसेन अदृश्य हो गये। इससे सभी प्राणी और विशेषतः पाण्डव-लोग हाहाकार मचाने लगे। भीमसेनके साथ ही उनके रथ, घोड़े और सारथि भी अश्वत्थामाके अस्त्रसे आच्छादित हो आगके भीतर आ पड़े। जैसे प्रलयकालमें संवर्तक अग्नि सम्पूर्ण चराचर जगत्को भस्म करके परमात्माके मुखमें प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्रने भीमसेनको वध करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। उसका तेज भीमसेनके भीतर प्रविष्ट हो गया। यह देख अर्जुन

श्रीर धीकृष्ण दोनों बोर तुरंत ही रयसे कूद पड़े और भीमकी ओर दीड़े। वहाँ पहुँचकर दोनों उस अस्त्रकी आगमें घुस गये, किन्तु अस्त्र त्याग देनेके कारण वह आग इन्हें जला न सकी। नारायणास्त्रकी शान्तिके लिये दोनों ही भीमसेनको तथा उनके सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंको गोर लगाकर लौंचने लगे। उनके खींचनेपर भीमसेन और जोरसे गर्जना करने लगे; इससे वह नयंकर अस्त्र और भी उग्ररूप धारण करने लगा।

वय भगवान् श्रीकृष्णने भीमसे कहा—'पाण्डुनन्दन ! यह क्या बात है ? मना करनेपर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं करते ? यदि इस समय युद्धसे ही कीदब जीते जा सकते तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते। यहाँ हठसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पक्षके सभी थोड़ा रयसे उतर चुके हैं, तुम भी शीघ्र उतर जाओ।' यह कहकर श्रीकृष्णने उन्हें रयसे नीचे खींच लिया। नीचे उतरकर

ज्योंही अपना अस्त्र धरतीपर डाला, त्यों ही नारायणास्त्र शान्त हो गया।

इस प्रकार उस दुःसह तेजके शान्त हो जानेपर सम्पूर्ण दिसाएँ साफ हो गयीं, ठंडी हवा चलने लगी तथा पशु-पक्षियोंका फोलाहल बंद हो गया। हाथी और घोड़े आदि वाहन भी सुखी हो गये। पाण्डवोंकी जो सेना मरनेसे बच गयी थी, वह अब आपके पुत्रोंका नाश करनेके लिये पुनः

हृषंसे भर गयी। उस समय दुर्योधनने द्रोणपुत्रसे कहा—'अश्वत्थामन् ! एक बार फिर इस अस्त्रका प्रयोग करो; देखो, वह पाण्डवालोंकी सेना विजयकी इच्छासे पुनः संघाम-भूमिमें आकर डट गयी है।' आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर अश्वत्थामा दोनतापूर्ण उच्छ्वास लेकर बोला—'राजन् ! इस अस्त्रका दुबारा प्रयोग नहीं हो सकता है। दुबारा प्रयोग करनेपर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्रीकृष्णने इसे शान्त करनेका उपाय बता दिया, नहीं तो आज सम्पूर्ण शत्रुओंका वध हो ही जाता।' दुर्योधनने कहा—'माई ! तुम तो सम्पूर्ण अस्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हो; यदि इस अस्त्रका दो बार प्रयोग नहीं हो सकता तो अन्य अस्त्रोंसे ही इनका संहार करो; क्योंकि ये सभी गुरदेव द्रोणके हत्यारे हैं। तुम्हारे पास बहुत-से दिव्यास्त्र हैं; यदि मारना चाहो तो क्रोधमे भरे हुए इन्द्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते।'

पिताकी मृत्यु याद आ जानेसे अश्वत्थामा पुनः क्रोधमें भरकर धृष्टद्युम्नकी ओर दौड़ा। निकट पहुँचकर उसने पहले बीस और फिर पाँच बाणोंसे उसे घायल किया। धृष्टद्युम्नने भी चीत्त बाण मारकर अश्वत्थामाको बाँध डाला तथा बीस बाणोंसे सारथिकों और चारसे चारों घोड़ोंको घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न अश्वत्थामाको बारंबार बाँधकर पृथ्वीको कम्पायमान-सा करता हुआ गर्जने लगा। अश्वत्थामाने भी कुपित हो धृष्टद्युम्नको दस बाण मारे; फिर दो छुरोंसे उसको ध्वजा और धनुष काट दिये। इसके बाद अन्य बहुत-से सायकोंद्वारा धृष्टद्युम्नको पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारथिकों मारकर उसे रथहीन कर दिया। तत्पश्चात् उसके सैनिकोंको भी मार भगाया। यह देखकर सात्यकि अपने रथको अश्वत्थामाके पास ले गया। यहाँ पहुँचकर उसने अश्वत्थामाको पहले आठ, फिर बीस बाणोंसे बाँध दिया; इसके बाद सारथि तथा घोड़ोंको घायल किया। फिर उसके धनुष और ध्वजाको काटकर रथको भी तोड़ डाला। तदनन्तर उसकी छातीमें तीस बाण मारे।

उस समय दुर्योधनने बीस, कृपाचार्यने तीन, कृतवर्माने दस, कर्णने पचास, दुःशासनने सी तथा धृष्टसेनने सात बाण मारकर सात्यकिको घायल किया। तब सात्यकिने एक ही क्षणमें उन सभी महारथियोंकी रथहीन करके रणभूमिसे भगा दिया। दृष्टनेमें अश्वत्थामा दूसरे रथपर सवार होकर आया और सँकड़ों सायकोंकी वृष्टि करता हुआ सात्यकि-को रोकने लगा। सात्यकिने जब उसे आते देखा, तो पुनः उसके रथके टुकड़े करके उसे मार भगाया। सात्यकिका वह पराश्रम देख पाण्डव वारंबार शब्द बजाने और सिह-नाद करने लगे। इस प्रकार द्रोणपुत्रको रथहीन करके

सात्यकिने वृषसेनके तीन हजार महारथियोंका, कृपाचार्यके पंद्रह हजार हाथियोंका तथा शकुनिके पचास हजार घोड़ोंका संहार कर डाला। इसी बीचमें अश्वत्थामा पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सात्यकिका वध करनेके लिए क्रोधमें भरा हुआ आया। सात्यकि पुनः उसे तीखे बाणोंसे बंधने लगा। इससे पीड़ित होकर अश्वत्थामाने हँसते-हँसते कहा—‘सात्यके ! तुम आचार्यको मारनेवालेकी सहायता करते हो; परंतु यह धृष्टद्युम्न और तुम—दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो, किसी तरह अब बचकर नहीं जा सकते। युयुधान ! मैं अपने सत्य और तपस्याकी शपथ खाकर कहता हूँ, समस्त पाञ्चालोंका नाश किये बिना चैन नहीं लूंगा। तुम पाण्डवों और वृष्णियोंकी जितनी भी सेना हो सबको एकत्रित करलो; तो भी मैं सोमकोंका संहार कर ही डालूंगा।’

यह कहकर अश्वत्थामाने सात्यकिपर एक बहुत तीखा बाण मारा। उसने सात्यकिका कवच छेदकर उसे अत्यन्त चोट पहुँचायी। कवच छिन्न-भिन्न हो गया, उसके हाथसे धनुष और बाण गिर गये, खूनसे लथपथ हो वह रथके पिछले भागमें जा बैठा। यह देख सारथि उसे अश्वत्थामाके सामनेसे अग्यत्र हटा ले गया। तदनन्तर अर्जुन, भीमसेन, बृहत्क्षत्र, चेदिराजकुमार, सुदर्शन—ये पाँच महारथी आ पहुँचे और सबने चारों ओरसे अश्वत्थामाको घेर लिया। उन्होंने बीस पग दूर रहकर अश्वत्थामाको पाँच-पाँच बाण मारे। अश्वत्थामाने भी एक ही साथ पन्चवीस बाण मारकर उनके सब बाणोंको काट दिया। इसके बाद उसने बृहत्क्षत्रको सात, सुदर्शनको तीन, अर्जुनको एक और भीमसेनको छः बाणों से बंध डाला। तब चेदिदेशके युवराजने बीस, अर्जुनने आठ और अन्य सब लोगोंने तीन-तीन बाणोंसे अश्वत्थामाको घायल कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामाने अर्जुनको छः, श्रीकृष्णको दस, भीमसेनको पाँच, चेदिपुवराजको चार और सुदर्शन तथा बृहत्क्षत्रको दो-दो बाण मारे। फिर भीमसेनके सारथिको छः बाणोंसे घायल कर दो बाणोंसे उनकी ध्वजा और धनुष काट डाले। तत्पश्चात् अपने सायकोंकी वर्षासे अर्जुनको भी बंधकर उसने सिंहके

समान गर्जना की। फिर तीन बाणोंसे उसने अपने रथके पास ही खड़े हुए सुदर्शनकी दोनों भुजाएँ और मस्तक उड़ा दिये, रथशक्तिसे पौरव बृहत्क्षत्रको मार डाला तथा अग्निके समान तेजस्वी बाणोंसे चेदिदेशके युवराजको सारथि और घोड़ोंसहित यमलोक भेज दिया।

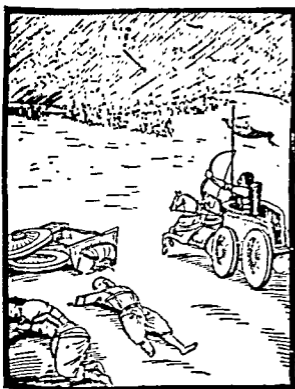
यह देखकर भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही, उन्होंने संकड़ों तीखे बाणोंसे अश्वत्थामाको ढक दिया। परंतु अश्वत्थामाने अपने सायकोंसे उनकी बाणवर्षाका नाश कर दिया और क्रोधमें भरकर उन्हें भी घायल किया। तब भीमसेनने यमदण्डके समान भयंकर दस नाराच चलाये, वे अश्वत्थामाके गलेकी हँसली छेदकर भीतर घुस गये। इस चोटसे अत्यन्त पीड़ित हो उसने आँखें बन्द कर लीं और ध्वजाका सहारा लेकर बैठ गया। थोड़ी देरमें जब होश हुआ, तो उसने भीमसेनको सौ बाण मारे। इस प्रकार दोनों ही वर्षाकालके मेघके समान एक दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। महाराज ! उस युद्धमें हमलोगोंको भीमसेनके अद्भुत पराक्रम, अद्भुत बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तथा अद्भुत व्यवसायका परिचय मिला। उन्होंने द्रोणपुत्रका वध करने की इच्छासे बाणोंकी बड़ी भयंकर वृष्टि की। इधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्रवेत्ता था, उसने अस्त्रोंकी मायासे उनकी बाणवर्षा रोक दी और उनका धनुष काट डाला; फिर क्रोधमें भरकर अनेकों बाणोंसे उन्हें घायल किया। धनुष कट जानेपर भीमने भयंकर रथशक्ति हाथमें ली और उसे बड़े वेगसे घुमाकर अश्वत्थामाके रथपर चलाया; किंतु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इसी बीचमें भीमसेनने एक सुदृढ़ धनुष हाथमें लिया और बहुत-से बाणोंका प्रहार कर अश्वत्थामाको बंध डाला। तब अश्वत्थामाने एक बाण मारकर भीमसेनके सारथिका ललाट चीर दिया, उस प्रहारसे सारथि मूर्च्छित हो गया। उसके हाथसे घोड़ोंकी वागडोर छूट गयी। सारथिके बेहोश होते ही भीमसेनके घोड़े सब धनुर्धारियोंके देखते-देखते भाग चले। विजयी अश्वत्थामा हर्षमें भरकर शङ्ख बजाने लगा आर पाञ्चवाल योद्धा तथा भीमसेन भयभीत होकर इधर-उधर भाग निकले।

अश्वत्थामाके द्वारा आग्नेयास्त्रका प्रयोग और व्यासजीका उसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा सुनाना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! अर्जुनने देखा कि मेरी सेना भाग रही है, तो द्रोणपुत्रको जीतनेकी इच्छासे स्वयं आगे बढ़कर उसे रोका। फिर वे सोमक तथा मत्स्य राजाओंके साथ कीरवोंकी ओर लीटे। अर्जुनने अश्वत्थामाके पास पहुँचकर कहा—‘तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी बौरता और जितना पराक्रम हो, कीरवों-पर जितना प्रेम और हमलोगोंसे जितना द्वेष हो, यह सब आज हमारेपर ही दिखा लो। धृष्टद्युम्नका या श्रीकृष्ण-सहित मेरा सामना करने आ जाओ; तुम आजकल बहुत उद्वेग हो गये हो, आज मैं तुम्हारा सारा धमंड दूर कर दूँगा।’

राजन् ! अश्वत्थामाने चेद्विशेषके पुवराज, पुस्वंसो बृहदशत्रु और सुदशरुनको मार डाला तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकि एवं भीमसेनको भी पराजित कर दिया था—इन कई कारणोंसे विवश होकर अर्जुनने आचार्यपुत्रसे ये अप्रिय वचन कहे थे। उनके तीखे एवं मर्मभेदी वचनोंकी सुनकर अश्वत्थामा धीकृष्ण तथा अर्जुनपर कुपित हो उठा; यह सावधान होकर रथपर बंठा और आचमन करके उसने

आग्नेय-अस्त्र उठाया। फिर उसे मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे, उन सबको नष्ट करनेके उद्देश्यसे छोड़ा। वह बाण धूमरहित अग्निके समान देशेष्टमान हो रहा था। उसके छूटते ही आकाशसे बाणोंकी घनघोर वृष्टि होने लगी। चारों ओर फंसी हुई आगकी लपट अर्जुनपर ही आ पड़ी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगे। हवा गरम हो गयी। सूर्यका तेज फीका पड़ गया और बादलोंसे रक्तकी वर्षा होने लगी। तीनों लोक संतप्त हो उठे। उस अस्त्रके तेजसे जलाशयोंके गरम हो जानेके कारण उनके भीतर रटनेवाले जीव जलने तथा छूटपटाने लगे। विशाओ, विद्विशाओं, आकाश और पृथ्वी—सब ओरते बाणवर्षा हो रही थी। चक्रके समान घेगवाते उन बाणोंके प्रहारसे शत्रु दग्ध होकर आगके जलाये हुए पृथकोंकी भाँति गिर रहे थे। बड़े-बड़े हाथी चारों ओर चिगापारते हुए मूलस-मूलसकर धराशायी हो रहे थे। कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रलयके समय संवर्तक नामवासी आग जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंको जलाकर ढाक कर डालती है, जहाँ

प्रकार पाण्डवोंकी सेना उस आग्नेय अस्त्रसे दग्ध हो रही थी। यह देख आपके पुत्र विजयकी उमंगसे उल्लसित हो सिंहनाद करने लगे। हजारों प्रकारके बाजे बजाये जाने लगे।

उस समय इतना घोर अन्धकार छा रहा था कि अर्जुन और उनकी एक अक्षौहिणी सेनाको कोई देख नहीं पाता था। अश्वत्थामाने अमर्षमें भरकर उस समय जैसे अस्त्रका प्रहार किया था, वैसा हमने पहले न तो कभी देखा था और न सुना ही था। तदनन्तर अर्जुनने अश्वत्थामाके सम्पूर्ण अस्त्रोंका नाश करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। फिर तो क्षणभरमें ही सारा अन्धकार नष्ट हो गया। ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी, समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गयीं। उजेला होनेपर वहाँ एक अद्भुत बात दिखायी दी। पाण्डवोंकी एक अक्षौहिणी सेना उस अस्त्रके तेजसे इस प्रकार दग्ध हो गयी थी कि उसका-नाम निशानतक मिट गया था, परन्तु श्रीकृष्ण और अर्जुनके शरीरपर आँचतक नहीं आयी थी। ज्वालासे मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुधोंसे सुशोभित अर्जुनका रथ वहाँ शोभा पाने लगा। उसे देख

आपके पुत्रोंको बड़ा भय हुआ, परन्तु पाण्डवोंके हर्षकी सीमा न रही। वे शङ्ख और भेरी बजाने लगे। श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी शङ्ख-नाद किया।

उन दोनों महापुरुषोंको आग्नेय अस्त्रसे मुक्त देख अश्वत्थामा दुखी और हक्का-वक्का-सा होकर थोड़ी देरतक सोचता रहा कि 'यह क्या बात हुई?' फिर अपने हाथका धनुष फेंककर वह रथसे कूद पड़ा और 'धिक्कार है! धिक्कार है!! यह सब कुछ झूठा है!' ऐसा कहता हुआ वह रणभूमिसे भाग चला। इतने ही में उसे व्यासजी खड़े दिखायी दिये। उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम

किया और अत्यन्त दीनकी भाँति गद्गद कण्ठसे कहा— 'भगवन! इसे माया कहें या दैवकी इच्छा? मेरी समझमें नहीं आता—यह सब क्या हो रहा है। यह अस्त्र झूठा कैसे हुआ? मुझसे कौन-सी गलती हो गयी है? अथवा यह संसारके किसी उलट-फेरकी सूचना है, जिससे श्रीकृष्ण और अर्जुन जीवित बच गये हैं? मेरे चलाये हुए इस अस्त्रको असुर, गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्वया नहीं कर सकते थे; तो भी यह केवल एक अक्षौहिणी सेनाको ही जलाकर शान्त हो गया। श्रीकृष्ण और अर्जुन भी तो मरणधर्मा मनुष्य ही हैं, इन दोनोंका वध क्यों नहीं हुआ? आप मेरे प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दीजिये, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ।'

व्यासजी बोले—तू जिसके सम्बन्धमें आश्चर्यके साथ प्रश्न कर रहा है, वह बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है। अपने मनको

एकप्र करके सुन । एक समयकी बात है, हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज विश्व विधाता भगवान् नारायणने विशेष कार्यवश प्रमर्के पुत्ररूपमें अवतार लिया था । उन्होंने हिमालय पर्वत पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की । छाद्य हजार वर्षतक केवल वायुका आहार करके अपने शरीरको सुष्वा डाना । इसके बाद भी उन्होंने इससे दूने वर्षोंतक पुनः बड़ी भारी तपस्या की । इससे प्रसन्न होकर भगवान् शंकरने उन्हें दर्शन दिया । विश्वेश्वरकी भाँकी करके नारायण ऋषि आनन्दमग्न हो गये, उनको प्रणाम करके वे बड़े भक्ति भावसे भगवान्की स्तुति करने लगे—'आदिदेव ! जिन्होंने इस पृथ्वीमें समाकर आपके पुरातन सर्गकी रक्षा की थी तथा जो इस विश्वकी भी रक्षा करते हैं, वे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले प्रजापति भी आपने ही प्रकट हुए हैं । देवता, अमुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पक्षी, गन्धर्व तथा यक्ष आदि विभिन्न प्राणियोंके जो सपुदाय हैं, इन सबकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है । इन्द्र, यम, वरुण और कुबेरका पद, पितरोंका लोक तथा विश्वकर्माकी सुन्दर शिल्पकला आदिका आविर्भाव भी आपसे ही हुआ है । शब्द और आकाश, स्पर्श और वायु, रूप और तेज, रस और जल तथा गन्ध और पृथ्वीकी आपहीसे उत्पत्ति हुई है । काल, ब्रह्म, वेद, ब्राह्मण तथा यह सम्पूर्ण चराचर जगत् आपसे ही प्रकट हुआ है । जँते जलसे उत्पन्न होनेवाले जीव उससे भिन्न दिखायी देते हैं परंतु नष्ट होनेपर उस जलके ही साथ एकीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आपसे ही प्रकट होकर आपमें ही लीन होता है । इस तरह जो आपको सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयका अधिष्ठान जानते हैं, ये विद्वान् पुरुष आपके सायुज्यको प्राप्त होते हैं ।

जिनका स्वरूप मन-बुद्धिके चिन्तनका विषय नहीं होता,

वे विनाशकारी भगवान् नीलकण्ठ नारायण ऋषिके इस प्रकार स्तुति करनेपर उन्हें वरदान देते हुए बोले— 'नारायण ! मेरी कृपासे किसी प्रकारके शत्रु, बध, अग्नि, वायु, गँते या सूते पदार्थ और स्थावर या जङ्गम प्राणीके द्वारा भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता । समर-भूमिमें पहुँचनेपर तुम मुझसे भी अधिक बलिष्ठ हो जाओगे ।' इस प्रकार श्रीकृष्णने पहले ही भगवान् शंकरसे अनेकों वरदान पा लिये हैं । वे ही भगवान् नारायण मायासे इस संसारको मोहित करते हुए इनके रूपमें विचर रहे हैं । नारायणके ही तपसे महामुनि नर प्रकट हुए, अर्जुनकी उन्हींका अवतार समश । इनका प्रभाव भी नारायणके ही समान है । ये दोनों ऋषि संसारको धर्ममार्गदिातें रखनेके लिये प्रत्येक युगमें अवतार लेते हैं । अश्वत्थामा ! तूने भी पूर्वजन्ममें भगवान् शंकरको प्रसन्न करनेके लिये कठोर तपसाँका पालन करते हुए अपने शरीरको दुर्वल कर डाला था, इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने तुम्हें बहुतसे मनोवाञ्छित वरदान दिये थे । जो मनुष्य भगवान् शंकरके सर्वमय स्वरूपको जानकर, लिङ्गरूपमें उनकी पूजा करता है, उसे सनातन शास्त्रज्ञान तथा आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती है । जो शिवलिङ्गको सर्वभूतमय जानकर उसका अर्चन करता है, उसपर भगवान् शंकरकी बड़ी कृपा होती है ।

वेदव्यासकी ये बातें सुनकर अश्वत्थामाने मन-ही-मन शंकरजोको प्रणाम किया और श्रीकृष्णमें उसकी महत्त्व-बुद्धि हो गयी । उसने रोमाञ्चित शरीरसे महर्षि व्यासको प्रणाम किया और सेनाकी ओर देखकर उसे छावनीमें लौटनेकी आज्ञा दी । तदनन्तर कौरव और पाण्डव दोनों पक्षकी सेनाएँ अपने-अपने शिविरको चल दीं । इस प्रकार वेदोंके पारगामी आचार्य द्रोण पाँच दिनोंतक पाण्डवसेनाका संहार करके ब्रह्मलोकमें चले गये ।

व्यासजीके द्वारा अर्जुनके प्रति भगवान् शंकरकी महिमाका वर्णन

धृतराष्ट्र ने पूछा—सञ्जय ! छुट्टुष्मके द्वारा शत्रुकी घोर द्रोणाचार्यके मारे जानेपर मेरे पुत्रों तथा पाण्डवोंने आगे कौन-सा कार्य किया ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस दिनका युद्ध कप्तान ही जानेपर महर्षि वेदव्यासजी स्वेच्छसे घूमते हुए अश्वत्थान अर्जुनके पास आ गये । उन्हें देखकर अर्जुनने पूछा—'महर्षे ! जब मैं अपने बाणोंसे शत्रुसेनाका संहार कर रहा था, उस समय देखा कि एक अग्निके समान

तेजस्वी महापुरुष मेरे आगे-आगे चल रहे हैं । ये ही मेरे शत्रुओंका नाश करते थे, किंतु लोग समझते थे मैं कर रहा हूँ । मैं तो केवल उनके पीछे-पीछे चलता था । भगवन् ! बताइये, वे महापुरुष कौन थे ? उनके हाथमें त्रिशूल था, वे सूर्यके समान तेजस्वी थे, अपने पैरोंसे पृथ्वीरा स्पर्श नहीं करते थे । शिशुतरा प्रहार करने हुए भी वे उस हाथसे कभी नहीं छोड़ते थे । उनके तेजसे उस एक ही त्रिशूलमें हजारों नये-नये त्रिशूल प्रकट हो जाते ।'

व्यासजी बोले—अर्जुन ! तुमने भगवान् शंकरका दर्शन किया है। वे तेजोमय अन्तर्यामी प्रभु सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर हैं। सबके शासक तथा वरदाता हैं। तुम उन भगवान् भुवनेश्वरकी शरण जाओ। वे महान् देव हैं, उनका हृदय विशाल है। सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जटाधारी त्रिनेत्ररूप धारण करते हैं। उनकी 'रुद्र' संज्ञा है। उनकी भुजाएँ बड़ी हैं। उनके मस्तक पर शिखा तथा शरीरपर वल्कल वस्त्र शोभा देता है। वे सबके संहारक होकर भी निर्विकार हैं। किसीसे पराजित न होनेवाले और सबको सुख देनेवाले हैं। सबके साक्षी, जगत्की उत्पत्तिके कारण, जगत्के सहारे, विश्वके आत्मा, विश्वविद्याता और विश्वरूप हैं। वे ही प्रभु कर्मोंके अधिष्ठाता—कर्मोंका फल देनेवाले हैं। सबका कल्याण करनेवाले और स्वधर्म हैं। सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी तथा भूत, भविष्य और वर्तमानके कारण भी वे ही हैं। वे ही योग हैं, वे ही योगेश्वर हैं। वे ही सर्व हैं और वे ही सर्वलोकेश्वर। सबसे श्रेष्ठ, सारे जगत्से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम परमेष्ठी भी वे ही हैं। वे ही तीनों लोकोंके तप्टा और द्विभुवनके अधिष्ठानभूत विशुद्ध परमात्मा हैं। भगवान् भव भयानक होकर भी चन्द्रमाको मुकुटरूपसे धारण करते हैं। वे सनातन परमेश्वर सम्पूर्ण वागेश्वरोंके भी ईश्वर हैं। वे अजेय हैं; जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकार उन्हें छू भी नहीं सकते। वे ज्ञानस्वरूप, ज्ञानगन्ध

तया ज्ञानमें सबसे श्रेष्ठ हैं। भक्तोंपर कृपा करके उन्हें मनोवाञ्छित वर दिया करते हैं। भगवान् शंकरके दिव्य पार्षद नाना प्रकारके रूपोंमें दिखायी देते हैं। वे सब महा-देवजोकी सदा ही पूजा किया करते हैं। तात ! वे साक्षात् भगवान् शंकर ही वह तेजस्वी पुरुष हैं, जो कृपा करके तुम्हारे आगे-आगे चला करते हैं उस घोर रोमाञ्चकारी संग्राममें अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण-जैसे महान् धनुर्धर जिस सेनाकी रक्षा करते हैं, उसे नानारूपधारी भगवान् महेश्वरके सिवा दूसरा कौन नष्ट कर सकता है ? और जब वे ही आगे जाकर खड़े हो जायें, तो उनके सामने वृहस्पति भी कौन साहस कर सकता है ? तीनों लोकोंमें कोई ऐसा प्राणी नहीं है, जो उनकी बराबरी कर सके। संग्राममें भगवान् शंकरके कुपित होनेपर उनकी गन्धसे भी शत्रु बेहोश होकर काँपने लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्यभावसे उमानाथ भगवान् शिवकी उपासना करते हैं, वे इस लोकमें सुख पाकर अन्तमें परमपदको प्राप्त होते हैं। इसलिये कुन्ती-नन्दन ! तुम भी नीचे लिखे अनुसार उन शान्तस्वरूप भगवान् शंकरको सदा नमस्कार किया करो। 'जो नीलकण्ठ, सूक्ष्म-स्वरूप और अत्यन्त तेजस्वी हैं। संसार-समुद्रसे तारनेवाले सुन्दर तीर्थ हैं, सूर्यस्वरूप हैं। देवताओंके भी देवता, अनन्त रूपधारी, हजारों नेत्रोंवाले और कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, परमशान्त और सबके पालक हैं, उन भगवान् भूतनायको सदा प्रणाम है।' उनके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएँ और हजारों चरण हैं। कुन्तीनन्दन ! तुम उन वरदायक भुवनेश्वर भगवान् शिवकी शरणमें जाओ। वे निर्विकार भावसे प्रजाका पालन करते हैं, उनके मस्तकपर जटाजूट चुशोभित होता है। वे धर्मस्वरूप और धर्मके स्वामी हैं। कौटिक-कौटिक ब्रह्माण्डोंको धारण करनेके कारण उनका उदर और शरीर विशाल है। वे व्याघ्रचर्म ओढ़ा करते हैं। ब्राह्मणोंपर कृपा रखनेवाले और ब्राह्मणोंके प्रिय हैं। 'जिनके हाथमें त्रिशूल, डाल, तलवार और पिनाक आदि शस्त्र शोभा पाते हैं, उन शरणागतवत्सल भगवान् शिवकी शरणमें जाता हूँ।' इस प्रकार उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो देवताओंके स्वामी और कुबेरके सखा हैं, उन भगवान् शिवको प्रणाम है। जो सुन्दर व्रतका पालन करते और सुन्दर धनुष धारण करते हैं, जो धनुर्वेदके आचार्य हैं, उन उग्र आयुधवाले देव श्रेष्ठ भगवान् शिवको नमस्कार है। जिनके अनेकों रूप हैं, अनेकों धनुष हैं, जो स्थाणु एवं तपस्वी हैं, उन भगवान् शिवको प्रणाम है। जो गणपति, वावपति, वज्रपति तथा जल और देवताओंके

ति है, जिनका वर्ण पीत और मस्तकके बाल सुवर्णके मान कान्तिमान् हैं, उन भगवान् शंकरकी नमस्कार है।

अथ मैं महादेवजीके दिव्य कर्मोंको अपने ज्ञान और द्ष्टिके अनुसार बता रहा हूँ। यदि वे कुपित हो जायें तो वता, गन्धर्व, अशुर और राक्षस पातासमें छिप जानेपर भी न से नहीं रहने पाते। एक समयकी बात है, दक्षने भगवान् करकी अवहेलना की; इससे उनके यत्नमें महान् उग्रद्वंड़ा हो गया, सभी देवताओंपर भय छा गया। जब उन्हें नका भाग अर्पण किया गया, तभी दक्षका यत्न पूर्ण हो गया। तबसे देवता लोग भी सदा उनसे भयभीत रहते हैं।

पूर्वकालकी बात है, तीन बलवान् अशुरोंने आकाशमें अपने नगर बना रखे थे। वे नगर विमानके रूपमें आकाशमें चरवा करते थे। उन तीन नगरोंमें एक लोहेका, दूसरा दीका और तीसरा सोनेका बना था। जो सोनेका बना उसका स्वामी था कमलाक्ष। चाँदीके बने हुए पुरमें चरकाक्ष रहता था तथा लोहे के नगरमें विशुन्मालोका जास था। इन्द्रने उन पुरोंका भेदन करनेके लिए अपने मो अश्वोंका प्रयोग किया, पर वे कृतकार्य न हो सके। वे इन्द्रादि सभी देवता बुलौ होकर भगवान् शंकरकी रणमें गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा—'भगवन् ! इन अशुरनिवासी दैत्योंको ब्रह्माजने चरवान दे रखा है, उसके मंडमें फूलकर ये भयंकर दैत्य तीनों लोकोंको कष्ट पहुँचा रहे हैं। महादेव ! आपके सिवा दूसरा कोई उसका नाश करनेमें समर्थ नहीं है, आप ही इन देवद्वीहियोंका धध जिये !'

देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान् शंकरने उनका हित-साधन करनेके लिये 'तयास्तु' कहा और गन्धमादन तथा मयाचल—इन दो पर्वतोंकी अपने रपकी ध्वजा बनाया। सुद ओर वनोंके सहित सम्पूर्ण पृथ्वी हो रप हुई। नागराज यकी रपकी धुरीके स्थानमें रष्यभया। चन्द्रमा और सूर्य—ये दोनों पहिले बने। एतपत्रके पुत्रकी और पुष्यदन्तकी एकी कौल बनाया। मलयाचलका जूमा बनाया गया। अरु नागने जूमा बाँधनेकी रस्तोका काम दिया। प्रतापी भगवान् शंकरने सम्पूर्ण प्राणियोंको घोंड़ोंकी वागडोरमें भ्रमलित किया। चारों वेद रपके चार घोड़े बनाये गये। अथेव लगाम बने। मायश्री और सावित्रीका पहगा बना। चार घामुक हुमा और ब्रह्माजी सारथि। मन्दराचलको षडी घनुपका रूप दिया गंध और घामुकि नागसे सकी प्रत्येकाका काम लिया गया। भगवान् विष्णु हुए लम वाग और अग्निदेवकी उसका फल बनाया गया। पुकी वागकी पाँच और बंदस्वत यमकी पूँड बनाया गया।

विजली उम बाणकी धार हुई। मेरुकी प्रधान ध्वजा बनाया गया। इस प्रकार सर्वदेवमय दिव्य रप तैयार कर भगवान् शंकर उसपर आरूढ़ हुए। उस समय सम्पूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। भगवान् शंकर उस रपमें एक हजार वर्षतक रहे। जब तीनों पुर आकाशमें एकत्रित हुए, तो उन्होंने तीन गाँठ तथा तीन फलवाले बाणसे उन तीनों पुरोंको भेद डाला। दानव उनकी ओर आँख उठाकर देख भी न सके। कालाग्निके समान बाणसे जिस समय वे तीनों लोकोंको भस्म कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी भी देखनेके लिए वहाँ आयीं। उनकी गोदीमें एक बालक था, जिसके सिरमें पाँच शिखाएँ थीं। पार्वतीने देवताओंसे पूछा—'यह कौन है ?' इस प्रश्नसे इन्द्रके हृदयमें असुखाकी भाग जत उठी और उन्होंने उस बालकपर वरका प्रहार करना चाहा; किंतु उस बालकने हँसकर उन्हें स्तम्भित कर दिया। उनकी वज्रसहित उठी हुई बाँह ज्यों-की-त्यों रह गयी।

'अपनी घसी हो बाँह लिये इन्द्र देवताओंके साथ ब्रह्माजीकी शरणमें गये तथा उनको प्रणाम करनेके बोलें—'भगवन् ! पार्वतीजीकी गोदमें एक अपूर्व बालक था, हमने उसे नहीं पहचाना। उसने बिना युद्ध किये खेलहोमें हमलोगोंको जीत लिया। अतः आपसे पूछते हैं, वह कौन था ?' उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने उस अमित तेजस्वी बालकका ध्यान किया और सारा रहस्य जानकर देवताओंसे कहा—'उस बालकके रूपमें चराचर जगत्के स्वामी भगवान् शंकर थे, उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। इसलिए अथ तुम भेरे साथ चलकर उहाँकी शरण लो !' उस समय ब्रह्माजीके साथ सम्पूर्ण देवता भगवान् महेश्वरके पास गये। ब्रह्माजीने उन्हें हो सब देवताओंमें श्रेष्ठ जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति का—'भगवन् ! तुम हो यत्न हो, तुम्हीं इस विश्वके सहारे हो और तुम्हीं समको शरण देने वाले हो। सबकी उत्पन्न करनेवाले महादेव तुम्हीं हो। परमधाम या परमपद तुम्हारा ही स्वरूप है। तुमने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्को ध्याप्त कर रखा है। भूत और भविष्यके स्वामी जगदीश्वर ! ये इन्द्र तुम्हारे कोपसे पीड़ित हैं, इनपर कृपा करो !'

ब्रह्माजीकी बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये, देवताओंपर कृपा करनेके लिए ही ये उठाकर हँस पड़े। फिर तो देवताओंने पार्वतीसहित महादेवजीको प्रसन्न किया। तबके कोपसे जो इन्द्रकी बाँह सुन्न हो गयी थी, वह ठीक हो गयी। ये भगवान् शंकर ही उग्र, शिव, शंकर, सर्वेश, इन्द्र, वायु और अश्विनीकुमार हैं। ये ही देवताओंकी ओर भेष हैं। सुयं,

चन्द्रमा, वरुण, काल, मृत्यु, यम, रात, दिवस, मास, पक्ष, ऋतु, संवत्सर, संध्या, धाता, विद्यता, विश्वात्मा और विश्वकर्मा भी वे ही हैं। वे निराकार होकर भी सम्पूर्ण देवताओंके आकार धारण करते हैं। सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। वे एक, अनेक, सौ, हजार और लाख हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके दो शरीर बताते हैं—शिव और घोर। ये दोनों अलग-अलग हैं। इन दोनोंके भी कई भेद हो जाते हैं। उनका घोर शरीर अग्नि और सूर्य आदिके रूपमें प्रकट है तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चन्द्रमाके रूपमें। वेद, वेदाङ्ग, उपनिषद्, पुराण तथा अध्यात्मशास्त्रोंमें जो परम रहस्य है; वह भगवान् महेश्वर ही हैं। अर्जुन ! यह है महादेवजीकी महिमा। इतनी ही नहीं, वह अत्यन्त महान् तथा अनन्त है। मैं एक हजार वर्षतक कहता रहूँ, तो भी उनके गुणोंका पार नहीं पा सकता।

जो लोग सब प्रकारकी ग्रह-बाधाओंसे पीड़ित हैं और सब प्रकारके पापोंमें डूबे हुए हैं, वे भी यदि उनकी शरणमें आ जायें तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप-तापसे मुक्त कर देते हैं तथा आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और प्रचुर भोग-सामग्री प्रदान करते हैं। कुपित होनेपर वे सबका संहार कर डालते हैं। महाभूतोंके ईश्वर होनेके कारण उन्हें महेश्वर कहते हैं। वेदोंमें भी इनकी शतरुद्रिय और अनन्तरुद्रिय नामकी उपासना बतायी गयी है। भगवान् शंकर दिव्य और मानव सभी भोगोंके स्वामी हैं। सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करनेके कारण वे ही विभु और प्रभु हैं। शिव-लिङ्गकी पूजा करनेसे भगवान् शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनके सब ओर नेत्र हैं, तथापि एक विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी है, जो सदा प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकोंमें व्याप्त होनेके कारण सर्व कहलाते हैं। वे सबके कर्मोंमें सब प्रकारके अर्थ सिद्ध करते हैं। तथा सम्पूर्ण मनुष्योंका कल्याण चाहते हैं, इसलिये उन्हें शिव कहते हैं। महान् विश्वका पालन करनेसे महादेव, स्थितिके हेतु होनेसे स्थाणु और सबके उद्भव होनेके कारण भव कहलाते हैं। कपि नाम है श्रेष्ठका और वृष धर्मका वाचक है; वे धर्म और श्रेष्ठ दोनों हैं, इसलिये उन्हें वृषाकपि कहते हैं। उन्होंने अपने दो नेत्रोंको बंदकर बलात्कारसे ललाटमें तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिये वे त्रिनेत्र कहे जाते हैं।

अर्जुन ! जो तुम्हारे शत्रुओंका संहार करते हुए देखे गये थे, वे पिनाकधारी महादेवजी ही हैं। जयद्रथवधकी प्रतिज्ञा करनेपर श्रीकृष्णने स्वप्नमें गिरिराज हिमालयके

शिखरपर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था, वे ही भगवान् शंकर यहाँ तुम्हारे आगे-आगे चलते हैं जिन्होंने ही वे वस्त्र दिये, जिनसे तुमने दानवोंका संहार किया है। यह भगवान् शिवका शतरुद्रिय उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है। धन, यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला है, परम शक्ति तथा वेदके समान है। भगवान् शंकरका यह चरित्र संतापके विजय दिलानेवाला है। इस शतरुद्रिय उपाख्यानकी जो पढ़ता और सुनता है तथा जो भगवान् शंकरका भक्त है, मनुष्य सभी उत्तम कामनाओंको प्राप्त करता है। अर्जुन ! जाओ, युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती; मैं तुम्हारे मन्त्री, रक्षक और पार्श्ववर्ती भगवान् श्रीकृष्ण

सञ्जय कहते हैं—
अर्जुनसे यह कहकर जैसे
वेदोंके स्वाध्यायसे
पाठ और श्रवणसे भी भि
महान् यशका वर्णन किया
और सुनता है, वह सभी पा
पाठसे ब्राह्मणकी यज्ञका फल
सुयशकी प्राप्ति होती है तथा
आदि अभीष्ट वस्तुएँ उपलब्ध

